

ڈاکٹر ذاکر حسین انسٹیٹیوٹ

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA
JAMIA NAGAR

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damages to the book discovered while returning it.

DATE DUE

Call No.

25772

Acc. No.

72-092

Late fine rate

16¢/day

(1) Ordinary Book

10¢ per day

(2) "BS Book

25¢ per day

(3) Over night Book

1.00 per day

ایمان الہیہ الکاملہ

(۱۶)

اردو ترجمہ

کتاب حجۃ اممہ البالغہ

مصنف
سید محمد یونس دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی جوم و منفی

منترجمہ
نور علی خیل احمد صاحب بن مولانا مولوی سراج احمد صاحب ایٹلی

۱۹۰۶ء مطبوعہ ۱۳۱۵ھ

پرفیسر

کتابخانہ اسلامی پنجاب لاہور

حق زجر حسب ضابطہ محفوظ ہے

۱۸۸۸

دوسرا گروہ جس کے ادراک اور فہم کا منہج اس کا شاہ ہے۔ اور یہی اس گروہ اس عزیز اور قدیر احکم الحاکمین کی ہستی کو بالکل یا اس کے صفات کا مکمل کو سنانے
 انسان خداوند تعالیٰ کے واسطے کہ اس کے واسطے وہ یعنی قرآن مجید اس کے کانوں کو بوجھ اور اس کی آنکھوں کو روشنی دینا یا اس کی ہر ایک جگہ کے سامنے قرآن مجید
 پر ہی جان کر تو جسے کسی تلاش و بازیافت کی بات کا اثر کا نکلنے سے دل نہ کھینچتا ہو اور دل اس سے متاثر نہ ہوتا ہے۔ اس طرح ان آیات کی دلچسپی اور
 دلربائی اس کے دل تک نہیں پہنچتی۔ بلکہ ان آیات کے پڑھنے کی آواز ان کے کانوں کو اس طرح ایک بوجھ ہو جاتی ہے جو وہ سہو و آوازوں
 جہاں اپنے منہ پر چاہے نہیں پہنچتی۔ اس طرح جب قرآن شریف اپنی دلوں کو تھرا دیتا ہے تو ان کی دوا کو نکال دیتا ہے۔ تو وہ ان کو نہیں دکھائی دے
 جیسے ان کی نظر میں اس سفری سامان کا حسن و خوبی اس حد تک بھاگتی ہے کہ قرآن شریف کی خوبیاں اس کی بائیں اور دائیں درمیان میں نظر آتی ہیں
 یہ جاننے والی ہی وہ آواز تو نہیں ہے۔ لیکن آواز دینے والا جو کچھ ملے گا چاہتا ہے۔ اس کو باطن میں سناتا ہے۔ اس واسطے ایسے مسافر قرآن شریف کی ہر ایک
 اور خاص خاص خوبیوں کو دیکھنے اور سننے سے بہرہ ور ہو سکیں۔ اس کو سامع و اور شاہد البشایہ میں کسی میں بھی نہیں پائی جاتیں محروم رہتے ہیں۔ اور وہ ان پر جان خود
 کے ساتھ تھلا دے اور بہرہ ور اس سے لگے دل متاثر نہیں ہے۔ جو کچھ لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس عزیز قدیر عظیم الشان عالمیجا و شہشاہ کی اس قدر
 عظمت عزت و تبار و جلال کا حقیقی جلوہ اور مکمل پرکھان پر نہیں پڑتا۔ اور جب اس میں عجیب قسم کی راحت اور تسکین والی روشنی ہے
 ہو تو زبان اچھڑا کر اور دیکھنا پر چڑھ کر ہر وقت تک بہت ملازم میں کیا اثر کیا ہے۔ یہ یہی وہم کہ ان کی زبان کو ان کی زندگی میں یہ سامع
 بھی نہیں ملتا کہ قرآن کی ان خاص خصوصیتوں کو عرض لفظ میں لادے۔ اور نہ ہی کسی کو اس کے مضامین میں کچھ دیکھنا یا سمجھنا ہے۔ اس کے
 ایک اور گمنام کتاب کا ایک حصہ جو اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے مضامین میں ایک اور لفظ اس کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے مضامین میں ایک اور لفظ اس کے لیے لکھا گیا ہے۔
 چوتھے والے تھوڑے توڑی لائق فہم اس کا کافی جاننے والی زبان بجا ہے اس کے کہ ان کے لیے دل کے علم اور فہم کا قدم نہ پڑے۔ قرآن شریف کی ان خاص
 خوبیوں کو کھلنے پر سفر رہتی ہے۔ اور شاید ان کے سامان بعینہ اس باطن حیا کے واسطے جسے جو آفتاب کی روشنی کے لیے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے لیے
 کر نیکاراہ اور کوشش کرے۔ یہ سب زیادہ اپنی ذات کیلئے بھلائی ہی نام وادی پر نہیں کرتا بلکہ چاہتے ہیں کہ بہت سے مسافر بھی اس میں
 ان کی طرح بے نصیب نہ محروم رہیں۔ اور سفر کے اختتام پر اپنی کوششوں اور سہولتوں کا بدلہ لیں۔ اہم دنیا فانیات من تفسیق الشیطان و توفیقہ
 بتس القربین اس اپنی ذات پر ظلم کرنا چاہتے کے مقابلہ ہو دو۔ ہمارے نفس کی خواہش اور یہی نوع کی دلی خواہش اور شفقت اور رحمت
 چاہتے ہیں کہ جب سے اس نے اس کی حیات اور آپ زلال کا ذائقہ اٹھا لیا ہے۔ اس وقت سے اپنی ہر ایک طاقت کے لیے اس کو کوشش
 کر رہا ہے کہ اپنی دوسرے ہم سفر کو بھی ان کی چاشنی چکھائے تاکہ ہمارے اور کریم مانتھون کو ہر ایک فلوں نے اس کے لالام کی خاصیت
 خودیوں کا کھانا اور ان کی تبرک زبانوں نے ان کی کاؤلیفہ ہم جاری رکھنا اپنے اس فکر کے اعلیٰ مقصد کو سمجھ رکھا ہے۔ ان کے لیے غنہ خواہش
 ہے کہ اس محبوب کی وہ خاص خوبیاں لوگوں کو دلوں میں بھائی بن جائیں۔ تاکہ وہ اس سے مل کر ایسے بڑے سامان اور اپنے اس سفر کے متوالیوں اور
 سے بخوبی واقف ہو جائیں۔ ایسے مسافروں کا وجود نہ صرف ان کے معاصر بلکہ ان کے بعد کے آیندہ مسافر کو اس واسطے بھی خداوند تعالیٰ کی رحمت
 رحمت اور راحت کا باعث ہوتا ہے۔ اس تبرک جماعت میں ہر ایک بزرگ محد و ماکرنا شہشاہ ولی اللہ صاحب مرحوم میں جتنی تک طریق کی ہر ایک
 ہمیں نے اسے مسافروں کی جماعت پر حکیم امت محمدیہ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا ہزاروں جانوں پر بھی بڑے کر عزیز خطاب دیا ہے اور اس خطاب کے
 انسانی کی روحانی بیماریوں اور ان کے سب علاج کی مکمل تقریحات کا تیار کرنا ہے۔ آپ کا سفر کا زمانہ اس محبوب کی خوبیوں کے کھنے اور
 کر نہیں ختم ہوا ہے جیسا کہ آپ کی مغلطیبت سے تصدیقات کے ایک کتاب جو الحمد للہ ہر جہاں میں سن رہی ہے اور شفا یعنی قرآن مجید کے احکام
 اسرار اور مصالح کو وضاحت اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ یہ کتاب آپ نے عربی میں لکھی ہے اور عربی زبان کو جاننے والے خصوصاً ان
 میں بہت ہی کم لوگ رہ گئے ہیں لیکن ان کے لئے کہ متالال پسند ہونے کی وجہ سے ایسی کتاب کی اشاعت نہایت ضروریات کی تھی اس واسطے کہ
 ترجمہ کر محنت اور کوشش سے تو کمالی اندھ چھایا ہے اور اس حیرت جات کو جو بہت سے لوگوں کی نظروں کو حجاب میں تھا عام
 اور خاص جگہوں پہلے سلام کے ساتھ پیش ہے قوی امید ہے کہ وہ اس کتاب کے فوائد مجرم نہیں رہیں گے و الحمد للہ ان الحمد للہ
 یہ کتاب اس کے لئے اور اللہ و النصیر یعم المؤمنون و النصیر
 خاکسار کرم بخش بالک اسلام پریس لاہور

اور اس کام کی سبب کو وہ ہالیہ تک مقبول غلط فہمی کی علوم خمسہ قرآنیہ تادیل مقطعات اور رموز قصص انبیاء میں نور اللہ شہر طاعون فتح الخلیفہ اور دارال
 ایسے عمدہ و مختصر کتاب لکھی کہ بڑی بڑی تفاسیر کو طالعہ و شائقین کو مستثنیٰ کر دیا یہ اسل فقہیہ مذہب راجعہ حنفی شافعی مالکی حنبلی کی تحقیقات و تفسیر
 صحابہ تابعین اقوال جماعت فقہاء محدثین کی کرکے حدیث کی بنیاد از سر نو قائم کی اور اسل احادیث و مصالح احکام کا کسی حد تک اور خوش طبعوں کی
 کی بیان کیا اور ان پر پیشہ کے مصنف کو یہ بات کتب حاصل ہوئی کہ کتاب حجۃ اللہ البالغۃ انکاس کمال پر شاہ تاج الدین کی رسالہ انکاس فی بیان سبب تکلیف
 اور عقد العید فی احکام الاجتہاد و التعلیل میں اس امر کو نہایت وضاحت سے بیان کیا کہ متران مجید و احادیث صحیحہ نام کی ہر جوگی کے لفظ و اقوال فقہاء
 متقدمین اور استدلال و تعلیل کی کیا وقت ہو سکتی ہے۔ یہ طبع عقائد تصوف اور سلوک میں محققانہ تقریریں کی ہیں اور خیالات عالیہ کے طلباء کے
 سودا اور مسائل کی تمیز میں عبادات مختصرہ اور اشارات لطیفہ ذکر و بیدار سلوک اور کیا ہے کہ انکس نامہ میں دوسرے مصنف کو کم قیمت ہوا
 ان بیضیہ تصنیفات کے باعث ذاب صدیق حسن خاں صاحب لکھا ہے اگر وجود و در صدر اوان زمانہ ماضی میوہ امام لایمہ قاجار محمدتدین شہرہ ویشہ
 ہندوستان میں شرک و بدعت کی تردید اور زنت نبوی کی ترویج میں لکھے ہوئے مولوی محمد معین صاحب شہید کا نام خصوصیت سے یاد کیا تاہم اور طائیفہ
 وہ اس تعریف کو مستحق نہیں لیکن جن لوگوں کو نو بزرگوں کی تصانیف کو دیکھا ہے وہ سمجھ سکتے ہیں کہ لکھنے تمام اصول دینی و ادائیگی کی تحویات مانو خود ہیں فوق
 اس قدر کہ وہ ان زمانہ کے مناسب حال نرم گفتار سی کام لکھتے تھے اور بیچل شہر برہنہ کی بیان میں نگارانی چمک لکھا تھے۔

حجۃ اللہ البالغۃ - یہ کتاب یوں توفیق حدیث پر مشتمل ہے مگر اس میں فقہ حدیث اخلاق اقصوت اور فلسفہ پانچوں مضمون کا مذاق پایا
 پہلا کمال جس نے اسرار علوم دین کے بیان کر نہیں اپنے جوہر قابلیت دلہائے اور ضامین خمسہ کو بنا یا وہ امام غزالی میں اور احیاء العلوم اعلیٰ علیہ
 الشان یا دکار جو سات سو برس سے لوگوں کا افتخار کا باعث ہو رہی ہے۔ دس ہزار گوارا میں مدت دار کو بدلنے مانہ کے مناسب اسل میں سن کی تمام
 و حشاشہ ولی اند میں اور عقد اللہ البالغۃ کی بیلیک کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے جس کی فقہیہ فقہی کو اور محدث طاقت حدیث کا اور فلسفہ اعلیٰ لکھتے ہیں
 اور برہان کو نکالتا ہے۔ اور اس فوصل و غور میں ساتھ ساتھ اخلاق و رقص کا ذائقہ بھی لکھو حاصل ہوتا رہتا ہے یہ کتاب اگر یہ احیاء
 کے مقابل میں مختصر ہے مگر فقہاء و محدثین میں اس کے بدرجہا بڑی ہوئی ہے۔ نواب صدیق حسن خاں صاحب اسل اند تاسی لکھے اس طرح فقہاء و محدثین
 اس کتاب اگرچہ علم حدیث نیست اما شرح احادیث بسیار و روان کردہ و حکم و اسرار بیان نموده تا آنکہ در فن خود غیر بدوق علمہ واقع شد
 و شل آن برین دو اندوہ صد سال سحر تہجہ کو از علمای بزرگ و عظیمیہ موجود دنیا بدہ۔ و بجملة تصانیف مولفین مرضی بودہ است و فی الواقع بیش از

تفصیل تصانیف

شاہ ولی اللہ صاحب اکثر فنوں میں کتابیں تصنیف کی ہیں جب کی سب مفید و منفعت بخش ہیں اور بعض میں عید الطیر غیر بدوق کی کتبہ و تصنیف
 دا متعلق قرآن مجید فتح الرحمن فی ترجمۃ القرآن - نور اللہ کسب فی اصول التفسیر فتح التفسیر الماثر - تاویل الاحادیث (۲۰) متعلق حدیث مصنف
 د فارسی ہو کلام مسنونہ شرح (دعویٰ مؤطا - ۳۰) متعلق فقہ الحدیث حجۃ اللہ البالغۃ - انکاس فی بیان سبب تکلیف عقد العید فی احکام الاجتہاد
 (۴۴) متعلق خلافت صحابہ ازالہ الخفا عن غلات الخلفاء - قرۃ العین فی تفصیل الشیخین (۵۵) متعلق تصوف و سلوک فیوض المہرین
 العین - قول الجمل رحمت الطاف القدس - لسان طاعت - انکاس العارفین - خیر کثیر شفا و القلوب - بد و البازغہ - زہر ابن رسال تغنیات
 فی سلاسل اولیہ اللہ - در الشیخ (۶۶) متفرقات - عقیدۃ الحسنۃ - القدر المستبصر فی اتقا الفرغۃ - تنبیہ عہد و المحدثین - رسالہ التہمدی - ارشاد و کلمات الار
 المقالۃ الوضیعیہ فی الصیحت والوصیہ - ازالہ الخفا کو دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ حضرت مصنف کو حدیث تغیر و تالیف پر کچھ عہد و تالیف مسائل میں کتابت
 کی کتاب بجا طاعت و ایمان و عید غریبہ اور مصنف میں حدیث کی تحقیقات اس حد تک کی ہیں کہ در اجتہاد اس کی بنیادیں ہو تھیں۔
 وفات و اولاد - شاہ ولی اللہ صاحب شام میں فوت ہوئے اس وقت ان کی عمر ۶۳ برس کو پہنچ چکی تھی۔ ان کی قبر پرانی دہلی میں شاہ
 کی جانب جنوب مشرق - تاریخ وفات اس صاحب کفایت میں عروج او بود امام عظیم دین و ان کو بعد انکے چار بیٹے مشہور گذرے ہیں اولاد عزیز شاہ علیہ السلام
 رفیع الدین - شاہ علیہ السلام - یہ چاروں رگوں اپنی زمانہ میں علم و فہم و قوت تقریر و فصاحت تحریر و تقویٰ دیانت و امانت و ملت لایت میں فرید و
 یہ صاحب کفایت ہیں شاہ علیہ السلام یا خود نامور مانے گئے ہیں ہندوستان میں اس وقت جمہور محدث ہیں ازہب کا سلسلہ روایت
 شاہ علیہ السلام کے ریشہ شاہ ولی اللہ بخوشی ہوتا ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

آیات اللہ الکاملہ

تحت اللہ البالغہ

مشرقاۃ اللہ کو واسطے تمام فوجیان میں جسے تمام لوگوں کو مذہب اسلام اور سلام کی ہدایت پر پیدا کیا۔ اور ان کی پیدائش اس خالص
 کشتہ اور سلیس روشن مذہب پر کی ہے اور جب لوگوں پر جہالت چھا گئی اور نہایت پست درجہ کے نشیب میں اسے انکو گرا
 دیا اور بدبختی نے انکو گھیر لیا تو خدا نے ان پر رحم کیا اور انکے حال پر مہربانی کی کہ نہایت اونکی طرف مبعوث کیا تاکہ ان کے
 دریت سر لوگوں کو تارکیوں سے روشنی کی طرف اور غمگی سے کشتہ میدان کی طرف اپنا نکال لاوے خدا نے اپنی
 کج چاہنے والوں کو ان کی فرمانبرداری پر موقوف کیا اس بزرگی اور مرتبہ کا کیا ٹھکانا ہے۔ بعد انبیاء کے انکی پیروی کرنے والوں میں
 خدا نے جنکو چاہا اسی توفیق دی کہ نہایت علموں کو کوشش سے حاصل کریں اور انکی شریعتوں کے اسرار معلوم کریں
 انکے لئے وہ انعام خداوندی سر اسرار نبی کے جامع اور انکے انوار نبوت سے کامیاب ہو گئے۔ ایسے لوگوں میں سے خدا نے ایک
 چہاں کو ہزار ہزار غابہ و غیر فضیلت دی ہے اور عالم ملکوت میں انکا نام عظمیٰ بڑے مرتبہ والے رکھا گیا ہے انکی ایسی حالت
 ہے کہ تمام مخلوق الہی حتیٰ کہ یانی کے اندر مصلحان بھی انکے لئے دعا گوئی ہیں۔ بار خدایا تو ان پر اور انکے ورثوں پر رحمت کا سماں بار
 بی بی رحمت قائم ہے۔ رحمت نازل کرتا رہ۔ اور انکو سلامت رکھ اور ان سب میں سے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو (جنکو کشتہ اور سر
 دیکر کا شہرہ گیتی ہے) افضل ترین رحمت اور بزرگترین تحفہ اور پندیدہ ترین قبولیت کر ساتھ خاکہ اور آپ کی اولاد و اصحاب
 و آلہ اپنے فوضنہ یکا مینہ برسا اور انکو عہدہ جبر عطا کرے۔

انکے بعد بندہ خدا سے کریم کی رحمت کا محتاج احمد شہور ولی اللہ ابن عبد الرحیم رحمہما اللہ تعالیٰ الفضل العظم جعل لہما النعم
 اس کتبہ کہ تمام یقینی علوم سے زیادہ عمدہ اور بزرگترین کے اور مذہبی فنون کی بنیاد علم حدیث ہے جس میں دن و نال اور
 مسائل اور بیانات کا ذکر کیا جاتا ہے جو کہ فضل المسلمین صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہیں اس لئے وہ اقوال و غیر ذلک تاریکی میں چرچ
 ہدایت کے نشانات اور گویا چودھویں رات کے تابناک چاند میں جس پر انکی پیروی کی اور انکو محفوظ کر لینا وہ راہ راست

پر ہے اوسکو بڑے درجہ کی خوبی عطا کی گئی ہے اور جسے اون کو نہیں مانا وہ راہ راست سے ہلک گیا اور سچی مین گرا اور اپنے لیے سب نقصان کے اور کچھ زیادہ نہیں کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (رزائل سے) منع کیا اور زخویہ نکاح حکم دیا ہے (درکات سے) ڈرایا ہے اور (درجات کی) بشارت دہی چہ ربات بات کی (مشلین بیان کی ہیں اور لوگوں کو نصیحتین کی بن وہ نصیحتین شمار میں مت آگن کے برابر ہیں بلکہ زیادہ +

علم حدیث کے مختلف طبقے میں اسلئے باہم اہل حدیث کے درجے مختلف ہیں اور اس علم میں بعض حصے بمنزلہ پست کے ہیں جنکے اندر فرسہ بھرا ہوا ہے اور بعض بمنزلہ سیپوں کے ہیں جنکے اندر موتی ہیں +
اور اکثر ابواب کے متعلق علماء رحمہم اللہ کی ایسی تصانیف ہیں کہ جنسے وحشی مضامین کا شکار کیا جاتا ہے اور سنت سے سخت مطالب بھی اونکے ذریعہ سے رام ہوتے ہیں اور فنون حدیث میں سے سب زیادہ ظاہری وہ فن ہے جس سے احادیث کی صحت و ضعف شہرت اور غربت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ محدثین میں سے نقادان فن اور علمائے متقدمین سے حفاظ حدیث نے اس فن کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ اسکے بعد اس فن کا درجہ ہے کہ جس میں غریب احادیث کے معانی اور مشکل احادیث کا پورا انضباط ہو۔ اسکا اہتمام فنون ادبیہ کے اساتذہ اور علمائے عربیہ کے پختہ مغز لوگوں نے کیا ہے۔ پھر اس فن کا درجہ ہے کہ جس میں احادیث کے شرعی معنی بیان کئے جاتے ہیں اور فرعی احکام ان سے نکالے جاتے ہیں اور احکام منصوص کی عبارت یا اشارہ اور رمز پر اور احکام کا قیاس کیا جاتا ہے منسوخ اور محکم احکام سمجھے جادین اور ضعیف اور قوی کا علم حاصل کیا جاوے عام علماء کے نزدیک یہی فن بمنزلہ مغز اور موتی کے ہے فقہاء و محققین نے اس فن کی طرقت نہایت توجہ کی ہے +

لیکن میری دانست میں تمام علوم حدیث میں سے زیادہ دقیق فن جسکی جسب نہایت عمیق ہے اور اسکا سنا نہایت بلند ہے اور میری نظر میں جو تمام علوم شرعیہ سے زیادہ بلند مرتبہ اور عالی قدر ہے وہ سرائر دین کا علم ہے جس میں تمام احکام دین کی حکمت اور ہر ایک ایک عمل کے راز اور نکات بیان کئے جاتے ہیں بالمد و تمام علوم دین میں سے سب سے زیادہ اسکا مستحق ہے کہ جس سے بن پڑے اپنے نفسیہ و قوتوں کو اوس میں صرف کیا کرے اور مغرور و صغیر عاتقوں کے بعد معاہد کے لئے اوسکو ذخیرہ کرے اسلئے کہ شریعت کے احکام میں اوسکے ذریعہ سے بصیرت پیدا ہوتی ہے اور اس فن کے عالم کو اخبار شریعت سے وہی تعلق ہوا کرتا ہے جو عروض کو عالم کو شہد اکو دیوان سے اور منطق کو حکما کے دلائل سے اور نحو کو فصحا عرب کے کلام سے اور اصول فقہ کے عالم کو فقہاء کی تقریروں سے ہوتا ہے اسی علم کے ذریعہ سے ایسی حیرانی سے حفاظت ہوتی ہے کہ جو کسی شخص کو رات کی وقت لکھو یاں جمع کرنے میں مشغول آتی ہے کہ خشک و تر میں وہ ہمتیاز نہ بین کر سکتا یا پانی کی رو میں غوطہ لگانے والے کو اور وہ اس سے امن میں رہتا ہے کہ اس اوشنی کی طرح پاؤں مارے جسکو اپنے سامنے کی کوئی چیز نظر آتی ہو۔ یا کسی ناہی یا اوشنی پر سوار ہو +

ایسے شخص کی حالت اس آدمی کی سی نہیں ہو سکتی جس نے کسی طیب کو کھانے کو بلے سبب بناتے ہوئے سنا ہو اور مشکل ہونے کی وجہ سے اندیان و غفلت اور برقیاس کر لیا ہو +

اس علم کی وجہ سے آدمی اپنے پروردگار کی جانب سے ایک صاف دلیل پر اوش شخص کی طرح ہوتا ہے کہ جسکو کسی معتبر آدمی نے یہ بتا دیا ہو کہ زہر مار ڈالا کرتا ہے اور اسے اسکے فرائض کی تصدیق کی ہو اور پھر قرآن میں سے معلوم کیا ہو کہ واقعی ہر کی حرارت اور خشکی پرے درجہ کی ہوتی ہے اور یہ دونوں کیفیتیں انسانی مزاج کے بالکل مخالف ہیں تو جس بات پر اسے پہلے یقین کر لیا تھا اب اس پر ایک درجہ یقین کا اور زیادہ ہو گیا ہے

اگرچہ احادیث نبوی نے اسرار دین کے اصول و نسخہ کو ثابت کر دیا ہے اور آثار و اصحاب و تابعین نے اسکی اجمال و تفصیل کو صاف صاف بیان کر دیا ہے اور ان مصلحتوں کے دریافت کرنے میں جو شریعت کے ہر باب میں موجود تھی گئی ہیں مجتہدین کا مور نظر ہی انتہا کو پہنچ گیا ہے اور ان کی بیرونی کرنے و لون نے بھی بڑے بڑے کئے ظاہر کئے ہیں اور انکے گروہوں میں دقیق نظر علما نے بڑے عمدہ مضامین پیدا کئے ہیں +

اسلئے یہ علم اس حالت سے نکل گیا ہے کہ اس میں کلام جماع امت کے خلاف سمجھا جاوے یا کسی خیرت یا اہام میں پڑنے کا باعث ہو لیکن تاہم ایسے لوگ کم گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس میں کوئی تصنیف کی ہو اسکی بنیادوں کے استحکام میں غور کیا ہو اور اسکے اصول و فروع کو مرتب کیا ہو یا کوئی چیز سیری کے قابل ہو کہ اس قدر بھی کچھ اپنہش کی کہ سبکی کو وضع کر سکے بیان کی ہو اس فن کے راز اسی شخص پر ظاہر ہوتے ہیں جسکو تمام علوم شریعت میں پورا علم ہو وہ تمام فنون دین میں یگانہ ہو اس علم کا چشمہ اسی شخص کے لٹھر صاف ہوتا ہے جسکا دل خدا نے علم لدنی سے کھول دیا ہو اور اسرار ربی سے لبریز کر دیا ہو اور اسکے ساتھ ہی نہایت روشن ضمیر بھی ہو اور اسکی طبیعت میں انتقال بھی ہو اور تحریر و تفسیر میں فن نہ لاند ہو رہا ہو کی تصویر کھینچنا اور اسکو خوشنما پر یہ میں ظاہر کرنے میں فوقیت رکھتا ہو اس سے نزدیک وقت کے اصول کو کیسے یا جم ملتے ہیں اور فروع کو اپنے سطح پر قائم کرتے ہیں اور یہ جانتا ہو کہ قاعدوں سے پہلے ایسے تمہید لایا کرتے ہیں اور قاعدوں کے لٹھر عقلی اور نقلی دلائل کیسے بیان کرتے ہیں +

خدا کا مجھ پر بڑا انعام ہے کہ اسرار دین کے علم سے اسنے مجھ پر بہرہ مند کیا اور ایک حصہ علم کا مجھ کو بھی عطا کیا۔
اس پر میں کچھ ناز نہیں کرتا ہوں بلکہ اپنے تصور کا معترف ہوں اور اپنے نفس کے تزکیہ کا کچھ دعویٰ نہیں کرتا وہ اپنی کا ہمیشہ حکم کرتا رہتا ہے +

ایک روز میں بعد عصر کے متوجہ اہل اللہ بیٹھا ہوا تھا دفعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے ظہور فرمایا اور اسنے مجھ کو اوپر کی جانب ہی ایسا ڈھانپ لیا کہ گویا کینے مجھ پر کوئی کپڑا ڈالیا جس حالت میں مجھ پر القا کیا گیا کہ یہ کسی اردنی کے بیان کی طرف اشارہ ہے اسوقت میں نے اپنے سینہ میں ایک ایسا نور پایا جس میں وقتاً فوقتاً ہمیشہ وسعت اور کشادگی بڑھتی رہی پھر چند روز کے بعد الہام ہوا کہ اس صاف اور روشن امر کے لئے میرا کامادہ ہونا تقدیر الہی میں قریباً چکا ہو اور مجھ کو بھی معلوم ہوا کہ اپنے پروردگار کے انوار سے تمام زمین منور ہو گئی غروب کے وقت روشنی نے اپنا عکس زمین پر ڈالا اور اور شریعت مصطفویٰ میں نہ زمین میں بدین وجہ کہ دلائل کے وسیع و کل لباس میں ظہور فرما ہو گیا ہے اور اپنا نور ہو گئی اور اسکے بعد میں ایک نماز میں کہ معظمہ میں وارد تھا وہ میں نے جناب امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو خواب میں دیکھا کہ

اُن دونوں نے مجھ کو ایک قلم عطا فرما کر کہا کہ یہ قلم ہمارے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور میں اکثر اس فکر میں رہتا رہتا کہ کوئی کتاب ایسی متون کروں جو مبتدعی کے لیے جو مبنائی کا باعث اور منتہی کے لیے قابل تذکرہ ہو اور شہرہ اور بدوسی سب اس سے فیض حاصل کر سکیں اور مجموعہ نیک اُسکے تذکرے میں +

لیکن مجھ کو اس قصد میں یہ بات دہانگیر ہوتی تھی کہ میں اپنے قریب کسی ایسے انصاف پسند معتبر عالم کو میں پاتا تھا کہ مشتبہ مسئلوں میں اُسکی طرف رجوع کیا کرتا اور نیز علوم تعلیمی میں جو کہ برگزیدہ عمدہ بنیادوں پر جوئے میں میری دستگاہ کافی نہ تھی اور اس نے مجھ کو ادبی بزدل کر دیا تھا کہ میں نے ایسا زمانہ پایا کہ جس میں جہالت تعصب و خوشن کی پیروی اور اپنی ناقص رایوں پر ناز کرنا شایع تھا اور محض ہونا باہمی نفرت کی جو روٹ کرنا ہے اور جو تصنیف کیا کرتا ہے علمائے کبار کا ہدف بنا کرتا ہے میں اسی شش و پنج میں تھا کہ مجھے ایک قدم اُٹھے بڑھتا تھا اور پھر پیچھے جھٹ جاتا تھا اور ایک بار چکر لگا کر پھر مجبورانہ واپس آتا تھا +

اسی اثنائیں میرے بزرگ بھائی اور گرامی دوست مولانا محمد عاشق رضا انکو حوادث سے محفوظ رکھنے اس علم کے مرتبہ اور فضیلت کو خوب طرح سمجھا انکو الہام ہوا کہ جب تک اس علم کے وقایق اور برکتوں کو کافی تلاش نہ کی جاوے گی پوری طرح سعادت حاصل نہوگی انہوں نے خوب طرح اندازہ کر لیا تھا کہ جب تک شکور اور شہباز کی تکالیف نہ برداشت کی جاوے گی اور اختلاف اور مخالفتوں کی سختی نہ جھیلی جاوے گی اس علم تک پہنچنا آسان نہیں ہے ماسمین پورا خوض وہی شخص کر سکتا ہے جو سب سے پہلے اس دروازہ کو کھولے اور اُسکے پکارت پر ہی وحشی اور شکل مضامین حاضر ہو جائیں اسکے لٹوہ حتی الامکان شہر شہر پھیرے اور جس شخص کو عمدہ اور نیک پایا اُس سے گفتیش کیا اور ہر ایک دینی و اعلیٰ ناقص و کامل کی جستجو کی لیکن کسی کو نہ پایا کہ کوئی کارآمد بات کہتا یا کوئی روشن بیان ظاہر کرتا یا دیکھ کر وہ مجھے مصرعوں پر چڑھ گئے اور میرا دامن پکڑ لیا جتنی تین معدودی ظاہر کرتا تھا وہ مجھ پر حدیث یاد دلاتے تھے کہ جو کوئی شخص علم کو سیکھ کر چھپا دیکھا قیامت کے روز اُس کی لگام اُسکے دھن میں چوہائی جاوے گی یہاں تک کہ انہوں نے مجھ کو بالکل خاموش کر دیا سب راستے تنگ ہو گئے اور پھر کوئی عذر نہ چل سکا اور مجھ کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک نہایت اہم کام ہے اور پچھلے الہام کی ایک صورت ہے تقدیر الہی میں ایسا ہی مقدر ہو چکا ہے اور ہر سمت سے اُس نے مجھ کو گھیر لیا ہے لہذا میں نے خدا کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کیا اور بہتیں مشغول ہو کر ہر امر میں اُنکی مدد کا خوانمان ہوا اور اپنی قوت سے بالکل جدا ہو گیا اور ایسا مجبور ہو گیا کہ جیسے بڑی اختیار سے حرکتوں میں غفلت کے ماتھے میں مردہ ہوتا ہے تب مینو اُنکی درخواست کو شروع کیا اور نہایت عاجزانہ طور پر خدا سے دعا کی کہ تمام امور و لعب کی باتوں پر میرا دل پھیر دے اور ٹھیک ٹھیک ہر چیز کی حقیقت مجھ کو بتا دے اور جو سو سو میرے ولیین فلذیہا کے اُسکے دور کرنے میں میرا معاون ہو سکے دل کو توانا اور زبان کو گو یا کر دے اور سب بحث میں میں داخل ہوں ساو نہیں لغزشوں سے مجھ کو محفوظ رکھے اور ہر حالت میں راست بیانی کی توفیق دے میں نے اُنکے سامنے پیش کر دیا تھا کہ بیان کے موقع میں میں ایک محض خاموش آدمی ہوں اور گھوڑوڑ کے گھوڑوں میں کچھ اعضا ہوں میرا سر نہ بالکل ناقص

ہے اور اراق کی تلاش میں زمختے ہو گیا جاتا ہے اس لیے کہ اول ایک ایسے امر میں مصروف ہو کر جس پر واقعی ممکن نہیں اور
زمین و حوات کے حفظ کرنے میں انتہاء جو کی کو شش کر سکتے ہوں وہ نہ بنے اور جانے والے کے ساتھ ہلکویاں کرنا
وہ ہوا میں اپنی جان سے نہ تنہا ہوں و پنی ہی گردنوں جمع کرنے والا ہوں اپنے وقت کو بندہ اور اپنے جنت کا نیند
ہوں اور اپنے ہی خیال بڑی کا غلبہ ہوں وہ اپنے کسی ناقص ترشح کو غنیمت سمجھے والا ہوں جو اس کو بند کر کے
اسی پر بس کرنا چاہیے وہ بس اسے نہیں تو درمختا ہے جو چاہے ہوگا یہ اور چونکہ آیت اور البتہ البالغہ میں تکلیف
مترابج اور حسب احوال کے رزاور احکام متبادل میں نہ کے سسرار کی طرف اشارہ ہے۔
وہ کتاب بھی وہ ہیں کی ایک باایدہ شرح ہے اور یہ کفارہ جو جو ہیں اس کے چاند کے میں ملے گا
نہ حجتہ الہیہ النہاۃ لکھا گیا۔ ہی سند و نعم الہیہ وہ اس ولو تو ماہا باہر علی الغنیمہ

۱۔ ہر کتاب میں دوہین کی ایک بائیدہ شرح ہے اور یہ کتب گنہ گار و بدنامی کے باعث ہیں۔
۲۔ حجۃ الوداعہ کا ایک ہی نسخہ و نسخہ الوداعہ اور ولایت علی علیہ السلام کا ایک ہی نسخہ ہے۔

میں لوگ خیال کیا کرتے ہیں کہ نہ رحمت میں کوئی صلحت نہیں ہو کر تھی اور اعمال اور نیک خیرات جو بجانب مدد مقرر ہے کوئی مناسبت نہیں ہے اور حکام و مشرعات سے تکلیف کرنا جینہ ایسا ہے کہ جسے کوئی آقا اپنے ملازم کی فرمانبرداری کی آزمائش کرنے کو کسی شخص کے اٹھانے یا اسی درخت کے پھونکے کا حکم دے جس میں بخیر آزمائش کے اور کوئی فائدہ نہیں پس اگر اسکی اطاعت کرے جزا پاوے اور کشتی کرے تو سزا دی جاوے * یہ مان باطل فاسد ہے حدیث اور ان زمانوں نے اجماع جنکی خوبی اور برکت پر خود شریعت نے نہایت وحی ہے اس خیال کی تمذیب کرتے ہیں۔ جو شخص مور ذیل کو نہ سمجھ سکے اسکی وقفت اس سنن کی بنی سب لیا زیادہ ہو سکتی ہے جسکو دریابین غوطہ دیا ہو کہ اعمال کا اثر نیتوں پر اور ان نفسانی رہائش پر موقوف ہے جسے اعمال سرزد ہوتے ہیں جبکہ رسول خدا نے فرمایا۔ انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے اور خدا تعالیٰ نے فرمایا۔ این خیال المدحومها ولا دواؤھا ولكن نیاله التوبۃ انکم۔ خدا سے ہمیں نزدیک کرتے ہیں تو بانیوں کے گونہت اور نہ خواہی لیکن تمہاری بہترین کاریس سے نزدیک کردیتی ہے اور ممتاز خدا کی یاد اور اسکے حضور میں عاجزی کر۔ نیے کے لئے مشروع کی کسی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے "اقم الصلوٰۃ لذکرہ" میری یاد کرنے کو نماز چڑھا اور نماز سے نیچا مقصود ہے کہ اسکی تخلیل سے آخرت میں دیدار خدا نصیب ہو جاوے +

فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ”ستروان ربکم کما ترون ہذا القمرا تضامون فی روتیہ فان استطعتم ان لا تغلبوا علی صلوۃ قبل طلوع الشمس وصاۃ قبل غروبھا فافعلوا“۔ بیٹک تم اپنے پروردگار کو ایسا ہی دیکھو گے جیسا اس چاند کو دیکھتے ہو اس کے دیدار میں کچھ شک و شبہ نہ ہو گا پس اگر تم سے اسکا انجام ہو سکے کہ سوچ نکلے اور غروب ہونے سے پہلے کوئی چیز نہ گزرتے ہو اسے تو ایسا ہی کرو۔

اور زکوٰۃ کا حکم شریعت میں ایسی ہی دیا گیا ہے کہ اس سے غل کی کمینہ عادت جاتی رہے اور وہ جہنم و ن کی نگار برآری ہوتی ہے جیسا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کے حق میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے ”وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ“ (انہوں نے اپنی نماز سے غفلت کر لی ہے)۔

مضر ہو کر ان مصلحتوں سے قطع نظر کر کے کوئی چیز کا واجب کسی چیز کا حرام قرار دینا فرما کر ہمارے ثواب پانے اور نافرمانی کرنے والے کے عذاب کا ذاتی سبب ہو اور محض بے اصل ہے جو خیال کیا جاتا ہے کہ اعمال کا حسن وقوع یعنی کام کرنے والے کا مستحق ثواب یا عذاب ہوتا محض عقلی ہے۔ شریعت اپنی جانب سے نہ کسی چیز کو واجب کرتی ہے نہ حرام۔ اس کا کام یہ ہے کہ اعمال کی خاصیتوں کو ٹھیک ٹھیک تہلار سے جیسے کہ کوئی طبیب دواؤں کی خاصیتیں بیماریوں کے اقسام بیان کر دیتا ہے۔ یہ گمان فاسد ہے حدیث، علانیہ طور پر اسکی تردید کرتی ہے +

یہ کیسی ہو سکتا ہے آنحضرت تو رمضان میں تراویح کی نسبت فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ فرض نہ ہو جائے اور فرمایا بڑا انگارہ مسلمان ہے جو ایسی ایسی چیزیں دریافت کرے جو ابھی تک حرام تھیں لیکن اس کے سوال کرنے پر سلام کر دی گئیں انکے علاوہ اور کئی حدیثیں اسی مضمون کی وارد ہوئی ہیں۔ پہلا اگر ایسا ہی ہوتا تو اس مقیم کو جو سختی سے بسر کرتا ہے روزہ کا افطار کرنا درست ہوتا کہ مسافر کو سختی کی وجہ سے افطار درست ہے۔ یہی نیکی و سختی بسر رخصتوں کا مدار ہے یہاں بھی مقیم کی حالت میں موجود ہے اور ایسا ہی خوشحال مسافر کو افطار کرنا درست نہ تھا۔ تمام حدود شرعی کا یہی حال ہے +

ایسے ہی علم حدیث نے یہ بھی لازم کر دیا ہے کہ جب کوئی حکم شرع بروایت صحیح ثابت ہو جاوے تو اسکی تعمیل کو مصلحت کے معلوم ہونے پر موقوف نہ رکھے۔ اکثر عقلیں عموماً مصلحتوں کو اپنے بل پر معلوم نہیں کر سکتیں ہیں اور نیزہ مکواہی عقلوں آنا اعتماد نہیں ہے چنانکہ آنحضرت پر ہے ایسے ان لوگوں پر اسعلم کا اظہار نہیں کیا گیا جو اسکے اہل نہیں تھے۔ اس علم کے بھی وہ شرائط ہیں جو کتاب اللہ کی تفسیر کے ہیں بغیر سند حدیث کے محض اپنی رائے سے اس میں فوض کرنا حرام ہے + مذکورہ بالا تقریر سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احکام شرعی کے مقرر کر نیکی ٹھیک مثال یہ ہے کہ کسی آقا کے غلام بیمار ہوں + یہ آقا دواؤں کو اپلانے کو ایک خاص آدمی تعین کر دے اس صورت میں اگر یہ غلام علاج کرنے میں اس طبیب کی فرمانبرداری کر نیگے تو گویا اپنے آقا کی فرمانبرداری کر نیگے انکا آقا خوش ہو گا اور بھلائی سے اونکے ساتھ پیش آویگا اور انکو بھی بیماری سے نجات مل جاوے گی۔ اور اگر انہوں نے اس طبیب کا کہنا نہ مانا تو گویا اپنے آقا ہی سے سترابی کی اس کے غصہ میں مبتلا ہوئے اور نہایت سخت سزاؤں کو ملی اور مرض نے انکا کام تمام کر دیا اسبطرف آنحضرت نے اس حدیث میں جو فرشتوں کی طرف سے روایت کی ہے اشارہ فرمایا کہ اسکا حال ایسا ہے کہ جیسے کسی شخص نے ایک گھر تعمیر کر کے اس میں کھانا تیار کیا اور ایک بلانیوالے کو بھیج دیا کہ لوگوں کو بلا لاوے اب جسے بلانے والی بات مان لی اس نے گھر میں داخل ہو کر کھانا کھایا اور جس نے اس کے کہنے کی پروا نہ کی وہ نہ گھر میں داخل ہوا نہ اس نے کھانا کھایا۔ اور جبکہ ارشاد فرمایا کہ میرا اور ان احکام کا حال جن کے ساتھ خدا نے مجھ کو بھیجا ہے ایسا ہے جیسا کہ کسی آدمی نے کسی قوم کے پاس جا کر کہا کہ لوگو میں نے اپنی آنکھ سے لشکر دیکھا ہے مگر بر ملا گاہ کرتا ہوں کہ اپنے بچنے کی فکر کر دیا ہے آپ کو بچاؤ۔ جنہوں نے اس کا کہنا مان لیا اور شمع رات سے سبک سامان کر کے چل دیئے وہ محفوظ رہے اور جس فرقہ نے اس کو سچا نہ جانا وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا یہاں تک کہ صبح کے وقت لشکر نے اٹھ کر لیا اور سچ دہی سے برباد کر دیا اور

آنحضرت نے اپنے پروردگار کی طرف سے فرمایا کہ وہ تمہارے اعمال میں جو تم پر اترتے ہیں +
 چار ہی اس تقریر سے کہ حالت احکام کی میں میں ہر معنی اعمال کو اور چیزوں کے واجب اور حرام مقرر کرنے کو دونوں
 کو ثواب اور عذاب کے مستحق ہونے میں دخل ہے۔ مگر مختلف دلیلوں میں بھی اتفاق ہو گیا کہ نہ ناجاہلیت کے لوگوں کو نہ
 کے اعمال پر عذاب دیا جاوے گا یا نہیں +

اور بعض لوگ یہ تو کسی قدر جانتے ہیں کہ احکام کے ایسے مصلحتیں علت میں اور اعمال پر جزا اور نفع سالی حالتوں کی ہی
 وجہ سے مرتب ہوتی ہے کہ جسے نفس عمدہ ہو جاتا ہے یا بگاڑ جاتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
 بدنی میں ایک بوٹی ہے وہ اسکی درستی سے سارا بدن درست رہتا ہے اور اسکے بگڑنے سے سارا بدن بگاڑ جاتا ہے۔ سو کہ وہ
 دل ہے لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس فن کا مدد نہ کرنا اسکے اصول و فروع کا مرتب کرنا عقلاً تو اس واسطے منع ہے کہ اسکے
 مسائل نہایت مشکل ہیں اور شرعاً اسلئے ناممکن ہے کہ سلف نے اسکو جمع نہیں کیا حالانکہ انکا زمانہ آنحضرت سے قریب
 تھا اور انکے علوم بہت وسیع تھے تو گویا اسکے ترک پر سب کا اتفاق سا ہو گیا ہے۔ یا یوں کہ اُنھتھے جن کو اس علم کے
 مرتب کرنے میں کوئی معتد یا مدد نہیں ہے کیونکہ شریعت پر عمل کرنا کچھ احکام کی مصلحتوں سے واقف ہونے پر موقوف
 نہیں۔ یہ سب گمان فاسد ہیں اسلئے اس قول کے کہ اسکے مسائل مشکل ہیں اگر یہ معنی ہیں کہ اس صورت میں اس علم کا
 جمع کرنا بالکل ہی ناممکن ہے تو مسائل کے مشکل ہونے سے یہ بات لازم نہیں آتی۔ دیکھو جو حدیث صفات کے مسائل کیسے
 کیسے مشکل ہیں ان کا پورا دریافت کرنا کیسا دشوار ہے تاہم خدا جسکے لیے چاہتا ہے انکو آسان کر دیتا ہے۔ ہر ایک علم کا یہی
 حال ہے غابہ نظر میں معلوم ہوا کرتا ہے کہ اس میں بحث کرنا دشوار ہوگا اور اسکا پورا پورا دریافت کرنا تقریباً ناممکن ہوگا۔
 لیکن جب اسکے تعلقات میں کوشش کی جاتی ہے اور بہتہ بہت اسکے مقدمات اور مبادی سمجھے جاتے ہیں تو اس میں
 قدرت برحق جاتی ہے اور اسکی بنیاد میں استحکم ہوتی جاتی ہیں اور اسکی فروعات اور تعلقات کا نکالنا آسان ہوتا جاتا ہے
 اور اگر یہ معنی ہیں کہ اس میں کسی قدر دشواری ہے اسکو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں لیکن دشواری ہی سے تو بعض عالموں
 کی فضیلت بعض پر ظاہر ہو کر رہتی ہے جب تک کہ مشقتیں اور شدید نہ جھیلے جاویں۔ تمنا میں پوری نہیں ہوتی۔ علوم میں
 ملکات جہی جہل ہونے میں کہ عقلی تکالیف برداشت کیجاویں اور ہر بات کے سمجھنے میں نہایت غرض اور غور کیا جاوے
 اور یہ کہنا کہ سلف نے اس کو مدون نہیں کیا ہے بلکہ سلف کے مدون کرنے کی کیا پروا ہے جب سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اسکے اصول کو قائم کر دیا ہے اور اسکے فروع کو مرتب فرما دیا ہے حضرت عمر حضرت علی حضرت زید حضرت عبداللہ ابن
 عباس حضرت عائشہ وغیرہ جیسے فقہا و صحابہ نے اس میں گفتگو نہیں کی ہیں اور اسکی وجہ کو روشن بیانی سے ظاہر
 دیا ہے اور انکے بعد علماء دین اور ربہ رواں طریقہ یقیناً ان ضروری امور کو جسکو خدا تعالیٰ نے انکے دلوں میں ذخیرہ کیا
 تھا ظاہر کرتے رہے ہیں جب انکو کسی ایسے شخص سے مناظرہ کی ضرورت آپڑتی تھی جو شک اور شبہ سے فتنہ پرداز ہی بنا
 چاہتا تھا تو وہ مستعدانہ بحث کی تشریح کو میان بنے نکال لیتے تھے اپنے ارادوں کو مصمم کر کے جرأت اور دلیری سے
 بدعتوں کے لشکر کو ہزیمت دیتے تھے +

میں نے خوب سمجھ لیا کہ ایک ایسی کتاب کا ہر دن کرنا جس میں اس فن کے اصول و قواعد کا ایک معقول حصہ ہو نہایت کارآمد اور پر منفعت ہوگا۔

متقدمین کو اس فن کی اسلئے ضرورت نہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت سے ان کے عقیدے پہل صاف تھے۔ آپ کے زمانہ سے وہ قریب تھے انہیں اختلافات کم تھے ان کے دل مطمئن تھے ان امور کی تفتیش کی ان کو کچھ ضرورت نہ تھی جو آنحضرت سے ثابت ہو چکے تھے معقول کو معقول سے مطابق کرنے کا اور ان کو کچھ خیال نہ تھا ثقات سے اکثر مشلون کا دریافت کر لینا ممکن تھا۔

علیٰ ہذا القیاس سیوہ سے کہ اور ان کا زمانہ قرن اول کے متصل تھا رجال و شیائے نظر تھے اپنے کانوں سے وہ انکا کلام سنتے تھے یہ بیانات کو علمائے ثقات سے دریافت کر سکتے تھے اختلافات مذہبی ان میں کم تھے فنون حدیث کی کچھ ضرورت انکو تہذیب تھی غریب حدیثوں کے شرح و ہمارا رجال کے تحقیقات انکی عدالت کے درجہ بیان کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی ایسے ہیچ شکل احادیث کی تفسیر حدیث کے اصول مختلف حدیثوں کا بیان احادیث کے راز ضعیف کو صحیح سے تمیز دینا موضوع کو معتبر سے جدا کرنا یہ سب غیر ضروری تھا۔

فنون بالا میں سے ہر فن کی تدوین ان کے اصول و فروع کی ترتیب مدت و راز کے بعد ہوئی جب اسکی ضرورت کا وقت آیا پھر ایک زمانہ کے بعد فقہاء میں اس بنا پر اختلاف ہوا کہ احکام کی کیا کیا علتیں ہیں اور ان علتوں کے متعلق ایسی بحثیں چھڑیں کہ ان سے وہ مصلحتیں کیسی حاصل ہو سکتی ہیں جو شرع میں معتبر ہیں اب اکثر مذہبی مسائل میں اکثر انبی راس کو دخل دیا جانے لگا اور اعتقادی اور علمی مشلون میں شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے اور ایسا وقت آہو چکا کہ نقلی نصوص پر عقلی دلائل کا قیام کرنا اور معقول کو معقول سے مطابق کرنا دین کی کامل مدد کا باعث ہوا اور مسلمانوں کی پراگندگی دور کرنے میں ایسی ایسی کوششوں سے عمدہ آثار ثابت ہو گئے۔ یہ عبادت سب عبادتوں سے افضل اور تمام بندگیوں کے اصل اصول قرار پائے۔

یہ کہنا کہ اس فن یعنی اسرار دین کی تدوین بے فائدہ ہے بالکل بے اصل ہے بلکہ اس میں بڑے بڑے فائدے ہیں۔ اولاً اسکے ذریعہ سے آنحضرت کے معجزات میں سے ایک بہت بڑے معجزہ کا اظہار ہوتا ہے کہ آنحضرت نے لوگوں کے سامنے قرآن عظیم کو پیش کیا جس نے تمام بلغات و زمانہ کو ٹھکانا کسی ایک سے بھی بن نہ پڑا کہ ویسی ایک سورہ بنا سکا۔ لیکن جب زمانہ قرن اول کا گزر گیا اور مسکی معجزہ خاد جہیں لوگوں پر مخفی ہو گئیں تو علماء امت نے اپنی ہمت سے ان وجوہ کو ظاہر و باہر کر دیا کہ جو لوگ انکے ہر تیرہ نمونہ وہ قرآن کے اعجاز کو بخوبی سمجھ سکیں ایسے ہی خدا کی جانب سے آپ نے ایسی شریعت کو عام نظروں کے سامنے پیش کیا جو تمام شرایع سے زیادہ مکمل ہے اس میں ایسی ایسی مصلحتیں مخوط ہیں جن کا اندازہ طاقت بشری نہیں کر سکتی آپ کے زمانہ کے لوگوں نے احکام الہی کی عظمت کو خوب معلوم کر لیا تھا اپنی زبانوں سے انہوں نے اسکا اظہار کیا ہے اور اپنے خطوط و تقریر و خطبہ میں اسکو صاف صاف بیان کیا ہے لیکن انکا زمانہ گزر جانے کے بعد یہ ضرورت پیش آئی کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص ہو جو اس قسم کے اعجاز

کی ہجرت کو لوگوں پر ظاہر کرے ان اسباب کی تشریح کر دے جن سے عیان ہو جاوے کہ شریعت محمدیہ تمام شرائع سے زیادہ کامل ہے۔ آنحضرت جیسے شخص سے اس پایہ کی چیز کا ظاہر ہونا ایک غریبت معجزہ ہے ثانیاً۔ ایمان لانے کے بعد اس علم سے دلی یقینان زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جب یہ آنحضرت پر اہم خلیل اللہ نے فرمایا لیکن تاکہ میرا دل مطمئن ہو جاوے + ثالثاً جب دلائل باہم ایک دوسرے کو موید ہوتے ہیں اور کوئی شے جب مختلف طریقوں سے ثابت کی جاتی ہے تو اس سے سینہ میں ایک قسم کی راحت پیدا ہو کر اضطراب دور ہو جاتا ہے +

رابعاً۔ خالصہ خدا کی عبادت کرنے والا جب خدا کی عبادت میں کوشش کرتا ہے اور اس پر وہ عبادتوں کے مشرور ہونے لگی وچر ہو وقف ہوتا ہے اور عبادت کے ادراج اور انوار کی دل سے محافظت کرتا ہے تو تھوڑی عبادت بھی اُسکو بہت نفع دیتی ہے اور وہ اندھا دھند کسی کام کو نہیں کرتا اس لیے امام غزالی نے سلوک کی کتابوں میں عبادت کے اسرار کا بیان کئے ہیں +

خامساً۔ فقہاء اکثر فقہ کے منہ پر مسموعی مسنون میں اسی بنا پر کہ احکام کی علتیں کو نسی نہاسب اور کون سی نا مناسب ہیں برا اختلاف کیا ہے اور پورے تحقیق بدوین اس کے مصلحتوں کے متعلق ایک مستقل گفتگو کجاوے تمام رہتی ہے +

سادساً۔ بدعتی لوگ اکثر اس قسم کے شبہ اسلامی مسنونین ظاہر کیا کرتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہیں اور جو عقل کے خلاف ہو اسکو رد کر دینا چاہئے یا کسی تاویل سے درست کر دینا چاہئے۔ چنانچہ وہ عذاب قبر میں کہا کرتے ہیں کہ کیفیت میں بدعت اور عقل کے بالکل خلاف ہیں ایسے ہی حساب اعمال۔ پل صراط۔ میزان کے متعلق تقریر کرتے ہیں اور ان میں دو راز کار تاویلین گھڑا کرتے ہیں اور فرقہ آخیلیہ نے یہ کہہ کر بڑا فتنہ برپا کیا تھا کہ یہ کیا بات ہے کہ رمضان کے پہلے دن کار و زہ تو وہ جب ہو اور شوال کے پہلے دن کار و زہ حرام ہو اور ایسی ہی گفتگوئیں اور بھی ہوتی ہیں۔ ایک فرقہ یہ خیال کر کے کہ رغبت اور خوف لانے کی چیزیں صرف طبیعتوں کے ابھارنے کے لیے ہیں واقعہ میں ان کی کوئی پایدار اصل نہیں۔ ترغیب اور ترہیب کے مضامین کا مذاق اڑاتے ہیں +

ایسے ایسے مفسدوں کے دفع کرنے کی یہی صورت ہے کہ ہر ہر کی مصلحتیں بیان کی جاویں ان کے قاعدے سے خوب بحث کئے جاویں۔ یہود و نصاریں۔ دہریوں کے مقابلہ میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے اور اس علم کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ فقہاء میں ایک فرقہ اسکا قائل ہے کہ جو حدیث قیاس کے بالکل مخالف ہو وہ نہیں مانتی چاہئے۔ اس سے اکثر صحیح حدیثوں میں بڑی غرابی پڑ گئی۔ مثلاً حدیث مصراۃ اور حدیث فلتین اس لیے اہم حدیث کو ضرور دھوکا اُنکے الزام حقہ کے لئے بتا دیں کہ یہ سب حدیثیں شرعی مسنون کے بالکل موافق ہیں اور علاوہ مذکورہ بالا فائدوں کے اور بے شمار فائدے ہیں اور جب مجھ پر بیان کا جوش غالب ہو گا اور قاعدوں کی تنہید بیان کرنے میں مجھ کو نہایت غور کرنا پڑے گا تو مقتضائے کلام میری قلم سے وہ باتیں نکل جاویں گی مبالغہ منظر مشکلیں سے کم لوگ اس کے قائل ہوئے ہونگے مثلاً اسکا قائل ہونا خدا تعالیٰ آخرت کے موقوفہ پر شکل و صورت میں تجلی فرمایا گا اور ایک ایسے عالم کو ثابت کرنا جس کی ترکیب عنصری نہیں ہے اس میں اعمال

اور ہر مخفی چیز میں ایسے ایسے قالبون میں جو صفت میں ان اعمال وغیرہ کے مناسب ہوتے ہیں مجہوم ہو کر ظاہر ہوتی ہیں اور قبل اسکے کہ زمین پر حوادث پیدا ہوں وہ پہلے ہی سے اس جگہوں عالم میں ظاہر ہو جاتی ہیں +

اور اس بات کا قائل ہونا کہ اعمال کو نفس کی حالتوں سے ایک خاص تعلق ہے اور دنیا اور آخرت میں عز و اپنا کیا حقیقت وہی باعث ہوتے ہیں اور قضا و قدر کا قائل ہونا جسکا اثر لازمی ہے اور علیٰ ہذا القیاس +

اور یہ معلوم کر لینا چاہئے کہ میں نے ایسے ایسے اقوال پر جرأت جہی کی ہے کہ آیتوں اور حدیثوں اور صحابہ اور تابعین کا اقتداء عنہم کے آثار کو ان کے موید پایا ہے اہل سنت میں خاص درجہ کے لوگ جو علم لدنی کی وجہ سے سب ممتاز ہو کر ہیں ان مشکون کے قائل ہو چکے تھے انہوں نے اپنے اصول ان اقوال کے موافق قائم کئے تھے +

اہل سنت حقیقتہ علم کلام کے کسی خاص فرقہ کا نام نہیں ہے بلکہ اہل قبلہ نے ضروریات دین کے سامنے کے بعد جن مشکون میں اختلاف کیا ہے اور باہمی اختلاف سے آنکے جدا فرتے بن گئے ہیں وہ دو قسم ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ قرآن کی آیتوں یا صحیح حدیثوں میں انکابیان ہوا ہے سلف یعنی صحابہ و تابعین انکو مانتے رہے ایک زمانہ کے بعد جب اپنی رائے کا پسند کرنا صاحب رائے کا شیوہ ہو گیا اور مسلمانوں کے باہم فرقے بننے لگے تو ایسے وقت میں ایک فرقہ نے تو انہیں امور کو اختیار کیا جو صاف صاف قرآن اور حدیث سے ثابت تھے سلف کے عقیدہ و پروہ مضبوطی سے جم گئے۔ اسکی کچھ پروانہ کی کہ عقلی قاعدوں کے مخالف ہوں یا موافق اگر فن معقول کی کوئی بات بیان بھی کی تو مخالفین کے الزام دینے کو یا دلی اطمینان بڑانے کو رایوں سے کوئی فائدہ حاصل کرنا انکو مقصود نہیں تھا انکا نام اہل سنت ہے اور ایک فرقہ نے اپنا یہ شیوہ اختیار کیا کہ جہاں جہاں اپنے زعم میں اسلام کی کوئی بات انہیں عقلی اصول کے خلاف معلوم ہوئی تو اسکی تاویل کر کے ظاہری معنی سے پھیر دیا اور ہر مسئلہ میں علم معقول کے قاعدوں کے موافق کلام کیا۔ جیسے سوال قبر و وزن اعمال۔ خدا کا دیدار اولیا کی کریمتیں یہ سب امور قرآن و حدیث سے بر ملا ثابت ہیں سلف نے ان پر اتفاق کیا ہے لیکن بعض لوگوں کی نظر میں یہاں معقول کا قافیہ تنگ ہے۔ ایسا واسطے ایسے ایسے امور کا یا تو وہ صاف صاف انکا کر دیتے ہیں یا پھر بھار کے معنی کچھ کے کچھ لیا کرتے ہیں اور ایک فریق قائل ہے کہ ہمارا ان امور پر ایمان ہے اگرچہ ان کی اصلی حقیقت ہم کو معلوم نہ ہو اور ان پر معقول کی کافی شہادت ہمارے خیال کے موافق نہ ہو +

• اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا سب امور پر ایمان ہے اور خدا کی جانب سے صاف صاف دلائل اس کے حقانیت کے ہمارے پاس موجود ہیں اور ہماری رائے میں عقلی شہادتوں نے انکا کافی ثبوت ہوتا ہے +

اور اور دینی میں سے ایک حصہ ایسا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر نہیں ہے اور احادیث میں کبھی شہرت نہیں ہوئی۔ صحابہ نے بھی ان کے متعلق کچھ بیان نہیں کیا۔ اسلئے اس حصہ پر ایک پردہ سا پڑا رہا لیکن آئندہ دور کے علما میں اسکا کھرجا ہوا اور وہ ایک دوسرے سے باہل جدا ہو گئے۔ علما نے اس حصہ کو دو طرح پر عرض کیا۔ یا تو ان مشکون کو محض عقلی وہابی سے ثابت کیا جیسا کہ انبیاء کافرشتوں سے افضل ہونا اور حضرت عائشہ کی حضرت فاطمہ پر فضیلت یا علما نے ان امور کو جزو دین قرار نہیں دیا بلکہ امور دینی کا سمجھنا ان پر متوقف سمجھا +

چنانچہ امور عامہ کے مسئلے جو ہر عرض کے مباحثہ خاصہ عالم کا حادث ہونا جب ہی ثابت ہو سکتا ہے کہ یہی باطل اور جھوٹا تخیر ہی ثابت کر دیا جائے اور یہ امر کہ خدا تعالیٰ نے عالم کو بلا واسطہ دوسرے کے پیدا کیا ہے جب ہی یہ ثبوت کو پہنچ سکتا ہے کہ اس مشہور قول کی تردید ہو جاوے کہ ایک چیز سے ہمیشہ ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے اور جب تک کہ اسباب اور ان کے مسببات میں لرزوم عقلی باطل نہ ہو جاوے معجزات کا ثبوت نہیں ہو سکتا معاد جسمانی کا مسئلہ جب ہی طر ہو سکتا ہے کہ ایک معدوم چیز کا دوبارہ لوٹ آنا ممکن ہو و علیٰ ہذا القیاس۔
ان باقی امور کو سمجھنا چاہئے جو بالتفصیل کتابوں میں مندرج ہیں۔

اور ایک تیسری ہی نحو اختلاف کی یہ ہے کہ ایک اصلی امر پر تو اتفاق ہو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہوتا ہو لیکن اسکی تفصیل اور تفسیر کرنے میں علما نے اختلاف کیا ہو چنانچہ اسپر سب کا اتفاق ہے کہ خدائین صبح۔ بصر کی دو صفتیں ہیں اب اس میں اختلاف ہے کہ اس کے صبح۔ بصیر ہونے کے کیا معنی ہیں ایک فرقہ قائل ہے کہ ان دونوں کا حامل یہ ہے کہ خدا ان چیزوں کو اپنے علم سے جانتا ہے جو شے یا دیکھنے کے لائق ہیں اور بعض نے کہا کہ وہ دونوں بالکل علیحدہ صفتیں ہیں۔

علیٰ ہذا اسپر سب کا اتفاق ہے کہ خدا تعالیٰ جی ہے علیم ہے۔ ارادہ کرنے والا ہر چیز پر قادر ہے۔ کلام کرتا ہے لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفتوں سے بھی معنی جو ان سے مفہوم ہوتے ہیں مراد نہیں ہیں بلکہ ان صفتوں کے اثر اور کام مراد ہیں اور یہی لحاظ سے صفات مذکورہ صفت رحمت غضبہ جو دین کوئی فرق نہیں ہے اور نہ احادیث نے انہیں کچھ فرق ثابت کیا ہے۔

اور بعض قائل ہیں کہ نہیں بلکہ خدا کی ذات واجب ہی میں یہ سب امور موجود اور قدیم ہیں اور علیٰ ہذا سب تفوق ہیں کہ خدائین استواء۔ وجہ جو شے کی صحت ثابت ہے۔ لیکن بعض کا قول ہے کہ ان صفات سے وہ معنی مراد ہیں جو ان کے مناسب ہوں مثلاً عرش پر بٹھرنے سے اس پر غالب آنا مراد ہے وجہ سے ذات مراد ہے۔ اور ایک فریق نے ان امور کو بحال خود چھوڑ دیا ہے اور صاف کہہ دیا کہ ان لفظوں کی مراد کو ہم کچھ نہیں سمجھتے۔
حیرری دہشت میں اس حصہ کو لحاظ سے جس میں کوئی حکم شرعی صاف اور مخصوص نہ ہو بلحاظ شے ہونے کے کسی فریق کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔

اس لیے کہ اگر خالص سنیت پر نظر کیجاوے تو اس کا مقتضایہ یہ کہ سلف کی طرح سے کسی مذہبی مسئلہ میں چون چرائی جاوے اور جب ایسے امور میں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت آپڑے تو ان امور میں انکا پیرونا کچھ ضروری نہیں ہے یہ کیا ضروری ہے کہ جو کچھ انہوں نے قرآن و حدیث سے مستنبط کیا ہو وہ سراپا راست ہو اور اسکا پلہ گران ہو یا اپنی دانست میں انہوں نے کسی بات کو کسی امر پر غور خیال کیا ہو تو کیا ضرور ہے کہ یہ توقف تسلیم کرنے کے قابل ہی ہو یا جس ارکو انہوں نے قابل ار و خیال کیا ہو وہ حقیقت میں روئے قابل ہی ہو۔ یہ کیا ضرور ہے کہ انہوں نے ایک امر و شواہد کے موضوع کیا ہو تو وہ حقیقت میں ایسا ہی و شواہد جو کچھ ان کے بیان اور تفسیر کو اس کا کوئی ذاتی استحقاق

نہیں ہے کہ اور وہی تفاسیر سے حقانیت کے لحاظ سے اگر اترتے چوں اسلئے کہ سنتی ہونے کا مدار اس پر ہے نہ وہ صحیح ہے نہ وہ صحیح ہے۔
 تم دیکھو گے کہ دوسرے حصہ کے اکثر سائل میں جا بجا حملے سنت نے باہم اختلاف کیا ہے۔ ماسعود اور ماترید یہ کو دیکھ
 لو۔ آئیکے علاوہ ہر زمانہ کے حاذق علما کبھی اُن دقیق کے اظہار میں توقف نہیں کرتے جو حدیث کے مخالف ہوں۔
 اسکی کچھ پرواہ نہیں کرتے کہ متقدمین میں سے کوئی اُسکا قائل ہوا ہے یا نہیں۔ جہاں میں علما کی فرقی اور مذہب
 مختلف پاتا ہوں تو میں ایک صاف اور روشن راستہ اختیار کر لیتا ہوں۔ کنارہ و نظر میں ملوث مستدل طریقہ پسند کر کے
 پنجنگی سے اس پر تفرعات کرتا ہوں۔

یہ معلوم رکھنا چاہئے کہ ہر فن کا ایک خاصہ ہوتا ہے اور ہر مقام کا مقتضاجد ہوتا ہے جسکو حدیث کی غرات کو
 بحث ہے اسکو حدیث کی صحت اور ضعف سے کچھ غرض رکھنا چاہئے۔ ایسے ہی حافظ حدیث کو فقہی فتوے میں
 کلام کرنا اور ایک مشن کو دوسرے پر ترجیح دینا یا نہیں ہوتا ایسے ہی ان مذکورہ بالا مباحث میں پڑنا اس شخص کا
 منصب نہیں ہے جو اسرار دین کے مباحث میں مصروف ہے اس کی غایت ہمت اور طبع نظر صرف اس راز کا ظاہر کرنا
 ہے جسکا کہ آنحضرت نے اپنے کلام میں قصہ تسلیم کیا ہے خواہ وہ حکم قایم رہا ہو خواہ نسخ ہو گیا ہو یا اس کی معارضہ کوئی
 دوسری دلیل آگئی ہو اور اس معارضہ نے فقہ کی نظر میں اس حکم کو مرجع کو کیا ہو۔ مان یہ امر لابدی ہے کہ ہر فن
 کے فوض کرنے والے کو وہی بات اختیار کرنی چاہئے جو اس فن کے لحاظ سے زیادہ اچھی اور وزون ہو چیرمین
 شہ و زمین مدون ہو کر اقوال فقہاء سے موبد ہونے کے بعد اور یہ معلوم ہونے کے بعد کہ پیروی کے قابل کون کون سی
 میں ادون حدیثوں سے تمیز ہو گئی ہیں جنہیں یہ اوصاف نہیں ہیں اور ایسے ہی وہ حدیثیں جو کثرت اور قوت روایت
 کی وجہ سے اولے درجہ کی حدیثوں سے خاص قرار پا چکی ہیں تاہم اگر اسی قسم کا کوئی ارتعاج نہ ہو تو کیا مضائقہ ہے
 سائل اجتہاد میں بحث کرنا اسکی طرف میلان کرنا جو حق سے قریب ہو اہل علم سے کوئی نئی بات نہیں ہے اور ایک
 کی کسر شانہیں کوئی طعن یا عن نہیں ہے۔

اور سن لو کہ میں ایسی گفتگو سے بالکل بری ہوں جو کسی آیت قرآنی یا حدیث نبوی کے مخالف ہو یا اجماع است
 کے خلاف ہو جس کی خوبی اور بہتری پر شہادت ہو چکی ہے یا کسی ایسے مسئلے کے خلاف ہو جس
 کو جمہور مجتہدین نے اختیار کیا ہو یا مسلمانوں کی جماعت کثیر نے اس کو مقبول کر لیا ہو اگر مجھ سے
 کہیں اس قسم کی کوئی بات سرزد ہوئی ہو تو اس کو بالکل خطا سمجھنا چاہئے۔ جو شخص
 محکو جواب غفلت سے بیدار کرے خدا کی اس پر رحمت ہو۔ ہم کو ایسے لوگوں کی ہر بات میں اتفاق کرنا کچھ ضروری نہیں
 ہے۔ جو متقدمین کے کلام سے مسئلے مستنبط کرتے رہتے ہیں اور جھگڑے اور مناظرے کرنا انکا منصب ہوتا ہے۔ ہم بھی
 آدمی ہیں وہ بھی آدمی تھے کبھی وہ کامیاب ہوتے ہیں کبھی ہم۔

میں نے اس کتاب کے دو حصے کیے ہیں۔ پہلے حصہ میں وہ مکی تاجد سے ہیں جنہیں شریع کی مصلحتوں اور اغراض کا
 مابہ ہے۔ اس قسم کے اکثر مسئلے ایسے ہیں جو کہ آنحضرت کے عہد کے موجودہ مذہبون میں مسلم ہو چکے تھے۔ باہم

اہل مذہب میں ان امور کے متعلق کچھ ایسا اختلاف تھا، آنحضرت نے تنبیہ آنکا ذکر فرمایا ہے جیسے کہ فروع باقون کے
 بتانے کے وقت ان اصول کو بتادیا کرتے ہیں جنہر کہ وہ فروع مبنی ہوتی ہیں اس طرح ہر کہ فروع کو اصول کی طرف پھیر
 دینے پر وہ قادر ہو گئے وہ پہلے ہی ان کے نظائر دیکھ دیکھ کر حجت اسمعیلی کے پروردگار اور ہود و نصارے اور
 مجوسیوں میں پائے جاتے تھے مشاق ہو گئے تھے۔ مجاہد معلوم ہوا کہ اگر تمام شرائع کو تفصیلاً دیکھا جاوے تو ان
 کی انتہا و قاعدہ پر ہوتی ہے اولاً نیکی اور گناہ کے مباحث۔ دوسرے سیاست مذہبی سے مباحث۔ لیکن نیکی اور
 گناہ کی پوری حقیقت بدون اس کے تمام رہتی ہے کہ اس سے قبل جزائے اعمال پر کافی بحث نہ کی جاوے نفع اٹھانے
 کے وسائل کا پورا بیان نہ ہو نوع انسانی کے کمالات اور سعادت کے لیے نہ بیان کئے جاویں لیکن یہ مباحث بھی اور
 اور مشکون مبنی پائے گئے جو اس علم میں صرف تسلیم کر لئے گئے ہیں ان کی کچھ حقیقت یہاں نہ بیان کی گئی
 عام شہرت کی وجہ سے ان کی یہاں تصدیق کر لیکٹی یا اس لیے بیان کیا ہے کہ ان کی تعلیم دینے والے کے ساتھ
 حسن عقیدت تھی یا ان دلائل پر اعتماد کیا گیا ہے جو ان امور کے اثبات کے لیے ایک دوسرے بلند مرتبہ علم میں
 لائے جاویں اور نفس کے مباحث چونکہ عام فہم توں کی کتابوں میں طے ہو چکے ہیں اس لیے میں نے نفس کی حقیقت
 اسکی تجا اور مدنی معارف کے بعد آرام و منج پانے کے متعلق زیادہ گفتگو نہیں کی البتہ اسے بعض بعض سائل
 کا ذکر ان موقع پر کر دیا ہے کہ کتاب میں اس کے بیان میں خاموش تھیں۔ کہیں کہیں ترتیب اور تفریع کر دی گئی ہے
 جسکو خلکی توفیق سے میں نے ایجاد کیا ہے۔ مسلم سائل میں سے صرف وہی بیان کر دئے ہیں کہ اوایل میں سے کوئی
 ان کے درپے نہوا تھا۔ نقلی دلائل بیان کرنے کا بھی میں نے کچھ اہتمام نہیں کیا اسلئے میں اس حصہ میں صرف
 وہی سائل بیان کر دنگا جسکی بغیر دریافت لیت کے یہاں صرف تصدیق کر لینی چاہئے۔ اسکو بعد دنیا اور آخرت
 میں اعمال کے جزا پانے پر بحث کی جاوے گی پھر نعمتوں کے وہ دوسائل بیان کیے جاویں گے جو عام لوگوں میں پڑتی
 اور فطری ہیں اور اپنی اپنی راے کے موافق عرب اور عجم میں کوئی انکو فرو گذاشت نہیں کرتا اسکے بعد انسان کی نوعی
 سعادت اور بختی کا بیان ہوا۔ اسکا بھی ذکر ہے کہ آخرت میں ان دونوں کے تلخ کیونکر ظہور پذیر ہوں گے پھر نیکی
 اور گناہ کے ہول ذکر کئے جاوے گئے جنہر تمام اہل مذاہب کا نسباً بعد نسل اتفاق ہوتا رہا ہے پھر اسکا بیان ہے کہ جب
 کسی قوم پر مذہبی حکمرانی کی جاتی ہے تو حدود اور شرائع کا تقرر کیونکر ہوتا ہے پھر اسکا تذکرہ ہے کہ کلام نبوی علیہ
 الصلوٰۃ والسلام سے احکام شرعی کیونکر مستنبط کئے جاتے ہیں۔ دوسرے حصہ میں ان امور کی تفصیل ہے جو ابواب
 ذیل سے علاقہ رکھتے ہیں (۱) ابواب ایمان (۲) ابواب طہارت (۳) ابواب نماز (۴) ابواب زکوٰۃ (۵) ابواب
 روزہ (۶) ابواب حج (۷) ابواب احسان (۸) ابواب معاملات (۹) ابواب تربیت منزل (۱۰) ابواب سیاست مدنی
 (۱۱) ابواب معیشت (۱۲) چند ابواب مختلف۔ اب مقاصد شروع کرنے کا وقت آپنا الحمد للہ اور بجز آخر +

قسم اول ان قواعد کلیہ کے بیان میں جن سے وہ شرعی مصلحتیں نکلتی ہیں جن کا شریعت کے احکام میں لحاظ کیا گیا ہے۔ اس میں سات مباحث نشر بابوں میں ہیں +

تمہید بحث اول

تکلیف اور جزا سزا دینے کے بیان میں

باب اول

خدا کی صفت ابداع، خلق، تدبیر کے ساتھ ہمیں۔

جاننا چاہئے کہ ایجادِ عالم کے لحاظ سے خدا کی ترتیب تین صفتیں ہیں اولاً ابداع ابداع کہتے ہیں عدم محض سے کسی چیز کو پیدا کرنا اس طرح بغیر کسی مادہ کے کوئی چیز پر وہ عدم سے وجود میں آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر کے آغاز سے سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کہ پہلے صرف خدا ہی تھا اس سے پہلے کوئی چیز موجود نہ تھی۔
دوسری صفت خلق کی ہے۔ خلق کہتے ہیں کسی کسی مادہ سے کسی چیز کو پیدا کرنا جیسے کہ خدا نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور جنکو خالص بے وجود مٹی کی آگ سے پیدا کیا۔ عقل و نقل سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے عالم کی نوعین اور جنسین مختلف مختلف پیدا کی ہیں اور ہر ایک نوع اور جنس کی خاصیتیں جدا جدا کردی ہیں۔ مثلاً نوع انسان کی خاصیت بولنا۔ جلد کا کھلا ہوا ہونا۔ قد کا سیدھا ہونا گفتگو کا سمجھ لینا ہے۔ گھوڑے کی نوع کی خاصیت ہر پہن ہونا۔ اسکی جلد کا بالوں سے ڈھکا ہوا ہونا۔ قد کا کج ہونا۔ گفتگو کا نہ سمجھنا۔ زہر کی خاصیت ہے زہر کھانے والے آدمی کو ہلاک کرنا۔ سوٹھ کی خاصیت گرم خشک ہر۔ کافور کی خاصیت سرد ہے۔ علیٰ ہذا القیاس تمام معدنی۔ نباتی حیوانی نوعوں کی یہی کیفیت ہے۔ خدا تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ جو خاصیت جس چیز میں پیدا کر دی ہے وہ اس سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔

ان خاصیتوں کے درجوں میں جو خاصیتیں کہ خاص افراد کی ہیں وہ سب خاص میں خاصیتوں میں اور کسی قدر عوم اور قتال تھا وہ بھی وجہ سے معین ہو جاتا ہے۔ ایسی ہی نوعوں کے درجہ میں جو خاصیتیں ہوتی ہیں ان سے جنس کے خاصیتوں میں ایک مخصوص پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خاصیتیں ترتیب وار بعض عام بعض خاص مثلاً جسم۔ نامی۔ حیوان۔ انسان خاص شخص میں باہم مخلوط معلوم ہوتی ہیں لیکن عقل کا فرق معلوم کر کے ہر ایک خاصیت کو اس کی ہی طرف منسوب کر دیتی ہے جس کی وہ خاصیت ہے۔ آنحضرت صلعم نے اکثر چیزوں کے خواص بیان فرمائے ہیں اور ان کے اثر و کون کو ان چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے۔

فرمایا کہ بلیغہ نرا ایک قسم کا حریرہ ہوتا ہے جو اُسے کا بنایا جاتا ہے کبھی کبھی اس میں خند بھی ڈالتے ہیں دودھ کے مہرنگ ہوتا ہے، مریض کے شکم کو آرام دیتا ہے۔ کلوئجی کو فرمایا کہ وہ موت کے سہا ہر مرض کے لیے شفا ہے

انہوں کے پیشاب اور دودھ کی نسبت فرمایا کہ وہ انکو آرام دیتا ہے بلکہ کھانا نہ مہم ہوتا ہوا ان کے معدے میں
غذا رکھتی ہو۔ شہر کو فرمایا کہ وہ گرمی پیدا کرتا ہے ۛ

تیسری صفت خدا تعالیٰ کی عالم موالید کی تدبیر کرنا ہے۔ اس تدبیر کا کمال یہ ہے کہ تمام موالید میں جو خوش
حادث ہوتی ہیں وہ سب ایک ایسے انتظام کے موافق ہوں جو اسکے علم و حکمت میں پسندیدہ ہے۔ سب سے
وہ مصلحت حاصل ہو جو فیض الہی کا مقتضا ہے۔ جیسے کہ اہل علم و کمال کے علم و کمال کے لئے اس سے لوگوں اور حیوانات
کے لئے زمین میں سے ہر قسم کے درخت بوٹیاں پیدا کرتا ہے کہ مدت معلوم تک انکی زندگی کا باعث ہوں اور
جیسے حضرت ابراہیمؑ آل میں پھینکے گئے تو خدا نے انکے زندہ رکھنے کے لئے آگ کو خنک اور باعث سلامتی
کر دیا اور حضرت ایوبؑ کے بدن میں بیماری کا دورہ پیدا ہو گیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے ایک ایسا شہمہ پیدا کر دیا جس سے
انکی بیماری کو آرام ہو گیا۔ اور خدا تعالیٰ نے اہل زمین پر نظر ڈالی وہ تمام عرب اور عجم سے ناخوش ہوا اسلئے انھیں
صلح کو وحی بھیجی کہ ان کو ڈراہین اور جہاد کریں تاکہ جسکو چاہے تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے ۛ

اسکی تفصیل یہ ہے کہ جو قومیں موالید میں خدا تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور ان سے کبھی جدانہیں نہیں ہوتے وہ
آپس میں ایک دوسرے سے نزاع کرتی ہیں تو حکمت الہی کا یہ تقاضا ہے کہ ان سے مختلف اثر پیدا ہو جائیں بعض
جو ہر ہون بعض عرصہ اور جو اعراض ہوں وہ انحال ہوں یا ارادے سے بغیر و بغیر سے ۛ

اب ان اہل زمین اس لحاظ سے تو کوئی شرمین ہے کہ جو اسکے سبب کا تقاضا تھا وہ صادر ہوا یا وہ چیز صادر
ہوئی جو اسکے مقتضا سے سبب کے خلاف تھی اور قاعدہ ہے کہ اگر کسی چیز کے وجود کو اسکے سبب کے لحاظ سے دیکھیں
کہ جو اسکے پیدا ہونیکا باعث ہوتا ہے اس میں خوبی ہو کرتی ہے جیسے کہ کائنات کی صفت کو اس لحاظ سے دیکھیں
کہ لوہے کا جو ہر کسا باعث ہے اگرچہ وہ اس لحاظ سے برا ہے کہ اس سے بنیاد انسانی فوت ہو جاتی ہے ان آثار میں
شرکی بات یہی ہے کہ ان سے ایک ایسی چیز پیدا ہوتی ہے کہ اس کے علاوہ ایک دوسرے میں مصلحت زیادہ ہے۔ ان دونوں
کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی جسکے عمدہ اثر ہوں۔ جب اس قسم کے شر کے آثار مہیا ہونے لگتے ہیں
تو خدا تعالیٰ کی رحمت عام کا جو اپنے بند پر ہے اور اسکی قدرت شاملہ اور محیط علم کا یہ اقتضا ہوتا ہے کہ ان کو تو نہیں اور
قوت والی چیز نہیں مختلف طور پر تصرف کرے قبض یا بسط سے احوالہ اور الہام سے تاکہ ان سے اثر مطلوب حاصل ہو جائے
قبض کی مثال یہ ہے کہ جہاں مسلمان بندہ کے قتل کا دوسری مرتبہ ارادہ کر گیا لیکن باوجودیکہ قتل کے اسباب درست
ہونگے اس کے اور اوجہ مہیا ہونگے لیکن خدا اسکو قدرت نہ دے گا ۛ

بسط کی مثال یہ ہے کہ حضرت یوشیٰ نے زمین کو رگڑا اور خدا تعالیٰ نے انکے لٹو چشمہ کو جاری کر دیا حالانکہ عادتاً ایسا نہیں
ہو اگر تاکہ پاؤں رگڑنے سے پانی پھوٹ جایا کرے ۛ

خدا اپنے بعض مخلصین کو جہاد میں ایسی طاقت عطا کرتا ہے کہ عقلاً اس قسم کے ہتھیاروں سے لکھا نہ گئے جو چند سہ چند
سے بھی اس قسم کی طاقت خیال میں نہیں آسکتی اور احوالہ جیسے حضرت ابراہیمؑ کی آگ کو پاکیزہ ہوا کر دیا ۛ

اور الہام کی صورت یہ ہے جیسے کشتی کو بھاڑ دینا اور دیولہ کو درست کر دینا اور غلام کو قتل کرنا کتابوں اور شریعتوں کا نازل کرنا اور الہام کبھی تو اسی شخص کو ہوتا ہے جسکے لئے اسکی ضرورت ہو اور کبھی اسی کی وجہ سے دوسرے کو بھی جو جاتا ہے قرآن عظیم نے تدبیر کے انوع کو نہایت تفصیلی سے بیان کیا ہے +

باب دوم

عالم مثال کے ذکر میں

جاننا چاہئے کہ اکثر حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایسا عالم موجود ہے جسکی ترکیب عناصر سے نہیں ہے آسمان ہر ایک جسمانی چیز کو اسناج صفت اور حالت میں وہ چیزیں جو معنوی ہیں صورت پکڑتی ہیں اور قبل اسکے کہ چیزیں زمین پر ظاہر ہوں پہلے اُس عالم میں موجود ہو جایا کرتی ہیں اور موجود ہونے کے بعد ہو بہو انہیں معانی کے اندازہ کی ہوتی ہیں اور اکثر ایسی چیزیں جنکا عام نظر میں کسی قسم کا جسم نہیں ہوا کرتا وہ ایک جگہ سے - دوسری جگہ میں منتقل ہوتی ہیں نازل ہوتی ہیں لیکن عام لوگوں کو نظر نہیں آتیں +

آنحضرت نے فرمایا کہ خدا نے جب رحم کو پیدا کیا اور وہ درست ہو گیا تو خدا نے فرمایا کہ یہ دس شخص قص کا مقام ہے جو قطع تعلق سے تیری پناہ میں آوے اور فرمایا کہ سورہ بقرہ اور آل عمران قیامت کے روز دو ابروؤں کی صورتیں یا صفت بستہ پرندوں کی جماعتوں میں آویں گی اور اپنے پڑھنے والوں کے لئے جنتیں کرینگی اور آنحضرت نے فرمایا کہ قیامت کے روز تمام اعمال حاضر ہونگے پہلے نماز حاضر ہوگی پھر صدقہ اسکے بعد روز الحدیث - اور فرمایا کہ بھلا کام اور برا کام دونوں مخلوق جو کہ قیامت کے روز لوگوں کے سامنے کھڑے کئے جائینگے نیکی تو نیک لوگوں کو مردہ دیگی اور مبرا کی کبیگی ہو ہو لیکن وہ اسکو چٹ ہی جاوینگے اور فرمایا کہ خدا قیامت کے روز دونوں کو اپنی اپنی صورت میں پیدا کر گیا جمہور کی صورت شگفتہ تاب ناک ہوگی اور فرمایا کہ دنیا قیامت کے روز ایک بڑھیا کی صورت میں ظاہر ہو جائیگی جسکے بال گر بڑے ہونگے اسکی آنکھیں نیلگوں ہونگی مونہ اسکا پھیلا ہوا ہوگا اور فرمایا کہ کیا تم وہ چیزیں دیکھتے ہو جنکی میں رکھتا ہوں میں تمہارے مکاؤں کے پشتوں پر فتون کی بوچھاڑ دیکھتا ہوں شب معراج کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ چلو چار نہ میں نظر آئیں دو اندر کی جانب کو دو ظاہر میں نے کہا اسے جبریل یہ دونو کیا ہیں جبریل نے کہا دو اندر کی تو جنت میں ہیں اور یہ دونوں ظاہر نسل اور فرات ہیں +

نماز کسوف کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جنت و دوزخ نے میرے سامنے صورت پکڑی در سری لفظ میں ہے کہ میرے اور قبلہ کی دیوار کے بیچ میں جنت و دوزخ کی صورت میں نے دیکھی اور آسمان ہے کہ آپ نے جنت کا نقشہ توڑنے کا پناہ تھ پھیلا دیا اور دوزخ کی آگ سے آپ پیچھے کو ہٹے اور اسکی گوی سے پھونک ماری اور دوزخ میں آپ نے حاجیوں کے مال چرائے ملے کو دیکھا اور دوزخ میں آپ نے اُس عورت کو دیکھا جس نے بلی کو بنا نہ رکھا تھا یہاں تک کہ وہ گر گئی اور آپ نے جنت میں ایک عورت زانیہ کو دیکھا جس نے کتے کو پانی پلایا تھا +

یہ امر تو معلوم ہے کہ جنت و دوزخ کا بدن جو عام خیال میں ہے اتنی ساقط لیل میں نہیں آسکتا ہے اور آپ نے فرمایا کہ جنت
 نامواریوں سے بھری ہوئی ہے اور دوزخ - خود ہشوائے - پھر حضرت جبریل کو حکم فرمایا کہ جنت و دوزخ کا معائنہ کریں۔ اور فرمایا
 کہ بلا ناخن ہوتی ہے تو دعا اسکو نفع کرتی ہے اور نثر لیا کہ خدا نے عقل کو پیدا کر کے فرمایا کہ سامنے ہو وہ سامنے ہوئی اور
 فرمایا کہ پیٹھ پھیر اسے پیٹھ پھیر لی اور فرمایا کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ دو کتابیں ہیں الحدیث اور فرمایا کہ موت ایک عین
 کی صورت میں لائی جاوے گی اور جنت و دوزخ کے مابین اسکو فرج کر دینگے۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ مٹنے اسکے پاس اپنی روح کو بھیجا اور وہ ہم کے سامنے ایک درست آدمی کی صورت میں ظاہر ہوا اور
 حدیث میں معلوم ہوا کہ حضرت جبریل آنحضرت کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے آپ انکو دیکھتے اونسے گفتگو کرتے لیکن اور کوئی
 کو وہ نظر نہیں آتے تھے اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ قبر سردر شتر گز پھیل کر ایسی چٹ جاتی ہے کہ قبر والے کی پسلیاں اٹک
 ہو جاتی ہیں اور فرشتے قبر والے کے پاس آکر اس کو سوال کرتے ہیں اور قبر والے کے اعمال اسکے سامنے صورت پر دکھاتے
 ہیں اور قریب الگ کے پاس فرشتے آتے ہیں اور انکے ماتھو پر عریاروئی کا کپڑا ہوتا ہے اور فرشتے قبر والے کو ہنرٹے
 سے مارتے ہیں اور وہ ایسا جھپٹتا ہے کہ اسکو وہ چیزیں بنتی ہیں جو شوق اور حسرت کے یچمین ہیں اور آنحضرت نے فرمایا
 کہ خدا کا فرما اسکی قبر میں نہیں کہ جسم کے سانپ مقرر کرتا ہے وہ انکو قیامت کے قیام ہونے تک نوچتے ہیں کاٹتے ہیں
 اور فرمایا کہ جب مردہ قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو اسکے سامنے آفتاب ڈوبتی حالت میں ہوتا ہے وہ ہنیکر اپنی
 آنکھیں مٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھکو چھوڑ دو تا کہ میں نماز پڑھوں اور حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عرفات میں کھڑے
 ہونے والے کے سامنے خدا تعالیٰ مختلف صورتوں میں ظاہر فرماتا ہے۔ اور یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جاتے تھے اور خدا
 اپنی کرسی پر ہوتا تھا اور یہ کہ خدا تعالیٰ آدمی سے دوبہ و کلام کرتا ہے اور اسکے علاوہ اور بے شمار مثالیں ہیں جو لوگ اس قسم
 کی حدیثوں میں غور کرے میں انکی تین حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہوا کرتی ہے یا وہ ان حدیثوں کے ظاہر ہی نہیں
 کا اقرار کرتے ہیں تو لامحالہ وہ ایک ایسے عالم کے ثابت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جبکہ انہیں ذکر کیا اور اسی کو اہل حدیث کا قاعدہ
 متفقہ ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی کی ہے میں بھی اسی کا قائل ہوں اور یہی دلیل مذہب ہے۔

دعا یا اس کے قائل ہوتے ہیں کہ اگرچہ جس سے خارج میں یہ واقعات موجود نہ ہوں لیکن دیکھنے والے کی نظر کے سامنے
 وہ متقبل ہوتے ہیں اسی قسم کی تقریر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے خدا تعالیٰ کے اس قول میں کی ہے کہ جب خدا تعالیٰ ایک
 ظاہر اور حواظ ظاہر کرتا ہے۔

کہ اونکے زمانہ میں قطار پڑا تھا جب انہیں سے کوئی شخص آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تھا تو اسکو گر سنگی کی وجہ سے دھوا
 کی صورت میں معلوم ہوتی تھی۔ اور امام ابن ماجہوں ہر نقل کیا جاتا ہے کہ قیامت میں خدا کے ثقل ہونے سے دیکھنے کے متعلق
 جو حدیثیں وارد ہوئی ہیں انکے یہ معنی ہیں کہ خدا اپنی مخلوق کی مینائیوں کو بالکل بدل دیتا ہے وہ خدا کو پہچاننے کے لئے
 دیکھنے میں آئے اور خدا ان سے گفتگو کرے گا۔ لیکن چہتہ خدا کی عظمت میں کوئی تغیر نہ آئیگا۔ نہ وہ متقبل ہوگا تا کہ لوگوں کو معلوم
 ہو جاوے کہ وہ چھوٹے ہیں۔

(۳) یا وہ یہ کہنیں گے کہ ان اقوال سے کچھ اور معنی مراد ہیں انکے سمجھنے کے لیے یہ امور مثال کے طور پر لائے گئے ہیں لیکن جو شخص ان حدیثوں کی نسبت تیسرے ہی معنی اختیار کر لے گا وہ سیکر نزدیک اصل حق میں سے نہیں ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عذاب قبر میں ان بیخون مقامات کو بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی اخبار کے ظاہر ہی معنی درست ہیں اور انہیں معنی مازہ میں۔ لیکن باب بصیرت کو نزدیک ٹھہری ہوئی تین ہیں جب تک کہ انکی حقیقتیں پوری نہ کشف ہو جاویں گئے ظاہر ہی معنی سے انکار کرنا مناسب نہیں ہے ادنیٰ درجہ کا ایمان یہ ہے کہ اوکو مانے اور یقین کرے +

اگر کوئی شہ کرے کہ ہم مدت تک کا فراق قبر میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں اور اسکا خیال رکھتے ہیں لیکن ایسے ایسے امور میں سے کوئی بات بھی نہیں دیکھتے پس جو امر شاہد کے خلاف ہو اوپر کیسے یقین کیا جاوے! سئلے جانا چاہئے کہ ایسے امور کی تصدیق کرنے کی تین حالتیں ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہے اور یہی ظاہر اور درست اور زیادہ محفوظ ہے کہ یہ سب امور موجود ہیں نہ کہ وہ کھاتے ہیں لیکن تجھ کو اسلئے نظر نہیں آتے کہ تیری آنکھ ان ملکوتی امور کے مطالعہ کے قابل نہیں ہے جو امور کے عالم آخرت کے متعلق ہیں اور عجب عالم ملکوت سے ہیں کیا تو صحابہ کرام کے حالات کو نہیں دیکھتا اوکو حضرت جبریل کے آنی کا کیسا یقین تھا اور انہوں نے کبھی اوکو آنکھ سے نہیں دیکھا حالانکہ اوکو یقین تھا کہ آنحضرت اوکو دیکھتے ہیں۔ اگر تیرا سپر ایمان نہیں ہے تو پہلے فرشتوں اور وحی پر ایمان لانے کو درست کرنا تجھ کو بہت ضرور ہے اور اگر تجھ کو اسکا یقین ہے اور تجھ کو نہ کر سکتا ہے کہ آنحضرت ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جن کو انکی امت نہ دیکھ سکتے تو مردہ کی حالت میں اسکو کیوں تجویز نہیں کرتا اور جیسے کہ فرشتہ کو آدمیوں اور حیوانات سے کچھ مشابہت نہیں ہے ایسے ہی سانپ اور بچھو بھی جو کہ قبر میں گاتے ہیں جہاں سے دنیا کو سانپوں کی جنس سے نہیں ہیں بلکہ اوکی اور ہی جنس ہے اور ایک دوسری قسم کی جس کرنے والی قوت سے وہ معلوم ہوتے ہیں +

دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ تم کو سونو عالم کی حالت خیال کرنی چاہئے وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ اوکو سانپ کاٹ رہا ہے میں اس سے تکلیف اٹھا رہا ہے حتیٰ کہ تم کبھی کبھی دیکھو گے کہ وہ چلا اٹھتا ہے اسکی پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے سانپ جگہ سے کبھی اچھل پڑتا ہے ان سب امور کو وہ اپنے دل سے معلوم کرتا ہے وہ اسے بیدار آدمی کی طرح ادیت اٹھاتا ہے وہ آنکھ سے ان امور کو دیکھتا ہوتا ہے اور تم اسکو ظاہر میں بالکل چپ چاپ پائی ہو اس کے آس پاس سانپ ہوتے ہیں بچھو حالانکہ اوکو حق میں بچھو موجود ہوتے ہیں اور اسکو تکلیف ہوا کرتی ہے لیکن تمہارے حق میں موجود نہیں ہوتے جب کاشٹے کا تکلیف ہے تو برابر ہے کہ سانپ خیالی ہو یا نظر کے سامنے +

تیسرا درجہ یہ ہے کہ یہ تم جانتے ہو کہ خود سانپ تکلیف نہیں دیتا بلکہ اسکی زہر کی تکلیف ہے تمہاری یہ حالت چھوٹی ہے اور خود زہر بھی کوئی تکلیف کی چیز نہیں ہے بلکہ تم کو اس اثر کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے جو زہر ہے تمہاری اندر پیدا ہوتا ہے تو اگر بغیر زہر کے بھی ایسا ہی اثر پیدا ہو جاوے تو یقیناً اسکی تکلیف بہت زیادہ ہوگی اور اس کا اندازہ صرف ایسے ہی ہو سکتا ہے جو ایسے سبب کی طرف منسوب کریں جس سے عاۃً ایسے اثر پیدا ہوا کرتے ہیں +

مثلاً اگر کسی شخص میں بغیر مباشرت صورتہ جماع کے جماع کی لذت پیدا ہو جاوے تو اسکو اسی طرح تباہ کیا گیا

کہ اوس لذت کو مباشرۃً کہ طریف منسوب کریں کہ اس نسبت کرنے سے تعریف اس سبب ہو جاوے اور سبب کا ثمرہ بدوئی کے کہ صورت سبب کی موجود ہو حال ہو جاوے اور کوئی سبب ہو وہ خود مطلوب نہیں ہوا کرتا بلکہ اپنے ثمرہ کی وجہ سے مطلوب ہوا کرتا ہے یہ تمام ہلکے صفتین موت کی وقت نفس میں ایذا و زحمت اور تکلیف وہ ہو جائے اگر تیری میں اوٹکی تکالیف مانچوں کے کاٹنے کی سی تکالیف ہوتی ہیں حالانکہ سانپ حقیقتہً ۷ میں ہوا کرتے +

باب سوم

علاء علی کے ذکر میں

فرمایا خدا تعالیٰ نے کہ جو عرش اور اون چیزوں کو ہوا سکوا اس پاس میں اٹھا کے ہوئے ہیں خدا کی حمد کے ساتھ اوسکی تسبیح کرتے ہیں اور پھر یقین رکھتے ہیں مسلمانوں کے لئے مغفرت چاہتے ہیں کہ اسے پروردگار تیبوی رحمت تیرا علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ پس ان لوگوں کی مغفرت کہ جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی اور تیزی کی اور دوزخ کے عذاب سے اونکو نجات دے لئے پروردگار انکو اور انکے باپ دادوں بیویوں اولاد میں سے انکو جو نیک ہوں جہنم میں داخل کر دیا تو نے اُن سے وعدہ کیا ہے بیشک تو غالب حکمت والا ہے اور انکو برا بھونے محفوظ رکھ اسروز جسکو تو نے برائیوں سے محفوظ رکھا بیشک اس پر تو نے بڑا رحم کیا اور یہ بڑی کاسیابی ہے +

رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ جب خدا تعالیٰ آسمان پر کسی حکم کو پورا کرنا چاہتا ہے تو فرشتے خدا کو قول کی فرمانبرداری کے سبب سناٹے پر مارتے ہیں اور خدا کا قول ایسا ہوتا ہے جیسے کہ چلنے پھرنے صفوان (ایسی آواز جیسا جھناکاؤں کو اولاً محسوس ہوتا ہے اور اسکو قرار نہیں ہوتا یہاں تک کہ بعد کو وہ سمجھ میں آجاتی ہے) جیسا کہ دلوں پر خوف و دروہ جاتا ہے تو باہم وہ کہتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا وہ جواب دیتے ہیں حق بات کسی ہے وہ بڑا اور برتر ہے +

اور ایک روایت میں ہے جب کسی حکم کو پورا کرتا ہے تو حاملین عرش فرشتے تسبیح کرتے ہیں انکے بعد فرشتے آسمان پر انکے قریب ہیں خدا کی تسبیح کرتے ہیں شدہ شدہ وہ تسبیح کی خبر ان فرشتوں تک پہنچتی ہے جو درجے کے سامنے ہیں انکے بعد جو فرشتے حاملین عرش کے قریب ہوتے ہیں حاملین سے دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کہا وہ اس معقولہ کی ان کو خبر دیتے ہیں علیٰ ہذا ایک آسمان کے فرشتے دوسرے آسمان کے فرشتوں سے پوچھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ اس خیر آسمان کے پہنچنے والوں کو خبر پہنچ جاتی ہے +

رسول اللہ صلعم نے فرمایا کہ میں نے شب کو اٹھ کر وضو کیا نماز پڑھی جتنی میں سکڑے مقدس نماز پڑھتے پڑھتے جھکنا پڑا آگئی جب خواب خوب گراں ہو گئی تو میں نے ایک نہایت عمدہ صورت میں اپنے پروردگار کو پایا اور فرمایا اے محمد میں نے کہا۔ لبتیک میں سے پروردگار فرمایا کہ ملا علی میں کس بات پر نزاع ہوتا ہے پہنچو کہا مجھے معلوم نہیں ایسی غیبتیں بار فرمایا اسکے بعد میں دیکھتا ہوں کہ اُن سے اپنا ماتھ میرے شانوں کے چھین رکھا حتیٰ کہ میں نے اسکی انگلیوں کی ٹھنکی کا اثر اپنے دو پستانوں کے چھین پائے سوقت سب چیزیں مجھ پر ظاہر ہو گئیں اور میں نے اسکا جواب بھی معلوم کر لیا۔ اُسے فرمایا +

محمد مصطفیٰ عرض کیا لبیک میرے پروردگار فرمایا کہ ملا علی بن اُکس بات پر نزع ہوتا ہے جیسے عرض کیا کفارات پر فرمایا
کفارات کیا ہیں پس عرض کیا چارہ پانماز کی جماعتوں کے شوق میں چلنا نمازوں کے بعد سجدہ نہیں بیٹھا رہنا گو
حالتوں نہیں وضو کو پورا کرنا پھر فرمایا اور کس چیز میں عینے عرض کیا درجات میں فرمایا درجات کیا میں نے عرض کیا کھانا
کھانا نماز کلامی شب کی نماز کو اس وقت میں کہ سب لوگ سو رہے ہوں ادا کرنا +

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خدا اپنے کسی بندہ کو دوست رکھتا ہے تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں شخص
کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اس کو دوست رکھ جبریل بھی اس کو دوست رکھنے لگتے ہیں اور آواز دے گا کہ میں فلاں شخص
فلاں شخص کو دوست رکھتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو اس لئے آسمان والے سب اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر
زمین پر بھی وہ مقبول ہو جاتا ہے اور ایسے ہی جب کسی بندہ کو وہ برا جانتا ہے تو جبریل کو بلا کر کہتا ہے کہ میں فلاں
شخص سے بغض رکھتا ہوں تو بھی اس سے بغض رکھ حضرت جبریل بھی اس سے بغض کرنے لگتے ہیں اور آسمان
پر ندا کرتے ہیں کہ فلاں شخص سے خدا بغض کرتا ہے تم بھی اس سے بغض رکھو سب اس سے بغض کرنے لگتے ہیں اور
زمین پر اس سے بغض پیدا ہوتا ہے +

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک تم میں سے کوئی آہنگہ رہتا ہے جہاں نماز پڑھی تھی فرشتے تم پر کثرت
تک برابر روز و بھیجتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں بار الہا اس پر رحمت کر اس کی مغفرت کر اس کی تو بے قبول کر امام نووی
مالم کدث فیہ +

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی روز ایسا نہیں ہے جس میں بندے صبح کرتے ہیں مگر یہ کہ ہوشیہ روز فرشتے آسمان سے
اُترتے ہیں انہیں سے ایک یہ کہتا ہے بار خدا فیاض کو عوض جلد عطا کر اور مسک آدمی کا اجر کھودے +
جاننا چاہئے کہ شرع سے یہ ثابت ہے کہ خدا کے بندوں میں سے بزرگ فرشتے بھی ہیں جو بارگاہ خداوندی میں
مقرب ہیں جو شخص اپنے نفس کی اصلاح کرتا ہے اور اس کو مہذب کر لیتا ہے لوگوں کی اصلاح میں کوشش کرتا رہتا
ہے تو فرشتے ہمیشہ اسکے لئے دعا مانگتے ہیں جس کے اثر سے ان لوگوں پر برکتیں نازل ہوتی ہیں +

ایسے ہی جو خدا کی نافرمانی کر کے فساد ڈالنے میں کوشش کرتا رہتا ہے اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں اس لعنت
کے اثر سے اس مفسد کے دل میں ندامت اور نفوس پیدا ہوتا ہے اور اسی لعنت کے اثر سے ملا سافل نے لوگوں پر اسکا
الہام ہوتا ہے کہ اس بدکار سے تعلق نہ کریں اور دنیا میں یا بعد مرنے کے اس کو بُرائی پہنچائیں اور فرشتوں کے لئے بہت
سی خدائیں مغفوض ہیں انکی یہ بھی خدمت ہے کہ خدا اور بندوں کے چھین ایچی ہوتے ہیں لوگوں کے دلوں میں نیک
الہام ڈالتے رہتے ہیں یعنی کسی نہ کسی وجہ سے نیک خطرات لوگوں کے دلوں میں اُن سے پیدا ہوتے ہیں اور
جسطرح خدا کو منظور ہوتا ہے اور جہاں منظور ہوتا ہے خدا انکو جمع کرتا ہے اس اعتبار سے انکو رفیقِ اعلیٰ اور مجلس
اعلیٰ اور ملا علی سے تعبیر کرتے ہیں +

اور ہذا دسیون سے بھی بعض ملکی روحیں بہت بزرگ ہیں فرشتوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور انہیں میں ملتی

ہیں جیسکے خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے طعن موع تو اپنے زور و دگا کر کیطرف خوشی خوشی لوٹ آ اور یہ کہ بندہ وں میں افضل ہو کر میری رحمت میں آ جا۔

سورہ بکانات صلوٰۃ فرمایا ہے کہ میں نے جعفر ابن ابی طالب کو نکلیا کہ وہ فرشتہ کی صورت میں سعد و پروں کے فرشتوں کیساتھ ساتھ جنت میں اڑتے پھرتے ہیں اور وہیں ملاہ علی میں احکام الہی کا نزول بھی ہوتا ہے اور جس کیطیس آیت میں اشارہ ہوا کہ اہمیں سب مضبوط کام جدا کیے جاتے ہیں وہ وہیں متلا رہتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے تمام شرائع کا تقرر بھی وہیں ہوتا ہے۔

اور جانا چاہئے کہ ملاہ علی کی تعین میں ہیں۔ آیت سم ایسی ہے کہ خدا نے یہ جانکر کہ انکی کا انتظام اونپر متوقف ہو ایسے نورانی اجسام پیدا کئے جو کہ حضرت موسیٰ کی آگ کی مانند ہیں پھر ان جہنمین بزرگ روحمین پھونک دین ایک قسم ایسی ہے کہ کسی کبھی غماض سے لطیف بخارات صعود کرتے ہیں اور انے ایسا بیچ پید ہوتا ہے جو ایک قابل ہوتا ہے کہ اپنے لیے بلند نفوس کا فیضان کیا وہ نہیں یہی میل مرکب کوڑک کر کا بڑا ملک تاجر اور ایک قسم نفوس انہیں جو ہوتی ہے خباکو ملاہ علی سے قرب ہو جاتا ہے وہ ہمیشہ نجات دہ اعمال کو عمل میں لاتے ہیں حتیٰ کہ انہیں ہی شامل ہو جاتے ہیں اپنے بدنوں کی چادرین اتار کر انہیں میں منسلک ہو جاتے ہیں اور بعد انکے شمار کئے جاتے ہیں اور ملاہ علی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نہایت خوض و محویت سے وہ اپنے پروردگار کیطیف متوجہ رہتے ہیں کسی چیز کا میلان انکو اس توجہ سے نہیں روک سکتا ہے اور یہی معنی ہیں اس قول خداوندی کے کہ وہ اپنے پروردگار کی حمد سے خدا کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور خدا یقین رکھتے ہیں۔

انکے دل و نہیں اپنے پروردگار کیطیف سے یہ ڈالا جاتا ہے کہ فلان عمدہ انتظام پسند یہ ہے اور اسکے مخالف پسندیدہ ہے اسکی وجہ سے جو الہی کا ظہور ہوتا ہے اور یہی مراد ہے اس خدا کے قول سے کہ وہ ایمان والوں کے لیے مغفرت کے خوشگوار رہتے ہیں اور ملاہ علی میں جو نہایت مرتبہ والے ہیں انکو کبھی کبجا جمع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے میں اس طرح کی صورت میں داخل ہو جاتے ہیں جسکا کہ آنحضرت نے ذکر فرمایا ہے کہ اسکی موند اور زبانیں بکثرت ہوتی ہیں اسوقت وہ سبل ملا کر گویا ایک شجر ہو جاتے ہیں اور اسکی نام حظیرۃ القدس ہے اور بارہا حظیرۃ القدس میں اسپر اتفاق کیا جاتا ہے کہ مناش اور مناشے صد ہونے لوگوں کو نجات دینے کا کوئی ذریعہ اسطرح قائم کرنا چاہئے کہ مخلوق الہی میں اس شخص کو جو اس زمانہ میں نہایت ذکی النفس ہو مضبوط کرنا چاہئے اسکے حکم کو لوگوں میں جاری کرنا چاہئے اس اتفاق کا یہ اثر ہوتا ہے کہ منور لوگوں کے دل میں اسکا الہام کیا جاتا ہے کہ اس شخص کے اتباع پر کر سبہ ہوں اور ایسے گروہ نہیں جو لوگوں کی رہبری اور نفع رسانی کے لٹیر ہاں نکلیں۔

اسی اتفاق کے اثر سے ایسے ایسے علوم لوگوں کے دل و نہیں منقش ہوتے ہیں جنہیں اقوام کی درستی اور سر اسرار انکی ہدایت ہوتی ہے یہ الہام کبھی بذریعہ وحی ہوتا ہے کبھی خواب میں کبھی ہاتھ غیب کے ذریعے ہوا سکی ذکی النفس کے سامنے وہ حظیرۃ القدس فرشتے کبھی کبھی سامنے ظاہر ہو کر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ یہ اتفاق اس شخص کے احباب کی امداد کا باعث ہوتا ہے جہاں انکی ناکامی سے انکو قریب کر دیتا ہے اور خدا کے راستہ سے روکو و انہیں پلست ہوتی ہے کہ ہر

کسی نیک و تکلیف میں وہ گرفتار کئے جاتے ہیں۔ یہی نبوت کے لئے اصل الاصول ہے۔

جب دایمی طور پر انکا اتفاق ہوتا ہے تو تاثیر روح القدس سکھاتے ہیں یہ تاثیر ایسی ایسی برکتوں کا ثمرہ ہوتی ہے کہ حادثہ دوسری برکتیں ظہور میں نہیں آتیں اسکا نام معجزات ہے۔ اور ان علماء اعلیٰ سحر کم درجہ کے نفوس اور بھی ہر تہ میں جنگ فیضان بہ لطیف بخارات میں ایک ایسا معتدل مزاج پیدا ہوتا ہے کہ جو سعادت میں تو تمام صحت تک نہیں پہنچتا تاہم انہیں اتنی کمالت ہوتی ہے کہ وہ فراغ کمال میں اس انتظار میں رہتے ہیں کہ اور سے انہیں کیا شمع ہوتا ہے جب ہی کہ قابل کی استعداد اور فاعل کی تاثیر کے اندازہ کے موافق کوئی ابو چھار اونپر پڑتی ہے وہ ان فوقانی امور کی طرف فانی ہی آلودگی ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ پرند اور چار پائے طبعی اسباب کی تحریک و آمادگی ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اس حالت میں اپنے تمام نفسانی امور و عکسہ اور فوقانی الہام میں ثابت اور قائم رہتے ہیں تو ان اور وہ ایم کے دونوں پر انکا اثر ہوتا ہے انکے ارادے اور نفسانی باتیں اور نہیں اور کی طرف بھر جاتے ہیں جو مقصود کے مناسب ہوں بعض بعض اشیاء میں انکا یہ اثر ہوتا ہے کہ انکی طبعی حرکات کو چند در چند کر دیتے ہیں یا انہیں تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں جیسے کہ کوئی پتھر لڑکا یا جاوے تو اسوقت اس پر فرشتہ اپنا اثر ڈالتا ہے اور زمین پر بافوق العادۃ وہ لڑکتا ہو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صیاد نہر میں دام چھینکتا ہے اور فرشتوں کی فوجیں ایک مچھلی کے دل میں الہام کرتی ہیں کہ دریا کو اندر گھس جا اور دوسرے جھاگ جانیکا ایک کوری پڑ لیں اور ایک کوری چھوڑ دینے کا۔ مچھلی کچھ نہیں جانتی کہ میں یہ کیا کرتی ہوں لیکن صرف الہام کی تابع رہتی ہو۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو فریق لڑتے ہوئے ہیں اسوقت فرشتے اگر ایک فریق کے دل میں گفتگو سے حسب مقام خیالات سر شجاعت کی فوجی پیدا کر دیتے ہیں غلبہ کے ذریعہ کا الہام کرتے ہیں۔ تیر اندازی وغیرہ میں انکی مدد کرتے ہیں اور مخالفین میں ان امور کے خلاف کو پسندیدہ بنا دیتے ہیں۔ یہ تدبیر اسلئے ہوتی ہے کہ جس امر کا چھوڑنا مقصد ہے وہ طرہ ہو جاوے۔

کبھی ان کے دل پر اسکا ترشح ہوتا ہے کہ کسی نفس کو آرام پہنچایا جاوے۔ کیونکہ تکلیف و بجاوے اس میں وہ نہایت گرمی کرتے ہیں اور ہر ایک طریقہ سے اسکو پورا کرتے ہیں۔ اور ان علماء اعلیٰ کے مقابلہ میں اور کم و جو میں جنہیں ہلکا پن بے چینی ہوتی ہے ایسی فکر میں اسے سرزد ہوتی ہیں جو نیکی کے باطل خلاف ہوتی ہیں۔ وہ تاہم بخارات کے مٹ جانے سے پیدا ہوتے ہیں یہ شیاطین ہیں جنکی کوششیں ہمیشہ فرشتوں کی کوششوں کے خلاف ہوتی ہیں۔ واللہ اعلم۔

باب چہارم

خدا کے اس طریقہ کے بیان میں جب کا اس قول الہی میں بیان ہوا ہے۔ ولن تجد نسبتہ المتبدلہ۔ خدا کے طریقہ میں تو کوئی تبدیلی نہ پائے گا۔
ماننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کچھ بعض افعال اور قوتوں کے ہونے پر کسی کسی طریقہ سے ترمیم ہوتے ہیں جو کہ اس عالم

ہیں و دعیت رکھی گئی ہیں نقل اور عقل دونوں سے اسکی شہادت ملتی ہے +

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے آدم کو مشت خاک سے جسکو تمام زمین سے لیا تھا پیدا کیا۔ ایسے آدمی اسی اندازہ زمین کی وجہ سے بعض سرخ رنگ بعض سپید رنگ بعض سیاہ رنگ اور ان رنگوں کے درمیان اور بعض نرم طبع بعض خشک طبع بعض ناپاک سیرت بعض پاکیزہ نفس پیدا ہوتے ہیں +

اور حضرت عبداللہ بن سلام نے آنحضرت سے دریافت کیا کہ بچہ کو باپ یا ماں سے مشابہ ہو نیکا کیا سبب ہے آپ نے فرمایا کہ مرد کا پانی جب عورت کی پانی سے پہلے سبق کرتا ہے تو وہ مرد کے شبیہ ہو جاتا ہے اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی سے پہلے پہنچ جاتا ہے وہ عورت کے شبیہ ہو جاتا ہے +

میں کسیکو نہیں دیکھا کہ اس میں شبہ کرے کہ مر جائے تو طوار مارنے یا زہر کھالینے کی طرف منسوب کیا کرتے ہیں اور رحم میں بچہ کی پیدائش مٹی گرنے کے بعد ہوا کرتی ہے ورنہ خون کی پیدائش تخم ریزی درخت لگانے اب رسانی کے بعد ہوا کرتی ہے +

اسی استطاعت اور قدرت کی وجہ سے آدمی مکلف بنایا گیا ہے مامور کیا گیا ہے اور برائیوں سے بچایا گیا ہے اپنے افعال پر جزا سزا دیا جاتا ہے +

یہ قوانین جبیرہ کے افعال جاری ہوتے ہیں مختلف قسم کی ہیں بعض انہیں سے عناصر کی خاصیتیں اور طبیعتیں ہیں اور بعض ان میں سے وہ احکام ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے ہر ایک صورتہ نوعیہ کی فطرت میں ودعیت رکھا ہے بعض انہیں جو عالم مثال اور اس وجود کے حالات ہیں جن کا تقرر زمین میں آنے سے پہلے ہو چکا ہے اور بعض ان میں سے ملاو علی کی دعائیں یا بددعائیں ہیں جنکو وہ ان لوگوں کے لئے نہایت کوشش و اہتمام سے مانگتے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو مہذب بنایا ہے اور اپنی قوتوں کی اصلاح میں بڑی کوشش کی ہے اور انکے مخالفین پر ہوا کرتی ہیں + اور منجملہ انکے احکام شریعت میں جو لوگوں پر مقرر کی گئی ہیں بعض امور واجب کثر گئے ہیں اور بعض حرام یہ احکام بھی بجا آوری کرنے والے کے لئے موجب ثواب ہیں اور نافرمانی کرنے والے کے لئے باعث عذاب اور انہیں جو ایک یہ حاکم بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کسی شے کو مقرر کرتا ہے تو عادت الہی کے موافق پیش و دوسری چیز کو لازم ہوا کرتی ہے تو اس سے کا اثر اس دوسری شے تک پہنچتا ہے اسلئے کہ اس انتظام لزوم کا وہم پر ہم کرنا پسندیدہ نہیں ہے +

اسکی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب خدا کسی بندہ کے لئے کسی جگہ مرزا مقدر کرتا ہے تو وہاں پہنچنے کی اس کے لئے کوئی نہ کوئی ضرورت پیدا کر دیتا ہے۔ یہ سب امور ایسے ہیں کہ اخبار سے معلوم ہوئے ہیں اور عقل کی ضرورت نے انکو ضروری قرار دیا ہے +

اور جاننا چاہئے کہ جب ایسے اسباب مختلف طور پر جمع ہوں خبر کہ عاودہ حکم الہی مرتب ہوا کرتا ہے اور ان اسباب کے آثار تمام جامع نہ ہوں تو اسوقت مقتضائے حکمت یہ ہے کہ ایسے امر کا لحاظ کریں جو خیر محض سے زیادہ مضر ہو۔ اسیکام اس قول رسالت میں میزان رکھا گیا ہے کہ خدا کے ماتم میں میزان ہے وہ بھی اس کی پلہ اٹھا دیتا ہے۔

کبھی ٹھیکہ دیتا ہے اور خدا کو قول میں شان کے لفظ سے بھی مراد ہے کہ خدا ہر روز ایک خاص شان میں ہوتا ہے اور ترجیح کے وجہ سے مختلف ہوتے ہیں کبھی اسباب کے لحاظ سے ہو کرتی ہے کہ سب سببوں میں سے کونسا سبب زیادہ قوی ہے۔ کبھی ان اثرات کے لحاظ سے ہوتی ہے جو ان اسباب پر مرتب ہوا کرتی ہیں کہ ان سبب میں زیادہ نفع کے قابل ہوتا ہے اور کبھی باب تدبیر پر یا بخلق کے مقدم ہونے سے ہوتی ہے اور ایسے ہی ایسے وجہ اور ہوا کرتے ہیں۔

بہر حال اگرچہ ہمارا علم یہ معلوم کرنے کو لئے کافی نہیں ہے کہ ہم سب اسباب کو احاطہ کر سکیں اور جب اسباب میں تعارض ہو تو یہ معلوم کر سکیں کہ ان میں سے زیادہ قابل انتہا کونسا ہے لیکن تاہم یہ حکم قطعاً معلوم ہوا ہے کہ جو چیز موجود ہوتی ہے ۱۰ موجود ہونے ہی کے لائق ہوتی ہے جو شخص ہمارے مذکورہ بالا تقریر کو فحشگی سے سمجھ لیگا۔ وہ اکثر شیطانیان کے انجمن سے نکلیا گیا۔

باقی رہیں وہ تاثیریں جو ستاروں کی بیٹیوں کے متعلق ہیں انہیں سے بعض تو سردی میں جیسے گرمی دیتی کا ایک دوسرے کے پیچھے آتا دن کا گھٹنا بڑھتا آفتاب کی حرکتوں کے اختلاف سے اور جیسے چاند کی حالتوں کی تبدیلی سے دریا میں جذر و مد کا ہونا۔

حدیث میں وارد ہے کہ جب شریاط طلع کرے آفتاب برپا ہو جائیگی یعنی لمخضات عادت کے لیکن فقیر سی تارا کی خشک سالی سے سرسبزی اور تمام انسانی حادثوں کا ستاروں کے حرکات سے پہلے ہونیکا ثبوت شرع سے کچھ نہیں ہے آنحضرتؐ ان امور میں غوص کرنے سے منع فرمایا ہے۔

اور فرمایا کہ جس نے نجوم کا کوئی حصہ سیکھا تو گویا اس نے جادو کا حصہ سیکھا اور اس عرب کے قول سے کہ ہمہ فلان ستارہ سے بارش ہوئی آپ نے بہت تشدد فرمایا ہے میں کہتا ہوں کہ شریعت نے اسکی تصریح کی ہے کہ خدا نے ایسی تاثیریں اور خاصیتیں پیدا نہیں کیں ہیں جسے اس عالم میں جو اور غیرہ کے ذریعہ جو لوگوں کو گھیرے ہوئے ہے حوادث پیدا ہوں۔

تکون خوب معلوم ہے کہ آنحضرتؐ نے کمانت سے منع فرمایا ہے جس میں جنوں کی جانب سے خبر دیتا ہے اور فرمایا ہے کہ جو کامین کے پاس جا کر مسکو سچا جائے اس سے میں علیحدہ ہوں آپ سے کہتا ہوں کہ حال دریافت کیا گیا تو خبر دی کہ فرشتے جو ہوا میں اتر کر ان امور کا ذکر کرتے ہیں جنکا آسمان پر فیصلہ ہو چکا ہے تو شیاطین اس میں سے کچھ اڑ دی کر ملتے ہیں اور کہتا ہوں کہ بتا دیتے ہیں وہ اس میں اور سو جھوٹی باتیں ملادیا کرتے ہیں۔

خدا فرماتا ہے اے ایمان والو! کافروں کی طرح سے مت ہو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں اور اڑتے ہوئے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو کاہے کو مرتے یا قتل کئے جاتے۔

اور آنحضرتؐ نے فرمایا کہ تمہارا عمل کسی کو حجت میں داخل نہ کرے گا اور آپ نے فرمایا کہ توفیق ہے اور خدا طعیب ہے بہر حال منع فرمانا بہت سی مصلحتوں پر موقوف ہے۔ واللہ اعلم

باب بیجم روح کی حقیقت کے بیان میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ویشلونک عن الروح قل الروح من امر ربی واما تسمی من العلم الا قليلا +
 تنجہ - تجسس روح کا حال پوچھتے ہیں دیہودی تو کہہ روح میرے سر پروردگار کے عالم امر کی چیز ہے اور انکو
 صرف تھوڑا علم دیا گیا ہے حضرت عبد اللہ ابن مسعود لی روایت سے عیش سے واما تو من العلم الا قليلا پڑھا ہے +
 یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہودیوں سے خطاب ہے جنہوں نے روح کا حال دریافت کیا تھا اس
 آیت میں اسکی تصریح نہیں ہے کہ اتہ مرجوہ میں سے روح کا حال پوچھی جانتا ہی نہیں ہے جیسا کہ لون کا خیال
 ہے۔ اور یہ بھی ضرور نہیں ہے کہ شررٹانے جس چیز کا کوئی حکم بیان نہ کیا ہو وہ معلوم ہی نہ ہو سکے بلکہ شرع میں
 اکثر اسوجہ سے سکوت کیا جاتا ہے کہ شکل کی وجہ سے مد لوک اسے برتاؤ کے قاب میں نہیں جو اترنے اگرچہ بعض
 بعض اسکو سمجھ سکتے ہوں +

جاننا چاہئے کہ روح کے متعلق اولیٰ معلوم ہوتا ہے کہ حیوان میں زندگی کا باعث ہوا کرتی ہے جب حیوان
 میں روح الٰہی جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے اور جب نکال لی جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے +
 اسکے بعد غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بدن میں ایک لطیف بھاپ ہے جو اخلاط کے خلاصہ ہے پیدا ہوتی ہے
 حس کرنے کی حرکات کرنے کی اس میں وہ سب قوتیں ہوتی ہیں جو تدبیر غذا کے متعلق ہیں طب کے احکام کو اس
 بھاپ سے بڑا متعلق ہے +

تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس بھاپ کی قوت ہونے کا اور غلیظ ہونے کا صنف دو رکھ دھونے کا بذاتی قوت پزیر
 اور ان افعال پر جو ان قوتوں سے پیدا ہوتے ہیں بڑا اثر پڑتا ہے اگر اس عضو پر یا اس بھاپ کے پیدا ہونے پر کبھی
 عضو متعلق ہے کوئی آفت پہنچتی ہے تو وہ بھاپ بگڑ جاتی ہے اس کے کام نکل اور پریشان ہو جاتے ہیں اس
 بھاپ کی وجہ گی سے زندگی باقی رہتی ہے اور اس کے تحلیل ہو جانے سے موت ہو جاتی ہے +
 یا ہی النظر میں روح اسے کا نام ہے لیکن غور سے نظر میں یہ روح کا اونی طبقہ ہے بدن میں اسکی ایسی مثال ہے
 جیسی گلاب میں پانی اور کوئلہ میں آگ +

پھر جب زیادہ غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ روح روح حقیقی کا مرکب ہے اور روح حقیقی کے بدن
 متعلق ہونے کا مادہ ہے اسلئے کہ ہر جگہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ جان ہوتا ہے بدما ہو جاتا ہے اور اسکے بدن اخلاط میں
 تبدیلی ہوتی رہتی ہے اور جو روح ان اخلاط سے پیدا ہوتی ہے وہ ہزار درجہ پہلے کی نسبت زیادہ ہوتی ہے کیسی طالت
 میں وہ لڑکا صغیر سن ہوتا ہے پھر وہ بڑا ہو جاتا ہے کبھی کس کا رنگ سیاہ ہوتا ہے کبھی گورا ہوتا ہے کبھی وہ جاہل
 ہوتا ہے پھر عالم ہو جاتا ہے اور انکے علاوہ اسکے اکثر اوصاف میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے لیکن اسکے وجود میں کوئی
 تغیر نہیں ہوتا وہ وہی رہتا ہے جو پہلے تھا +

اور اگر ان اوصاف کے تبدیل اور عدم تبدیل میں مناقشہ کیا جاوے تو ہم ان تغیرات کو فرضی طور پر تسلیم کرتے ہیں تو اسوقت میں بھی لڑکا وہی رہے گا جو کہ پہلے تھا یا ہم یہ کہیں گے کہ ہم ان اوصاف کو اپنی حال پر باقی رہنے کا یقین نہیں کرتے اور لڑکے کا بعینہ باقی رہنے کا یقین کرتے ہیں اسلئے لڑکے کی ذات ان اوصاف کے خلاف ہے۔

اب ہم کہتے ہیں کہ وہ چیز جسکی وجہ سے وہ لڑکا بعینہ وہی لڑکا باقی رہا یہ روح بخاری نہیں ہو سکتی اور نہ بدن اور وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ اس کے شخص میں ہونکی باعث ہیں اور اور ظاہر میں دیکھی جاتی ہیں بلکہ حقیقی روح ایک جگہ نہ چڑھتا ہے وہ ایک نورانی نقطہ ہے ان تمام تغیرات سے جنہیں سے بعضی جو ہر میں بعض عرضی اسکا ڈھنگ نرالا ہے وہ کچھ ہونے کی حالت میں بھی ویسی ہے جیسی بڑے ہونکی حالت میں جیسے کہ وہ سیاہ رنگ کی حالت میں ہے ایسے ہی سپیدی کی حالت میں ہے۔ ایسے ہی وہ تمام اعضاء کی حالت میں کیساں ہے اسکو ابتداء روح ہوائی سے تعلق ہے اور ثانیاً بدن سے اسلئے کہ بدن روح ہوائی سے مرکب ہے وہ عالم قدس کا ایک روزن ہے جب روح ہوائی میں قابلیت اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو اس روح سماوی کا اسپر نزول ہوتا ہے۔ جن امور میں کہ تغیر پیدا ہوتا ہے وہ زمین کی مختلف استعدادوں کی وجہ سے ہے جیسے کہ دھوپ کپڑے کو سپید کر دیتی ہے اور دھوبی کو سیاہ اور کھو و جدان صحیح سے معلوم ہو گیا ہے کہ موت روح حیوانی کا بدن سے جدا ہونے کا نام ہے جسوقت کہ بدن میں روح ہوائی پیدا کرنے کی قوت نہیں رہتی روح ہوائی سے روح قدسی کے جدا ہونے کا نام نہیں ہے جب مضغف امراض روح ہوائی تحلیل ہو جاتی ہے تو یہ حکمت الہی کا مقتضا ہے کہ روح ہوائی استعدا باقی رہ جائے کہ روح الہی کا اس سے تعلق رہ سکے جیسے کہ تم شیشہ سے ہوا کو چوس لیتے ہو تو حقی الامکان اس میں متداخل پیدا ہو جاتا ہے پھر تم اس کے بعد ہوا کو نکال نہیں سکتے یہاں تک کہ اخیر میں شیشہ ٹوٹ جاتا ہے یہ صرف اس رائی کو جو سے ہے جو خدا نے ہوا کی طبیعت اور سرشت میں رکھا ہے ایسے ہی روح ہوائی ایک راز اور اندازہ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔

مرنے کے بعد روح ہوائی کو اسے نور زندگی چوتی ہے اور روح الہی کے فیضان سے ان امور میں جو جس مشترک کے ذریعہ سے اس میں باقی رہ گئے تھے ایک طاقت جدید پیدا ہوتی ہے اور عالم مثال یعنی اس حقہ کے ذریعہ سے جو کہ مجرڈ اور محسوس کے مابین ہے اور افلاک میں پھیلی ہوئی ہے کی امداد سے وہ روح ہوائی ایک نورانی یا تاریک لباس پہن لیتی ہے اور اسطرصر عالم برزخ کے عجائبات نمودار ہو جاتے ہیں پھر جب صورتوں میں روح ڈالی جا چکی۔ ویسا ہی فیضان پھر ہو گا جیسے کہ ابتداء عالم میں ہوا تھا اور روحیں بنو زمین والی گھٹیں تھیں اور عالم الوالید کی بنیاد قائم ہو گئی تھی تو اسوقت روح الہی کے فیضان سے روح ایک جسمانی لباس یا ایسا لباس جو عالم مثال اور جسم کے بین نہیں ہو گا پھر پہن لیگی اور جو کچھ صادق مصدوق علیہ افضل العبادات و امین التہیات نے خبریں بیان کیں ہیں سب کا حصول ہو گا اور جو کہ روح ہوائی ایک متوسط شے ہے روح الہی اور بدن آدمی کی بیچ

پیچ میں اس واسطے ضرور ہے کہ اس کا رخ اس طرف بھی ہو اور اس طرف بھی اور جو اس کا رخ عالم قدس کی جانب
 مائل ہے اس کا نام ملکی حالت ہے اور جو زمین کی جانب ہے اس کا نام مہیتی ہے مناسب ہے کہ روح کی حقیقت کے
 متعلق انہیں مقدمات پر گفتگو کیا جائے تاکہ اس علم میں اس کی تسلیم کے بعد تفریحات کی جائیں اور اس علم سے ایک زیادہ بلند
 مرتبہ علم میں اس کے چروے پر وہ اٹھایا جاوے وائد اعلم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

باب ۶ سر الکلیف

خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فلم ينهين ان يحملنها وشفعن منها وحملها الا
 ان كان خلوعا جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين
 والمؤمنات وكان الله غفورا رحیما۔ ترجمہ۔ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا۔ انہوں نے اس کی
 برداشت کر نیسے انکار کیا اور اس سے خوف زدہ ہو گئے اور آدمی نے اس امانت کو برداشت کر لیا بیشک آدمی بڑا ظالم اور
 نادان ہے تاکہ خدا منافقوں اور منافقات عورتوں کو اور شرکوں اور شرک عورتوں کو عذاب دے اور مسلمانوں اور مسلمان
 عورتوں کی توبہ قبول کرے خدا بخشنے والا اور مہربان ہے +

غزالی اور صفیادی نے تفسیر کی ہے کہ امانت جو مراو کلف ہو نیکی ذمہ داری ہے اس طرح ہے کہ اطاعت اور نافرمانی احکام
 سے ثواب یا عذاب کا استحقاق ہو سکے اور آسمانوں اور زمین پر ان کے پیش کر نیکے یعنی میں کہ ان کی استعداد و مکانہ نہ کیا گیا
 کہ ایسے کاموں کے کرنے یا کرنے کا مادہ نہیں ہے یا نہیں ہے اور ان کے انکار کر نیسے یہ غرض ہے کہ ان کی طبیعت میں
 اس کام کی لیاقت اور استعداد نہ تھی۔ اور یہ جو فرمایا کہ آدمی نے اس امانت کو برداشت کر لیا اس سے یہ راہ ہے کہ اس میں ان
 امور کی انجام کی ذاتی صلاحیت تھی میں کہ تہا ہوں اس معنی کے لحاظ سے انکان خلوعا جو لا گویا حکم سابق کی علت ہو
 اسلئے کہ ظالم ایسا کہتے ہیں کہ حسین انصاف و عدل کر نیکی قابلیت ہو لیکن پھر بھی انصاف نہ کرے اور جہول اسکو کہتے ہیں
 کہ باوجود قابلیت کے ناواقف ہو۔ اور علاوہ اوسیکے بعض چیزیں عالم اور عادل میں کہ ظلم اور جہل کا ان تک گذر نہیں
 جیسے کہ غرشتے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ نہ وہ عالم اور عادل میں اور نہ انہیں علم اور عدل کا مادہ ہے جیسے چار پائے +
 مکلف ہونیکے قابل وہی چیز ہو سکتی ہے جس کا کمال بالقوہ ہونا بالفعل +

اور یعذب میں لام معنی عاقبت جو یعنی اسی امانت کے تحمل ہونیکا انجام عذاب کرنا اور نارام دینا ہے اور حقیقۃ الامار
 کا پورا انکشاف فرشتوں کی حالت اور انکے تصور کے خیال کر نیسے ہوتا ہے انکی حالت میں نہ کوہیت نہ جہت کرتی ہے
 جو قوہ ہیسیمہ کی تفریط سے پیدا ہوتی ہے جیسے کہ سنگی نہ پائیں۔ خوف۔ رنج اور وہ جو اس قوت کے اثر سے پیدا ہوتی

ہے۔ جیسے مجاہدیت کی حرص غصہ تکبر نہ انکو تغذیہ تیزیہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے ہمیشہ وہ اس انتظام میں محو رہتے ہیں کہ عالم بالا سے انپر کیا وارد ہوتا ہے جب ہی کہ نیکو عالم بالا سے کوئی حکم ترشح ہوتا ہے خواہ وہ کسی انتظام مطلوب کا قائم کرنا ہو یا کسی چیز سے خوشنودی یا کسی سے ناگواری تو انکے قوا اس سے لبریز ہو جاتے ہیں بہترین وہ کسی اطاعت کرتے ہیں جو اسکا مقتضا ہوتا ہے۔ اسکے لٹو وہ آمادہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ان امور کے اہتمام میں اپنے نفسانی املاؤں سے بخود بچتے ہیں اور عالم بالا کی مراد پر ثابت رہتے ہیں۔

اسکے بعد باہم کی حالت کو خیال کرو کہ وہ وزیل ہستیوں سے طوشر رہتے ہیں اپنی طبعی خواہشوں پر شغفہ ہوتے ہیں انہیں میں محو رہتے ہیں جب انہیں کوئی آمادگی ہوگی وہ ایسی ہی کوئی تہیمی آمادگی ہوگی جسکا مال کوئی بدنی نفع ہو گا یا طبیعت کے موافق کسی چیز کا دفع کرنا۔

ان دونوں کے بعد معلوم کرنا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی روشن حکمت کی وجہ سے آدمی میں دو تین عطا کی ہیں ایک ملکی روح طبعی پر جو تمام بدن میں منتشر ہے جب روح انسانی کا فیضان ہوتا ہے تو یہ قوت پیدا ہوتی ہے روح طبعی اس فیضان کو قبول کر کے مغلوب ہو جاتی ہے۔ دوسری قوت یہی ہے جو کہ نفس حیوانی میں پیدا ہوتی ہے جو تمام حیوانوں میں یکساں پائی جاتی ہے۔

جو قوت میں کہ روح طبعی میں قائم ہیں وہ اس حیوانی میں منتشر ہوتی ہیں روح طبعی خود مستقل طاقت رکھتی ہے اور روح انسانی اسکے احکام کو قبول کر لیتی ہے۔

اسکے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ ان دونوں قوتوں میں باہم مزاحمت ہے اور ہر ایک کی کشش مختلف ہے ملکی طاقت بلند کی طرف کشش کرتی ہے اور یہی پستی کی جانب۔ جب یہی کا ظہور ہوتا ہے اور اسکی اثر پر زور ہو جاتے ہیں تو ملکی کے جذبات مخفی ہو جاتے ہیں اور ایسے ہی اسکے خلاف میں ہوتا ہے اور برور و گار حلیہ شاد کو انتظام عالم کے ساتھ توجہ خاص ہے ہر چیز کی استعداد ذاتی اور کسی جس قسم کی درخواست کرتی ہے اسکا خداوند کریم افاضہ فرماتا ہے جب کوئی یہی جذبات کو کسب کرتا ہے تو دیے ہی اسکو مدد پہنچتی ہے اور جو امور اسکے مناسب ہوتے ہیں وہی اسکے لئے آسان ہو جاتے ہیں اور اگر ملکی جذبات کو کسب کرتا ہے تب بھی اسی قسم کی مدد اسکو پہنچتی ہے اور اسی کے موافق امور اسکے لئے آسان ہو جاتے ہیں جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔
فاما من اعطی واتقى وصدق بالحسنیٰ فسنیہرہ للیسریٰ واما من غفل واستغنیٰ وکذب بالحسنیٰ فسنیہرہ للعسرہ۔ جو کوئی کچھ دیکھا اور پرہیز گار بیگا اور نیکی کی تصدیق کرے گا تو ہم سہولت کو اسکے لئے آسان کر دیں گے اور جو کوئی سخیلی کرے گا اور بے پرواہ ہو جاوے گا اور نیکی کی تکذیب کرے گا تو ہم دشواری کو اسکے لئے آسان کر دیں گے۔

اور فرمایا کلامہ ثبوتاً لا رومیثلاً من عطاء ربک واما کان عطاء ربک محظوراً اور ب کو ہم مدد دیتے ہیں اور تیرے رب کی بخشش روکی نہیں گئی ہے ہر ایک قوت کے لٹو جدا جدا تکلیف اور لذت ہے لذت یہی

مناسب کیفیت کو اور اک کرنا ہے، اور تکلیف اپنی حالت کے ناموافق کیفیت کا اور اک کرنا ہے آدمی کی حالت کو اس شخص کی حالت سے عجب مشابہت ہے جسے کسی مفسر چتر کا استعمال کیا ہو وہ اس وقت میں آگ کی سوزش کا کچھ اثر اپنے اندر نہیں پاتا ہے یہاں تک کہ جب خدا کا اثر کم ہو جاتا ہے اور مقتضائے طبیعت کی طرف رجوع کرتا ہے تب کس شدت کی تکلیف اسے معلوم ہوتی ہے یا اسکو گلاب کی حالت کے مشابہ سمجھنا چاہئے طبیبانے بیان کیا ہے کہ گلاب میں تین توہین ہیں (۱) قوت زمینی جو گر کر نیلے یا لیلے کی طہر ہوتی ہے (۲) مالی قوت جو کہ پھوڑنے یا پیسنے کی قوت ظاہر ہوتی ہے (۳) ہوائی قوت جو کہ سوکھنے کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے اس قدر سے معلوم ہو کہ آدمی کو مکلف کرنا اسکی نوع کا مقتضائے یقیناً آدمی اپنی زبان سے استدعا سے اپنے پروردگار سے خراج تہنیت کرتا ہے کہ اُن اور کو جو ملکیت کہنا۔ اب چون اس پر واجب کر دے اور ان پر اسکو ثابت قدم رکھے اور یہی امور میں نہک ہو بنکو اس پر حرام کر دے اور اس پر ان کے آزار کا بے زار و گیر کرے واللہ اعلم ۛ

باب ۲ تکلیف کا تقدیر سے نکلنا

جاننا چاہئے کہ خدا تعالیٰ کی اپنی مخلوق میں ایسی نشانیاں ہیں کہ ان میں غور کرنا لامیہ معلوم کر سکتا ہے کہ خدا نے جو اپنے بند و نیکو شریعتوں کا مکلف کیا ہے تو اسکی خدا کے پاس زبردست دلیل ہے و ذوق اور ان کے چہرے اور شکوفوں اور پھولوں کو دیکھو اور جو کیفیتیں ان میں نظر آتی ہیں چاہے کہ معلوم ہوتی ہیں علی ہذا ان میں غور کرو کہ خدا نے ہر ایک قسم کیلئے اپنے ایک خاص شکل کے اور شگونے خاص رنگ کے اور خاص خاص مزہ کے پھل پیدا کئے ہیں جسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فلاں قسم کا ایک فرد ہے اور یہ سب امور صورت نوعیہ کے تابع ہو کر تھے ہیں اسی کے ساتھ لپٹے رہتے ہیں جیسا صورت نوعیہ کا ظہور ہوتا ہے ویسا ہی انکا ظہور ہوتا ہے ۛ

خدا تعالیٰ کا یہ فرمان کہ یہ مادہ خرماکا ہونا چاہئے اس تفصیلی فرمان کے ساتھ لپٹا ہوا ہے کہ اسکا پھل ایسا ہو اور اسکا شکوفہ ایسا ہو ۛ

اور ہر ایک قسم کی خاصیت و نمین سے بعض تو ظاہر ہوتی ہیں ہر ایک عقل مند اسکو سمجھ سکتا ہے اور بعض ایسی ہوتی ہیں جنکو وہی شخص معلوم کر سکتا ہے جو زیرک اور فطین ہو ۛ

جیسے کہ یا قوت کی تاثیر ہے کہ وہ یا قوت رکھنے والے کے دل میں مادہ فرحت اور شجاعت کا پیدا کرتا ہے ۛ

اور نیز بعض خاصیتیں ایسی ہوتی ہیں جو کسی قسم کے ہر فرد میں ہوتی ہیں اور بعض ایسی ہیں جنکو استدعا و مادہ کو متعلق صرف بعض افراد میں پائی جاتی ہیں اور کسی قسم کو اور افراد میں نہیں ہوتیں مثلاً لیلہ کہ جو شخص اسکو اپنے ہاتھ میں لے کر ہے اسکو لٹے درخت اور پے اب تمکو یہ کہنے کا موقع نہیں ہے کہ خرماکا پھل اس صفت کا کیوں ہوتا ہے اسلئے کہ یہ سوال بھیجی ہے لازم ذاتی کے ثابت ہونیکے لئے دلیل کی حاجت نہیں ہوا کرتی ۛ

اسکے بعد حیوانات کے ہر ایک قسم کو دیکھو ہر ایک کی شکل و صورت جدا جدا ہے جیسے کہ تم و ذوق و نمین جدا جدا

جدا جدا پاتے ہو اور حیوانات میں ان اختلافات کیساتھ مختارانہ حرکتیں اور ذاتی الہامات اور طبعی تدابیر بھی ہیں جنکی
سے ہر ایک قسم دوسرے بالکل ممتاز ہے مثلاً چا پائے گھاس کو خرتے ہیں جگال کرتے ہیں اور گھوڑے گدے ہر چیز گھاس
چرتے ہیں مگر جگال نہیں کرتے ورنہ سے گوشت خوار ہیں پرندہ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں مچھلیاں پانی میں تیرتی ہیں
اور حیوانات میں ہر قسم کی آواز جدا جدا ہر ایک کیلئے مجامعت کا طریقہ علیحدہ ہے اپنے بچوں کے پالنے کا طریقہ جو ایک
کا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہے جسکا بیان طول طول ہے +

ہر ایک قسم کے لئے اسی قسم کا الہام کیا گیا جو اسکی طبیعت اور مزاج کے مناسب تھا اور جسے اس نوع کی تکمیل اور
درستی ممکن تھی اور یہ الہامات سب کے سب انکے پروردگار کی جانب سے انکی صورت نوعیہ کے ذہن سے ترشح ہوتے ہیں اور
انکی مثال ایسی ہی ہے جیسے کشکوفون کے خطوط اور پھلوں کے نرسے جو صورت نوعیہ کے اثر سے تعلق ہوتے ہیں +
اور نوعی احکام بعض ہر فرد بشر میں موجود ہوتے ہیں اور بعض مادہ کی قابلیت و اسباب کے اتفاق سے صرف بعض
افراد ہی میں ہوتے ہیں مگر چہ اصلی استعداد سب میں ہو اگر تری ہے مثلاً شہد کی مکھنوں میں عیوب اور حبیب طوطا کا تعلیم اور
مشاطی کے بعد لوگوں کی آوازوں کو بخوبی نقل کر لیتا ہے +

ان امور کے بعد انسان کی نوع میں غور کرو جو امور کہ درخون میں پاؤ گے انسان میں بھی پاؤ گے اور انکے علاوہ حیوانی
اقسام میں جو اوصاف میں وہ بھی اس میں ہیں مثلاً کھانا خیمازہ - کار فضلات کا دفع کرنا - غازیہ لیش میں دود
پستان سے چوسنا اور انکے علاوہ اور بہت سی ایسی خاصیتیں بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ تمام حیوانات سے ممتاز ہے
مثلاً کرنا دوسرے کی گفتگو سمجھنا یہی مقدرات کی ترتیب سے پانچو - استقرار فراست و کثرت علوم کو یاد کرنا ان امور کا
اہتمام کرنا جنکو وہ اگرچہ اپنی حس اور دھم سے نہیں معلوم کرتا ہے لیکن بظہر عقل انکو پسندیدہ سمجھتا ہے جیسے نفس کو مذہب
کرنا ولایتوں کو اپنے زیر حکم کرنا اور یہ امور چونکہ اس میں نوعی اور پیدائشی میں اسلئے سب فرستے تھے کہ ہاؤن کی
بلندیوں کے باشندے بھی ان میں مشترک ہیں - اس کا ماز وہی ہے جو اس کی صورت نوعیہ کا نشانہ اور یہ ماز بھی ہے کہ
مزاج انسانی کا مقتضایہی ہے کہ اسکی عقل و دل پر غالب ہو اور دل نفس پر غالب ہو +

اسکے بعد خدا تعالیٰ کی اس تدبیر اور تربیت اور مہر کو دیکھنا چاہئے کہ جسکی مراد ہر ایک قسم میں کئی گئی ہے یہاں تا جنس
حس و حرکت کی قوت یہ بھی اسلئے اس کے لئے رگون کو پیدا کیا وہ اس بلوہ کو چستی و تیزی میں کہ جو پانی اور ہوا و لطیف
اجزائے ارضی سے جمع ہوتا ہے اور جمع کر کے اسکو تمام شاخوں میں اسی مناسبتیم سے پھیلا دیتی ہیں جسکا فیضان صورت
نوعیہ کی جانب سے ہوتا ہے اور حیوان میں جس ہوتی ہے اپنے قصد سے وہ چلتا پھرتا ہے اسلئے خدا تعالیٰ نے انکے اندر ایسی کمین
زمین سے مادہ کو چنے والی پیدا نہیں کی ہیں بلکہ اسکو الہام کیا کہ اپنے اپنے مواقع و غلن کو گھاس پانی کو تلاش کرے
اور جنسین شغفین اسکو مطلوب تحصیل میں سب کا اسکو الہام کیا +

اور جو زمین و زمین سے پیدا نہیں ہونے والی خدا تعالیٰ نے انکے لئے مخصوص تدابیر بھی ہیں کہ زمین حاصل کی تو زمین صحیح کی
زمین اور انکے بارہ میں ایک خاص رطوبت پیدا کی ہے کہ جو بچہ کی تربیت میں چرچ کی جاتی ہے وہ خاص دوسرے بخاتی

اور سچ کہ الہام کیا کہ وہ پتھان جو سرور و دودہ کو گھلجاوے۔ اور مرغی میں ایک ایسی رطوبت پیدا کی جو جس سے اندر پیدا
 ہوتے ہیں اور بعد اندر سے دینے کے اسکے مزاج میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے اور اسکا پیٹ خالی ہو جاتا ہے جس
 سے اس میں ایک قسم کی دیوانگی سے پیدا ہوتی ہے جسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بنی نوع سے میل جول ترک
 کر دیتی ہے اور کسی چیز کی حفاظت کرنے کو خود بخود پسند کرتی ہے تاکہ اس سے اپنے شکم کو دبا لے سکے اور بوزون
 کی طبیعت میں اس نے یہ پیدا کیا ہے کہ زور اور مادہ باہم مانوس ہیں اور مادہ شکم کو اول ہی خالی کیا تاکہ اندر کی حفاظت
 بخوبی آسے جو کچھ پھر اس میں زائد رطوبت اسلئے پیدا کی کہ وہ بندریمہ تے کے باہر سکے اور اسکی طبیعت میں مجاہدیت
 اور رحم کر چکا مادہ پیدا کیا۔ اسلئے اس رطوبت زائد میں مہربانی کے خوش ہوتے کچھ صوملین نکلنے کا ذریعہ کیا اور اس ذریعہ
 سے دانہ اور پانی سچہ کو پہنچاتا ہے اور باہم ملاپ کے سبب سے زہری مادہ کی تقلید کرتا ہے اور سچہ کا مطلوب مزاج پیدا کیا
 اس رطوبت سے اسلئے پہنچاتے ہیں جسے وہ اڑنے لگتا ہے۔

اور انسان میں چونکہ جس کرنے اور حرکت کرنیکی قوت پیدا کی ہے اور پیدائشی الہامات کا اسکو قابل بنایا ہے اور
 بالطبع اس میں علوم کا مادہ رکھا ہے اسکو عقل عطا کی ہے اور اختیار سی علوم کے پیدا کرنیکی قابلیت دی ہے اسلئے
 اسکو کھیتی کرنے و زراعت لگانے تجارت کرنے اور دیگر معاملات کا الہام کیا ہے۔

انہیں سے بعض لوگوں کو پیدائشی سرور بنایا ہے اور بعض کی طبیعت میں یا اتفاقی اسباب سے غلامی کی خصلت
 پیدا کی ہے بعض کو انہیں سے بادشاہ بنایا ہے بعض کو رعیت بعض میں مادہ حکمت کا رکھا ہے کہ حکمت الہیہ کے
 مطابق گفتگو کرے بعض کو علوم طبعی میں خوش کرنیکی قوت دی ہے بعض کو علم ریاضی اور حکمت عملی کے
 مسائل حل کرنیکی اور ایسے ہی بعض کو غشی پیدا کیا ہے کہ وہ بغیر تقلید و سر کیے علوم بالا کو نہیں سمجھ سکتا ہے اور اسلئے
 تم کو لوگ گروہوں کو بادیہ نشینوں اور شہریوں کے دیکھو گے کہ ان پر یہ امور وارد ہوتے رہتے ہیں۔

جاننا چاہئے کہ انسان کا حال حیوانات کا سا نہیں ہے بلکہ انسان کا اور ک حیوانات کے اور ک سو نہایت
 گراں بہا ہے مجملہ اسکے علوم کے جسپر کہ جزآن لوگوں کے جبکا مادہ نوع کے احکام کو قبول نہیں کرتا سب کا اتفاق ہے اپنے
 پیدا کرنے والے اور تربیت کرنے والے کو تلاش کرنا اور مدبر عالم کو ثابت کرنا ہے جسے اس کو پیدا کیا ہے اسکو زرق دیا ہے
 وہ اپنے پروردگار کے حضور میں اپنی ہمت اور علم کے موافق گریہ و زاری کرتا ہے جیسکہ وہ نور اسکے ابد کے جسے زبان
 حال اسکے حضور میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور اس قول خداوندی کے یہی معنی ہیں کہ المہتر ان اللہ عجیلین
 فی السموات ومن فی الارض والسموات والجمال والشجر والدواب اکثر من الناس و
 اکثر حق علیہ العذاب۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا کے لٹوہ چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں سب
 اور جاننا و شمار سے اور پناہ اور درخت اور چارپائے اور بہت سے آدمی سجدہ کرتے ہیں اور بہت سوان پر غلبہ
 ثابت ہوا۔

کیا تم نہیں دیکھو کہ درخت کی شاخوں پر تھوٹن کو فون کا ہر چرچہ نفس بنانے کے سامنے جو درخت کی زبردست ہوتی

اور ہر انسان اپنا ماتم پھیلانے ہوئی عاجزانہ درخواست کرتا رہتا ہے اگر اس کے ہر ایک میں عقل ہوتی تو وہ نفس بناتی گا
 بینظیر شکر یہ یاد کرتے اور اگر اس کو فہم ہوتا تو بھی وہ خواست خالی سکے علم اور ارادہ میں بھی منتش ہو جاتی ۔
 اور انسان کی خاصیتوں میں سے یہ بھی ہے کہ نوع انسانی جن ایسے لوگ بھی ہوں جن کو معلوم عقلی کم ہے بشرط
 خالص توجہ پر وہ وحی کے ذریعہ سرافراست یا خواب کے ذریعہ حیران معلوم کو محال کریں اور باقی لوگ جو اس پر
 کئے انہوں اس شخص کی رہنمائی اور برکت کو آثار شہادہ کے قیاس کریں اور اس کے اندر ہوسناہی کی پوری کریں اور اگر
 انسانی میں کوئی فرد ایسا نہیں ہوتا کہ جس کو بندہ خواب کے جسکو وہ کہتا ہے اور اپنی رائے سے کسی فاعل کے سننے
 سے یا بصیرت کی فطانت سے کچھ نہ کچھ غیب کی طرف توجہ نہ لیں سب لوگ کیساں نہیں ہوتے ہیں بلکہ بعض انہیں
 بالکل ہوتے ہیں اور بعض ناقص اور ناقص کو کامل کی حاجت ہو کرتی ہے ہر ایک صفات کا اندازہ ہیام کی صفات کو
 بالکل جاری ہوتا ہے اس میں فروتنی۔ پاکیزگی۔ انصاف۔ سماعت کی اوصاف ہوتے ہیں عالم جبروت و ملکوت کی رہنمائی
 اس کو ظاہر ہوتی رہتی ہیں اسکی دعا مقبول ہوتی ہے تمام کرامات حالات اور مقامات کا اس کو ظہور ہوتا ہے ۔
 اگرچہ وہ اور جنکی وجہ سے اس کو اور حیوانات سے امتیاز محال ہوتا ہے بکثرت میں لیکن ان کا درجہ و صفتوں میں ہے ۔
 (۱) قوت عقلی کا بڑھنا۔ اس کے نتیجہ میں ایک وہ شعبہ ہو کہ اس میں انتظام بشر کے متعلق مصاحبتیں ملحوظ ہوتی ہیں ان کے
 وقائق مستنبط کو جانتے ہیں اور ایک شعبہ میں علوم غیبی کے حامل کرنیکی استعداد ہوتی ہے جس کا فیضان وہی طریقہ سے
 ہوتا ہے ۔

(۲) قوت عقلی کی فوقیت ہے اس کے بھی شعبہ ہیں۔ اول یہ کہ اعمال کو اپنے قصد و اختیار سے کرنا حیوانات کے افعال
 اختیار سے ہوا کرتے ہیں ان کے افعال انکی اصل طبیعتوں میں راسخ نہیں ہوا کرتے ان افعال کی نوع سے ان کے نفسوں میں
 نہیں ہوتے ان کو لگاؤ صرف ان کو تو نہ ہوتا ہے جو روح ہوائی میں قائم ہیں اس لگاؤ سے وہ آسانی اپنے اپنے کلم
 کرتے ہیں اور انسان جو جو فعل کرتا ہے تو بعد فراغ کے وہ افعال تو نابود ہو جاتے ہیں لیکن انکی روحیں جلد ہو کر
 نفس میں مٹیہ جاتی ہیں اس لئے ان کے بعد نفس میں ایک نور یا تاریکی باقی رہ جاتی ہے۔ اور احوال پر و اخذ کرنے کے لئے
 جو شارع کا قول شرط ہے وہ اس طرح ہے کہ ان کو قصد کر کے جسکے ذریعہ حضرت اور تریاق کو منتفع ہونیکے لئے طبع کا
 قول اس طرح شرط ہے کہ ان دونوں کو آدمی اپنے خلق سے فرو کرے اور شکم میں داخل کرے ۔

اور ہمارے اس قول کی کہ نفس انسانی میں اعمال کی روح راسخ ہو جاتی ہے یہ دلیل ہے کہ تمام دیون کی عین
 ریاضتوں اور عبادتوں پر شرف میں اپنے وجدان سے انہوں نے اس کے انوار معلوم کر لئے ہیں اور گناہوں اور منہیات
 سے سب احتراز کرتے ہیں اور اپنے وجدان کو انکی سنگدلی انہوں نے معلوم کر لی ہے ۔

اور ایک وجہ ایسا ہے جہاں بلند بلند حالات اور مقامات پیش آتے ہیں جیسے محبت الہی خدا پر توکل وغیرہ اور
 اس قسم کے اوصاف حیوانات میں بالکل موقوف ہیں ۔

اور جانتا چاہئے کہ مزاج انسانی میں ٹھیک اعتدال جسکو صورتہ نوعیہ عطا کرتی ہے بغیر حیلہ علم کے کامل نہیں

ہو سکتا جس کو کہ ان کی اناس ہی معلوم کرتا ہے اور اور لوگ اس کا اتباع کرتے ہیں +

اور غیر شریعت کو جس میں علوم الہی اور طبیعت کی تدبیر شامل ہوں اور وہ خواجہ مخبرین افعال اختیار کی بحث اور پانچ قسموں میں وجہ استیجاب مکررہ حرام کی تقسیم اور نصیحتیں جو اور وہ خدات جنہیں مرتبہ احسان کے درجات بیان کئے جائیں اس لئے حکمت و رحمت الہی میں ضروری ہو گا کہ بزرگبزرگ قدس میں توفیق عقلی کے رزق کو دیتا کرے اور رب کے ان کی اناس کو اس عالم قدس سے علوم اخذ کر لیکے لئے خالص درجہ کرے جبکہ کرم شہد کے چہرے میں مہسوب کو کہتے ہو کہ وہ تمام مہینوں کی بدلت خود بیکر تک ہے اگر اس طرح معلوم کو حاصل کرنا بواسطہ بلا واسطہ ہوتا تو جو کمال نوع انسانی کیلئے قرار دیا گیا ہے وہ ہرگز مکمل نہ ہو کوئی شخص جب حیوانات میں سے کسی نوع کو دیکھتا ہے کہ نہ لکھا سکتا ہے نہ اس کی زندگی سمجھتا ہے نہ تو سمجھ جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کے لئے چہرہ کا ہرین طہا کر دیا ہے جو کئی جہیں کثرت لکھا سکتا ہے جو کئی خلیا ضمنت میں غور کرنے والے کو یقین ہوتا ہے کہ نوع انسان کے درجہ میں ایسے علوم بھی ہیں جن سے عقل انسانی اپنے نقصان اور خلل کو دور کر سکتی ہے اور اس سے عقل کا کمال نہایت کو پہنچتا ہے ان علوم میں سے ایک حصہ توحید و صفات کا علم ہے معلوم میں یہ ضروری ہے کہ انسانی تہذیب ایسی صاف صاف ہو کہ باطن عقل انسانی اس کو حاصل کر سکے اس میں ایسی توفیق ہرگز نہ ہو کہ اس کو شانہ و نادرہی کوئی حاصل کر سکے۔ اس علم کی تہذیب اس قول میں ہے کہ سبحان اللہ بخدا تعالیٰ نے اپنے لئے جو صفاتیں ثابت کیں جن کو ہر شخص جانتا ہے یعنی زندہ رہنا، شننا، نہ کھینا، قدرت، سادہ کلام غصہ، حرمت، مالک ہونا غنا اور اس کے ساتھ ہی یہ ثابت کیا کہ لمیس کشادہ شی ران صفاتوں میں کوئی اس کا ہمتا نہیں ہے اس کی زندگی ہر ایسی زندگی نہیں ہے۔ اس کی مینائی ہر ایسی مینائی نہیں ہے اس کی قدرت کو ہر ایسی قدرت سے کوئی نسبت نہیں ہے اس کا ارادہ ہر ارادہ سے الگ ہے اس کی کلام کریم کی شان ہر کلام کی ہی نہیں ہے پھر خدا تعالیٰ نے مثال ہوئی کی تفسیر ایسے سورہ کی جو ہر ایسی میں مکمل مستعد ہے مثلاً کہا جاتا ہے کہ وہ جنہ کے نظروں کی حد نہ کر جابانوں کی رنگ کی تعداد کو درخون کو تپوں کی تعداد کو حیوانات کو سانس کی تعداد کو جانور تپا میں چپٹی کے چلنے کو دیکھتا ہے ان دوسروں کو شمس ایتیا ہے جو عقل دروازہ کے اندر کا خون کے نیچے پیدا ہوتے ہیں +

اور ایک حصہ عبادات کا علم ہے اور انہیں علوم میں سے متعلق کا علم ہے اور انہیں سو خاص صفت کا علم یعنی جب ان کی نفوس میں شہادت پیدا ہو جاتے ہیں جن سے حق کی مخالفت ہوتی ہے تو اس وقت ان کے قریب کیا طریقہ ہر ناجا ہے اور انہیں سے خلک نمون اور اس کی مختلف عقوتوں کو یاد دلانا ہے اور علم برنج اور قیامت کے درجات کا بیان کرنا ہے اس لئے کہ خدا تبارک و تعالیٰ نے نوع انسان کی تعداد کو جو تمام انسانوں میں نسلاً بعد نسل متقل ہوتی ہے اور اس کی توفیق علیہ کو اور ان تمام علوم کو جن سے استعداد و قابلیت کو موقوف اس کی اصلاح ہوتی ہے دیکھا اور سب علوم غیب میں محدود طور پر اور محفوظات و مثال ہو گئی اسی مثال کو اشعارہ کلام نفسی کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں اور یہ حالت علم - ارادہ - قدرت سے جدا ہے +

اور جب تمام فرشتوں کی پریش کا وقت آیا تو خدا تعالیٰ نے معلوم کیا کہ افراد انسانی کی مصلحت جمعی قابل ہوگی کہ بزرگ نفوس پر کئے جاویں گے ان سے نوع انسانی کو ایسا ہی تعلق ہو گا کہ ہر ایک کے عقلی قوا کو نفوس سے تعلق ہوتا ہے اس وجہ سے افراد انسانی پر اپنے محض غیبت فرامی اور کلمہ کن سے ان کو ایجاد کیا ان کے دونوں میں ان علوم کا جو غیب الغیب میں محدود و

مضمون ہو چکے تھے تو ڈالا اور وہ علوم روحانی صوفیوں کے لئے منظور ہو گئے انہیں نفوس کے طہرے میں داخل ہونا تھا۔
 اللہ تعالیٰ کی عرش ربک من حولہ جو کہ تیرے رب کا عرش اٹھاتے ہیں اور وہ کہ عرش کے پاس ہیں۔
 اور جب ایک نامہ ایسا لکھا کہ میں دو تون اور مذاہب کی تبدیلی ترقی تو اسے قرار دیا کہ وہ علوم روحانی صوفیوں کے ہیں
 ہوں سوائے اس عہد کے وفاق انکی شیخ آتھیں کیسی ایک طرف اشارہ ہے خدا تعالیٰ کے قول میں انا انزلنا فی لیلۃ بدرۃ
 انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ مہتر قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا جو ہم ہی اور ان کے تھے اُس شب میں
 سب مضبوط کام جلد جگہ گئے جاتے ہیں۔

پھر حکمت اللہ نے ایک ذکی شخص کے وجود میں کیا انتظار کیا جو وحی الہی کو قابل ہو سکے مہتر ہی رہتا اور تیرہ ہی شہن کا حکم
 دیا گیا ہو یہاں تک کہ جب وہ وجود میں آیا تو اس کو اپنے لئے خاص کر لیا اور اپنے قصہ و دیکھے پر انہیں کیا اس کو زور دیا اپنی کتاب پر
 نازل کی اور اپنے بندوں پر اس کی اطاعت واجب کر دی یہی خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر
 لئے بنایا۔

پس خدا تعالیٰ نے ان علوم کو غیب الغیب میں مطرح پر عین فرمایا تو نوع انسانی پھنسل اس کی غیبت و کرم تھا نوعی استعداد ہے
 خفیا تعالیٰ سے علماء اعلیٰ کے نفوس کے فیضان کی خود و زواست کی تھی اور نوعی حالات نے ہی ان قرون عین خاصیت
 کے طلب کا امر کیا تھا۔

اگر کہا جاوے کہ انسان پر نازل ہونا کھانا سے واجب ہوا رسول کی اطاعت کی سطح وہ جب ہوئی نہ اور چوری کہ اسے حرام ہوئے تو
 کہا جاوے گا کہ وہ اور وہ سطح کیا گیا کہ جیسے بہا پر گھاس کا کھانا اور جب کیا گیا گوشت کا کھانا حرام کیا گیا اور نہ گوشت کھانا ضروری
 قرار دیا گیا اور حکم دیا گیا کہ گھاس نہ کھاویں۔ شہد کی کھینچو حکم دیا گیا کہ میوے کا اتباع کریں۔ اتنا فرق ہے کہ حیوانات میں
 علوم جمعی ہیں اور انسان کسب سے غور سے وحی تعلیم سے انکو حاصل کرتا ہے۔

باب تکلیف کا جزا سزا کیلئے باعث ہونا

جاننا چاہئے کہ الناس مجزئوں باعمالہم ان خیرا فحیروان شرا فشر لوگوں کو اعمال کی جزا ملے گی اگر اعمال چھ میں انکے
 جزا بھی چھ میں ہوگی اور اگر اعمال بد میں تو ایسے ہی انکی جزا بھی بد ہوگی۔

۱۰۔ اس جزا و سزا میں چار صورتیں ہیں (۱) اولیٰ صورتہ نوعیہ کا مقتضا ہے جیسے کہ چار پایہ گھاس کو چرتا ہے اور نہ
 جب گوشت کھاتا رہتا ہے تو ان کا مزاج سلیم رہتا ہے اور جب کہ چار پایہ نے بجائے گھاس کے گوشت کا استعمال کیا اور نہ
 بجائے گوشت کے چارہ کا استعمال کرتا ہے تو ان کا اصلی مزاج بگڑ جاتا ہے۔ یہی حال آدمی کا بھی ہے کہ جب وہ ایسے
 اعمال کرتا ہے کہ جنکی روح بدگوار خفیا تعالیٰ میں فروتنی اور نیاز مندی ہوتی ہے انہیں پاکیزگی فیاضی عدالت ہوتی ہے جب
 اس کا ملکی مزاج درست رہتا ہے اور جب ایسے کام کرتا ہے کہ جنکی روح ان اور بالائے خلاف ہوتی ہے تو اسکی ملکی حالت

کر دھاتی ہے جب وہ بذکی گرائی سے بکسار تو ہوتا ہے سوقت بغیرت و انس کا اثر اپنے اندر ایسے ہی پاتا ہے جیسے کہ ہم جلنے کی تکلیف معلوم کرتے ہیں ۔

(۲) دوسری صورت جزا و سزا کی طوائف کے کیونکہ ہوتی ہے جیسا کہ ہمارے اندر ماضی قوت میں مینگی وجہ سے ہر چنگاری اور ہوت کا احساس کر لیتے ہیں جبکہ آئندہ کا قدم پڑتا ہے ایسے ہی خدا تعالیٰ نے محض خف عنائیت سے صورتہ انسانی کیلئے جو ملکوت میں صورتہ فرشتوں کو خادم بنایا ہے اسلئے کہ جیسے بغیر قواس اور ایک کے ہمارے برستی نہیں ہو سکتی ایسے ہی انسان کی درستی بغیر فرشتوں کے نہیں ہو سکتی اسکا اثر ہوتا ہے کہ جب آدمی کوئی کام نجات کے قابل کرنا ہے تو فرشتوں سے بوجہ اور سرور کی شعا میں خارج ہوتی ہیں اور اگر کوئی ہمدک کام کرتا ہے تو نفرت اور بغض کی شعلیں اسے خارج ہوتی ہیں اور پھر وہی شعا میں اس شخص کے نفس میں حلول کرتی ہیں اور بوجہ یا نفرت کا مادہ اس میں پیدا کر دیتی ہیں اور کبھی بھی مادہ بوجہ یا نفرت کا بعض فرشتوں بالوگوں کے ہون میں پیدا ہو جاتا ہے اسوقت الہامی ذریعہ سے اس شخص سے محبت رکھ کر احسان پہنچاتے ہیں یا اس سے متنفر ہو کر سنج میں ڈالتے ہیں ۔

اسکو ایسے ہی خیال کرنا چاہئے کہ جب یہ کافہہ چنگاری پڑتا ہے تو اسکے قواس اور ایک کو تکلیف سوزش کی معلوم ہوتی ہے پھر اس تکلیف کی شعا میں دلچسپی کر کے سکونم آلودہ کر دیتی ہیں اور طبیعت پر شور ہو کر اسکو داغہ کر دیتی ہیں ان فرشتوں کا ہمارے اندر اثر پہنچانا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہمارے اور کائنات کا بذو غایت اثر پہنچانا جیسا کہ ہم میں سے کسی شخص کو سنج یا دولت کا خوف ہوتا ہے تو پسلیاں کانپنے لگتی ہیں رنگ زرد ہو جاتا ہے بدن ضعیف ہو جاتا ہے اکثر شہتا جاتی رہتی ہے پیشاب منج ہو جاتا ہے اور اکثر خوف کی شدت سے پیشاب یا بار از خطا بھی ہو جاتا ہے یہ سب امور اسلئے پیش آتے ہیں کہ قواس اور ایک طبیعت میں اثر کرتی ہیں بذریعہ وحی کے انکافران طبیعت کو پہنچایا جاتا ہے ایسے ہی ان فرشتوں کے جو آدمیوں پر مکمل ہیں آدمیوں پر اور مکمل فرشتوں پر جمالی الہامات ترشح ہوتے ہیں اور آدمیوں کے افراد ان فرشتوں کے ایسی ہی تابع رہتے ہیں جیسے طبعی قوتیں تو اسے اور ایک کے تابع تر رہتی ہیں اور جیسا کہ وہ شاعین مکمل کی طرف کرتی ہیں ایسے ہی حظیرۃ القدس کی طرف معصوم کر کے اہمیں ایک حالت پیدا کر دیتی ہیں کہ جسکو رحمت و رضا غضب و لعن سے تعبیر کرتے ہیں یہ اثر ایسے ہی متعلق ہوتا ہے کہ جیسے آگ تریب کی وجہ سے پانی کو گرم کر دیتی ہے اور قیاس کے مقامات تیجہ کو مہیا کر دیتے ہیں اور درجہ قربولیت ترتیب ہوتی ہے ایسے ہی جو عالم جبروت میں ایک نئی حالت پیدا ہوتی رہتی ہے اور بھی غصہ کی حالت ہوتی ہے اسکے بعد ہی توبہ کی شان ہو جاتی ہے اور رحمت کے بعد خوشی ظاہر ہو جاتی ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی ینعیموا یا مانعہم ام یخلفہم صلعم نے اکثر احادیث میں فرمایا ہے کہ فرشتے آدمیوں کو اعمال کو آسان پیر لیا جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ اسے پوچھتا ہے کہ تھے میرے بندو کو کس حال میں چھوڑا اور نیز فرمایا کہ دن کے اعمال شب کے اعمال سے پہلے آسمان پر جاتے ہیں اسمیں ام یخلفہم نے ایک طرف تنبیہ فرمائی ہے کہ فرشتے آدمیوں اور اس نورانی میں جو کہ حظیرۃ القدس میں قائم ہے ایک طرح پر وازہ ہیں ۔

اور میری صورت جزا و سزا کی شریعت کا متصف ہوتا ہے جو لوگوں کے لئے قرار دی گئی ہے سوقت تادمین کی کوئی نظر

ہوتی ہے تو ایک روحانیت کا حصول ہوتا ہے جس میں ستاروں کی توہین ملی ہوتی ہیں اور فلک کے کسی حصے میں محدود ہوتی ہے اور اس روحانیت کو جب چاند اور احکام فلکی کو منتقل کرنا اور زمین کی طرف منتقل کرنا ہے تو اہل زمین کے اولاد سے اس روحانیت کے موافق پھر جاتے ہیں ایسے ہی خدا تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ جب ایک خاص وقت ہو گا تو کچھ بکھرے زمین پر بارش کی گنتے ہیں اور اس میں سب مستحکم امور کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو عالم ملکوت میں ایک روحانیت کا ظہور ہوتا ہے جس میں نوع انسان کے احکامات شامل ہوتے ہیں اور مقتضائے وقت وہاں سے سب لوگوں میں سے نیا ذکی شخص پر اہمات برتتے ہیں اور اس کے واسطے لوگوں کے نفوس پر جو کاد و مت میں اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اسی قسم کے علوم کا القا ہوتا ہے پھر سب لوگوں پر ان اہمات کے تسلیم اور پسندیدگی کا الہام ہوتا ہے ان کے معاون کی تائید کی جاتی ہے اور ان کا مخالف ذلیل کیا جاتا ہے اور اسل کے فرشتوں کو الہام ہوتا ہے کہ ان کے قریب وار پر احسان کریں اور ان کو فانی کرنے والے کو تکلیف پہنچا دیں اور پھر ان کا اثر ملاء اعلیٰ اور خلیفۃ القدس کی جانب صمد کو کرتا ہے اور ان خوشنودی اور ناخوشی اس پر پیدا ہوتی ہے +

اور جو تھی صورت جو ازمنہ کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی آنحضرت کی بعثت سے یہ غرض تھی کہ لوگوں پر مہربانی کرے اور ان کی سے انکو قریب کرے اس واسطے کہ لوگوں پر آپ کی اطاعت کو اُسنے واجب کیا اسلئے وحی کے علوم آپ کے سامنے مشخص اور مصور ہو گئے وہ آپ کی محبت اور دعا سے مزین ہو گئے خدا کا حکم ہوا کہ آپ کی امداد کیجاوے تاکہ آپ کے مقاصد میں استحکام پیدا ہو +

اب جو جزا و سزا کے مقتضائے صورتہ نوعیہ اور ملاء اعلیٰ کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہے وہ تو قدرت الہی کا اثر ہے جس پر کبھی کیا ہو ورنہ اتحاد لسنۃ اللہ تبدیلہ اور تو خدا کے طریقہ میں تبدیلی نہ پائیگا +

اور دین اسی فطرۃ کا نام ہے جس میں زمانوں کے بدلنے سے کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور تمام انبیاء کا اس پر اتفاق ہے جیسے خدا سے تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وان ہذہ اممکم امتہ واحدہ اور آنحضرت نے ارشاد کیا الانبیاء بنو علی ابوہم واحد و اہماتہم شتی انبیاء علاتی بجائی میں انکا باپ ایک ہے اور ان میں مختلف ہیں اور اس پر براخذہ ہمیشہ ہوتا ہے انبیاء کے بعثت سے پہلے بھی ہوتا ہے اور بعد کو بھی اس میں دونوں برابر ہیں اور جو جزا و سزا مقتضائے شریعت ہوتی ہے اس میں زمانوں کی تبدیلی سے تبدیلی ہو جایا کرتی ہے اور پیروں کی بعثت اسی لئے ہوا کرتی ہے اور آنحضرت کے اس قول میں اسی کے طرف اشارہ ہے انما شملی شول ما بعثنی اللہ بہ شکل حل اتی تو ما فقال یا قوم انی راایت المجیش یعنی والی انا النذیر العریان فالنجا النجا فاطاعہ طایفہ من قومہ فادعوا لہ فاطاعوا اعلیٰ مملہم فنجوا و کذب طایفہ منہم فاصبحوا مکانہم فصبغہم المجیش فاطاعوا و اجابہم فلذلک شمل من اطاعنی فاتبع ناجت بہ و شمل من عصانی و کذب ما جت بہ من الخلق تحقیق میری ادبیری رحمت کی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک شخص نے کسی قوم کے پاس آکر کہا کہ میں نے اپنی امانت سے شکر کو دیکھا ہے اور میں نے صاف تمکو اس سے گھرانہ جو خدا اور اپنے آپ کو بچاؤ اس قوم میں سے بعض لوگوں نے اسکا کہا مان لیا

اور اللہ کے ہی سے وہ سامان سفر کر کے چلے آئے اور وہ بچے کو بعض نئے سکے کہنے کو نہ مانا اور اپنی اپنی جگہ ٹھہرے ہوئے
 جبکہ لشکر نے انکو آلیا اور بیچ و بن سے انکا امتیصال کر دیا ایسے ہی آن کو کو نکاحا مل ہو انہوں نے میری اطاعت
 کر کے ان احکام کا اتباع کیا جنکو میں لایا ہوں اور نہ ان کو گون کا جنہوں نے نافرمانی کی ان حق باتوں کی تکذیب
 کی جن کو میں لایا ہوں +

اور جزا و سزا کا جو چوتھا طریقہ ہے وہ بھی ہوتا ہے کہ انبیاء کی بعثت ہو لوگوں کے شیعہ دو ہو جائیں اور تبلیغ رست
 ٹھیک ٹھیک ہو جائے۔ لیہلک من ہلک عن بنیہ و کچی من حی منہ تکہ جو ہلک ہو وہ دلیل سے ہی ہلاک ہو اور جو زندہ بچے
 وہ بھی دلیل سے ہی زندہ بچے +

باب ۹۔ اسکے بیان میں کہ لوگ پیدائش میں مختلف ہیں وہ ہے کہ انکے اخلاق انکے اعمال انکے کمال کے

درجے اور رتبے مختلف ہوتے ہیں

اسکی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت ص و روایت ہے کہ اذا سمعتم جھل زلال عن مکانہ فصد قوہ و اذا سمعتم برجل
 تنفیر عن خلقہ فلا تصد قوہ فانہ یصیر علی ما جبل علیہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو اسکا تعین کر لینا اور
 اگر کسی شخص کو سنو کہ اسکی جلی حادث بد بگھی ہے تو اسکا تعین نہ کرنا وہ پھر پیدائشی عادت کی طرف متقل ہو جاوے گا اور
 آپ نے فرمایا الا ان نبی آدم خالقو اعلیٰ طبقات سے انہیں من یولد منہا ذکر الحدیث بطولہ لوگ مختلف
 درجوں کے پیدا کیے گئے ہیں بعض مسلمان بلکہ کئے گئے ہیں آخر حدیث تک۔ غصہ اور قرض کے تقاضے میں انکے درجوں کا
 ذکر فرمایا۔ اور فرمایا الناس معا دن کعدن الذہب والفضہ جیسی سونے چاندی کی کانیں ہیں ایسے ہی میون
 کی کانیں ہیں +

اور خدا تعالیٰ نے فرمایا کل یعمل علی شاکاتہ یعنی اسی طریقے پر شخص عمل کرتا ہے جس پر وہ پیدا کیا گیا ہے اور اگر کو
 اسکا معلوم کرنا منظور ہے کہ اس باب میں مجھے خدا نے کیا سکشف کیا ہے اور ان حادث کے منہر مجھ کو کیا بتلائے ہیں +
 تو مجھ کو کہلای قوت خدا نے لوگوں میں دو طرح پر پیدا کی ہے اور اس طرح کہ ملاء اعلیٰ کی حالت سے اسکو نہایت ہوتی
 ہے جسکی نشان یہ ہے کہ خدا کے اسما و صفات کے علوم سے وہ رنگین رہتے ہیں عالم جبروت کی بارکیوں سے واقف ہوتے
 ہیں محیط طور پر انتظامی امور کو حاصل کرتے رہتے ہیں اور ان امور کو جو زمین لانے کے لئے ہمت کو جمع کرتے ہیں +
 اور دوسری اسطرح پر ہوتی ہے کہ اسکو ملاء اعلیٰ کے فرشتوں سے نہایت ہوتی ہے جسکا یہ کام ہے کہ جس خواہش کا
 اور کچھ جانب سے حال معلوم ہو اور اس کے لئے آمادہ ہو گئے نہ اسکا احاطہ کیا نہ وہ ان ہمت جمع ہوتی ہے نہ انکو اس سے
 پوری واقفیت ہوتی ہے وہ سرانہو رہتے ہیں جیسی آلودگیوں سے بالکل پاک +

اور اعلیٰ ہذا قوہ جیسی بھی زمین دو ہی طرح سے پیدا ہوتی ہے بعض حالتوں میں ہمیت کے اثر نہایت شدت سے
 انہیں جمع ہوتے ہیں جیسکے بستہ لوث جو نہایت قوی ہو پیدائش ہی کو اسکو بہت سی غلطی ہو اور نہایت تدریر

سکھ سکی تربیت ہوئی ہو اسلئے بڑا تندر اور مضبوط ہو گیا ہو بلند واز ہو سخت گیر ہو اسکے قصد میں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں
میں بڑی نڈھ بھونٹہ اور کمینہ آسمین بشتہ ہو شہوانی قوت زیادہ ہو ہر بات میں دوستی پر غلبہ چاہتا ہو تو کامل ہو
اور بعض میں ہمیت کے اثر نہایت ضعیف ہو تب میں جیسا کہ کوئی حیوان خسی تا قص الخفت جگانشو و غنک سال
میں ہو نامناسب تدبیر ہو اسکی تربیت ہو اسکا جسم کمزور حقیر ہو آواز کرلیک نرم ہو بزدل کم ہمت ہو دوسروں کے مقابلے
میں غلبہ اور سختی کی اسکو پیدا نہ ہو + اور ان دونوں قوتوں کی ایک خاص حاصلی حالت ہو جو کہ انہیں سے ایک خاص
قوت کو نکال دیتی ہے اور اسکے بعد کسی اور اختیار کی اسکو قوت اور مدد دیتی ہو ہے +

اور جب یہ دونوں قوتیں کسی میں جمع ہوتی ہیں تو اسکے جمع ہونیکے بھی دو طریقے ہیں کہ بھی تو باہمی عزامت کے بعد ان دونوں
کا اجتماع ہو جاتا ہے اس طرح کہ ہر ایک قوت اپنی اپنی خواہشوں کی طلب میں سرگرم ہوتی ہے اپنی اپنی انتہائی اغراض میں
کامیاب ہونیکے منتظر رہتی ہے اپنی اپنی ذاتی مسلک اور طریقوں کے حاصل کرنا کا قصد کرتے رہتے ہیں اسلئے انہیں باہم جذب
اور کشش را کرتی ہے اسکا غلبہ ہو تو دوسری میں اثر مردگی آگئی اور علے ہذا +

اور کبھی باہم دونوں میں مصالحت ہو جاتی ہے اس طرح ٹکلی قوت اپنے خالص احکام کی طالب نہیں ہوتی بلکہ ان احکام
پر پس کرتی ہے جو قریب قریب ہیں جیسے ذاتی نفس کی فیاضی طبیعت کی پارسائی یا بونفع ذاتی پر عام نفع کے
سپند کرنا موجودہ خواہشوں کے خلاف کرنا بلکہ آئندہ نتیجہ کا انتظار کرنا اپنے تعلق کی تمام چیزوں میں صفائی اور تہ سے پن کو
محبوب سمجھنا اور ایسے ہی قوت ہمیں بھی اپنی خالص رغبتوں کا طالب نہیں کرتی بلکہ جو امور ایک ملے کلی سے باطل
ختمین ہوتے اور اس سے زیادہ مخالف نہیں ہوتے انکو اپنا شیوہ کر لیتی ہے ان دونوں قوتوں میں باہم میل جول ہو کر
ایک ایسا مزاج حاصل ہو جاتا ہے جس میں باہمی مخالفت کا اثر نہیں ہوتا ہے +

ملکیت اور ہمیت اور ان کے باہمی میل کے دو دو کنارہ ہیں اور ایک درجہ توسط کا ہو اور کچھ کنارے قریب ہیں اور بعض توسط
قریب ہیں اس طرح یہ نہایت درجے انہیں ہو گئے ہیں لیکن اصلی قسم حکم جابلہ میں اور ان کے سونے معلوم ہونے اور
قسم کا حال بھی معلوم ہو جائے گا تب میں اس طرح کہ جہاں دونوں قوتوں میں باہمی کشش ہو جائے تو انکی چار صورتیں
ہوتی ہیں (۱) ملکیت بلند قوی ہمیت کی حالت قوی یا ضعیف ایسے ہی ملکیت ضعیف اور اسکے ساتھ ملکیت قوی یا ضعیف +
اور ایسے ہی چار قسمیں اس صورت میں کہ ان دونوں قوتوں میں باہمی میل مصالحت ہو جائے ہر ایک قسم کا حکم
جابلہ ہے جو پہلی نہیں ہوتی خالص جاکو ان کے احکام حلو کرنا کی توفیق دی ہے اسکو اکثر پریشانیوں سے آرام ہوتا ہے +

باب ۱۰

ان ارادہ کو حساب میں جو کاموں کے باعث ہو ہیں

معلوم کر دے آدمی جن ارادہ کو اپنے دل میں پاتا ہے انہیں ارادہ کو موقوف اسکو کام کرنے کی ناکو ہوتی ہے ضرور ہے
کہ ان ارادوں کے کچھ کچھ اسباب ہونگے خد کا طریقہ جیسا کہ اوپر اشارہ کیا گیا ہے وہی اسکی بیان بھی ہو گا غور و تہ

یہ امر ظاہر تھا کہ بھلاؤں اسباب کے سب سے بڑا سبب آدمی کی ذاتی پیدائش ہے جس کا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ میں نے ذکر فرمایا ہے جس کو ہم نے پہلے بیان کیا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرۃً (الاسلام) منہم من اسباب میں سے آدمی کا پیدائشی مزاج ہے جو خور و نوش وغیرہ کی محیط تدابیر سے تغیر رہتا ہے مثلاً اگر سہ کھانیکو طلب کرتا ہے اور تشنہ پانی کو اور خواہش نفسانی والا عورت کو کی جانب مائل ہوتا ہے اکثر لوگ مقبوضی باہ فذاؤن کا استعمال کرتے ہیں تو انکو عورتوں کی طرف میلان ہو جاتا ہے انکے دل و عین میں ایسے ہی ایسے خیالات اور دوسے گزرتے ہیں جن کو عورت سے تعلق ہوتا ہے ایسی حالت ہے اکثر کاموں کا جوش لوگوں کے دل و عین میں پیدا ہو جاتا ہے اکثر لوگ سخت غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں نہ وہ سنگدل ہو جاتے ہیں قتل کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں ایسے ایسے موقع پر غصہ ظاہر کرتے ہیں جہاں اور کو غصہ نہیں آتا۔ اور جب یہی لوگ روزہ نماز سے ریاضت نفس کو تے ہیں یا بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں یا کوئی سخت بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اکثر پہلی حالتیں بدل جاتی ہیں دل نرم ہو جاتا ہے عین نفس پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ اس لئے تم بوڑھوں اور جوانوں کی حالت میں بڑا فرق دیکھتے ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں بوڑھے آدمی کو بوسے کی اجازت دی ہے اور جوان کو اسکی اجازت نہیں دی ہے۔

اور انہیں اسباب میں ہر عادت اور الموم چیز میں اس لئے کہ جس شخص کو جب کسی چیز سے تعلق ہو جاتا ہے اور اسکی مناسب ترین اور کلین اسکے دل میں جم جاتی ہیں تو اکثر خواہشوں اور ارادوں کی جانب اسکا میلان ہو جاتا ہے۔ اور انہیں اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ بعض اوقات نفس نامتعقولہ بہیمہ کی قید سوا نزل ہو جاتا ہے اور مقام طار علی سے جیسا کہ اسکے لئے آسان ہو وہ ایک نورانی ہیئت کو اخذ کر لیتا ہے کبھی پتھر پتھر انس و طمانیت کی قسم سے ہوتی ہے اور کبھی اس سے کسی کام کرنے کا عزم پیدا ہوتا ہے۔

اور انہیں اسباب میں سے یہ کہ بعض ذوقی نفوس شیطانی ہر متاثر ہو جاتے ہیں انکا بعض رنگان نفوس پر چڑھتا ہے اور اکثر اباؤں اور کام ایسی حالت اور ہیئت سے ہوتے ہیں۔

معلوم کر دے کہ خواہوں کا حال بھی ارادوں ہی کا سا ہوتا ہے مگر یہ فرق ہے کہ تجربہ نفس کی حالت میں ارادوں کی صورت میں کے سامنے مشکل ہوا کرتی ہیں۔

محمد ابن سیرین نے فرمایا ہے کہ خواب میں قسم کے ہوتے ہیں (۱) نفس کی بات (۲) شیطانی کا (۳) ناراضہ (۴) ناک سب سے شرورہ۔ واللہ اعلم

باب ۱۱

اعمال کی نفس کے ساتھ چسپیدگی اور اعمال کی یادداشت نفس میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے وکل انسان الزمۃ طبعی عنقہ وخرج له یوم القیامۃ کتاباً یقتدر مشورۃ اقر کتابک کفۃ بنفسک الیوم علیک حبیبہ۔

ہر شخص کے عمل کو ہنسنے اسکی گردن میں چکادیا ہے قیامت کے روز ہم اسکے سامنے ایک ٹھلی ہوئی کتاب کو پیش کریں گے جس سے وہ بیگا اور کہیں گے اپنی کتاب کو پڑھ کر آج تیرا نفس ہی تیرا حساب کرنے کو کافی ہے +
 ۴ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پروردگار تبارک و تعالیٰ کی نقل سے فرمایا ہے کہ بیشک یہ تمہارے اعمال میں انگوٹھ ہیں تو پریشان کرنا ہون ان اعمال کو تمہارے لئے پرگڑنا ہون جو شخص بھلائی پاوے وہ خدا کا شکر کرے اور جو اس کے علاوہ سمجھ اور پاوے وہ اپنے ہی نفس کو ملامت کرے +
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نفس آندہ اور خواہش کرتا ہے اور شرگاہ اسکو چکر دیتی ہے یا اسکی تکذیب کر دیتی ہے +

معلوم کرو کہ آدمی جن اعمال کا اتہام سے قصد کرتا ہے اور جو اخلاق کو اس میں جیسے ہوئے میں وہ سب نفس نامقہ کی جڑ بن گئے ہیں پھر اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور نفس کے دامن کو چھٹ کر اسکو گھیر لیتے ہیں +
 نفس نہ بننے کی یہ وجہ ہے کہ مکمل معلوم ہو چکا ہے کہ قوہ ملکی اور ذہنی اور ان دونوں کی جمع ہوئی مختلف قسمیں ہیں اور ہر ایک قسم کا حکم جدا ہے اور مزاج طبی کا غالب ہو جانا اور فرشتوں اور شیاطین سے رنگین ہونا اور ایسے اور سبب کا غالب اسی انداز سے ہوتا ہے جو پیدائش انسانی کا عطیہ ہوتا ہے اور پیدائش سے اسکو مناسب ہوتی ہے ایسا اسے ان سبب کا فال نفس ہے بواسطہ یا بلا واسطہ +

دیکھو مختلف کی پیدائش ابتداً ایک ریکیک مزاج رہتی ہے پچانے حالاً اس مزاج سے معلوم کر لیتا ہے کہ اگر وہ ایسی ریکیک مزاج پر جو ان ہو گیا تو عورتوں کی سی عادات اختیار کر لیا انہیں کے ہم لباس ہو گا اور انہیں کے رسم و رواج کا تقوین ہو گا۔ ایسے ہی طبی معلوم کر لیتا ہے کہ کوئی لڑکا اگر اپنے اسی مزاج پر جو ان ہو گیا اور کوئی ناگمان عالم غیث نہ آیا تو تو ناگوار تیز ہو گا یا ناتوان اور گندہ ہو گا +

اور اخلاق کا نفس کی طرف عالم ہونا اس طرح ہے کہ جب کوئی شخص کسی کام کو برابر کرتا رہتا ہے اور اسکو کثرت کرتا رہتا ہے اسکا عادی ہو جاتا ہے پھر وہ انسانی اسکو کر سکتا ہے اور کچھ غور و فکر یا ارادہ کی محنت بدوشت کرنیکی ضرورت نہیں ہوتی اسلئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ نفس اس کام سے متاثر ہو جاتا ہے اسکا رنگ قیاس کر لیتا ہے اور ان یک نفس اعمال میں سے ہر ایک عمل کو اس بات پر مبنی قرار دیتا ہے اگرچہ یہ تاثیر ایک اور منفی امکان ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں یہ طیر اشارہ ہے کہ چٹائی کی طرح مرتبہ مرتبہ قفسے لگوانا احاطہ کئے ہوئے ہیں جس میں وہ قفسے بیٹھ جاتے ہیں جس میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے اور جو دل میں ایک سفید نقطہ پیدا ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ قفسے دو دو پتر مقل ہوتے ہیں ایک سفید صاف تھیر کی طرح جب تک کہ آسمان اور زمین میں کوئی قفسہ اس دل کو مضر نہیں ہوتا اور دوسرا دل سیاہ ہوتا ہے غبار آلود جیسے کچ کوڑہ کسی نیک کام کو پچانتا ہے نہ بڑے کام کو دامن صرف اس جو اہش کو پہچانتا ہے جو اس میں ٹھہری ہوئی ہوتی ہے +

اور اعمال کا نفس کے دامن کو کھڑا نا اس طرح ہوتا ہے کہ نفس اول مرتبہ یہی لایۃ کی حالت میں پیدا کیا جاتا ہے اور ان

سب رنگتوں سے خالی ہوتا ہے جو سپر طرحتی برتری میں اسکے بعد روز بروز ہمیشہ وہ قوت سے فعلیت کی طرف خارج ہوتا رہتا ہے اور جو حالت بعد کو حاصل ہوتی ہے وہ پہلی حالت کیلئے تعدد ہوتی ہے اور ان سب حالتوں کا ایک ترتیب تسلط ہو جاتا ہے پہلی کو پہلی پر تقدم نہیں ہوتا اور نفس کی کیفیت میں وہ سب حالتیں مجموعی طور پر جمع ہوتی ہیں اور نفس میں بافضل ہر ایک معد کا حکم وجود رہتا ہے اگرچہ خارجی امور کی مشغولی کی وجہ سے نفس پر ان کا تفصیلی وجود مخفی ہو جائے البتہ اگر وہ شے ہی فنا ہو جائے تب نہیں وہ قوت جو جو تھی جس سے اعمال کی ماورگی ہوتی تھی جیسے بول یا بارض تو وہ حالتیں بیشک محفوظ ہو جاتی ہیں یا آسمانی جانب سے کوئی کیفیت جو کم کرے جو ان حالتوں کے انتظام کو بالکل بدلے جیسے بول پر اور بعض میں بدل دیا تھا تب بھی نفس میں یہ حالتوں کا ازلا ہو جاتا ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ان الحسانت یدہن السیات (نیکان بیشک فریادوں کو دور کر دیتی ہیں) اور فرمایا لئن لم یشرکت لیحبطن عملک و بیشک اگر تو نے شرک کیا تو میرے کام نابود ہو جائیگے)۔

اور نفس کے اعمال کو یاد رکھنا اسکے راز کو میں زاپنے ذوق سے اس طرح پر پایا ہے کہ عالم مثال میں ہر ایک آدمی کے لئے نظام فانی کے بخشش و عطا کو ایک خاص صورت ظاہر ہوتی ہے بیشاق کے قطعہ میں جس کا طور ہوا وہ ہیکہ تشبیہ تھا:۔
جب شخص وجود ہوتا ہے تو وہی صورت انشیر طرقت ہو جاتی ہے اور اسکے ساتھ تقدیر ہو جاتی ہے۔
یہ شخص جب کوئی کام کرتا ہے تو بے اختیار ایک قدرتی بشارتیں اس صورت کو اس عمل سے ہوتی ہے جو وہ عالم حاوی میں ہر ہوتا ہے کہ نفس کے اعمال آسمانی جانب سے محفوظ رکھے گئے ہیں۔ اعمالوں کے پڑھنے کے یہی معنی ہیں اور میں یہی اکثر ظاہر ہوتا ہے کہ اعمال نفسانی اعتدا کو چٹے ہوئے میں ماتم پانکے گویا مونکے یہی معنی ہیں۔

ادریہ امر بھی ہے کہ ہر ایک عمل کی صورت سے اس عمل کے ثمرہ کا اظہار ہوتا ہے جو دنیا اور آخرت میں مقرر ہے اور فرشتے کبھی اس عمل کی صورت قرار دینے میں توقف کرتے ہیں تو خدا تعالیٰ فرماتا ہے اکتبوا العمل کہا ہو کہ اس عمل کو جیسا کا تیس لکھ لو۔
امام غزالی نے فرمایا ہے کہ عالم کی ابتدا و انفریش سے اخیر تک جو کچھ خدائے تقدیر کیا ہے وہ سب ایک مخلوق الہی میں تخریر کیا گیا ہے کبھی اسکو لوح سے تعبیر کرتے ہیں کبھی کتاب سے اور کبھی امام ہیں سے جیسا کہ قرآن میں اس کے نام آئے ہیں اس جو کچھ عالم میں ہو چکا ہے یا ہو چکا جاتا ہے وہ اس میں نوشتہ اور نقوش ہے لیکن اس کے نقوش اس آنکھ سے نظر نہیں آتے اور یہ گمان نہ کرنا کہ لوح لکڑی یا لہجہ یا پڑھی کی ہے اور وہ کتاب کاغذ یا پتے کی قسم سے ہے بلکہ ماکو قطعاً سمجھنا چاہئے کہ خدا کی لوح مخلوق کی لوح کے مشابہ نہیں ہے اور خدا کی کتاب مخلوق کی کتاب کے شکل نہیں ہے۔ خدا کی ذات اور صفات ہی تو مخلوق کی ذات اور صفات سے مشابہت نہیں رکھتی۔

اگر تم اسکی کوئی مثال چاہتے ہو جس سے یہ بخوبی سمجھ میں آ جاوے تو معلوم کر لو کہ لوح محفوظ میں سور کا جتنا ایسا ہے جیسا کہ حافظ قرآن کے دماغ اور دلیں قرآن کے حروف اور کلمات نقش ہوتے ہیں وہ اسکے دل و دماغ میں سب ایسے مندرج ہوتے ہیں گویا کہ وہ پڑھتے وقت انکو دیکھتا ہے اور اگر اسکے دماغ کی تلاشی تو گئے تو اس خط کا ایک حرف بھی اس کے دماغ میں نہ پائو گے اسی انداز پر کچھ بھی سمجھنا مناسب ہے کہ تمام قدسات الہی اس لوح میں نقش ہوتے ہیں مانتے۔ اور نفس اکثر اپنے اعمال نیک اور بد کو یاد کرتا رہتا ہے انکے جزا و سزا کا متوقع رہتا ہے اس سے اسکے عمل کے نفس میں

مجھے اور قرار پانے کے سمجھلا دو جو ہر کے ایک اور وجہ ہو جاتی ہو وائد علم *

باب ۱۲

اعمال کا نفسانی تعلق

معلوم کرو کہ اعمال کے ذریعہ سے نفسانی ملکات کا ظہور اور بیان ہوتا ہے یہ اعمال انکو لئے بمنزلہ دام کہ میں عرف میں
اعمال انکے ساتھ متحد ہو کر شے میں یعنی قدرتی سبب کی وجہ سے جو صورتہ نوعیہ عطا کرتی ہے عام کو انکا اس پر اتفاق ہے کہ وہ ان
ملکات کو اعمال سے تعبیر کیا کرتے ہیں۔ یہ اسلئے ہے کہ خواہش اور ارادہ سے جب کسی کام کی پیدہ ہوتی ہے اور نفس کا کہا
مان لیتا ہے تو اس ارادے میں انبساط اور فرحت ہوتی ہے اور اگر نفس نے اس کا کہا نہ مانا تو اس میں انقباض اور فشرگی
پیدا ہوتی ہے اب جب وہ عمل سرزد ہو جاتا ہے تو اس عمل کا چشمہ قوتہ ملکی یا جسمی مضبوط اور مستقل اور اس کا مقابل کرنے ہو جاتا
ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ نفس آرزو اور خواہش کرتا رہتا ہے اور شہر گاہ اس کی
تصدیق یا تکذیب کرتی ہے تم کسی خلق کو نہ دیکھو گے کہ جبکے لئے خاص خاص اعمال اور صورتیں ہوں کہ جسے اس خلق کی
طرف اشارہ کیا جاتا ہے انہیں سے اس خلق کو تعبیر کرتے ہیں انہیں اعمال کی صورت سے اس خلق کا اظہار ہوتا ہے اگر
کوئی شخص کسی شجاعت کا بیان کرے اور اس سے اسکی شجاعت کو دریافت کریں تو اسکی سخت سخت جفا کشیوں کو
ہی بیان کرے گا اور اگر سخاوت بیان کرے گا تو ان درہم و درہم اور دینار و دینار کی کیفیت بیان کرے گا جسکو کہ وہ فیاضی سے مخرج
کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ شجاعت اور سخاوت کی صورتیں اسکے سامنے پیش ہوں تو ان اعمال کی صورتوں
کی ہی اسکو حاجت پڑے گی۔ مان اگر اسنے خدا کی فطرۃ کو جسپر خدا نے لوگوں کو سپرد کیا ہے بدل دیا ہو گا وہ ایسا دیکھا
اگر کسی شخص میں کوئی خلق موجود نہ ہو اور وہ چاہے کہ وہ خلق مجھ میں پیدا ہو جاوے تو اسکا طریقہ یہی ہے کہ اس خلق
کے موقعوں کا متلاشی ہو اور ان اعمال کی محنت برداشت کرے جبکہ اس خلق سے تعلق ہو اور اس خلق کے توانا اور
پُر زور لوگوں کے واقعات کو یاد رکھے *

اسکے بعد یہ ہے کہ اعمال مضبوط اور ہوا کرتے ہیں جبکہ یہ اوقات معین ہوتے ہیں وہ ماننے نظر آتے ہیں نقل کئے جاتے
ہیں اور نہ تو انکا اثر ہوتا ہے وہ قدرۃ اور اختیار میں داخل ہوتے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ انکے کرنے نہ کرنے پر قادر ہو گیا ہو
اعمالی اور ملکات اعمال کے حفظان میں نفوس سب برابر نہیں ہوا کرتے بعض نفوس تو بڑے دانا ہوتے ہیں کہ نسبت
و اعمال کے ملکات زیادہ تر انکے سامنے مثل رہتے ہیں انکا اصلی کمال صرف اخلاق ہوتے ہیں انہیں اخلاق کی وجہ سے
اعمال کی صورتیں بھی اسلئے انکے پیش نظر ہوتے ہیں کہ یہ اعمال ان ملکات کے لئے قالب اور شکل ہوا کرتی ہیں اسلئے وہ
اعمال کی بھی محافظت کرتے ہیں لیکن یہ محافظت اخلاقی محافظت کی نسبت کم ہوتی ہے یہ محافظت اسی وجہ ہوتی
ہے جیسے کہ خواب میں قصود معانی کا تشتمل ہونا۔ مثلاً سو نہوں اور شہر گاہوں پر رہ گانا۔
اور بعض نفوس ضعیف ہوا کرتے ہیں چونکہ نفسانی ملکات انہیں مستحکم طور پر نہیں ہوتے اسلئے وہ اعمال کو ہی اپنا

عین کمال سمجھتے ہیں کنبے اعمال میں مضمل طور پر ملکات کی صورتیں نمایاں ہوتی ہیں اسلئے وہ اعمال سے ملکات کو جمع کرتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگ اکثر سوار کرتے ہیں اور انہیں کوئٹین اوقات کی سخت حاجت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یوں اور شلوچ الیہ نے اعمال کا نہایت اہتمام کیا ہے ۛ

بہت سے اعمال ایسے ہیں جن کا تھریڈ اعلیٰ میں ہو جکتا ہے اور ان نفسانی ملکات سے قطع نظر کر کے کہ جسے وہ اعمال سرزد ہوتے ہیں خود ان اعمال کی خوبی اور بُرائی ملاو اعلیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اسلئے کسی عمدہ عمل کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ گویا ملاو اعلیٰ کی نیچاب سے ادا کرنا واسے نے الہام قبول کر لیا کہ اپنے آپ کو اُسے قریب کرے اُنکے مشابہ ہو جاوے اُنکے انوار کو حاصل کرے اور اُسے کام کرے اُنکے مخالف اثر ہونے میں ۛ

اعمال کا ملاو اعلیٰ میں اس طرح پر نظر رکھی طرح سے ہوتا ہے

کبھی اس طرح کہ آپ کو اپنے پروردگار کی جانب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسانی انتظام جب ہی منتظم ہو گا کہ خاص خاص اعمال ادا کئے جاوے اور بعض بعض اعمال سے باز رہیں اسلئے وہ اعمال اُنکے سامنے تصور ہوتے ہیں اور پھر وہیں سے تشریفوں میں اُنکا نزول ہوتا ہے ۛ

اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ بزرگ نفوس جنہوں نے اعمال کی شق کی ہوتی ہے اور اُنکو ہمیشہ استعمال کیا ہے جب وہ اعلیٰ کی طرف منتقل ہوتے ہیں اور ملاو اعلیٰ کی خوبی اور بُرائی اُن کی طرف توجہ ہوتی ہے اور اِس حالت میں تہمین گذر جاتی ہیں تو اعمال کی صورتیں ملاو اعلیٰ کے سامنے قرار پکڑ جاتی ہیں تو اب اعمال ایسا ہی اثر کرتے ہیں جیسا کہ عزیمتوں اور متروک کا اثر ہوتا ہے جنکی ہمتیں اور صفات سلف سے نقل ہوتے چلے آتے ہیں ولعلہ علم۔

باب ۱۳

جزا و مزائے اسباب

معلوم کرو کہ جزا و مزائے اسباب اگرچہ بہت ہیں لیکن اُنکا کمال دو قاعدوں کی طرف ہے ۛ

اول یہ کہ نفس اپنی قوت ملکی کی وجہ سے کسی عمل اور خلق کو جن کا وہ اکتساب کرتا ہے یہ معلوم کرتا ہے کہ یہ قوت ملکی کے مناسب اور موافق نہیں ہے اسلئے اس میں مذمت اور حسرت و افسوس پیدا ہوتا ہے اور اکثر اِسکی وجہ سے خواب یا بیداری میں ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں جن میں تکلیف۔ امانت اور تہدید ہوا کرتی ہے اور اکثر نفوس میں اس الہام کی استعداد ہوتی ہے کہ فلاں عمل اور خلق مخالف ہے اور ملاو کے ذریعہ سے اُس مخالفت کا ظہور ہو جاتا ہے نفس میں جیسیکہ اور علوم کی استعداد ہوتی ہے ایسے ہی اس قسم کی بھی استعداد ہوتی ہے۔ اسی قاعدہ کی طرف اشارہ اُس خدا تعالیٰ کے قول میں ہے علی من کسب سیئۃ و احاطت بہ خطیئۃ فاوکلک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ ہاں جو لوگ بُرے کام کریں اور ان کی خطا آپکو گھیرے تو یہ لوگ جہنم میں ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے ۛ

اور دوسرا سبب خطیرۃ القدس کا لوگوں کی طرف توجہ ہونا ہے اسلئے کہ ملاو اعلیٰ میں اکثر صورتیں اور اعمال و اخلاق پسندیدہ

لایتا خرون ساتھ ولا یستقدمون ہر ایک قوم کا ایک وقت معین ہے جب وہ وقت آجاتا ہے تو ایک گھڑی کی دیر نہیں ہوتی اور نہ وہ اس سے پہلے اپنے آپ کو کر سکتے ہیں +

دوسرا بحث زندگی اور بعد موت کے جزا و سزا کی کیفیت میں

باب ۴

دنیا میں اعمال کی سزا

خدا تعالیٰ فرماتا ہے مَا اَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْلَمُ عَمَلُكُمْ كَثِيرٌ جُو عیبت نگو پہنچتی ہے وہ سب اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے اور وہ اکثر قصور و نگو معاف بھی کر دیتا ہے اور فرمایا وَلَوْ اَنَّهُمْ اَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْاِنْجِيلَ دانا نزل الیہم من ربہم لاکلوا من ثمرہم و من تحت ارجلہم بشیک لکربہ لوگ ٹھیک رکھتے تو ریت اوو انجیل اور ان احکام کو جو ان کے پروردگار کی جانب سے ان پر نازل ہوئے تو وہ اپنے اور سے اور اپنے پیروں کے نیچے سے لہاتے اور خدا تعالیٰ نے باغ والوں کے حق میں جب انہوں نے صدقہ کو منع کیا تھا جو فرمایا ہر مہلوم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد الہی کی تفسیر میں کہ ان تبدوا مافی انفسکم او سخفوکم بحاکم ب اللہ رجوتہا سے دل نہیں ہے خواہ تم کو ظاہر کرو یا مخفی رکھو خدا اس کا حساب تم سے لے گا اور اس ارشاد میں کہ من عمل سوء یجزيہ جہنم کما کم کرے گا اس کی سزا اس کو دیا جائے گی فرمایا ہے کہ ان آیتوں میں خدا تعالیٰ کے اس عتاب کا بیان ہے جو بندہ پر بخار اور مصیبت کے پہنچنے سے ہو کرتا ہے حتیٰ کہ وہ کوئی سامان اپنی قیص میں رکھتا ہے اور اس کے کھوجانے سے گھبرا جاتا ہے ایسے حالات کی وجہ سے وہ بندہ گناہ سے ایسا صاف نکلتا ہے جیسے لوہار کی بھٹی سے سرخ لوہا +

معلوم کرو کہ فلکی حالت کبھی بہیمیت میں پوشیدہ ہو کر پھر ظاہر ہو جاتی ہے وہ پہلی بہیمیت سے ہوندا پر پھر علحدہ ہو جاتی ہے یہ علحدگی کبھی طبعی موت سے ہوتی ہے جب قوتِ ہیمی کو خدا سے مدد نہیں پہنچتی اس کے او سے تحلیل ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ بدل نہیں پہنچتا اور عارضی حالات گرسلی سیری غصہ وغیرہ کے نفس میں کوئی پہچان پیدا نہیں کرتے تو عالم قدس کا اُس پر توڑ پڑتا ہے +

اور کبھی اختیاری موت سے یہ صورت پیش آتی ہے ہمیشہ آدمی ریاضت سے بھیجی طاقت کو مغلوب کرنا رہتا ہے اور اپنی توجہ ہمیشہ عالم قدس کی طرف رکھتا ہے اس واسطے کہ اسے فلکی طاقت کی بجلیان و دشان تہی پہنچا اور یہ بھی معلوم کرنا چاہئے کہ ہر چیز کو اپنے مناسب اعمال سے انبساط ہوتا ہے اور اپنے مخالف کاموں سے کشیدگی اور ناگوار سی ہوا کرتی ہے اور ہر ایک رنجیدگی اور لذت کی خاص شکل ہوتی ہے عیسیٰ سے وہ مشکل ہوا کرتی ہے مثلاً حاد و تیز خلط کی صورت ایسی ہے جیسے کوئی سوزن چبھاتا ہے اور صغریٰ کی مہارت سے ایذا پانے کی صورت بے چینی اور بے قراری اور خواہش میں آگ اور شعلوں کا نظر آتا ہے اور لہجہ سے ایذا اٹھانے کی

صورت میں سر دی کی تکلیف اور خواب میں پانیوں کا اور برت کا نظر آنا ہے تو جب قوتِ علی ظاہر ہوتی ہے تو بیداری کی حالت میں یا خواب میں جو وقت کہ وہ پاکیزہ اور فروتنی و نیاز مندی کا کام کرتا ہے ایک اندرونی انقباض پیدا ہوتا ہے اور جب ملکیت کے خلاف اُس سے اعمال سرزد ہوتے ہیں تو ان کیفیات کی صورت میں جو اعتدال کے خلاف ہوتی ہیں یا ان واقعات کی صورت میں جن میں امانت اور تہدید پائی جاتی ہے خوشحالی اوریشاشی کے مخالف امور صورت پذیر ہوتے ہیں۔ ایک گزندہ دزدہ کی صورت میں غصہ ظاہر ہوتا ہے اور مار گزندہ کی صورت میں شغل کا ظہور ہوتا ہے۔ بیرونی حراز و مزار کا کلیہ قاعدہ یہ ہے کہ اسباب کی صورت میں اُس کا ظہور ہوتا ہے جو شخص تمام اسباب اور اُس انتظام کو معلوم کر لیا جو اسباب پر پیدا ہوتا ہے وہ خوب سمجھ لے گا کہ خدا کسی گنہگار کو بغیر و نہی سزا کے نہیں جھوڑتا ہے لیکن اُس انتظام کا لحاظ رکھتا ہے جسب اظہار اسباب اہل علم اور تکلیف کے نہیں ہوتے تو ان اعمالِ صالحہ اور اعمالِ فاجرہ ہی کی وجہ سے اہل علم و سنج پہنچتا ہے اور جب کوئی بندہ نیک ہوتا ہے اور اسبابِ تکلیف کے ہتیا ہوتے ہیں اور اسکی اصلی اصلاح کے وہ منافعی نہیں ہوتے تو اُسکے خود اعمال کسی بلا کے دفع ہونے یا بلا کی تخفیف کا باعث ہوا کرتے ہیں اور کسی فاسق کے لئے جب اسبابِ اہل علم کے جمع ہوتے ہیں تو ان سے اُس کی نعمت کا ازالہ ہوتا ہے اور اگر اعمال کے سنا۔ یہی اسباب جمع ہوتے ہیں تو انہیں صاف صاف زیادتی ہو جایا کرتی ہے +

اور اکثر نظامِ عالم کے اسباب اعمال کے حکم کی نسبت زیادہ اہم ہوا کرتے ہیں تو اسوقت منظرِ ظاہر ہر کار کو قبول دے دی جایا کرتی ہے اور نیک بندہ پر نگلی کی جاتی ہے اور اُس نگلی سے اُس کی قوتِ یہی کے مخلوب کرنے کا کام لیا جاتا ہے اُس کو یہ امر سمجھا دیا جاتا ہے اور وہ اُس کو اسی خوشی سے مان لیتا ہے جیسے کہ کوئی شخص اپنے شوق و رغبت سے تلخ و دو کو پی لیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے یہی معنی ہیں۔ مثل المؤمن کمثل النخلة من الزرع تغنیہا الیراح فضر عمارۃ ولقد لما خسر حتی یاتیہ اجلہ مثل المنافق کمثل الازرۃ المجذیۃ لا یصیبہ ہاشی حتی یکون انجما فہامرۃ واحدۃ۔ مومن کا حال نرم تر نہ درخت کا سا ہے اُسکو ہوا میں اُدھر سے اُدھر کو جھکاتی رہتی ہیں کبھی وہ اُس کو چٹک دیتی ہیں کبھی اُس کو سیدھا کر دیتی ہیں یہاں تک کہ اُس کی موت آ جاتی ہے۔ اور منافق ایسا ہے جیسے کہ سیدھا مضبوط نہ اُس کو کوئی صدر نہیں پہنچتا یہاں تک کہ ایک ہی بارہ ادا کر کر جا پڑتا ہے +

آنحضرت نے فرمایا ہے کہ مومن سلم یصیبہ اذی من مرض فما سواه الا حظ اللہ بہ شیۃ کما تحت الشجرۃ و رقما۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ مرض وغیرہ کی تکلیف اُسکو پہنچے اور اُسکے گناہ ایسے نہ جمع ہوجائیں جو مرض کے پتے چھڑ جاتے ہیں +

اکثر ملک ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں شیطان کی بندگی کا غلبہ ہوتا ہے اور وہاں بے لوگ بہائم کے نفوس رکھتے ہیں لیکن خاص مدت تک جزائے عمل کو ان سے سوقوف رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وما ارسلنا

فی قرۃ من نبی الا اخذنا اهلہا بالاساء والضراء والضراء لعالم یضربون ثم بد لنا مکان السیۃ المحسنۃ
عفوہا قالو قد مس آباءنا الضراء والضراء فاخذناہم بعتۃ وہم لا یضربون ولوان اهل القرۃ
ہم نواذ تقوۃ لفتننا علیہم بركات من السماء والارض ولكن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون کسی
گاؤن میں ہم نے نبی نہیں بھیجا کہ ہنسے خوشی اور نقصان میں انکی یکہ جگر تکی تاکہ وہ نیاز مند ہو جائیں پھر ہنسے
جرائی کی جگہ بھلائی سو بدل دی یہاں تک کہ وہ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا میں تو تکلیف پہنچتی تھی تب
ہنسے دفعۃً انکو پکڑ لیا بے خبر ہیں اور اگر گاؤن کے باشندے ایمان لے آتے اور تقوے اختیار کرتے تو ہم
آسمان اور زمین سے پرحشیں کھول دیتے لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ان کے اعمال کی سبب سے ہنسے ان کی
پکڑ جگر کی +

اور حال یہ ہے کہ دنیا میں جزائز کا حال آفا کا سا ہے جو دار و گیر کے لہو خوب طرح فراغ ہوا اور جب قیامت کا
دن آوے گا تو وہ پورے فراغ کیساتھ اسکو پورا کرے گا سنفرغ لکم ایہا النفلان اور آدمیوں اور حیوان میں تمہارے
لئے فراغ ہونے کا اسکی طرف اشارہ ہوا اور جزائز کا ظہور کسی بندہ کے نفس میں ہوتا ہے اسطرح کہ انبساط اور
طمینیت اس میں پیدا ہو جاوے یا اعتباس اور برقراری اور کبھی اسکا اثر اس کے بدن میں ہوتا ہے کہ غم اور خوف کو
ہجوم سے امراض اسطرح ہی ہو جائیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے جب شرمگاہ ظاہر ہو گئی تھی
اور آپ بیہوش ہو گئے تھے وہ جزا سے بدنی اسی قسم کی تھی یہی مائل اور اہل و عیال میں اسکا ظہور ہوتا ہے اور
اکثر لوگوں یا فرشتوں اور بہائم کو الہام ہوتا ہے کہ فلاں شخص کیساتھ نیکی سے پیش آئیں یا اسکو جرائی پہنچائیں
اور کبھی وہ شخص الہام اور تعبیرات کی وجہ سے خود بھلائی یا جرائی کے قریب پہنچا دیا جاتا ہے +

جو شخص مذکورہ بالا تفریق کو خوب سمجھ لے گا اور ہر ایک چیز کو اپنے موقع پر رکھیں گا وہ بہت سی اشکال
سے آرام میں ہو جائیگا۔ مثلاً ان احادیث کے اختلاف کو سمجھ جائیگا جو بعض حدیثوں میں وارد ہے کہ نیکی سے رزق بڑھتا
ہو اور بدکاری رزق کی کمی کا سبب ہو اور بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بدکاروں کو دنیا میں فوراً سزا مل جاتی ہے
اور بلا میں گرفتار ہونے والا وہیں چکوزیادہ قرب اور فضیلت حاصل ہے اور انکو بعد درجہ بدرجہ اور ایسی ہی اور حدیثیں واللہ اعلم

باب ۱۵

موت کی حقیقت میں

معلوم کر دو کہ ہر ایک صورت معدنی اور نباتی اور حیوانی کا ایک خاص مرکب اور سواری ہے جو وہ سر سے کے
لہو نہیں ہے اور ہر ایک اپنے کمالات انسانی میں دوسرے سے ممتاز ہے اگر منظر ظاہر اس کے معلوم کرنے میں کچھ اشتباہ
ہو تو سمجھ لو کہ جب عناصر چھوٹے چھوٹے ہو جاتے ہیں اور کمی و بیشی کی وجہ سے مختلف طریقوں سے ان کی باہمی
امیزش ہوتی ہے تو ان سے مرکبات نئی رجن میں دود و غما مرستے ترکیب ہوں مثلاً بھاپ غبار ذہوان نرم

مٹی۔ زمین کاشت کی ہوئی۔ لپٹ۔ شعلہ وغیرہ پیدا ہوتی ہیں اور کبھی مرکبات ثلاثی مثلاً خمیر کردہ مٹی۔ پانی کے اوپر کی سہری اور مرکبات رباعی مذکورہ بالا کی طرح پیدا ہوتے ہیں +

اب ان اشیائیں سے ہر ایک کی خاصیتیں اپنی اپنی جدا جدا ہیں جو صرف ان کے اجزاء کی خاصیتوں سے ملکر بنتی ہیں۔ ان خاصیتوں میں اور کوئی چیز اجزاء کی خاصیت کے علاوہ نہیں ہوتی۔ ان اشیاء کا کائنات الحو نام ہے۔ تو معدنی صورت معدنی مزاج پر اپنا تسلط کر لیتی ہے اسکو اپنا مرکب بناتی ہے اس میں اپنے نوعی خواص جدا ہوتے ہیں اور اس مزاج معدنی کی وہ محافظ رہتی ہے۔ اسکے بعد صورت نباتی محفوظ المزاج جسم کو اپنا مرکب بناتی ہے وہ ایسی طاقت ہوتی ہے کہ عناصر اور کائنات الحو کو اپنے مزاج کی طرف منتقل کرتی رہتی ہے تاکہ ان اجزاء کے لٹو جو کمال ممکن اور متوقع ہے اسکو فعلیت میں لا دے۔ پھر صورت حیوانی روح ہوائی کو جس میں تغذیر اور غلبہ کی قوتیں ہوتی ہیں اپنا مرکب بناتی ہے وہ صورت اس روح ہوائی کے اطراف و جواب میں جس دارادہ کے تصرفات کو نافذ کرتی ہے اپنے مطالب کی اس میں آمادگی ہوتی ہے اور ان چیزوں سے وہ باز رہتی ہے جو گریز کرنے کے قابل نہ ہوں ان کے بعد صورت انسانی نسو کو جبکہ بدن میں تصرف ہوتا ہے اپنا مرکب بناتی ہے اور ان اخلاق کو اپنا مقصد قرار دیتی ہے جو آمادگیوں اور نفرتوں کے لٹو اصول میں وہ ان اخلاق کو مزین کرتی ہے عہدگی سے ان کا نظم کرتی ہے اور آسانی جانب سوجن امور کا اس پر القاء ہوتا ہے ان کے لٹو اخلاق کو جلوہ گاہ بناتی ہے +

اول نظر میں اگرچہ کسی قدر اشتباہ معلوم ہوتا ہے لیکن غور و نظر ان تمام اثرات کو اپنے اپنے چشموں سے ملحق کر دیتا ہے اور ہر ایک کو اپنے اپنے مرکب سے جدا کر دیتا ہے اور ہر ایک صورت کے لٹو ایک مادہ کی ضرورت ہو کہ میں وہ صورت قائم ہے ہر ایک صورت کا مادہ اسکے مناسب ہوا کرتا ہے۔ صورت کا ایسا حال ہے جیسا کہ موم نے پیکل میں انسان کی صورت قائم ہوتی ہے بغیر موم کے صورت کا قیام نہیں ہو سکتا وہ شخص حق گو نہیں ہے جو قیل ہے کہ موت کی وقت نفس ناطقہ مخصوص بہ آدمی مادہ کو کلیتہ ترک کر دیتا ہے۔ البتہ آدمی کے دو مادے ہیں ایک بالذات وہ تو نسو ہے اور دوسرا بالعرض وہ یہ زمینی بدن ہے جب آدمی مرتا ہے تو اس مادہ زمینی کے زوال سے اس کو کوئی مضرت نہیں ہوتی وہ بدستور اپنے مادہ نسو میں حلول کئے ہوئے رہتا ہے وہ پر جودت کا تب کی طرح رہتا ہے کہ جب اسکے دونوں ماتھے قطع کر دئے جاویں تب بھی وہ اپنی کتابت میں محو رہتا ہے اس میں کتابت کا ملکہ بجا ہوا قائم رہتا ہے یا جیسے کوئی چلنے کا شایق ہو اور اسکے دونوں پاؤں قطع کر دئے جائیں یا سمج اور بصیر جب وہ گنگیا تابیا ہو جاوے +

اور تعین کرو کہ اعمال اور صورتیں بعض تو ایسی ہیں کہ آدمی ان کو دلی قصد اور ارادے سے کرتا ہے اگر مسکو اپنے حالیہ چھوڑ دو تو وہ اسکے کرنے کا اقدام کر لگیا اور ان کے مخالف اعمال سے باز رہے گا اور بعض اعمال اور ہیئتیں ایسی ہیں کہ ان کو آدمی اپنے بھائی بند کی خاطر سے یا کسی خارجی عارضہ گسلی اور تشنگی وغیرہ کی وجہ سے کرتا ہے جب وہ عارضہ دور ہو جاتا ہے تو اسکی خواہش بھی نرسو ہو جاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیکو کسی آدمی کے یا شمر یا

اور کسی امر کی کوششیں مٹھانے ہو اگر قی ہے اور لباس وضع میں اپنی قوم کی موافقت کی اسکو ضرورت ہو اگر قی ہو۔
لیکن جب اسکو اسکے حال پر چھوڑ دین اور وہ اس لباس کو بدل ڈالے تو اسکو کچھ پرہیز نہیں ہوتی اور بہت سے
آدمی خود کسی خاص لباس کو پسند کرتے ہیں جب انکو بھل خود چھوڑ دو تو اس لباس کے ترک کرنے کی ان کو
جرات نہیں ہوتی +

اور بعض آدمی بیدار بالطبع ہوتے ہیں وہ اکثر امور میں ایک جامع چیز کو خود سمجھ لیتے ہیں اور معلومات کو چھوڑ
کر انکا اصل حلقہ کو یکدل لیتا ہے اور فعلوں سے نظر قطع کر کے ملک پر دل جم جاتا ہے اور بعض خواہیدہ طبع اور غافل ہوا
کرتے ہیں اور حدت کو ترک کر کے کثرت کی طرف مائل رہتے ہیں اور ملکات سے انکو بحث نہیں ہوتی۔ صرف کام
ان کو ملحوظ نظر رہتے ہیں اور اعمال کی ارجح سے ان کی صورتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں +

معلوم کرو کہ مرنے کے بعد آدمی کا یہ زمینی بدن خراب ہو جاتا ہے اور اس کے نفس نامطلقہ کا تعلق شہم سے ہاتی
رہتا ہے جو چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں انہیں کے لئے نفس فاسخ ہو جاتا ہے اور جو امور اس میں دنیوی
زندگی کی وجہ سے بغیر الہی دلی خواہش کے سمجھے ان کو وہ خدا حافظ کہتا ہے جن امور کو وہ اپنے اصل جوہر میں روک
لیتا ہے وہ سب باقی رہتے ہیں اس وقت ملکی طاقت کا ظہور ہوتا ہے اور یہی قوت مخفی اور کمزور ہو جاتی ہے اور
اسکو اس وقت میں آسمانی جانب سے خطیرۃ القدس اور ان امور کا یقین ہوتا ہے کہ جو دمان اس کے لئے جمع
کئے گئے ہیں اور اسی وجہ سے قوت ملکی کی خوشحالی یا بد حالی ہوتی ہے +

معلوم کرو کہ قوت ملکی جنب ہیئت سے مل ملا کر اس میں ڈوب جاتی ہے تو کسی قدر اسکی طبع ہو کر اس کے
بعض بعض اثر و نفع سے متاثر ہو جاتی ہے۔ لیکن ملکی طاقت کے لئے نہایت مضر ہے کہ نہایت درجہ کے قابل نفرت
امور اسمیں جم جائیں اور اسکا نفع اس میں ہے کہ نہایت درجہ کی مناسب شہتیں اسمیں متشکل ہوں۔ نفرت کے
قابل اور میں سے ایک توجہ ہے کہ اس کو مال اور مال و عیال سے تعلق زیادہ ہو اسکو یقین ہو کہ ان دونوں مردوں کے
علاوہ کوئی اور مطلوب نہیں ہے۔ نہایت دنی و دنی صورتیں اس کے اصل جوہر میں سما گئی ہوں اور وہ انوز جمع ہوں جو
فیاض طبیعت کے بالکل خلاف ہیں +

اور دوسری صورت یہ ہے کہ سچا سچا سے اسکو آلودگی رہتی ہو خدا تعالیٰ کو نہ ہی کلمہ مکر کرتا ہو کبھی اسکی حضور
میں نیاز مند می سے پیش نہ آتا ہو اور علیٰ ہذا ایسے ایسے امور کا ترک ہو جو مرتبہ احسان کے مد مقابل ہیں +
اور خطیرۃ القدس کی توجہ جو انداد ضعیف اس کے حکم کی تنظیم انبیاء کی بعثت کے پسندیدہ انتظام کے قائم کرنے
میں ہو اگر قی ہے اس کو یہ برم کرنا ہو اور اسوجہ سے ان کی جانب سے بغض اور لعنت کا مستحق ہوتا ہے +
اور زیبا اور میں سے ان اعمال کا کرنا ہے جنہیں طہارت بارگاہ خداوندی میں نیاز ہے ان اعمال کو کرنا جو
حاکم کی یاد ہوتی ہو اور ان سے عقاید کا حاصل کرنا ہے جس سے زندگی دنیا کا اطمینان دلے دور ہو جاوے۔ وہ شخص
فیاض طبع اور منہم دل ہو اس کی جانب ملا علی کی دعائوں کا رخ ہو اور ان کی توجہات جو پسندیدہ انتظامات کے

لئے ہوا کرتی ہیں اسکی طرف مائل رہیں۔ و اللہ اعلم *

باب ۱۶

لوگوں کے حالات کا عالم برزخ میں مختلف ہونا

اس عالم دنیا میں لوگوں کے بشمار و نہایت طبقے ہیں لیکن ان طبقات میں چار طبقے بنزلہ اصول کو مبنی و اقسام ان لوگوں کی ہے جو بالطبع بیدار دل پیدا کئے گئے ہیں انکو صرف ان زیبا اور نازبا اعمال ہی سے سنج و آرام حاصل ہوا کرتا ہے۔ اسی قسم کی طرف اشارہ ہے کہ ان تقول نفس یا حسرتی علی ما فرطت فی جنب اللہ و ان کنت لمن الساکرین یہ ہے کہ نفس کیلکاکہ ملے افسوس اسپر جو مینے خدا کی نسبت کو تاہی گی بیشک میں استہزاکیا کرتا تھا (مینے اہل اللہ کے ایک گروہ کو دیکھا کہ انکے نفوس ایسے تھو جیسے تھمے ہوئی پانی سے لبریز حوضین جنکو ہوا میں جھنڈین نہیں دیتی تھیں کیلکاکہ عین دوپہر کو وقت آفتاب کی روشنی انپر شری اور نورانی قطع ہو گئے یہ نور جو ان لوگوں کے دلونپر پڑتا تھا پسندیدہ اعمال کا تھا یا نور یا دراشت یا نور رحمت *

دوم قسم انکے حالات کی قریب قریب یہ ہیں لیکن انپر طبعی مفید طاری ہوتی ہے ایسے لوگوں کو خواب ہوتا رہتا ہے خواب ہونے کے سمنو یہ ہیں کہ وہ علوم پیش ہو جائیں جو حس مشترک میں جمع ہیں بیداری کی حالت ان میں استغراق رکھنے سے منع ہوتی ہے اور ان کے خیالی ہونے سے مختلف نہیں ہوتی لیکن سوتے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ جو یہاں بینہا وہی چیزیں ہیں جنکی یہ صورتیں ہیں *

صفر او سی مزاج اکثر دیکھتا ہے کہ وہ گرمی کے دن ایک خشک فیتان میں ہے بادِ موم مل رہی ہے اور دیکھتی ہی دیکھتی ناگمان چاروں جانب سواگ نے اسکو کھیر لیا ہے وہ بھاگتا ہے لیکن موقع گریز کرنے کا نہیں ملتا اور آگ اسکو چونک دیتی ہے اسوجہ سے اس کو سخت سنج و تکلیف پہنچتی ہے علیٰ ہذا مبنی مزاج بھی خواب میں دیکھتا ہے کہ سہرا کی رات ہے سرد نہر جاری ہے باز نہر پر مل رہی ہے سو چون نے اسکی کشتی کو لوٹ پوٹ کر ڈالا ہے وہ ہر چند بھاگنے کا قصد کرتا ہے لیکن کوئی موقعہ نہیں ملا ہے اور وہ دریا میں غرق ہو گیا ہے۔ اسوجہ سے نہایت سخت تکلیف اس کو ہوتی ہے *

اگر آدمیوں کی تم تعقیبش کر دگے تو کسی کو ایسا بناؤ گے جسے اسکا تجربہ نکلیا ہو کہ مجتمع حوادث کی صورتیں جو انکے اور دیکھنے والے کے نفس کے مناسب ہوں آرام و تکلیف کی ضمن میں نظر نہ آئی ہوں جو خواب میں مبتلا ہوتا ہے اس کی یہ حالت ہوا کرتی ہے لیکن یہ عالم برزخ کی خواب ایسی ہے کہ روز قیامت تک اس پر بیداری نہو گی خواب والا اپنی حالت خواب میں یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ چیزیں خارج میں نہیں ہیں اور یہ آرام و تکلیف عالم خارجی میں موجود نہیں ہے اگر بیداری نہوتی تو یہ راز خارجی نہوتے گا اس کو معلوم نہوتے۔ عالم برزخ کا نام عالم رویا کی نسبت عالم خارجی ہونا زیادہ مناسب ہے *

تو یہی جس کی غالب ہوتی ہو وہ اکثر دیکھا کرتا ہے کہ کوئی درندہ اس کو زخمی کر رہا ہے مگر سخیل دیکھتا ہے کہ سانب بچھو اس کو کاٹ رہے ہیں علوم آسانی کا زوال اکثر و فرشتوں کی صورت میں نظر آتا ہے جو اس کو دریافت کرتے ہیں میں ربک من دونیک و ما قولک فی اللہ صلیم تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے۔ نبی صلعم کے متعلق تیرا کیا قول ہے) +

(۳) قسم ان لوگوں کی ہے جنکی ہیمی اور ملکی دو دونوں ضعیف ہوتی ہیں انکو زمین کے ملائکہ سے اتصال ہو جاتا ہے اسکے اسباب کبھی بیدارشی طور پر ہوتے ہیں۔ اس طرح کہ انکی ملکی قوت وہیمیت میں نہیں ڈوبتی اس کی طاقت نہیں کرتی اس کے اثر ان سے متاثر نہیں ہوتی +

اور کبھی اسکے اسباب کسی جوتے میں یہ لوگ ولی ارادہ سے پاکہ لہو اس طرح تعلق رکھتے ہیں۔ اپنے نفسوں میں الہامات اور طحیت کی روشنیوں کی قوت پیدا کر لیتے ہیں جیسکے بعض لوگ مردوں کی صورت پیدا ہوتے ہیں اور انکو مزاج میں زمانہ پرین اور عورتوں کی بعیتوں کی جانب میلان ہوتا ہے لیکن بچہ میں ان کی زمانہ پرین کی خواہشیں مردوں کی خواہشوں سے تمیز نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں بڑا استہام کھانے پینے اور لہو و لب کی رغبت کا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں آدیوں کی سوسا کا جیسا ان کو حکم دیا جاتا ہے وہ پابند رہتے ہیں اور زمانہ وضع و انداز سے منع کرنے سے وہ باز رہتے ہیں لیکن جو ان ہوتے ہی اور بے باک طبیعت کی مقتضائے طوطی جی مستقل طور پر و عورتوں کی وضع اختیار کر لیتے ہیں انہیں عادات کے عادی ہو جاتے ہیں انہیں کی رغبت ان کے مزاج پر غالب ہو جاتی ہے۔ جو عورتوں کے کام میں وہی کرتے ہیں۔ انہیں کی کسی گفتگو کرتے ہیں۔ وہی عورتوں کا سا اپنا نام رکھتے ہیں۔ اب وہ مردوں کے مرتبہ سے باطل خارج ہو جاتے ہیں علیٰ نداء آدی بھی دنیوی زندگی میں کھانے پینے شہوات وغیرہ تقصا سے اور اسم طبیعت میں مشغول رہتا ہے لیکن ملا و سائل کی حالت سے اس کو قرب ہوا کرتا ہے ان کی کشش اس میں قوی ہوتی ہو اسلئے بعد مرنے کے تعلقات کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے اسلی مزاج کی طرف خود کو راہ ہے اور ملائکہ سے اسکو اتصال ہو جاتا ہے اور انہیں میں مندرج ہو جاتا ہے انکا ہی ماہیام اسکو بھی ہونے لگتا ہے اور انہیں کی ساعی میں مرگم رہتا ہے حدیث میں وارد ہے کہ میں نے جعفر طبار کو فرشتہ کی صورت میں دیکھا وہ دو پرین سے فرشتوں کے ساتھ ساتھ پرواز کرتے تھے +

اکثر وہ کلمہ اللہ کے بلند کرنے میں خدا کے کردہ کی امداد میں مصروف رہتے ہیں کبھی ان کو آدمیوں کے ملوک کی طرف توجہ ہوتی ہے +

اکثر ان کو بدلی صورت کا نہایت شتیاق ہوتا ہے۔ پیدائشی اثر سے یہ شتیاق پیدا ہوتا ہے اس سے عالم مثال میں کشائش پیدا ہوتی ہے عالم مثال کی طاقت نہ ہو مگر ایک نورانی جسم بن جاتا ہے جس میں کو کھانے پینے کی رغبت ہوتی ہے تب مرغبات میں مدد دینے سے انکا شوق پورا کر دیا جاتا ہے۔ آیت ذیل میں اسکی طرف اشارہ ہے ولا تحسبن المؤمنین قبلوا فی سبیل اللہ انما سوا تامل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین با آہم اللہ من

فضلہ دم آن لوگوں کو جو خدا کی راہ میں قتل کئے گئے ہیں مگر وہ بہت خیال کر دیکھو وہ زندہ ہیں اپنے پروردگار کے پاس سے وہ رزق پاتے ہیں جو مہربانی خدا نے انہیں کی ہے اس سے وہ محفوظ رہتے ہیں +

ان کے مقابلہ میں ایک ایسا گروہ ہوتا ہے جن کو شیاطین سے زیادہ قرب ہوتا ہے یہ قرب کبھی پیدائشی طور پر ہوتا ہے کہ خود انکا مزاج ہی فاسد ہوتا ہے ان کی نظریں ایسی رائیں پسند یہ ہوتی ہیں جو حق کے مخالف رہ سکیں کلی کے نامناسب پسندیدہ اخلاق سے دور کنارہ پر ہوتی ہیں اور کبھی یہ قرب شیاطانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ان کو پوج حالتوں اور فاسد خیالات سے تعلق رکھتا ہے شیاطانی وسوسوں کی وجہ سے آوری کرتے ہیں اس لئے لعنت انکو گھیر لیتی ہے مرنے کے بعد وہ شیاطین میں مل جاتے ہیں اور ایک تاریک لباس پہن لیتے ہیں بعض بعض جنسیس لذت ان کے سامنے مصبور ہوتی ہیں انہیں سے وہ کچھ کچھ اپنی کار براری کر لیتے ہیں پہلے گروہ کو ذلالتی خوشی سے آرام حاصل ہوتا ہے اور دوسرے کو تنگی اور غم سے تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ محنت یہ خوب جانتا ہے کہ زمانہ پن آدمی کے حالات میں نہایت بدترین حالت ہو لیکن محنت اپنی طبیعت سے اس کو قلع قمع نہیں کرتا رہم، درجہ ان لوگوں کا ہے جنکی یہی قوت غالب اور قوی ہوتی ہے اور ملکی طاقت کم زور ہوتی ہے مگر لوگوں کی حالت ایسی ہی ہوا کرتی ہے ان کے اکثر امور صورت حیوانی کے تابع رہا کرتے ہیں اسکی پیدائش میں یہی ہے کہ بدنی تصرفات میں محور ہے موت کے وقت ان لوگوں کے نفوس کلیتہً بدن سے جدا نہیں ہوتے تدابیر بدن سے نفس کو علیحدگی ہو جاتی ہے لیکن بدن کے خیال اور وہم سے جدائی نہیں ہوتی ان نفوس کو اس امر کا یقین کامل ہوتا ہے کہ وہ اور بدن بعینہً شے واحد ہیں حتیٰ کہ اگر بدن کو پامال یا قطع کر دو تو ان نفوس کو یقین ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیا گیا ہے ایسے لوگوں کی علامت یہ ہے کہ گودہ تنقید یا رسم کی وجہ سے اپنی زبانوں سے قابل نہوں لیکن وہ خاص دلی حالت سے اسکے قائل ہوتے ہیں کہ ان کی روحیں اور بدن ایک ہی شے ہیں انہیں ایک عارضی شوہن جو بد فہم طاری ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو ایک خفیف سی روشنی انہیں چمکتی ہے اور جیسے کہ یہاں ریاضت کرنیو ان کو منہجعت سا خیال نظر آتا ہے ایسا ہی انکو بھی نظر آتا ہے کیسے خیالی صورتوں میں امور ان کو نظر آتے ہیں اور کبھی دوسری خارجی مثالی شکلوں میں انکا تصور ہونا ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ریاضت کرنے والوں کے سامنے +

اگر کسی شخص نے ملکی اعمال کئے تھے تو خوشنما صورت فرشتوں کی صورتوں میں جو ماتھوں میں حریر لٹے ہوتے ہیں ان اعمال کی عمدگی کا علم مندرج ہوتا ہے لطیف خطبات اور صورتوں میں انکا مہر ہوتا ہے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے جہنم کی مہک آتی ہے اور اگر ملائکہ کے قابل نفرت اور لعنت اعمال کئے ہوتے ہیں تو وہ اعمال کو منظر فرشتوں کی صورت میں اور سخت محنت گفتگو اور صورتوں میں نمایاں ہوتی ہیں جیسا کہ غصہ کی حالت میں درندہ کی صورت میں اور بزدلی کی حالت میں خرگوش کی صورت میں مہر ہوتا ہے اور عالم برزخ میں بعض نفوس ملکی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی استعداد باطن ہوتی ہے کہ وہ ایسے

سرتون پر ظاہر ہو کر آرام تکلیف پہنچائیں اسوقت وہ گرفتار حالت ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے معاینہ کرتا ہے گو دنیا کے لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں یہ معلوم کر دے کہ عالم قہر اسی عالم دنیا کے متمم امور سے ہوا کرتا ہے ایک پردے کے آئینہ وہ سب علوم نمایاں ہوتے ہیں اور فراوی فراوی نفوس کے احکام ظاہر ہوتے ہیں عالم حشر میں ایسا نہیں ہوتا وہاں نفوس کے جزوی احکام مغفود ہو جاتے ہیں اور صورت انسان کے احکام نفوس میں باقی رہ جاتی ہیں وائداعلم *

مبحث تفسیر تدابیر نافعہ کو بیانیہ

باب ۱۸

تدابیر نافعہ کی حصول کی کیفیت میں

معلوم کر دے کہ آدمی کھانے پینے مجامعت و صوب اور بارش کو پہنچنے کے لئے سایہ میں رہے۔ موسم سرما میں گرمی کی تلاش میں اور زنگے علاوہ و در تمام ضرورتوں میں اپنے اور جنسنوں کے سوا حق پر خدا تعالیٰ کی آدمی کے عالم پر ہر شے عنایت ہو کہ اسکو طبعی الہامات سے مقتضائے صورتہ نوعی تعلیم دی گئی ہے کہ حوائج رفع کرنے کی ذہنین کیونکر دور ہو سکتی ہیں تمام اسکے جنس انسان اور اس الہام تعلیم میں اس کے برابر ہیں اگر کوئی ناقص ان خلقت ہی ہو اور اسکا مادہ ہی عاقل ہو تو یہ احکام مسہین نہ ہونگے ورنہ سب میں عموماً وہ پائے جائینگے مثلاً خداوند عالم نے شہد کی مکھی کو الہام کیا ہے کہ یوں بھلون کی رطوبت کو چوسے اسطرح اپنا گھر بنائے تمام مکھیاں اس میں جمع ہوں اسطرح اپنے میوے کا اتباع کریں اور شہد کو جمع کریں چڑا کو الہام ہو بتایا کہ اسطرح غذائی دانوں کو تلاش کرے یوں پانی پر اترے اسطرح لمبی اور سکار سی سے گریز کرے پھر جوڑے سے مل کر انڈوں کی پرورش کریں سچوں کو چکاویں ایسے ہی خداوند عالم نے ہر ایک نوع کے لئے ایک شریعت قرار دی ہے جو صورتہ نوعی کے راہ کو اس نوع کے تمام افراد کے سینہ میں بھونک دی ہے ایسے ہی آدمی کو بھی الہام کیا ہے کہ ان ضرورتوں کے متعلق کیا کیا مفید تدابیر عمل میں آسکتی ہیں لیکن انسانی تدابیر میں جسے تدابیر کے علاوہ تین امر کا اور اضافہ ہو گیا ہے یہ تینوں امر بھی آدمی کی صورتہ نوعی کے مقتضائے ہوتے ہیں جسکو تمام انواع پر فوقیت اور برتری ہے *

۱۔ یہ کہ آدمی کسی راہ کلی اور جامع تحریک سے کسی چیز کو اپنا مقصود قرار دیتا ہے اور چار پائے صرف طبعی خواہش اور ارادہ سے کسی محسوس یا محسوس غرض کیلئے آمادہ ہو جایا کرتے ہیں مثلاً گرنگی کی خواہش سے یا تشنگی اور مجامعت کو شوق سے اور آدمی عقلی منفعت کی وجہ سے اکثر آمادہ ہوتا ہے مسہین کوئی طبعی تحریک نہیں ہوا کرتی وہ بسا اوقات قصد کرتا ہے کہ تمدن کے متعلق کوئی پسندیدہ اور عمدہ انتظام قائم کرے۔ یا اپنے اخلاق کو مکمل کرے اپنے نفس کو مہذب بنائے آخرت کو عذاب سے اپنے آپ کو رٹائی دے اپنی وجاہت لوگوں کے دلوں

میں مانع کرے +

(۲) آدمی اپنی تدابیر میں لطافت اور ظرافت کا اضافہ کرتا ہے چارپائے صرف اتنی ہی نگاہ پر بس کرتے ہیں جس سے انکی کاربر آرسی ہو جائے اور آدمی علاوہ کاربر آرسی کے یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ شہر ظاہر و نظر میں خوش نما ہوو لی لذائذ اور کیفیات اسی میں زیادہ ہوں اس واسطہ وہ جمیلہ بیوی لذیذ طعام فاحشہ لباس بلند ایوانوں کا طالب رہتا ہے +

(۳) آدمیوں میں بعض بعض دقیقہ شناس اور غرہ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مفید مفید تدابیر کو خود مستنبط کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ انکے دلوں میں بھی عقلا کی طرح تدابیر کی انجمن پیدا ہوتی ہے لیکن خود ان میں استنباط کی قوت نہ ہوتی ہے جب وہ حکام کی تدابیر کو دیکھتے ہیں یا انکی مستنبط باتوں کو سنتے ہیں تو فوراً دل سے ان کو قبول کر لیتے ہیں اور چونکہ ان امور کو وہ اپنے علم اجمالی کے موافق پاتے ہیں اسلئے خوب استحکام سے انکو اختیار کر لیتے ہیں - آدمی اگر سنہ یا تثنہ ہوتا ہے اور کھانے پینے کی کوئی چیز اس کو نہیں ملتی ہے تو نہایت مکالیف کر بعد یہ چیزیں اس کو میسر تو ہو جاتی ہیں تاہم ان سے مستغنی ہونے کا کوئی طریقہ نہیں سو جھٹاتا ہے ہی میں اسکو کوئی حکیم مل جاتا ہے جو اسی کی سی نصیحت میں گرفتار ہو چکا ہو اسے خود غذائی ناجون کو حلوم کر لیا ہو - اسکے لئے کھم ریزی آب رسانی اور کاشنے کے طریقے استنباط کئے ہوں ان کے کھوندے سے ہوا اور دھواں اور وقت ضرورت تک انکی حفاظت کے لئے کئے گئے ہوں ان کو نہیں کھوندے کا طریق ان موقعوں کے لئے ایجاد کیا جو چشموں اور نہروں سے دور تھے بڑی بڑی خم شکنیں بڑے بڑے پائے بنائے اور ان امور سے فوائد حاصل کرنے کی راہیں نکالیں اسکے بعد وہ ناوقت شخص غلہ کو بغیر اصلاح کے استعمال کرتا تھا اور وہ عدسے میں غیر منہضم رجھاتے تھے خام سیوون کو کھاتا تھا اور وہ ہضم نہوتے تھے اسلئے اسکے قصد و ارادہ میں آتا تھا کہ کوئی چیز انکی اصلاح کے لئے ہوتی لیکن اسکو رہ نائی نہوتی تھی اب اس کی ملاقات ایسے حکیم سے ہو جاتی ہے کہ جسے بخت و پز اور بیان کرنے کے طریقے ایجاد کئے ہوتے ہیں تو اس سے ایک دوسرا باب مشتغ ہونے کا مشروع ہو جاتا ہے انہیں امور پر تمام حواشج انسانی کو قیاس کر لو +

تامل کرنے والے کی نظر میں ایسے ایسے بہت سے مفید امور شہر و زمین سے ایجاد ہوتے رہتے ہیں جن کا پہلے ذکر بھی نہ تھا اب وہ مدتوں سے رائج ہو گئے ہیں - لوگ ہمیشہ ان کو استعمال میں لاتے ہیں حتی کہ ان اتھامی علوم کا جن کو کسب سے مدد پہنچتی رہتی ہے ایک مجموعہ مرتب ہو جاتا ہے - لوگ پختگی سے ان اصول کے پابند رہتے ہیں انہیں پر انکی زندگی اور موت کا مدار ہوتا ہے - حاصل یہ ہے کہ ان ضروری اہمات کا ان تینوں اشیاء کے ساتھ مل کر متعین کا ساحل ہے حرکت بعض کیطرح فی الحقیقت سانس لینا بھی ایک ضروری امر ہے لیکن اپنے اختیار سے سانس کو چھوٹا اور بڑا کر سکتے ہیں اور چونکہ تینوں امر ب لوگوں میں ایک سے نہیں ہوتے اسوجہ سے کہ لوگوں کے مزاج اور عقول میں جن کا متضاد یہ ہے کہ اسے کھلی کی آماو کی ہو لطافت پسندی

ہمارے مزاج کا استنباط ہونے کی پیروی کیجاؤ بڑا اختلاف ہے اور علیٰ ہذا استدلال اور فکر و خوض کرنے میں سلیک
 طرح خارج دل نہیں ہوتے اور ایسے ہی اور اسباب کی وجہ سے تدابیر نافعہ کی دو حدیں قرار پائیں گی۔
 (۱) ایسے امور میں کہ اونے اور جبکہ جماعتوں میں مثلاً بیابانیوں پہاڑی چوٹیوں کے باشندوں عمدہ ولایتوں
 بعد اطراف میں رہنے والوں میں انکا وجود ضروری قرار دیا گیا ہے ان کا تدبیر اور نئے نام ہے۔
 (۲) وہ تدابیر میں جو ان شہروں میں جو مقصود اور عمدہ ولایتوں میں قرار دیجاتی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ کامل
 الاخلاق لوگوں اور حکما کی انہیں پیدائش ہو۔ ان آبادیوں میں جماعتوں کی کثرت ہوتی ہے بکثرت ان کو
 حاجتیں پیش آتی ہیں بہت سی آزمائشوں اور تجربہ و کاموں سے اسلئے بڑھ کر تو ان وضع کئے
 جائز ہیں اور استحکام کے ساتھ انہیں عملدرآمد ہوتا ہے۔ اس حد کا نہایت و نشان حصہ شہانہ و عملدرآمد کا ہوتا
 ہے جو پورے عیش و آرام کے لوگ ہیں۔ مختلف فرقوں کے حکما کی ان کے پاس آمد و رفت نہ تھی ہے۔ سلاطین
 عمدہ عمدہ اصول کو اختیار کرتے رہتے ہیں انکا نام تدابیر ثانی ہے اور جب تدابیر ثانی پائیدار ہو چکے ہوں تو تدابیر
 ثالث کی اس طرح سے تولید ہوتی ہے کہ لوگوں میں معاملات باہمی کا دور رہتا ہے پھر انہیں معاملات کی وجہ سے بخل
 ہستی۔ انکار۔ طبیعتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ اسلئے اختلافات نزاع فساد کی بنیاد لوگوں میں قائم ہو جاتی ہے۔
 اور نیز ایسے ایسے لوگ بھی پیدا ہوتے رہتے ہیں جنہیں ردی نفسانی خواہشیں غالب ہوتی ہیں۔ بعض کی تہذیب
 میں نمل و غارت گری کی بے باک صفت ہوتی ہے اور نیز مشترک النفع تدابیر کا قائم کرنا ایک شخص کا کام
 بھی نہیں ہوتا انکے حق میں ایسی تدابیر کا قائم کرنا نامہ آسان ہوتا ہے اور نہ دلیری سے وہ اس کو انجام دے سکتے
 ہیں اسلئے مجبورانہ ان کو ایک بادشاہ کے مقرر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے جو انصاف سچائی کی باہمی
 خصوصیتوں کا فیصلہ کرے و کرکشن پر اپنا عجب قائم رکھے و لیروں سے مقابل ہو کر محصول تحصیل کرے۔ اپنے
 اپنے موقع پر اسکو صرف کرے اور ایسے ہی یہ تدابیر سوئم تدابیر چارم کے نتیجے اور باعث ہوتے ہیں اسلئے کہ جب ہر
 ہر ملک کا مستقل بادشاہ قرار دیا جاتا ہے اسکو مالگزار سی ادا کی جاتی ہے۔ دلیر طبع لوگ اس سے ملتے ہیں جب
 انہیں بخل حرص اور کینہ پیدا ہوتا رہتا ہے اور باہمی فساد بڑھتے بڑھتے جنگ و جدل کی نوبت آتی ہے اسلئے
 انہیں خلیفہ کے قائم کرنے یا ایسے شخص کی اطاعت کی ضرورت ہوتی ہے جسکا عام تعلق خلافت کبرئے کا
 ہو خلیفہ سے میری ہر ادا ایک ایسا شخص ہے جسکو انہی شوکت اور صولت حاصل ہو کہ دوسرے شخص کا اسکے
 ملک کو دبا لینا ناممکن سا ہو۔ اسکے ملک کا امتزاع جب ہی ہو سکے کہ بکثرت لوگوں کی جماعتیں اتفاق کر لیں
 کثرت سے ہر لوگ مال صرف کریں اور اس امر کا امکان مدتہا سے دراز کے بعد ایک دو شخصوں کو ہو اگر تاہم خلفا
 کی حالت لوگوں اور عادات ملکی کی وجہ سے مختلف ہو کر کرتی ہے جن لوگوں کی طبیعت نہایت سخت اور منہ پرانی
 ہے ان کو بہ نسبت اور کڑھ لوگوں کے سلاطین اور خلفا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب ہم ان تدابیر نافعہ کے
 اصول اور ان کے ابواب کی فہرستیں مندرج کرتے ہیں ان کی ایسی پرستہ جماعتوں کی عقلوں نے تباہی کی ہر

جنکے عمدہ اخلاق تھے بلا اختلاف اونے اور اعلیٰ نے اُن کو ایک سلم طریقہ میں تسلیم کر لیا ہے اُنہی بیانات میں نکو عور کرنا چاہئے۔

باب ۱۹

تدابیر اونے کے بیان میں

انہیں تدابیر سے ایک لغت جس سے دلی اور بیان کئے جاتے ہیں لغت کی یہی حقیقت ہے کہ اس کا فعال اور ہستون کو کسی نہ کسی آواز سے کچھ تعلق ہوا کرتا ہے یہ آوازیں اُن اشیاء سے ملی ہوئی ہوتی ہیں یا سبب وغیرہ کا اُن دونوں میں علاقہ ہوتا ہے لغت سے اس آواز کو جو ہونو نقل کر دیا کرتے ہیں پھر معانی کے مقابلے میں مختلف صیغے بنا بنا کر اس میں تصرفات کیا کرتے ہیں اور جن اور کانظرون کے سامنے اثر پڑتا ہے یا نفس کی وجدانی ہستون سے وہ پیدا ہوتے ہیں وہ سب اسی قسم مذکور سے مشابہ کئے جاتے ہیں اور تکلیف دہی ہی آوازون کے لئے بھی بنائے جاتے ہیں اور شاہت کی وجہ سے یا کسی یل یا کسی علاقہ سے نقل کر لینے کی وجہ سے لغات میں مجازی طور پر وسعت ہو جاتی ہے لغات کے اور اصول بھی ہیں جن کو تم کہیں کہیں ہمارے کلام میں پاسکو گے۔ انہیں تدابیر میں سے زراعت و زخون کا ہونا۔ کنوژن کا کھودنا۔ پکانے اور ناخوش بنانے کی کیفیت بھی ہے اور انہیں میں سے بزتون اور مشکون کا بنانا ہے۔

انہیں میں سے بہایم کا طبع کرنا انکو اپنے قابو میں رکھنا بھی ہے کہ انکی سواریوں کو شتون و ہستون بالوں و دھون بچون سے امداد لی جائے۔

انہیں میں سے غار اور مکانات وغیرہ میں جو گرمی اور سردی سے لوگون کو محفوظ رکھیں۔

انہیں میں سے بہایم کی پوست و زخون کے پتون یا اپنے بنائے ہوئے کپڑوں کا لباس ہے جو کہ پرون کے پروں کے قائم مقام ہے۔

انہیں میں سے اپنی منکوہ کا معین کرنا ہے کہ کوئی دوسرا اس میں مزاحمت نہ کر سکے اس سے نفسانی کیجائے اپنی نسل اس کے ذریعہ سے بڑھائی جائے اور اپنی خانگی ضرورتوں میں اولاد کی نگرانی اور تربیت میں اس سے مدد لی جائے۔ آدمی کے علاوہ اور حیوانات اپنے جوڑے کو متعین نہیں کر سکتے مگر محض اتفاقہ طور پر یا سلبے کہ وہ دونوں نوا مان ہوں اور بلوغ تک انہیں رفاقت رہی ہو یا اور ایسے ہی اسباب سے۔

اور انہیں تدابیر صنعتوں کی رہنمائی ہے جنکے بغیر زراعت کرنا۔ زخون کا گلانا۔ کنوژن کا کھودنا بہایم سے کام لیا۔ ممکن نہیں ہے جیسے (دولاب) ڈول نہلی۔ رسیان وغیرہ۔

اور انہیں میں سے باہمی مبادلون کے بعض بعض اموالیں باہمی ہمدردی کی رہنمائی ہے۔

اور انہیں میں سے یہ ہے کہ جس شخص کی اسے درست ہو اور اس کے مزاج میں سخت گیری ہو

اور ان کو اپنا سفر بنا کر پیر ریاست کرے اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے چوتہ لیوے *
 اور انہیں سے یہ بھی ہے کہ انہیں حکم تو انہیں ہوں جن سے مناقشوں کا فیصلہ ہو سکے اور ان سے ظالموں کی
 تعدی روکی جائے اسکی مدافعت کی جائے جو ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کرے۔ ہر قوم میں ایسے لوگوں کا جو
 ضروری ہے۔ وہ لوگوں کی مہتمم باشندان امور میں تدابیر کے طریقے وضع کرتے ہیں اور اور لوگ اس کی پوری
 کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ بھی ضروری ہیں جو آراستگی پسند ہوں۔ کسی نہ کسی وجہ سے عیش و آرام اور تین آسانی کے
 خواہاں ہوں جو اپنے اوصاف شجاعت۔ فیاضی۔ خوش بانی۔ سیر کی وغیرہ پر نازان ہوں اور ان کی تمنا یہ ہو
 کہ ہمارے شہر دور دور پہنچ جائے ان کا مرتبہ بلند ہو۔ خدا تعالیٰ نے کلام مجید میں بندوبست کیا ہے کہ
 ان تدابیر کے الہامی شعبہ کو بخوبی بتا دیا ہے اسکو معلوم تھا کہ عموماً ہر قوم کے لوگ احکام قرآنی سے بکلف ہونگے۔
 اور اسی قسم کی تدابیر میں جو ان سب میں پائی جاتی ہیں واللہ اعلم *

باب ۲۰

آداب معیشت کے بیان میں

آداب معیشت حکمت کا ایک شعبہ ہے اس میں ان تدابیر کا بیان ہوتا ہے جو ان ضرورتوں کے متعلق ہیں جن کا
 بیان حدیثی کے موافق پہلے گذر چکا ہے انہیں اصلی امر یہ ہے کہ تدابیر اولے کو ہر باب میں صحیح تجربہ پیش کریں۔
 جو جو صورتیں ضرر سے بعید ہیں اور نفع سے قریب ہیں وہی اختیار کیا جائیں اور ان آداب کا عمدہ اخلاقی سے
 موازنہ کیا جائے جو کامل المزاج لوگوں کی پیدائش میں ہوا کرتے ہیں جو آداب ان اخلاق کے زیادہ مناسب
 ہوں وہی اختیار کئے جائیں اور ان کے ماسوا سب ترک کر دئے جائیں اور نیز ان آداب کا اندازہ حسن معاشرت
 اور لطف مشاکرت سے کیا جائے۔ انہیں وہ مقاصد ملحوظ رکھنے چاہئیں جو اسے کلی سے پیدا ہوں۔ معاش کے
 اہم مسائل یہ ہیں۔ کھانے پینے کے آداب۔ چلنے کے شست بر خاست سونے کے۔ سفر کرنے۔ قصائے حاجت
 ہم بستری۔ لباس۔ مکان۔ ستھرائی۔ پاکیزگی۔ آرائش۔ باہمی گفتگو کے طے۔ آفات کے وقت وادوں
 مشرور کا استعمال۔ حوادث پیش آنے کے وقت پیش بینی۔ خوشی۔ ولادت۔ نکاح۔ عید۔ مسافروں کے آنے
 وغیرہ کی خوشی کے موقعوں میں اور دیکھو نہیں فرحت اور سرور کا اظہار۔ مصائب میں رنج و غم کا اظہار۔ مریضوں کی
 عیادت۔ مردوں کو دفن کرنا جو مشرور شہروں کے باشندوں میں صحیح المزاج لوگ شمار کئے جاتے ہیں ان کا اتفاق
 ہے کہ ایسی چیزیں نہ کھائی جائیں جن میں پلیدی ہو۔ مثلاً جو چیز اپنی موت سے گرہی ہو یا منتھن ہو اور وہ
 جانور بھی استعمال نہ کئے جائیں جن کے مزاج میں اعتدال نہ ہو۔ ان کے اخلاق منتظم نہ ہوں۔ جو بھی سب کے نزدیک
 مسلم ہے کہ برتنوں میں اور دھنروانوں وغیرہ پر کھانا چڑھا جائے۔ کھانے کی وقت منہ اور ماتہ پاک کئے جائیں ایسی
 حالتوں سے اجتناب کیا جائے جو احتیاج ہوں *

ایسے امور کی احتیاط چاہئے جسے اپنے شرکاء کی طبیعتوں میں کمپرید ہو۔ بدبو دار پانی نہ پیا جائے بغیر
 ماتمہ نگائے صرف نہہ سے پیا پائے بدحواسی میں بھی پانی نہ پیا جائے اور نہ تمام عمدہ طبیعت کے لوگ اپنے
 بدن اور کپڑے اور مکان کو دو قسم کی بلیڈین سے پاک صاف رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اول ان چیزوں سے
 جنہیں گندگی اور بو آتی ہو دوسری ان میل اور چر کوئسے جو قدرتی طور پر پیدا ہوتی ہیں۔ گندہ دھنی کو سوا
 سے خالبا دور کرتے ہیں۔ بغل اور زیناف کے بالوں کو منڈواتے ہیں۔ کپڑوں کا میلا ہونا اور مکان خرس
 خاشاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ عموماً سب کا اتفاق ہے کہ سب لوگوں کے سامنے آدمی نہایت پاک صاف نظر
 آئیں۔ لباس درست ہو۔ سر اور وارھی کے بال شانہ سے صاف کئے جائیں۔ کوئی عورت جب کسی شخص
 کے نکاح میں ہو تو خضاب اور زیور سے آراستگی کرتی رہے سب کی نظر میں برنگی بمبشیری کی بات ہے
 لباس رونق کی چیز ہے۔ دونوں شہر نگاہوں کا کھلار منہا بھی بے شرمی خیال کی جاتی ہے پور لباس وہی ہے
 جس سے تمام بدن چھپا رہے اور نیز مناسب ہے کہ شہر نگاہ چھپانے کا لباس جدا ہو اور باقی بدن کا لباس جلد
 اور بھی اتھانی اترے کہ خواب بخوم نیک فالی کہانت رمل وغیرہ سے آئندہ واقعات کی پیش بینی کی جائے۔
 جس شخص کا مزاج معتدل اور ذوق سلیم ہو اگر تاہے وہ اپنی گفتگو میں ضرور وہ ایسے الفاظ کو استعمال کرتا ہو
 جنہیں وحشت نہو زبان پر وہ گران معلوم نہوں۔ ایسی ایسی تراکیب کو اپنی گفتگو میں وہ پسند کرتا ہے۔
 جن میں مناسبت اور سنجیدگی ہو ایسا طرز کلام اختیار کرتا ہے جسکو لوگ گوش دل سے متوجہ ہو کر سنیں ایسا شخص
 فصاحت اور خوش بیانی کی سیراز ہو کرتا ہے۔

بہر حال ہر ایک باب میں اجماعی مسائل قرار دئے گئے ہیں جن کو تمام شہریوں نے گو وہ ایک دوسرے
 دور و دراز فاصلہ پر ہوں تسلیم کر لیا ہے۔ اسکے بعد آداب معیشت کے قواعد مرتب کرتے ہیں لوگ مختلف ہیں عالم
 طبیعت کا واقف طبیخیون کو ملحوظ رکھتا ہے اور بخومی ستاروں کی خاصیتوں کا لحاظ رکھتا ہے اور ایسا
 کا واقف اخلاص اور احسان کی رعایت کرتا ہے یہ سب امور مذکورہ بالا تمام فرقوں کی تصانیف میں مفصل
 مذکور ہیں۔ مزاج اور عادات کے خلاف سے ہر ایک قوم کا لباس اور ادب وغیرہ جلد جلد ہوتے ہیں انہیں
 ان میں باہم امتیاز ہو کرتا ہے واللہ اعلم۔

باب ۲۱

تدبیر منزل میں

تدبیر منزل حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں ان روابط اور تعلقات کے محفوظ رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے
 جو تدبیر کے دوسری حد کے موافق ایک مکان کے رہنے والوں میں ہو کرتے ہیں۔ اس حکمت کے چار حصے
 ہیں (۱) ازدواج (۲) ولادت (۳) مالک ہونا (۴) باہمی محبت۔ ان تعلقات کی اصل یہ ہے کہ ہم تدبیر

کی ضرورت نہ اسے اولاد مرد اور عورت میں ایک تعلق اور رابطہ کو پیدا کیا پھر کچھ شفقت والدین باعث ہوئی کہ دونوں مل کر اس کی پرورش میں ایک دوسرے کی اعانت کریں۔ مرد اور عورت کی حالتیں مختلف ہوتی ہیں تربیت کی جانب عورت کو پر نسبت مرد کے زیادہ زہمونی ہوا کرتی ہے نیز عورت پر نسبت مرد کے کم عقل ہوتی ہے محنت کے کاموں سے جان چراتی ہے عورت میں شہم کا مادہ زیادہ ہوتا ہے خانہ نشینی کی جانب زیادہ مایل رہتی ہے اونٹے اونٹے اور حقیر کاموں کی کوشش میں زیادہ ہوشیاری اور صداقت صرف کیا کرتی ہے پر نسبت مرد کے اس میں مادہ اطاعت کا بھی زیادہ ہوتا ہے مرد کی رائے میں سنجیدگی زیادہ ہوتی ہے وہ تنگ دامنوس کے امور کی زیادہ روک تھام کرتا ہے مشقتوں کے داخل ہونے میں بڑا بھری اور دلیر ہوتا ہے خلوت تسلط وغیرت ہناقوشہ وغیرہ اوصاف اس میں پورے ہوتے ہیں اس واسطے عورت کی زندگی بنیہ مرد کے نہیں ہو سکتی اور مرد کے لئے عورت کی ضرورت ہوا کرتی ہے اور چونکہ عورتوں کے باب میں مردوں کی مزاحمت کا اندیشہ ہوا کرتا ہے اور عورتوں کے معاملات میں مردوں کو غیرت ہوا کرتی ہے اس واسطے ان دونوں کی اصلاح جب ہی ہو سکتی ہے کہ سب کے سامنے علی روس الاشہاد مرد کی بیوی مرد کے لئے خاص ہو جائے اور چونکہ اس امر کا اظہار ضروری ہے کہ مرد کو عورت کی جانب رغبت ہو اور عورت اپنے ولی کی نظر میں معزز ہے اسلئے مہر اور سنگنی اور ولی کی طرف سے سہرا و کاری ضروری قرار دی گئی اگر محارم میں ادیا کی رغبت تجویز کی جاتی تو عورت کو اس سے بڑا ضرر پہنچ سکتا تھا ولی عورت کو اس شخص سے روک سکتا تھا جو عورت کی نظر میں مرغوب ہوتا اور نیز عورت کے لئے کوئی ایسا شخص نہ ہوتا جس سے وہ حقوق زوجیت کا مطالبہ کرتی حالانکہ اس کو ان حقوق کی نہایت ضرورت ہے اور سو کنون وغیرہ کے باہمی مناقشوں سے رحم کی حالت بھی خراب رہتی اور نیز سلامت مزاج کا یہ بھی اقتضاب ہے کہ آدمی کو اس عورت کی جانب رغبت نہو جس سے وہ خود پیدا ہوا ہے یا اس سے عورت پیدا ہوئی ہے یا وہ دونوں ایسے ہیں جیسے ایک باغ کی دو شاخیں جو کہ ہم فستری کی ضرورت کے ذکر کرنے میں حیا آیا کو تی ہے اس واسطے ضروری ہے کہ عورت اور عورت کو اپنی جانب مائل کرنا کے ضمن میں اس حاجت کا ذکر مخفی رہے جو کہ دونوں کے وجود سے مقصود ہو اور شہرت دینے اور عروج دینے کو دار منزلی قرار دینے کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ ولیمہ کیا جاوے اور لوگوں کی اس میں دعوت کی جاوے وں بجائی اور خوشی میں اس کا اظہار کیا جاوے اور حامل یہ ہے کہ بہت سی وجوہ سے جمین سے بعض کو مینے ذکر کیا ہے اور بعض کو لوگوں کے فہم پر اعتماد کر کے حذف کر دیا نکاح کی حالت لکڑائی کہ غیر محرم سے نکاح کیا جائے لوگوں کے مجمع میں اس کی تقریب ہو اس سے پہلے مہر اور سنگنی ہو کہو کا بھی لحاظ رکھا جائے اولیا کی مہربانہ کاری ہو ولیمہ کیا جاوے لوگوں کا عورتوں پر قابو رہے لوگ امی کی معاش کے متکفل رہیں عورتیں خاتمی خدمات میں مصروف رہیں اولاد کی تربیت کرنے میں اطاعت سے رہیں تمام لوگوں کی نظر میں لازمی طریقہ اور تسلیم امر ہو گیا ہے اور امر فطری ہو گیا ہے جس پر لوگوں کو خدا نے پیدا کیا ہے عرب علم میں

کوئی اس میں اختلاف نہیں کرتا اور نیز زن و شوہر میں باہم اعانت میں کامل سہی کہ دوسرے کی نصرت کو اپنی نصرت اور دوسرے کے نفع کو اپنا ہی نفع خیال کرے جب ہی ہو سکتی ہے کہ دونوں اپنے ذہن میں عزم مسہم کر لین کہ نکاح کی ہی حالت میں زندگی بسر کریں گے اور جب ان دونوں میں نہ بنے اور ایک دوسرے سے سرکشی کرین تو کوئی ایسا طریقہ بھی ضرور ہونا چاہئے جس سے ایک دوسرے کے پنجہ سے خلاصی پاسکین اگرچہ یہ علقہ دگی تمام مباح امور میں سے نہایت ہی درجہ بغوض ہو اسلئے طلاق میں خاص خاص قیود اور عدۃ وغیرہ کا لحاظ ضروری قرار دیا گیا اور ایسی ہی خاوند کی وفات میں اس قسم کے لحاظات معتبر کئے گئے تاکہ دونوں میں نکاح کا ادب اور وقعت باقی رہے اور دواوی حقوق اور معاہدہ مصاحبت کی کسی قدر وفاداری ادا ہو سکی اور نسبون میں اشتباہ بھی نہ ہونے پائے اور اولاد کو چونکہ آباء کی ضرورت ہوتی ہے اور بالطبع آباء کو اپنی اولاد کی طرف مہم کشش ہو کرتی ہے اس واسطے ضرورت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایسے مفید امور کی مشاقی اور تربیت کرائیں جو فطرۃً ان کے لئے موزوں اور مفید ہیں اور ضرور ہو کہ اولاد پر آباء کو تقدیم ہو وہ اسلئے بزرگ تسلیم کئے گئے ہیں کہ ان کے عقول اور تجربے مکمل ہوتے ہیں اور اخلاقی تندرستی کا بھی مقتضا یہی ہے کہ احسان کے مقابلے میں احسان کیا جاوے اور اولاد کی تربیت میں دواویسے مستد باید جیسے ہیں جو محتاج بیان نہیں ہیں اسلئے والدین کی خدمت گذاری بھی لازمی طریقہ قرار دیا گیا ہے اور چونکہ لوگوں کی استعدادیں مختلف ہوا کرتی ہیں اس واسطے یہ بھی ضرور ہے کہ بعض لوگ بالطبع سروری کے قابل ہوں جن میں فروست اور بالطبع بیداری ہو۔ امور معاش میں وہ مستقل ہوں ان میں انتظام اور فراہ عام کا پیدائشی مادہ ہو اور بعض لوگ قدرتی طور پر غلامی کی حالت پر پیدا ہوتی ہیں ان میں حماقت دوسرے کی تابعداری کا ہی مادہ ہوتا ہے جس طرف ان کو کھینچو وہ کھچے چلی جاتے ہیں لیکن ایسے دونوں شخصوں کی معاش بغیر ایک دوسرے سے مکمل نہیں ہو سکتی اور رنج و آرام میں باہمی ہمدردی آقا اور مملوک میں جب ہی ممکن ہوتی ہے کہ وہ دونوں اپنے اپنے دلوں میں ٹھان لیں کہ اس تعلق کو ہمیشہ قائم رکھیں گے اور نیز بعض اتفاقات ایسے واقع ہوتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو قید کر لیتا ہے یہ حالت اسیری بھی لوگوں میں قابل لحاظ ہے اس سے بھی ایک قسم کا علاقہ مالکیت اور ملکیت کا باہم مقید اور قید کرنے والے میں منتظم ہو جایا کرتا ہے اسلئے لئے بھی وضع قانون کی ضرورت ہے کہ مالک و مملوک اس کے پابند ہیں اور اس کی فروگزاشت پر قابل نقرین سمجھے جائیں۔

اور اسیری کے بعد فی الجملہ کوئی طریقہ رہائی کا بھی مال یا بغیر مال کے ہونا ضروری ہے۔ نیز لوگوں کو اکثر مصائب اور ضرورتیں پیش آیا کرتی ہیں کبھی مرض لاحق ہو جاتا ہے کبھی پانسکتگی پیش ہوتی ہے کبھی کسی حق اس سے متعلق ہوتا ہے بہر حال ایسی ایسی ضرورتیں پیش آیا کرتی ہیں کہ بغیر اپنے اثنا سے جنس کی دیگر عی کے اپنی حالت کی اصلاح بدقت ہوتی ہے ایسے ایسے عوارض پیش آنے میں سب لوگوں کی حالت یکساں ہے۔

اسی واسطے ضرورت پڑا کرتی ہے کہ لوگوں میں باہم انغٹ اور میل ہمیشہ قائم رہے اور لوگوں میں مظلوم کی داد دے اور مصیبت زدہ کی امداد کا طریقہ مسلوک رہے کہ لوگ اس کے متقاضی ہوں اور اسکی فروگزاشت پر نغزین کی جائے۔ اور ضرورتوں کے دو حصے ہو کرتے ہیں (۱) وہ حصہ کہ اس کی تکمیل جب ہی ہوتی ہے کہ ہر شخص وہ حصہ کے ضرر اور نفع کو اپنا ہی ضرر اور نفع سمجھے یہ امر جب ہی پورا ہو سکتا ہے کہ ہر شخص دوسرے کے خلوص و محبت میں پوری طاقت صرف کرے اس کے نفع کا اور وراثت کا التزام ہو الٹا امور کی وجہ سے جانبین میں سے ہر شخص کو ایسی ایسی امداد کا التزام کرنا پڑتا ہے تاکہ نقصان کے عوض میں کسی قدر شمت ہونے کا بھی موقع حاصل ہو سکے اس انداز سے کہ قابل رشتہ داروں کی حالت ہو کرتی ہے ان کی باہمی محبت اور رفاقت قدرتی امر سا ہوتا ہے ضرورتوں کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے کہ ضرورت بالائے کسی قدر ان کا درجہ کم ہوتا ہے اسلئے اہل مصائب کی ہمدردی اور وسالہ لوگوں میں مسلم قانون بن گیا ہے اور ان سب میں جبراً رحم کا سب سے زیادہ مضبوطی سے اہتمام کیا جاتا ہے اس خانگی تدابیر کے منہم بالشان میاں یہ ہیں +

(۱) ان اسباب کا دریافت کرنا جو ازواج یا ترکیب ازدواج کے باعث ہوتے ہیں +

(۲) خاندان کے فرائض کہ جن سے معاشرت قائم رہے اور فواجش و ننگت حار سے اہلیہ کا ناموس محفوظ رہے +

(۳) اہلیہ کے فرائض یا رسائی خاندان کی اطاعت خانداری کی مصلحتوں میں پوری طاقت صرف کرنا +

(۴) جب باہم دونوں میں نفرت ہو جائے تو مصالحت کیسی کر دائی جائے +

(۵) طلاق کا طریقہ +

(۶) خاندان کی وفات کے بعد مائتی حالت میں بسر کرنا +

(۷) اولاد کی تربیت +

(۸) والدین کے خدمات +

(۹) غلاموں کا انتظام اور نیز احداثات +

(۱۰) غلاموں کی اپنے آقاؤں کی خدمت گزاری +

(۱۱) آدمی کا طریقہ +

(۱۲) رشتہ داروں اور مہاروں سے صلہ رحم کرنا +

(۱۳) شہر کے حاجت مندوں کے ساتھ ہمدردی اور جو مصائب ان پر طاری ہوں ان کی مدافعت کی کوشش

(۱۴) خاندان کے نقیب کا ادب اور عزت +

(۱۵) نقیب کا حالات خاندانی پر نظر رکھنا +

(۱۶) ورثہ میں ترکے کی تقسیم +

(۱۷) نبی اور مہجی امور کی پاسداری لوگوں میں سے کسی جماعت کو ناپاؤ گے کہ ان ابواب کے اصول پر انکو مقناؤ

ہو ان کے مذاہب میں اختلاف ہو ان کے وطن جدا جدا ہوں لیکن ان امور کے قائم کرنے میں سب کو سعی اور
کوشش رہتی ہے واللہ اعلم +

باب سبب دوم معاملات کے فن میں۔

حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں باہمی مبادلون کا ایک دوسرے کی دستگیری اور پیشون کا بیان کیا جاتا ہے
اس میں اصلی امر یہ ہے کہ جب ضرورتوں کی کثرت ہوئی اور سب ضرورتوں کا مہیا کرنا مطلوب ہوا اور
یہ قصہ کیا گیا کہ ایسی شائستگی سے یہ ضرورتیں سب مہیا کی جائیں کہ جنسے آنکھوں کو تازگی ہو اور دلوں کو لذت
معلوم ہوں تو ہر شخص سے اس طرح کا کام سرانجام متغیر ہوا اور بعض لوگوں کے پاس غذا حاجت سے زیادہ
ہوتی ہے لیکن اُن کے پاس پانی نہیں ہو کرتا بعض کے پاس پانی حاجت سے زیادہ ہوتا ہے لیکن غذا کافی
نہیں ہوتی تو اُن صورتوں میں بجز مبادلہ کے اور کوئی طریقہ اُن کے حصول کا نہیں ہوتا اسلئے باہمی
مبادلے ضرورتوں کی دقیقین رفع کرنے کے لئے قرار دیئے گئے اور ضرورتہ میں تدارک پایا گیا کہ ہر شخص ایک
ایک ضرورت کے سرانجام کی طرف متوجہ ہو اُس کو خوب استحکم کرے اُسی کے تمام وسائل کے مہیا کرنے
کی کوشش کرے اور اپنی اور ضرورتوں کو مبادلوں کی وجہ سے اسی ذریعہ سے رفع کرے سب لوگوں کی
نظر میں یہ ایک ستم قانون ہو گیا ہے اکثر لوگوں کو کسی خاص چیز کی رغبت ہوتی ہے یا کسی چیز سے بے رغبتی
ہوتی ہے لیکن اس حالت میں ایسا کوئی شخص نہیں ملا کرتا جس سے معاملہ کیجے اور جو کہ پہلے ہی سے ایسے
امور کے سرانجام کی ضرورت پڑا کرتی ہے اسلئے سب لوگوں نے قرار دیا کہ معدنی جو ہروں کو اُن اغراض
کے لئے معین کر لیں یہ جو سہ زیادہ دیر پائین انہی سے داد و ستد کرنا سب کی نظر میں مسلم ہو گیا ہے اور
ان معدنی جو ہروں میں سے سونا اور چاندی زیادہ موزون تھے اسلئے کہ اُن کا حجم چھوٹا ہوتا ہے اور ان
دونوں کے اقسام بھی یکساں ہوتے ہیں اور بدن انسانی کے لئے وہ نفع بھی بہت ہیں اُن سے آرائش
بھی ہوتی ہے تو گویا یہ دونوں قدرتی طور پر نقد تھے اور اور معدنی چیزیں قرار دینے سے نقد ہونے جاتی ہیں +
کسی اصول میں سے دراعت ہے اور چار پایوں کو چرانا اور بروحہ کے سلاح مالون معدنیات
نباتات حیوانات کا جمع کرنا ہے۔ یا بخاری آہنگری بوریابانی وغیرہ کی دستکاریاں میں جن کے ذریعہ سے
قدرتی جوہروں کو اس قابل کر لیتے ہیں کہ وہ نفع حاصل کرنے اور اغراض میں استعمال کرنے کے لائق ہو
جائیں ان کے بعد تجارت پیشہ ہو گیا پھر ملکی مصالح کا سرانجام دینا بھی پیشہ قرار دیا گیا اسکے بعد اور تمام
انسانی ضرورتوں کا مہیا کرنا پیشہ ہو گیا لوگ جتنی ترقی کرتے جاتے ہیں اور ازاں اور حدیث و آرام کو جتنا
زیادہ بڑھاتے جاتے ہیں اسی قدر مطالب کے اطراف و جوانب اور تعلقات روز بروز پھیلتے جاتے ہیں
ہر شخص کا کسی خاص پیشے سے تعلق دو دو ہوں سے ہو کرتا ہے +

۱) قوتوں کی نسبت مثلاً شجاع و دلیر آدمی فنون جنگ کے مناسب ہوتا ہے اور زیرک قومی الحافظ حساب کتاب کیلئے اور نہایت
 باربرداری کیلئے اور شجاعت و محنت کے کاموں کیلئے (۲) موجودہ تعلقات کی وجہ سے مثلاً آہنگر کے بیٹے اور سہائے کیلئے آہنگری کا
 پیشہ جیسا آسان ہو سکتا ہے دوسرے کیلئے نہیں ہو سکتا اور کنارہ دیر یا کثرت دن کیلئے مچھلی کا شکار جیسا آسان ہو سکتا ہے دوسرے
 کیلئے نہیں ہے + اکثر لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ مطالب کے عمدہ طریقوں کا اختیار کرنا انکو دشوار ہو جاتا ہے اسلئے وہ ایسے پیشے اختیار کر لیا
 کرتے ہیں جو ملک کیلئے ضرر رسان ہو کر تھے جن مثلاً چوری، قمار بازی + مبادلہ کی بھی صورتیں مختلف ہو کر تھیں جن مبادلہ بھی
 تھے کاشے کو ہوتا ہے جدید خرید و فروخت اور کبھی کسی شے کو دیکر اس کے بدلے میں منفعت حاصل کر لیا کرتے ہیں اسکو مزدوری کہتے ہیں
 چونکہ ملک کا انتظام بغیر اسکے نہیں ہو سکتا ہے کہ لوگوں میں باہم ہمدردی اور الفت پیدا ہو اور الفت کا مقتضا ہوتا ہے کہ ضروری
 چیزیں بغیر معاوضہ کے فیاضانہ طور پر دیا جائیں اسلئے بہار و عاریت کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں اور ہمدردی کا مقتضا یہ
 بھی ہے کہ حاجتمند اور فقیر مان کی کار برداری کی جائے اسلئے صدقہ اور نیرات کا طریقہ مقرر ہوا ہے +
 سلسلہ اسباب کی وجہ سے سب لوگ یکساں حالتیں نہیں ہو بعض احمق ہوتے ہیں اور بعض کار گذار بعض مفلس اور بعض نگر
 بعضوں کو اونٹن کا دوسرا عار آتی ہے بعضوں کو گھوڑا نہیں ہوتی بعض لوگوں نے ضرورتوں کا هجوم ہو جاتا ہے اور بعض فارغ البال ہوتے
 ہیں اسلئے ہر ایک کی محاش کا پورا سامان جب ہی ہو سکتا ہے کہ دوسری جانب سے اعانت ہو اور فقیر عقدا و شرائط کے اور بغیر
 اسکے کہ سب ملک ایک طریقہ مقرر کر لیں اعانت ہو نہیں سکتی اسلئے مزارعت، مضاربت، شرکت، وکیل مقرر کرنا قرار دیا گیا ہے
 ضرورتوں کی وجہ سے قرض لینا پڑتا ہے و دینیت رکھنی ہوتی ہے اور اس میں تجربے کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ خیانت، اٹار، سستی کیا
 کرتے ہیں اسلئے گواہوں، تحریر و تصدیقات ہیں، کفالت، حوالہ کی حاجت ہو کر تھی ہے اور لوگ جتنے خوشحال و آسودہ ہوتے
 ہیں و تخریبی فائز بننے کا تمام چیلتے جاتے ہیں لوگوں میں کوئی فرق ایسا نہ ہو کہ جو ان حالات کا بردار نہ کرتے ہوں اور انصاف
 اور رحم میں تمیز نہ کرتے ہوں۔ واللہ اعلم +

باب ۲۳ سیاست میں بیان میں۔

سیاست مدن حکمت کے اس حصہ کا نام ہے جس میں ان تعلقات کے حفظان کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو باہم ملائے شہر کے نہیں
 ہو کر تھے جن شہر سے وہ جماعتیں مل رہی ہیں جو قریب قریب باہم ہوں ان میں باہم معاملات ہو رہے ہیں اور جدا جدا کانون میں بود و باش
 رکھتے ہیں سیاست مدن میں اصلی امر یہ ہے کہ تعلقات کی وجہ سے شہر گویا ایک شخص ہو کر تھوڑی سی ترکیب اجزا اور مجموعی ہیئت ہو جاتی ہے
 ہر کسب و پیشہ میں ممکن ہو کہ اس کے ماہر یا صورتیں کوئی نقصان اور خرابی پیدا ہو جائے اسکو کوئی مرض ہو جائے یعنی میں اس میں اس حالت
 پیدا ہو جائے کہ نوعی احکام کیلئے کوئی دوسری حالت نہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مرکب صحت کی حالت میں ہے لیکن وہ اپنی اتنی
 رونقوں اور خوبیوں کی وجہ سے مکمل حالت میں ہو۔ چونکہ شہر میں بڑی بڑی جماعتوں کا مجمع ہو کر رہتا ہے اور یہ ناممکن ہے کہ سب اس پر
 متفق رہیں کہ راہ رست کی حفاظت میں مجموعی کوشش کریں اور بغیر کسی امتیاز منصب اور رتبے کے ایک دوسرے کی
 روک ٹوک بھی نہیں کر سکتا اس جگہ جہل کا اندیشہ ہوتا ہے اسلئے شہر کا پورا انتظام جب ہی ہو سکتا ہے کہ تمام اہل

حل و قصد ایک شخص کو پانچاقرار دین و دھڑوکت ہو اعوان و انصار کی ایک جماعت اس کے ہمراہ ہو۔ جو لوگ نہایت تنگ دل تیز مزاج خوریزی اور غصہ میں بے باک ہونگے انکو سیاست کی ضرورت اور نوے زیادہ ہوگی سیاست تمدن میں بڑی خرابی اسوجہ سے ہوتی ہے کہ بذات لوگوں کی ایک جماعت جنگوت اور شوکت حاصل ہونے لگی خواہشوں اور راہ راست کے ترک کرنے پر تعلق ہو جائے ایسا اتفاق کبھی طرچ پر ہوتا ہے +

(۱) لوگوں کے مال و متاع کی طمع سے جیسے راہزن ٹولہ +

(۲) لوگوں کو غصہ اور کینے کے سبب سے ضرر رسائی +

(۳) ملک اور حکمرانی کی آرزو جس کیوجہ سے لوگوں کے جمع کرنے اور جنگ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسی خرابی کا باعث ظالم شخص کا کسی کو مارنا یا زخمی کرنا یا زد و کوب کرنا ہے۔ یا کسی شخص کی اہلیہ میں مزاحمت کرنا، ملکی بیٹوں اور بیٹوں کی ناحق طمع کرنا۔ یا کسی کا مال علانیہ غصب کرنا۔ یا چوری سے لے لینا۔ یا کسی شخص کی بے آبروئی کرنا۔ اس کو کسی قابل ملامت قبیح امر سے منسوب کرنا یا سختی سے گفتگو کرنا ہے اور نیز ان کاموں سے بھی خرابی ہو ا کرتی ہے جو شہر کے لئے مخفی طور پر مضر ہوتی ہیں جیسے جھڑ پھر خورانی۔ لوگوں کو فساد کرنے کی ترغیب و تعلیم دینی۔ بادشاہ کے مقابلے میں رعیت کو اور قاتل کی نسبت عظام کو اور شہر کے حق میں اہلیہ کو مکرو فریب پر آمادہ کرنا اور نیز تمدن کے خلاف و خراب عادات میں جن سے اہم ملکی منفعتیں تھکت ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ لواطت۔ نکاح بالید چار پا یون ہر مجاہد کرنا۔ یہ سب امور نکاح سے بازرگتے ہیں یا وہ عادات ہیں جو فطرہ سلیم کے مقتضا کے خلاف ہوتے ہیں جیسے مرد ہو کر زنانہ پن اختیار کرنا اور عورت کو مردانہ روش اختیار کرنی۔ یا ان عادات سے بڑے بڑے نزاع پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے کسی عورت سے کوئی خصوصیت نہو اور چند لوگ اس سے تعلق پیدا کر کے ایک دوسرے کی مزاحمت اختیار کریں شراب کی کثرت بھی ایسی ہی مذموم عادت ہے اور بعض معاملات ایسے ہو ا کرتے ہیں جسے تمدن کو مضرت پہنچتی ہے جیسے قمار۔ دونا دونا سو کھانا۔ رشوت لینا پینا اور وزن میں کمی کرنی۔ کسی جنس میں عیب کو مخفی رکھنا۔ تاجروں سے شہر کے باہر ہی باہر مال خرید لینا۔ غلہ کو بند کر رکھنا۔ خود خریداری کا قصد نہو اور مال کی تعریف کر کے دوسرے کو دھوکہ دینے کو قیمت بڑا دینا اور ایسے ہی باہمی مقدمات ہیں جن میں ہر ایک شخص مستبدہ دلیل پیش کرتا ہو اور ان کا جاف صاف حال معلوم نہوتا ہو اسوجہ سے دلائل۔ قسموں۔ دستاویزات۔ قرائن۔ واقعات۔ وغیرہ کی ضرورت پڑا کرتی ہے اور راہ راست پر ان کو لانا پڑتا ہے۔ ترجیح حق کی وجہ ظاہر کرنی پڑتی ہے فریقین کے مکیاد و تعمیر و معلوم کئے جاتے ہیں +

اور شہر نشین کے لئے یہ بھی مضر ہے کہ شہر کے رہنے والے باویشہنی اختیار کر لیں یا کسی دوسرے شہر میں جا بسیں۔ یا سب ایسے مکاسب پر چھک پڑیں جن سے تمدن کو نقصان پہنچے مثلاً زراعت چھوڑ کر

سب تجارت پیشہ ہو جائیں۔ یا اکثر لوگ لڑائی کا پیشہ اختیار کر لیں۔ مناسب یہی ہے کہ زراعت پیشہ لوگ بمنزلہ غذا کے قرار دئے جائیں اور دستکار۔ تاجر۔ محافظین ملک۔ بجائے نمک کے سمجھے جائیں۔ جن سے گویا غذا کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ مضر و زہر مندوں اور سودی پرندوں کا بھی پہلنا باعث ابرسی ہوتا ہے انکے نفاکے کی بھی کوشش ہونی چاہئے اور شہر کی پوری حفاظت اُن عمارتوں کے بنانے سے ہوتی ہے جن میں سب کا مشترک نفع ہو۔ مثلاً شہر ناہین۔ سرٹائن۔ قلعیات۔ سرحدیں۔ بازار۔ پلین وغیرہ اور ایسے ہی کنوؤں کا کھدونا چشموں کا لگانا کشتیوں کا دریا کے کنارے پر فراہم کرنا ہے اور نیز سودا گروں کو مانوس و مالوف کر کے اس پر آمادہ کرنا کہ باہر سے اجناس وغیرہ لائیں۔ شہر والوں کو سمجھا دینا کہ مسافروں سے خوش سالگی کریں۔ اسکی وجہ سے سودا گروں کی آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے زراعت پیشہ لوگوں کو اس پر آمادہ کرنا کہ کوئی زمین کاشت سے چھوٹی نہ رہے۔ دستکاروں پر تاکید کرنا کہ چیزوں کو عمدہ اور خوب مضبوط بنائیں شہر والوں کو فضائل کے تحصیل پر آمادہ رکھنا۔ علم خط حساب تاریخ طب اور پیش بینی دئے عمدہ طریقوں کی تکمیل کروانا۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ شہر کے تمام حالات کی اطلاع ملتی رہے تاکہ مفید اور خیر اندیش کا حال معلوم ہوتا ہے اگر کسی محتاج کا حال معلوم ہو تو اعانت ہو سکے۔ اگر کوئی عمدہ دستکار ہے تو اُس سے مدد لی جائے اور اِس زمانے میں شہروں کی ویرانی کے روٹے باعث ہیں +

(۱) لوگوں پر بیت المال کو تنگ کر دینا۔ غازیوں اور اُن علما کی جن کا بیت المال میں حق ہے اور اُن شعوزاد وغیرہ کی جن کے ساتھ سلاطین مسلوک ہو کرتے ہیں یہ عادت ہو گئی ہے کہ اُنہوں نے اپنا طریق معاش بیت المال کو سمجھ رکھا ہے یہ لوگ کوئی خدمت نہیں کرتے اُن کا گذارہ بیت المال سے ہوتا ہے +

اسلئے یکے بعد دیگرے یہ لوگ بڑھتے جاتے ہیں اور باعث نقص ہو کر شہر پر ایک بارسا ہو جاتے ہیں +
(۲) وجہ مزا عین اور سودا گروں اور پیشہ وروں پر بڑے بڑے ٹکس مقرر کرنا ویرانی کا بڑا باعث ہے اسکی وجہ فراموشی لوگوں کا اتنیصال ہو جاتا ہے اور جن لوگوں کو قوت ہوتی ہے وہ درپے بے غاوت ہو جاتے ہیں۔ تمتن کی اصلاح خفیف لگان سے اور بغیر ضرورت محافظین ملک کے قائم کرنے سے ہوتی ہے اہل زمانہ کو اس سختی سے واقف رہنا چاہئے۔ واللہ اعلم +

باب ۲۴ بادشاہوں کی سیرت میں۔

بادشاہ کے لئے ضروری ہے کہ پسندیدہ اخلاق سے موصوف ہو ورنہ وہ شہر پر بار ہو جاوے گا۔ اگر اُس میں شجاعت نہ ہوگی تو وہ اپنے مخالفوں سے پورا مقابلہ نہ کر سکیگا۔ رعیت اُس کو دولت کی آنکھ سے دیکھیں گی۔ اگر اُس میں حلم کی صنعت نہ ہوگی تو وہ مملکت سے اُن کو بہادر دیکھا اگر حکیم نہ ہوگا تو مناسب تدابیر کو مضبوط نہ کر سکیگا بادشاہ کو چاہئے کہ غفلت نہ بالغ آزاد مرد ہو۔ ذہنی عقل ہو۔ بینا شنوا اور گویا ہو۔ لوگ اُس کی اور اُس کے

خاندان کے اعزاز کو تسلیم کرتے ہوں۔ اس کے آباد اجداد کے عمدہ فضائل کو لوگ دیکھ چکے ہوں۔ اور خوب جانتے ہوں کہ بادشاہ مصالحوں کی پاسبانی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا۔ یہ سب امور عقل کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور تمام فرقوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ ان کے شہروں میں کیسا بھی کیوں نہ ہو اور وہ کسی ہی مذہب کے کیوں نہ ہوں اسلئے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ بادشاہ کے مقرر کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے وہ بغیر امور بالا کے مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر بادشاہ ان امور میں فروگزاشت کرے گا تو لوگ اسکو خلاف مقصود جانیں گے اور اس سے بیزار ہو جائیں گے اور اگر خاموش بھی رہیں گے تو پردہ ان کی طبیعتوں میں غصہ بھرا رہے گا۔ اور بادشاہ کو مناسب ہے کہ اپنی رعایا کے دلوں میں اپنے اعزاز کو پیہا کرے اور پھر اعزاز باقی رکھنے کا اہتمام کرے مناسب تھا ایسے ان امور کا تدارک کرتا رہے جو اس کی شان کے منافی ہوں اور اس سے سرزد ہوں۔ جو بادشاہ اپنے جاہ و مرتبہ کو قائم رکھنا چاہے اس کو چاہئے کہ ان اعلیٰ ترین اطلاق سے اپنے آپ کو پرانہ کرے جو اس کے مرتبہ ریاست کے شایان ہوں مثلاً شجاعت و حکمت سے فیاضی سے زیادتی ازبکی حالت میں معافی عام منفعت کے اہتمام میں ان کرتبوں کا لحاظ رکھے جن کو کہ صید و جشی جانوروں کے صید کرنے میں کیا کرتا ہے۔ صیاد جب نہایت ملین جاتا ہے تو آہوٹوں کو دیکھ کر ان صورتوں کو ہوتا ہے جو آہوٹوں کی طبیعتوں اور عادتوں کے مناسب ہوا کرتے ہیں انہیں صورتوں کے لئے وہ آمادہ ہوتا ہے پھر دور سے ان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے ان کی آنکھوں اور کانوں کی طرف سے نگاہ کو نیچا کر لیتا ہے۔ آہوٹوں کی جانب سے جب اس کو ذرا سا بھی کھٹکا معلوم ہوتا ہے تو فوراً جم کر ایسا کھڑا ہو جاتا ہے جیسے پتھر ذرا بھی حرکت نہیں ہوتی۔ اور جب اس کو کسی قدر غافل پاتا ہے تو نہایت نرمی اور اہستگی سے آگے کو بڑھتا ہے۔ کبھی اس کو غم سے خوش کرتا ہے کبھی اس کے سامنے ایسا چارہ ڈالتا ہے جس کو وہ بہت پسند کرتا ہو اور بادشاہ خود بھی بالطبع نیاز ہو۔ فیاضی سے اس کی غرض لوگوں کا صید کرنا نہ ہو۔ نعمتوں سے نعم کی محبت دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور محبت کی زنجیر آہنی و کھجیہ سے زیادہ سخت ہو کر پڑتی ہے ایسے ہی جو شخص اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے تو اس کو مناسب ہے کہ ایسا لباس کھنڈو ادب اختیار کرے جس کی جانب لوگوں کے دلوں کو کشش ہو۔ اور آہستہ آہستہ اسے قریب ہوتا جائے۔ اور اخلاص و محبت کو بغیر لاف و کراف کے اپنے ظاہر کرے کوئی ایسا قرینہ ہو جس سے وہ سمجھ جائیں کہ یہ ہر باریان صرف ان کے شکار کرنے کو ہیں اور خوب ان کی دل نشین کر دے کہ اس کا شل ان کے حق میں ناممکن ہے اور جب تک لوگوں کے دلوں میں اس کی فضیلت اور فوقیت خوب بیٹھ جائے برابر اپنی کوشش میں اس کو رہنا چاہئے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ ان کے سینہ میں بادشاہی محبت اور تعظیم بھر گئی ہے ان کے اعضا میں نیکر مندی اور فردی سرایت گر گئی ہے اب بادشاہ کو ان سب امور کی نگرانی چاہئے۔ کوئی امر ایسا پیش نہ آئے جس کی وجہ سے ان کی حالت میں

کوئی تبدیلی پیدا ہو۔ اگر بالفرض کوئی کوتاہی پیش بھی آجائے تو فوراً اس کا تدارک کر دے اور ہر لحاظ سے اس کا
 کرے اور ظاہر کر دے کہ جو کچھ عمل میں آیا ہے مقتضائے حکمت عملی آیا ہے۔ یہ ان کے فائدے کے
 لئے ہو رہے نہ مصرت کے لئے اور ان سب امور کے بعد بادشاہ کو اپنی فرمانبرداری ثابت کرنے کے لئے
 یہ بھی ضروری ہے کہ سرکشوں سے انتقام لے جس شخص کا اس کو حال معلوم ہو کہ اس نے جنگ میں
 باطل و حصول کرنے یا کسی اور تدبیر میں کوئی کار نمایاں کیا ہے تو اس پر زیادہ دادرش کرے اس کے مرتبہ کو بلند
 کرے اور کشادہ پیشانی کے ساتھ اس سے مشائے اور جس شخص کی خیانت تخلص نامہ فرامانی بادشاہ کو معلوم
 ہو اس کے وظیفہ کو گھٹا دینا چاہئے اس کے مرتبہ کو کم کر دینا چاہئے اس سے ترش روئی کرنی چاہئے اور
 بادشاہ کو بہ نسبت عام لوگوں کے زیادہ تو نگہی کی بھی ضرورت ہے اور بادشاہ کو مناسب ہے کہ لوگوں کو
 زیادہ تنگ کرے۔ مردہ زمینوں کو زندہ کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے اور دور جانب کی حمایت اور حفاظت
 نہ کرے۔ اور اگر کسی سے نہایت سخت گیری کرے تو پہلے اہل حل و عقد کو ثابت کر دے کہ یہ اسی کا
 مستحق ہے مصلحت کلی اسی کی مقتضی ہے اور بادشاہ کو چاہئے کہ اس میں نہایت فراست کا مادہ ہو
 و لو ان کے راز سمجھ سکتا ہو۔ اس میں ایسی زیر کی ہو کہ اس کے گمان ایسے ٹھیک ہوں جیسا کہ کسی چیز
 کو دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے۔ اور بادشاہ کے لیے ضرور ہے کہ ضروری امر کو کل پر نہ چھوڑے اور اگر رعیت
 میں سے کسی کو ایسا پائے کہ اس کے دل میں بادشاہ کی جانب سے عداوت ہو تو جب تک اس کو بہرہ
 نہ دے اور اس کی طاقت کو ضعیف نہ کر دے اس کو تسلی نہ دے اور اللہ اعلم۔

باب ۲۵۔ اپنے اعوان و انصار کی سیاست کے بیان میں۔

جب بادشاہ خود ان تمدن کی مصلحتوں کا کار پرداز نہیں ہو سکتا ہے اس لئے ضرور ہے کہ ہر ایک کام کے
 لئے اس کے پاس معاون ہوں۔ معاونین میں یہ شرط ہے کہ ان میں امانت کی صفت ہو اور جو قدرت
 ان کے متعلق کی گئی ہے وہ اس کی سجاوڑی کر سکیں اور بادشاہ کے ظاہر و باطن میں فرمانبردار
 اور مخلص ہوں جس معاون میں یہ صفت نہ ہوگی وہ معزول کرنے کے لائق ہے۔ اگر بادشاہ اس کے
 معزول کرنے میں سستی کر گیا تو گویا وہ شہر کے ساتھ بددیانتی کر گیا اور اپنی حالت کو خراب کر دیا اور
 یہ بھی مناسب ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا معاون نہ بنائے جن کا معزول کرنا دشوار ہو یا قرابت وغیرہ
 کے سبب سے وہ ملکی جہد اٹھاتے ہوں اس لئے کہ ایسے لوگوں کا معزول کرنا بھی ناز یا ہوا کرتا ہے
 اور بادشاہ اپنے مخلصین کی بخوبی تمیز رکھے بعض لوگ تو کسی بیم یا امید کے لئے اخلاص ظاہر کیا کرتے
 ہیں ایسے لوگوں کو کبھی جیلہ اور ذریعے سے اپنی طرف مائل رکھنا چاہئے اور بعض بے غرضانہ بادشاہ
 کے مخلص ہو کر رہتے ہیں بادشاہ کا نفع ان ہی کا نفع اور اس کا نقصان ان کا نقصان ہوا کرتا ہے ایسے

لوگوں کی محبت صاف بے غل و غش ہوتی ہے ہر شخص کی ایک خاص پیشی طبیعت اور ایک خاص عادت ہوتی ہے جس کا وہ غلامی ہو کرتا ہے اور بادشاہ کو یہ بھی مناسب ہے کہ ہر شخص کی حیثیت اور حالت سے زیادہ خدمت کی توقع نہ رکھے۔ معاویہ بن ابی سفیان کی خدمت میں مختلف ہوا کرتی ہیں انہیں سے ایک حصہ مخالفین کی شہرہ ملک کی پاسبانی کرتا ہے ان کی ایسی مثال ہے جیسے کہ بدن انسانی میں ہاتھ تھپیاروں کو تھامے ہوئے۔ اور ایک حصہ شہر کی تدابیر کا منتظم رہتا ہے جیسے بدن انسان میں مدبر قوتیں اور ایک حصہ ملکی مشیروں کا ہوتا ہے جیسے آدمی کے لئے عقل اور حس۔ بادشاہ کا فرض ہے کہ روزانہ معاویہ کی حالت کو دریافت کر کے تمام واقعات اصلاح اور غرابی کو معلوم کرتا رہے اور چونکہ بادشاہ اور تمام کارکن شہر کی مفید خدمتوں میں مصروف رہتے ہیں اس لئے شہر کو ان کی مصارف کی کفالت کرنی چاہئے اور ضرور ہے کہ وہ ایک اور خراج جمع کرنے میں ایسا راہ راست اختیار کیا جاوے جس میں لوگوں کو ضرر نہ پہنچے اور حجاج کے لئے کافی ہو جائے اور یہ مناسب نہیں ہے کہ ہر شخص اور ہر ایک مال سے ٹیکس وصول کیا جائے اور تمام مشرقی اور مغربی قوموں کے سلاطین نے خاص لحاظ کر کے اتفاق کیا ہے کہ مالداروں اور کپوں سے محصول وصول کیا جائے اور ان مالوں سے جو ترقی پذیر ہیں جیسے نسل والے چارپائے اور زراعت و تجارت اگر کبھی زیادہ خراج لینے کی ضرورت ہوتی ہے تو پیشہ وروں سے وصول کیا جاتا ہے اور بادشاہ کا یہ بھی فرض ہے کہ لشکروں کی سیاست اس طرح کرے جیسے ایک لہر شہسوار گھوڑے کی درستی کرتا ہے وہ ہر ایک قسم کی چال پوہ دوڑ قدم سے واقف ہوتا ہے گھوڑے کے تمام برے عادات تو سنی وغیرہ کو بخوبی جانتا ہے چابک لکار نے ہمیز وغیرہ سے گھوڑے کی بخوبی تنبیہ کرنے کو سمجھتا ہے اور خوب ان امور کا لحاظ رکھتا ہے جب کوئی ناپسندیدہ حرکت وہ کرتا ہے یا پسندیدہ حرکت کو ترک کرتا ہے تو اس کو اس طرح تنبیہ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت اس کو قبول کر لیتی ہے اور جس سے اس کی تندی فرو ہو جاتی ہے اس تنبیہ میں شہسوار کو یہ لحاظ رکھنا ہے کہ اس کی طبیعت پریشان ہو جائے اور جس وجہ سے اس کو مارا ہے اس کو نہ سمجھ سکے اور جس امر کو وہ گھوڑے کے سامنے پیش کرتا ہے اس کی صورت گویا اس کے سامنے کھڑی کر دیتا ہے اور خوب اس کے دل میں بٹھا دیتا ہے اور اس کی طبیعت میں سزا کا خوف جما دیتا ہے اور جب غرض کے موافق اس سے بخوبی کام ہونے لگتے ہیں تو وہ اس کی ہتھیلی کو جب تک ترک نہیں کرتا کہ جب تک یہ نہیں دیکھ لیتا کہ اغراض مطلوبہ اس کی طبیعت اور عادت ہو گئی ہیں اور اس کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اگر روک ٹوک نہ کی جائے گی تو خلاف اغراض کی طرف میلان نکڑے گا ایسے ہی لشکروں کے منتظم پر بھی یہ ضرور ہے کہ مقصود طریقوں کو خوب پہچان سکے کہ کون کون سے امور کرنے کے قابل ہیں اور کون سے امور کرنے کے لائق اور ان امور سے بھی واقفیت ہو کہ جسے لشکریوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور منتظم کو چاہئے کہ ان امور کو کبھی ترک نہ کرے اور

معاہدین کی تعداد محدود نہیں ہے شہر کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں ان ہی کے موافق معاہدین کی تعداد ہونا
 لگتی ہے کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک کام کے لئے دو معاہدین ضروری ہوں۔ ہمیں اور کبھی
 دو خدمتوں کے لئے ایک ہی معاہدین کافی ہوتا ہے لیکن اصلی معاہدین پانچ قسم کے ہوتے ہیں اول قاضی۔
 قاضی میں یہ اوصاف ہونے چاہئیں کہ آزاد ہو مرد بالغ اور عاقل ہو پوری طرح پر اپنی خدمت کو انجام
 دے سکے معاملات کے طریقوں سے اچھی طرح واقف ہو ان کو دیکھنے خوب واقف ہو کہ انہیں سے خدمت میں
 دینی مدد عالیہ کیا کرتے ہیں اس میں صفت سختی اور علم کی ہو اور دونوں پر خوب غور کرے اور دوسرا امیر لشکر۔
 امیر لشکر کو چاہئے کہ سالن جنگ اور دیر طبع اور شجاعت پیشہ لوگوں میں باہم الفت قائم رکھے اور خوب
 جانتا ہو کہ ہر شخص کو کتنا تک نفع پہنچ سکتا ہے لشکروں کی ترتیب جاسوسوں کے مقرر کرنے کی کیفیت
 اس کو خوب معلوم ہو اور مخالفین کی کیدوں سے بخوبی آگاہ ہو۔ اور تیسرا منتظم شہر۔ منتظم شہر کا بھروسہ کار
 ہونا چاہئے جو شہر کی درستی اور غربابی کے طریقوں سے خوب واقف ہو اس میں سختی کے ساتھ علم بھی
 ہو اور ایسے خاندان کا ہو جو ناپسندیدہ امر کو دیکھ کر خاموش نہ ہو سکتے ہوں اور منتظم شہر کو یہ بھی مناسب ہے کہ ہر
 قوم کے لئے امنی میں سے ایک نقيب مقرر کرے جو اس قوم کے حالات سے پورا واقف ہو اس نقيب کو
 ذریعہ سے اس قوم کے تمام حالات منتظم رہ سکتے ہیں اور اس قوم کی حالت کی وار و گیار اس نقيب کو ذریعہ
 سے کی جاسکتی ہے اور جو تھا عامل۔ عامل کو چاہئے کہ مال و پرمحصول لینے کی کیفیت سے واقف ہو اور یہ
 جانتا ہو کہ مستحق لوگوں پر اس آمدنی کو کیسی تقسیم کر سکتے ہیں اور پانچواں وکیل۔ جو بادشاہ کے تمام ان
 امور کا مشغول ہو جو اس کے معاش کے متعلق ہیں اسلئے کہ بادشاہ احوال ملکی کی وجہ سے اپنی اصلاح معاش
 کی طرف توجہ نہیں کر سکتے ۴

باب ۲۶۔ منافع چارم کے بیان میں۔

یہ حکمت کا وہ حصہ ہے جس میں شہروں کے حکام اور بادشاہوں کی حکمرانی کا بیان کیا جاتا ہے اور تعلقات
 کے مختلف رکھنے کی کیفیت بیان کی جاتی ہے جو مختلف اقالیم کے باشندوں کے مابین ہوا کرتے ہیں۔ جب ایک
 بادشاہ اپنے اپنے شہر پر بلا استقلال حکومت کرتا ہے ہر ایک کو مالی حصہ ملتا ہے دیر طبع لوگوں کی جامعین
 اس سے آسانی ہوتی ہے تو مزاجوں کے اختلاف اور اعتقادوں کی یکسان حالت ہونے سے ان میں جو
 تعدد کا زیادہ آجاتا ہے اور رہنمائی کے واسطے کو ترک کر کے ایک دوسرے کے شہر چھین لینے کی طبع کرتے ہیں
 جزئی خیالات اس کے باعث ہوتے ہیں مثلاً کسی کو مالی خواہش ہوتی ہے کسی کو راضی کے یا صرف شک
 و حسد کے سبب سے ان میں باہمی رنجشیں پیدا ہو کر نوبت جنگ و جدال کی آیا کرتی ہے جب باہم بادشاہوں
 میں یہ فرخندے بڑھتے رہتے ہیں اسلئے ان امور کی اصلاح کے لئے خلیفہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ خلیفہ سے

ایسا شخص مراد ہے جسکے قبضہ میں اتنی لشکر اور سامان ہوں کہ وہ کسی شخص کا اس سے ملک لینا بہتر نہ
 نہ ممکن کے ہو ایسے شخص سے ملک کو لینا جب ہی ممکن ہوتا ہے کہ نہایت درجہ کوشش اور محنت کی جائے بہت
 سی جماعتیں متفق ہوں بکثرت مال صرف کیا جائے ایسا اہتمام لوگوں سے نہیں بن پڑتا عاۃً ایسا ٹاٹا ممکن
 ہے جب خلیفہ قرار پاتا ہے اور ملک میں اپنی عمدہ میرت کا وہ عکس آد کرتا ہے اور تمام زبردست لوگ اور شاہ
 اس کے فرمان پذیر ہوتے ہیں تو خدا کی نعمت کامل ہو جاتی ہے شہر وں اور لوگوں میں خاموشی پیدا ہو جاتی
 ہے اُن حضراتوں کے دور کرنے کے لئے جو لوگوں کو دہندہ طبیعتوں سے پہنچتے ہیں کہ اُن کے مالوں کو وہ سخت
 تاراج کرتے ہیں اُن کی اولادوں کو اسیر کر لیتے ہیں اُن کے ننگ ناموس کی پردہ دہی کرتے ہیں خلیفہ کو
 جنگ کرنے کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اسی ضرورت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اپنے نبی سے کہا تھا۔
 ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ دھارے لہذا ایک بادشاہ کو بھیجتا کہ ہم خدا کی راہ میں لڑیں ابتداً
 جب نفسانی غواہشوں یا دہندوں کی سیرت پیدا کر لینے سے لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ
 ملک میں خرابیاں پیدا کرتے ہیں تو بلا واسطہ یا انبیاء کے ذریعے خدا سبحانہ انہام فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا
 رعب داب اٹھا دیا جائے اور اُن میں جو بالکل قابل اصلاح نہ ہو وہ قتل کر دیا جائے اس قسم لوگ نوع انسانی
 میں ایسے ہوتے ہیں جیسے کوئی عضو اکملہ (گٹھنے) کی بیماری سے مآووف ہو جائے۔ لولا دفع اللہ الناس
 بعضهم بعضاً لفسدت صوامع و جمیع راگر خدا لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعہ سے دفع نہ کرے تو
 تمام کلیسا اور عبادت خانے منہدم کر دئے جائیں میں اسی ضرورت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اسی
 لئے خدا نے فرمایا ہے و قاتلوہم حتی لا یكون قنقنہ ران سے جب تک لڑو کہ کوئی قنقنہ برپا نہ ہو اور
 خلیفہ بغیر مالی طاقت اور لوگوں کی زبردست جماعتوں کے بادشاہوں سے مقابلہ کر کے اُن کے رعب
 داب کو اٹھا نہیں سکتا ہے اور اُن امور کے لئے ضرور ہے کہ خلیفہ اُن اسباب سے واقف ہو جو جنگ
 و صلح کے تقاضے ہو اگر تے میں غراج اور جزیرہ گانے کے طریقوں کو جانتا ہو اس کو اس میں تامل کرنا چاہئے
 کہ مقابلے سے کیا مقصود ہے کسی عظیم کا دفع کرنا ہے یا ناپاک دہندوں کی سی طبایع کا تباہ کرنا جن کی اصلاح
 سے بالکل مایوسی ہو یا اُن لوگوں کے رعب و داب کو گھٹانا جو ناپاکیاں میں پہلو کی نسبت کم درجے کی ہیں یا
 کسی قوم ہند ملک کی قوت کو اس طرح توڑنا کہ اُن کے مدبر سرور قتل کر دئے جائیں یا اُن کے مالوں اور
 ارضی کی منبلی کی جائے یا رعیت کا رخ اُن سے پھیر دیا جائے خلیفہ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ کسی غرض کے
 حاصل کرنے کے لئے اس سے زیادہ محنت اور مشکل امر میں بھٹس جائے مثلاً مالی فوائد کے لئے اپنے رفقاء کی
 ایک عمدہ جماعت کو فنا کر دے خلیفہ کا فرض ہے کہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف پھیرے ہر ایک کی نفع
 رسائی کا اندازہ رکھے اور ہر شخص کی جو حالت ہے اس سے زیادہ کسی پر اعتماد و محبت سے اور رؤسا اور
 دانشمند لوگوں کی بلند سی مرتبہ کا خیال رکھے اور ترغیب اور تخویف سے اُن کو ہدایتی پر آمادہ کرتا رہے اور

ابتدائی حالت میں اس کا اہتمام رکھنے کا تحت باوشاہنجی جماعت بفرق رہے انکو غلبہ نہونے پاوے انکے دل خائف رہیں حتیٰ کہ وہ سب کسب حضور ہی میں دست بستہ رہیں اور اپنے لٹو کچھ منصوبہ نہ کر سکیں جب ایسا ہانڈا میں انہ کا سیلابی ہو جائے تب لڑائی سے پہلے اپنے گانے خوب ان کا امانازہ کرے اگر اب بھی اس کو اندیشہ ہو کہ فساد سے باز نہ آئیگی تو اگر ان گران خراج اُن پر لٹا جائے سخت جزیے سے اُن کو زیر بار کرتا رہے اُن کے قلعوں کو بوسخا کر دے اُن کو ایسا عاجز کر دے کہ پھر اُسے ایسی حرکت نہو سکے اور چونکہ خلیفہ ایک ایسے مزاج کا محافظ ہوتا ہے جو نہایت مخالف خلطون سے حاصل ہوا کرتا ہے اسلئے بہت ضرور ہے کہ وہ خود بیدار طبع ہو اور ہر طرف جاسوسوں کو بھیجتا رہے اور ہمیشہ فراست اور دہشینی سے کام لیتا رہے تا کہ جو جان کہیں دیکھے کسی لشکر کی ایک جماعت نے اتفاق کر لیا ہے تو فوراً ایک دوسری جماعت کو تعین کرنے کہ اُن سے نہ مل سکیں اور اگر کسی شخص کو دیکھے کہ خلافت کا خواندان ہے تو اُس کی جزا دینی اُس کی شوکت اور عافیت سے خالی کرنے میں آئل نہ کرے اور سب لوگوں کے لئے یہ طریقہ قرار دے کہ سب اُس کے حکم کو قبول کریں اور اُس کے اختلافات میں یہ صرف زبانی ہی قبول ہو بلکہ قبول کی ظاہری علامت ایسی ہو جس سے رعایا پر وار و گیر کی جائے مثلاً اسلئے متفق ہو کر دعائیں پڑھتے پڑھتے بڑے بڑے مجموعوں میں اُس کی فوج سنان کا اظہار ہو اور جس لباس اور ہتھیار کا خلیفہ حکم دے اُس کو دل سے استیبار کریں جیسے فی زمانہ خلیفہ کا اشرافیوں پر نام کندہ ہوتا ہے واللہ اعلم

باب ۲۷۔ اس بیان میں کہ اصول منافع پر سب لوگوں کا اتفاق ہے۔

انایم سمودہ کے شہروں میں سے کسی شہر کی معتدل المزاج عمدہ اخلاق تو دونوں میں سے کوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے عہد سے کر رہی قیامت تک ان تہا بہ منافع کی خالی نہیں رہی اور نہ بکنتی ہر ہر زمانہ میں درجہ بدرجہ ان تہا بہ اصول سب کے نزدیک منقسم رہتے آئے ہیں جو شخص ان تہا بہ کی مخالفت کرتا ہے لوگ اُس سے نہایت بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور چونکہ وہ نہایت مشہور ہو گئی ہیں اسلئے بدیہی امور کے درجہ میں سمجھی جاتی ہیں اُن تہا بہ کی صورتوں اور فروعات کے اختلاف سے بیان بالا کی تکذیب نہیں ہوتی اسلئے کہ مثلاً سب کا اتفاق ہے کہ مردوں کی عفونت دور کی جائے اور ان کی بُرائی ظاہر نہو لیکن اُس کی صورت میں لوگ مختلف ہیں بعض زمین میں دفن کرنا پسند کرتے ہیں بعض آگ میں جلانے کو اچھا خیال کرتے ہیں سب اس پر متفق ہیں کہ مکاح کی شہرت دیکھ جائے تاکہ حاضرین کے سامنے اُس میں اور زنا میں تمیز ہو جائے لیکن اُس کے لئے مختلف صورتیں قرار دی گئی ہیں بعض نے گواہوں اور ایجاب و قبول اور ولیمہ کو بہتر سمجھا ہے اور بعض نے دفن اور رنگ فراغ اور لباس فاحشہ کو جو کہ حرف بڑی بڑی دعوتوں میں ہی پہنا جاتا ہے سب اس پر متفق ہیں کہ زانیوں اور چور و پیر و زور و تونج کی جائے بعض نے سنگساری اور ہاتھ کا قطع کرنا پسند کیا ہے

بعض نے تکلیف دہ زرد کو بیاخت قید یا سخت سخت جبرانوں کی سزا اختیار کی ہے اور نیز دو قسم
گردہوں کے ان اصولوں کے مخالف ہونے سے ہمارے قول کی تردید نہیں ہوتی +
(۱) احمق لوگوں کے مخالفت جن کی حالت چار پایوں سے ملتی جلتی ہے عام لوگ یقیناً جانتے ہیں کہ ان
کے مزاج ناقص اور ان کی عقلیں پیوودہ ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی بلاست اس ہی سے معلوم ہوتی
ہے کہ وہ ان تدابیر نافع سے پابند نہیں ہو کرتے +

(۲) فاسق و فاجر اگر ان کا دل ٹٹولا جائے تو صاف ظاہر ہو جائیگا کہ تدابیر نافع کے مستفید ہیں لیکن اپنے نفسانی
خواہشیں غالب ہو جاتی ہیں جب ان سے فراموش کر دانی ہیں وہ خود خوب سمجھتے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں اور لوگوں کی
بیٹیوں اور بہنوں سے زنا کرتے ہیں اور اگر کوئی ان کی بیوی یا بہن سے ایسی حرکت کرے تو غصے سے
کانپنے لگیں وہ خوب جانتے ہیں کہ لوگوں پر ان برائیوں کا وہی اثر ہوتا ہے جو ان پر ہوتا ہے اور ایسے ایسے اثرات
اور امور کا ہونا انتظامِ مدن کے لئے مضر ہے لیکن خواہش ان کو انداز دیتی ہے جو بری اور غصب کا بھی یہی
حال ہے یہ خیال نہ کرنا چاہئے کہ لوگوں نے بلا وجہ ان تدابیر پر اتفاق کر لیا ہے اور سب کی تدابیر کا یکساں ہونا
محض اتفاقی امر ہے جیسے کہ تمام اہل مشرق اور مغرب ایک ہی غذا اختیار کریں یہ خیال محض دھوکہ ہے یہ نہیں
ہے بلکہ سلیم فطرت فیصلہ کرتی ہے کہ سب لوگوں کا ان امور پر اتفاق کرنا حالانکہ ان کے مزاج مختلف ان کے
شہر و دروازوں کے مذاہب جدا جدا ہیں صرف قدتی مناسبت سے ہے جو نوعی صورت سے پیدا ہوتی ہے
تمام آدمیوں نے کثیر الوقوع ضرورتوں کی وجہ سے ان کو اختیار کیا ہے اور صحت نوعی اس کی باعث ہوتی ہے
جو لوگوں کے مزاجوں میں بڑی ہوئی ہے اگر کوئی شخص بیابان میں پیدا ہو جو اطراف آبادیوں سے دور ہو اور
کسی سے دو مراسم نہ سیکھے تو ضرور ہے کہ اس کو کھانے پینے تشنگی خواہش نفسانی کی حاجتیں عارض ہونگی
اور عورت کی رغبت بالطبع اس میں پیدا ہوگی اور جب مرد و عورت کا مزاج صحیح ہوگا تو ان سے اولاد
بھی پیدا ہوگی اور خاندان کی بنا پڑنے لگیگی اور پھر باہم معاملات ہونے لگیں گے اور تدابیر اولیٰ منتظما صورت
میں ظاہر ہوئے گی لیکن اور جب ان کی اور بھی کثرت ہوگی تو ضرور ہے کہ کامل الاخلاق لوگ بھی ان
میں ہونے لگیں گے اور ایسی واقعات پیش آنے لگیں گے جن سے تمام تدابیر متحقق ہوتی جائیں گی + واللہ اعلم +

باب ۲۷ - ان رموز کے بیان میں جو لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں

معلوم کرنا چاہئے کہ زمین تدابیر کے لئے ایسی ہیں جیسے بدن انسان کے لئے دل مذاہب نے
ان کا بالذات سب سے پہلے قصد کیا ہے اور شرائع الہیہ میں انہیں کے مباحث اور اشارات
ہو کرتے ہیں رموز کے پیدا ہونے کے بہت سوا سبب ہیں مثلاً حکما کا ان کو مستفید کرنا ان دلوں پر خدا
کا الہام جن کو انوارِ ملک سے خدا نے مویذ کیا ہے۔ رموز کے مختلف اسباب ہوتے ہیں جن کے سبب سے

وہ لوگوں میں پھلتی ہیں کبھی کسی بڑے بادشاہ کا طریقہ ہوتا ہے جسکے نب لوگ مطیع ہوتے ہیں اور کبھی وہ ان امور کی تفصیل اور تشریح ہوتی ہیں جن کو لوگ اپنے دلوں میں موجود پاتے ہیں اور اپنی دلی شہادت سے ان کو قبول کر لیتے ہیں اور کبھی رسک کم چھوٹے سے ان کو غیبی سزا ملنے کا تجربہ ہوتا ہے اسلئے اور نہایت اہتمام سے اختیار کر لیتے ہیں یا ان کے ترک کرنے سے کوئی فساد پیدا ہوتا ہے یا رہنما عقلمندوں نے قائم کرنے سے وہ پیدا ہوتی ہیں ایسے لوگ ان رسوم کے ترک کرنے پر ملامت کیا کرتے ہیں اہل بصیرت کو طریقوں کے زندہ کرنے یا ان کو مردہ کرنے سے اکثر شرور و مین نظایر بالا سے تصدیق کرنے کی توفیق اکثر حاصل ہو جایا کرتی ہے +

اور متصل طریقے اپنے اصلی حالت میں درست ہوتے ہیں اسلئے کہ ان سے عمدہ تدابیر کی حفاظت ہوتی ہے اور ان کے ذریعے سو اسناد انسانی کو کمالِ نظمی یا علمی حاصل ہوتا ہے اور ان کے ہونے سے اکثر لوگ بہائم طبع ہو جاتے ہیں اکثر آدمی نکاح و معاملات مقصود طریقے کے موافق کرتے ہیں اور جب ان سے اسکا سبب پوچھا جاوے کہ ان قیدوں میں وہ کیوں پھنسے ہوئے ہیں تو وہ یہ جواب دینگے کہ ہم لوگوں کی موافقت سے ایسا کرتے ہیں ان کی نہایت کوشش کا نتیجہ ان امور کی پابندی کے متعلق ایک علم اجمالی ہوتا ہے کہ جس کو صاف طور پر ان کی زبان بیان نہیں کر سکتی تو اس کا کیا احتمال ہے کہ ان امور کی تدابیر کی وہ تمہید بیان کر سکیں ایسے لوگ اگر ان طریقوں کی ضروری پابندی نہ کریں تو آخر بجا وہ بیہیم صفت ہو جاوینگے لیکن ان رسوم میں کبھی باطل چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں اور لوگوں کو ان کے عمدہ ہونے کا شبہ ہو جاتا ہے اس طرح کہ ایسے خاندان کو کبھی ریاست حاصل ہو جاتی ہے اور جن پر جزئی ریٹین غالب ہوں تو وہ کلی مصلحتوں کا خیال نہ کریں اسلئے رہزنی اور غصب وغیرہ پر زندہ رہنا کے سے کام کرنے لگیں یا نفسانی خواہشوں کے موافق کام کریں جیسے لواطت اور مردوں کا غلام بن یا پھر ضرر پیشے اختیار کریں یا باخوری کریں اور وزن پیمانہ میں کمی کریں یا لباس اور دیہون میں ایسے عادات اختیار کریں جن میں فضولی اور اسراف اور ان اشیاء کے موجود ہونا گوارہ نہیں ہوتے بڑے اہتمام سے ضرورت پڑے یا تفریح کے لئے اپنے شوق بڑی باتیں جنکے سبب سے امیر معاش و معاومطل ہو جائیں جیسے مزہر شہنشاہ کا کہوت بازی وغیرہ یا مسافروں پر پر مشقت محصول مقرر کریں اور رعیت سے ایسے مزاج و مصلی کریں جس سے دہتباہ ہو جائے یا باہم حرص و بغض زیادہ کر لیں ان کو یہ عمدہ معلوم ہوتا ہو لوگوں سے ایسا بڑاؤ کریں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں کہ اور لوگ ان سے ایسا معاملہ کریں ایسے لوگوں کے مرتبے اور شوکت کی وجہ سے کوئی شخص ان پر حرف گیری نہ کر سکتا ہو ان کے بعد اسی خاندان کے فاسق و فاجر لوگ ایسے اعمال کی پیروی کریں ان اعمال میں مرد دین ان کے پھیلانے میں خوب ریشش کریں یا ایسے لوگ پیدا ہوں کہ جن کی طبیعتوں میں نہ اعمالِ صالحہ کا قومی میلان ہو نہ اعمالِ فاسد

کالیکن رُوسا ہی کی حالت دیکھ دیکھ کر اُن مین بھی اُن ہی امور کی آمادگی پیدا ہو جائے یا عمدہ راستہ ہی اُن کو آسانی نمل سکین اس واسطے وہ ایسے امور کو اختیار کر لیں ایسے خاندانوں کی اخیر حالت مین بھی ایسے لوگ باقی رہا کرتے مین جن کی فطرت مین درست ہوتی مین وہ اُن سے میل جول مین رکھتے اور نفع کی حالت مین خاموش رہتے مین ایسی خاموشی سے بھی مذہب طے مستحکم ہونے بہتے مین ایسی حالت مین کامل العقل لوگوں کا فرض ہے کہ حق کے پھیلانے و جاری کرنے مین باطل چیزوں کے نابود کرنے مین پوری کوشش کریں اکثر حق کی تائید کے لئے نزاعوں اور لڑائیوں کی نوبت بھی آتی ہے لیکن یہ نزاعیں تمام نیک کاموں مین سے افضل ہو ا کرتی مین اور جب رہنمائی کے طے سے خوب منعقد ہو جاتے مین اور ہر زمانے مین لوگ اُن کو تسلیم کرتے مین اُنہی پر اُن کی موت زندگی ہوتی ہے اور دل اور خیالات اُن طریقوں سے منلو ہوتے مین اور وہ سمجھ لیتے مین کہ یہ طریقے اصل تدبیروں کے لئے لازم مین ایسی حالت مین اُن کی نافرمانی ایسے ہی لوگ کرتے مین جن کی طبیعتوں مین بہت ہی بے باکی ہوتی ہے اور وہ سب حرکات ہوتے مین اور اُن کی نفسانی خواہشیں اپنر غالب ہوتی مین اور ہوا پرستی اُن کی عادت ہو جاتی ہے وہ ایسی نافرمانیاں تو کرتے مین لیکن یہ خوب جانتے مین کہ ہم گنہگار مین مصلحت کلی مین اور اُن مین ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے اور جب وہ کام بے باکانہ طور پر کرتے مین تو اُن کی نفسانی مرض کی کیفیت صاف صاف معلوم ہوتی ہے اور اُن کے ذہن مین رخنہ پڑ جاتا ہے اور جب خوب صاف صاف یہ باتیں دل مین قرار پا جاتی مین تو علامہ اعلیٰ کی دعائیں اور اُن کی نیاز سندیں اُس طے کے موافقین کے لئے پابانہ ہوتی مین اور اُن کے مخالفوں پر اُن کی بددعا ہوتی ہے اور خطبہ القدر مین موافق کے لئے خوشنودی اور مخالف کے لئے ناخوشی ظاہر ہوتی ہے جب اُن طریقوں کی یہ حالت ہوتی ہے تو وہ اس فطرت سے شامد کئے جاتے مین جنہر خدا نے لوگوں کو پیدا کیا ہے ۛ

چوتھا بحث سعادت کر بیان مین

باب ۲۹ - سعادت کی حقیقت کے بیان مین -

معلوم کرنا چاہئے کہ انسانی کمالات مختلف مین بعض باقتضا سے صورتہ نوعی ہوتے مین اور بعض نوعی نہیں اور وہ بھی جنس قریب یا بعید کے اقتضا سے ہوتے مین لیکن سادہ کا وہ حصہ جن کے مفقود ہونے سے انسان کو مضرت ہوتی ہے اور درست عقل کے لوگ اُس کا نہایت اہتمام اور قصد کرتے مین وہ پہلا حصہ نوعی کمالات کا ہے اسلئے کہ عادۃ تعریف کے قابل کبھی ایسی صفات ہوتی مین کہ سعدنی اجسام بھی اُس مین شریک مین مثلاً درازی قد اور بزرگی قد اگر سادہ اسی کو قرار دیں تو پہاڑوں مین سعادت کی صفت پوری پوری ہونی چاہئے اور بعض صفات ایسے مین کہ وہ نباتات مین بھی ہوتے مین جیسے

مناسب نشوونما داریاں بر ترازہ صورتیں اگر اس کو سعادت کہہ سکتے تو چھوڑ نہیں کامل سعادت ہوگی اور بعض
 صفات ایسی ہیں جن میں حیوانات شریک ہیں جیسے زور آوری جند آوازی جنتی کی طاقت زیادہ کھانا
 بنانا غصہ اور کینہ کار زیادہ ہونا اگر اسی کا نام سعادت ہو تو کہہ میں سعادت زیادہ ہونی چاہئے اور
 بعض صفات ایسے ہیں کہ صرف انسان ہی کا وہ حصہ ہے جیسے مہذب اخلاق عمدہ تدابیر اعلیٰ قسم
 کی صفات بلند سی رتبہ بادی الہیہ میں ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ان کا نام سعادت ہے یہی وجہ ہے
 کہ تمام انسانی طبیعتوں میں کامل العقل اور درست راستے لوگ انہیں اوصاف کو حاصل کیا کرتے ہیں
 اور ان کے علاوہ اور اوصاف کو گویا وہ قابل تعریف ہی نہیں جلدتے لیکن ابھی تک پوری تحقیق نہیں
 ہوئی اسلئے کہ تمام افراد خدائی میں ان اوصاف کی اصل وجود ہے مثلاً شجاعت کی بنیاد ہے غصہ انتقام
 ایسا شاہد میں ثابت قدمی ملکات کیطاف اقدام اور یہ سب امور روزمند نہایم میں موجود ہیں لیکن ان
 پنج شجاعت جب ہی نام رکھا جاتا ہے کہ نفس ناطقہ کے فیضان سے انہیں تہذیب آتی ہے اور مصلحت
 کشی کی اطاعت سے ان کا صدور ہوتا ہے عقلی خواہش ان کو پیدا کرتی ہے اور ایسے ہی اور صفات کی
 اصل بھی حیوانات میں موجود ہے چڑیا اپنے آشیانے کو بناتی ہے بلکہ اکثر صفات ایسی ہیں کہ حیوانات بطبع
 ان کو بناتے ہیں اور انسان تکلیف بھی ویسی نہیں بنا سکتا ہے تو اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ امور بھی
 عملی سعادت نہیں ہو سکتے بلکہ ان کو بالعرض سعادت کہہ سکتے ہیں۔ اور سعادت یہی ہے کہ بہیمی حالت
 نفس ناطقہ کے تابع ہو خواہش عقل کے تابع ہو خواہش پر عقل کی حکومت ہو باقی سب خصوصیات لغویہ
 معلوم کہ وہ حقیقی سعادت سے جن امور کو تعلق ہے وہ دو قسم کے ہیں ایک قسم ایسی ہے جس میں ہڈی
 طور پر نفس ناطقہ کا فیضان اور معاش میں ہوتا ہے لیکن اس قسم خلق مطلوب کا پوری طرح پر حاصل
 بڑا ممکن نہیں ہے اس قسم کے مرتب افعال کے لئے جزئی فکر و تدبیر میں اکثر خوض کرنا پڑتا ہے اور یہی
 حالت کمال مطلوب کے خلاف ناقص شخص کی ہو کرتی ہے جیسے کہ کوئی شخص غصہ اور کشتی کے جوش
 دلانے سے شجاعت حاصل کرنا چاہے یا عرب کے اشعار اور خطبوں کی واقفیت سے فصیح بننا چاہے اسلئے
 کہ اخلاقی امور کا ظہور اپنے مجسمہ بن کی مزاحمتوں سے ہوتا ہے اور ضرورتوں کے پیش آنے سے منافع حاصل
 ہو کرتے ہیں اور آلات و مواد سے صنعتوں کی تکمیل ہو کرتی ہے اور یہ سب امور دنیاوی زندگی کے ختم
 ہو جانے سے طے ہو جایا کرتے ہیں اگر وہ ناقص اسی حالت میں مرجھا گیا اور اس کو ان امور سے کچھ بڑا ہی
 بھی ہوگی تب تو وہ صرف اصلی کمال سے ہی محروم رہیگا اور اگر ان تعلقات کی صورتیں نفس کو پیش ہوئی
 تو نفس سے زیادہ اس کو حضرت ہوگی +

اور درمیان حصہ وہ ہے جس کی ہیئت ملکیت کے تابع ہو کہ ہیئت ملکیت کے اشارہ سے
 سب امور کی بجا آوری کر سکا اسی کے رنگ نے رنگیں ہو جائے اور قوت ملکی ایسی ہو کہ ہیئت کے اودنے

اخرون کو قبول نہ کر سکے اُس کے کینہ نقوش اُس میں نہ جم سکیں جیسے موم میں انگٹھری کے نقوش جم جاتے
 ہیں اور اُس کا طریقہ یہ ہے کہ ملکی طاقت اپنی ذاتی خواہشوں کو بہیمیت کے سامنے پیش کر کے
 اُس سے مطالبہ کرتی رہے اور بہیمیت اُس کی اطاعت کرے کسی قسم کی بغاوت اُس کی جانب
 سے نہو ان کی تعمیل سے باز رہے اور ایسے ہی ملکی طاقت اپنی خواہشوں کا بہیمیت سے اسٹاکر لاتی
 رہے حتیٰ کہ وہ اُس کی عادی ہو کر مشاق ہو جائے یہ سب ملکی خواہشیں جو ملکیت کے لئے ذاتی ہونگی
 اور بہیمیت کو مجبور ہی اُن کی تعمیل کرنی ہوگی وہ سب اس قسم کی ہونگی کہ میں ملکیت کو خوشی اور
 کشائش ہوگی اور بہیمیت کی تنگ دلی اس سے عالم ملکوت کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور جبروت
 کی کیفیت نظر آنے لگتی ہے یہ حالتیں قوت ملکی کا خاصہ ہیں اور قوتِ بہیمی کو اُن حالات سے نہایت بعد
 ہوتا ہے اور اسی قسم میں سچ ہے کہ قوتِ بہیمی کی خواہشیں اور اُس کے لذائذ اور وہ موجیں کا جوش
 بہیمیت میں زیادہ شوق ہو کر تباہ ہے ترک کر دیا جائے اس حصے کا نام عبادات اور ریاضات ہے یہ اُن
 مقصود اخلاق کے حامل کرنے کے لئے دوام ہے جو موجود نہیں ہوتے اسلئے اس مقام کی تحقیق کا انجام یہ ہوا کہ
 بغیر عبادات کے اصلی اور حقیقی سعادت حاصل نہیں ہو سکتی اسی لئے صورتِ نوعیہ کے روشندان سے
 صلاحت کلی افراد انسانی کو نہا کرتی ہے اور نہایت تاکید حکم کرتی ہے کہ بقدر ضرورت اُن صفات
 کی اصلاح کی جائے جو انسان کے لئے کمال ثنائی ہیں اور غایتِ بہمت اور نہایت توجہ سے تہذیبِ نفس
 حاصل کی جائے اور نفس ایسی ہیئتوں سے آسائے و پیرائے کیا جاوے جن کی وجہ سے وہ ملأِ اعلیٰ
 کے ہر رنگ ہو جاوے اُس میں ایسی استعداد پیدا ہو جاوے کہ عالمِ جبروت و ملکوت کے اثر اُس میں پیدا
 ہو سکیں قوتِ بہیمی اُس کے زیرِ فرمان رہے اور وہ ملکی احکام کا منظرِ بنجاوے افراد انسانی میں جب
 نوعی تندرستی ہوتی ہے اور اُن کا مادہ احکامِ نوع کے پوری طرح پر ظاہر ہونے کے قابل ہوتا ہے تو اُن
 میں اس سعادت کے حامل کرنے کا شوق ہمیشہ رہتا ہے اور اس سعادت کی طرف اُن کی کشش
 ایسی ہوتی ہے جیسے لوہے کی مقناطیس کی طرف یہ ایک جبلی فطری امر ہے جو خدا نے لوگوں کی طبیعت
 میں پیدا کیا ہے اور اسلئے لوگوں میں سے معتدل المزاج کوئی فرد ایسا نہیں ہو جس میں ایسا عظیم الشان
 حصہ موجود نہ ہو جو اس کو اس خلقی کمال کے حامل کرنے کا اہتمام نہو اور اُس کو اعلیٰ ترین سعادت تسلیم
 نہ کرتا ہو سلاطین اور حکما اور اُن سے پست درجہ کی لوگ جانتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اُن مقاصد پر
 کامیابی ہوئی ہے جن کا درجہ دنیوی سعادت سے برتر ہے یہ لوگ فرشتوں میں مل گئے ہیں اُن ہی کی
 جماعت میں منسلک ہوئے ہیں جسے کہ یہ سب لوگ اُن سے برکت لیتے ہیں اور اُن کے ماتم پاؤں
 پر بوسہ دیتے ہیں پس تمام عرب اور عجم کا اس پر متفق ہونا حالانکہ اُن کے عادات اور مذاہب مختلف
 ہوتے ہیں اور اُن کے وطن دور دراز ہوتے ہیں اور بوحثتِ نوعی سب کا ایک ہی حالت کا مقرر

ہونا پیدائشی اور فطری مناسبت کو سب سے ہے۔ یہ اتفاق کچھ بعید نہیں ہے اس لئے کہ معلوم ہو چکا ہے کہ قوت
ملکی اصل فطرت انسانی میں موجود ہے اور سب لوگ انہیں افضل اور اعلیٰ دہے کے لوگ ایسے ہی ہوتے
ہیں واللہ اعلم۔

باب ۳۰۔ اس بیان میں کہ لوگ اس سعادت انسانی کو حاصل کر نہیں سکتے مختلف ہو کر تھے ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ جیسے لوگ شجاعت اور تمام اخلاقی اوصاف میں مختلف ہو گئے ہیں ایسے
لوگ ہوتے ہیں کہ جن میں شجاعت کا ضعف موجود نہیں ہوتا اور کسی ایسی مخالف حالت کی وجہ سے
ہو ان کی نفس طبیعت میں ہوتی ہے شجاعت کے حاصل ہونے کی امید ہی نہیں ہوتی جیسے کہ
محنت اور نہایت کدور اور بعض لوگوں میں بالفعل شجاعت نہیں ہوتی لیکن شجاعت کے مناسب
افعال اور اقوال اور مناسب بیٹیوں کی مشاقی کے بعد ان کے شجاع ہونے کی امید ہو سکتی ہے جب
شجاع لوگوں سے وہ ان اقوال اور افعال کو حاصل کرتے ہیں اور پیشہ یا ان شجاعت کے تذکرے اور
واقعات کو یاد کرتے ہیں تو سختیوں میں ثابت قدمی ہلاکی کے موقع پر ان سے اقدام ہونے لگتا ہے اور
بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اصلی خلق میں ان کی طبیعت میں پیدائشی ہوتا ہے ہمیشہ وہ اس کی لاف زنی
کرتے ہیں اگر اس خلق سے ان کی طبیعت روکی جائے تو ان کو بہت تنگ دلی ہوتی ہے اور ناگوار می
سے وہ خاموش رہ سکتے ہیں اور اگر ان کی پیدائشی حالت کے مناسب کوئی حکم دیا جاوے تو ان کی ایسی
حالت ہو جاتی ہے جیسے گندہک شعلہ آتشین کے قریب پہنچتے ہی فوراً مشتعل ہو جاوے اور بعض لوگ
ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نہایت کامل طور پر کسی خلق کی پیدائش ہوتی ہے وہ اس کے مناسب اس ہی
کی خواہشوں کی طرف غلبت کرتے ہیں اگر ان کو بزدلی کی طرف بزدل بنائیں تو وہ بالطبع اس کو قبول
نہیں کرتے بغیر کسی رسم و رواج اور بغیر کسی دوسرے کی خواہش کے ان کو اس خلق کے سے کاموں کا
اور ہشیوں کا کڑا آسان ہوتا ہے ایسا آدمی اس خلق کا امام ہو کر رہتا ہے اس کو کسی اور امام کی حاجت نہیں
ہو سکتی ہے اور جو لوگ اس خلق میں اس سے کم درجہ کے ہوتے ہیں ان میں ضرور ہوتا ہے کہ اس کے طرے سے کو
مضبوطی سے خستہ یا کرین اور اس کی حالتوں اور واقعات کو بہت مہم سمجھیں تاکہ ان کو وہ اخلاقی
کمال حاصل ہو سکے جسکی توقع ہو سکتی ہے ایسے ہی لوگ اس خلقی حالت پر مختلف ہوتے ہیں جس پر ان کی
سعادت کا مدار ہے بعض میں وہ حالت ایسی مفقود ہوتی ہے جس کی درستی کی امید ہو ہی نہیں سکتی جسکو
حضرت خضر نے مارڈالا تھا وہ بالطبع کافر تھا صم بکرم عمی نعم لایرجون میں اسکی ہی طرف اشارہ ہے اور بعض
لوگوں میں اصلاح کی امید ہوتی ہے لیکن جب وہ سخت سخت ریاضتیں کریں اور اعمال پر مداومت کریں
نفس ان اعمال سے متاثر ہو جائے اسکے لئے انبیاء کی جوش و ہند و دعوت اور ان کے بقول شدہ طریقوں کی

ضرورت ہوتی ہے اس قدر کم لوگ اکثر ہوا کرتے ہیں مہشت انبیاء کے لئے بالذات یہی لوگ مقصود ہوا کرتے ہیں اور
بعض لوگوں میں اجمالی طور پر خلق کی حالت موجود ہوتی ہے ان سے اس خلق کے اثر خارج ہوا کرتے ہیں لیکن
وہ تفصیلی امور میں اور اس خلق کے مناسب اکثر مہیتوں کے درست کرنے میں امام کے محتاج ہوتے ہیں
یگانہ و تہما یضئے و لولم تسہ نار (قریب ہے کہ اس کا روشن روشن ہووے اگرچہ اس کو آگ بھی نہ لگے)
میں اسی مرتبہ کی طرف اشارہ ہے ان لوگوں کو سباق کہتے ہیں اور لوگوں میں ایک طبقہ انبیاء کا ہے وہ اس
خلق کے کمالات کو مرتبہ فعلیت میں لا سکتے ہیں اس کی مناسب مہیتوں کو اختیار کرتے ہیں اس خلق کے کچھ
میں جو کئی ہو اس کے حاصل کرنے کی اور جو موجود ہو اس کے باقی رکھنے کی کیفیت کو اختیار کرتے ہیں بغیر
کسی رہبر اور امام اور کسی کی دعوت کے وہ ناقص کو پورا کرتے ہیں وہ بقدر تقاضاے فطرت جیسا جیسا کار عمل
کرتے رہتے ہیں تو ان کے اس عمل درآمد سے ایسے قانون منظم طور پر مرتب ہو جاتے ہیں جو لوگوں میں یا دگار
رہتے ہیں ان کو لوگ اپنا دستور العمل کر لیتے ہیں جب آہنگری اور دروگری وغیرہ عام لوگوں کو بغیر اس کے
حاصل نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کے منقول شدہ طریقوں کا استعمال کریں تو ان اعلیٰ مقاصد کی
نسبت تم کیا خیال کر سکتے ہو جن کی رہنمائی صرف انہیں لوگوں کو ہوتی ہے جن کو خدا نے توفیق دی ہے
اس بات سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے اور ان کے طریقوں کی پیروی کے لئے ان کے حالات و اختیار کی طرف
متوجہ ہونے کی کیسی شدید ضرورت ہے و اللہ اعلم ۛ

باب ۳۔ اس سادہ کو حاصل کرنے کی کیفیت لوگوں میں مختلف ہوتی ہے

معلوم کرو کہ یہ سادہ دو طرح پر حاصل ہوتی ہے ایک طریقہ ایسا ہے کہ گویا اس میں بہیمی طبیعت سے بالکل
علحدگی اور آزادگی کرنی پڑتی ہے ایسے چلے اور ذرائع اختیار کئے جاتے ہیں جن سے طبیعت میں غلو شوی
پیدا ہو جاتی ہے ان کا جو ش سمجھ جائے ان کے علوم اور حالات بالکل پرمردہ ہو جائیں اور عالم جبروت
کی طرف جو تمام جہتوں سے علحدہ ہے اس کی کمال توجہ ہو جائے نفس ان علوم کو قبول کرنے لگے جو مکان
اور زمانے سے بالکل علحدہ اور جدا ہیں اور ان لذتوں کی خواہش اس میں پیدا ہو جائے جو مآل لذتوں
سے بالکل علحدہ ہیں حتیٰ کہ لوگوں سے طمانعت ترک کر دیا جائے ان کی مرغوبات سے بے رغبتی ہو ان کے
خوف کرنے کی چیزوں سے بے خونی ہو تمام لوگوں سے ایک دور کنسار سے یہ علحدگی ہو سکے
مشرقیین کا یہی مدعا ہوتا ہے اور صوفیہ کرام میں سے مجذوبوں کی بھی یہی حالت ہوتی ہے انہیں سے
بعض لوگ انتہائے غایب تک پہنچ بھی جاتے ہیں لیکن ایسے لوگ ہستیم ہوا کرتے ہیں اور باقی لوگ
اس غایت کے اشتیاق ہی میں ہتھ پیر کے منتظر ہوتے ہیں کہ اس میں بہیمیت کی اصلاح ہو جائے یا کرتی ہے
اس کی کجی دور کر دی جاتی ہے لیکن اس کی اصل حالت باقی رہتی ہے بلا سطر صحت ہوتا ہے اور یہ کوشش

کہا جاتی ہے کہ نفس ناحقہ کے افعال و ہمتیں اور اندکاز و غیرہ کی قوت بہمی ایسی ہی نقل کرتی رہے جیسے گونگا آدمی لوگوں کے اقوال کی اپنے اشاروں سے نقل کرتا ہے اور کوئی مضمون نفسانی حالات خوف اور شرمندگی وغیرہ کی ایسی صورتوں سے نقل کرتا ہے جو ان حالات کے ساتھ ساتھ نظر آیا کرتی ہیں اور جس عورت کا بچہ مریجا ہے وہ اس کا غم ایسے کلون اور دروندی سے ظاہر کرتی ہے کہ اس کو جو سنتا ہے اسپر غم طاری ہو جاتا ہے اور غم کی صورت اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور جو کہ تدبیر الہی کا مقتضایہ ہے کہ پہلے بہت قریب اور سہل حالت اختیار کرنی چاہئے اور رفتہ رفتہ جو اس کے قریب ہو اور ان امور کی درستی ہو جائے جو تمام افراد انسان کے لئے موزوں ہو سکیں نہ صرف چند صورتوں کے لئے داریں کی مصلحتیں قائم کی جائیں ان دونوں میں سے کسی انتظام کی برہمی ہو اسی لئے لطف و حرمت الہی کا مقتضایہ ہے کہ اس دوسرے طریقہ کے قائم کرنے اور اس کی طرف دعوت اور آمادہ کرنے کے لئے پیغمبروں کو مبعوث کیا وہ پہلے طریقے کی طرف بھی توجہ دے لیکن صرف ضروری اشارات اور ضمنی اشارات سے و لا الحجة بالانفاۃ

اسکی تفصیل یہ ہے کہ پہلے حالات انہیں لوگوں سے بن پڑتے ہیں جن میں لاہوتی کشش زیادہ ہو اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں ان حالتوں کے لئے نہایت سخت ریاضتوں کی نہایت درجہ فرغ خاطر کی ضرورت ہوا کرتی ہے انکے انجام دینے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے ان حالتوں کے رہبر اور امام وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے امور معاش کو بالکل ترک کر دیا ہو دنیا میں دعوت دین کا ان کو منصب حاصل نہیں ہے اور نیز اس حصہ کی تکمیل بغیر اسکے نہیں ہوتی کہ دوسرے حصے کا معقول مجموعہ بھی پیش نظر رکھا جائے اور نیز اس حصہ سے ایک نہ ایک سعادت سے زبان ہو گا یا دنیوی تدابیر کی اصلاح نہو گی یا آخرت کے لئے نفس کی اصلاح نہو گی اگر سب لوگ اسی حصہ کو اختیار کر لیں تو دنیا و دین ہو جائیگی اور اگر لوگوں کو ان احکام کی تکلیف دیجائے تو گویا تکلیف بالحال ہو گی اسلئے کہ تدابیر نافعہ ایک فطری شے ہو گئے ہیں جن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اور دوسرے طریقے کے بہنا اور امام فہمیں اور مصلحین ہوتے ہیں دین اور دنیا کی ریاست انکو حاصل ہوتی ہے ان کے دعوت دینی کو لوگ قبول کرتے ہیں انکے طریقے کا اتباع کیا جاتا ہے سابقین اور صحابہ الہیین کے کمالات اسی تعلیم میں منحصر ہوتے ہیں اور اس قسم کے لوگ بھی کثرت سے موجود ہوا کرتے ہیں زکی او نبی اور شغول اور بے کار بغیر طرح کے ان امور کو عمل میں لاسکتے ہیں اور نفس کی درستی اس کی کجی نفع کرنے کے لئے ان تکالیف سے بچنے کے لئے جبکا مساو میں اندیشہ ہے اسبقہ ربندہ کے لئے کافی بھی ہے اسلئے کہ ہر نفس کے لئے ملکی افعال مقرر ہیں جن کے ہونے سے اس کو آخرت میں آرام ملتا ہے اور ان کے نہونے سے اسکو تکلیف ملتی ہے اور سحر و کجالت میں جب عالم قبر اور شرمش آئینکا تو ان کے احکام اسطرح ظاہر ہونگے جن کا عالم اسکو معلوم نہ ہوگا اگرچہ وہ ایک دزمانہ کے بعد ہونگے شہر

متبدیے لك الايام ما حکمت مجاہلہ
و یا تبتک بالاحبار من لم یزود

استحجہ زمانہ وہ حالات ظاہر کر دیگا جن کی تجلکو خیر بھی نہ تھی اور تیسے پاس خبروں کو وہ شخص لائیگا جن کے لئے تو نے توٹ طیار نہ کیا تھا) یعنی وہ قاصد جس کو تو نے قاصد ہی کے لئے روانہ نہ کیا تھا۔ اور حاصل یہ ہے کہ خیر و سعادت کے لئے تمام طریقوں کو پوری طرح پراحاظ کرنا قریب مجال کے ہے اور جل سبط اس سے مضرب نہیں ہے۔ و قد اعلم

باب ۳۳۔ ان اصول و قواعد کے بیان میں جو دوسرے طریقہ کیلئے مدار اور مرجع ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ دوسرے طریقہ کو موافق سعادت کا حاصل کرنا بہت سی صورتوں سے ہوتا ہے لیکن خدا نے اپنے فضل سے مجھ کو سمجھایا ہے کہ ان کی انتہا چار فصلوں پر ہوتی ہے کہ جب نفس ناطقہ کا قوت یہی پر فیضان ہوتا ہے اور نفس ناطقہ اس کو اپنی مناسب حالتوں پر مجبور کرتا ہے تو اس میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے تمام حالات میں سے ان اوصاف کو ملائے اعلیٰ سے زیادہ ہر محلی ہے انہیں اوصاف کی وجہ سے انسان اس تیرین جماعت سے ملحق ہو جاتا ہے اور انہیں میں منسلک ہو جاتا ہے خدا نے مجھ کو سمجھایا ہے کہ انبیاء کی بعثت انہیں اوصاف کے لئے ہوئی ہے انہیں پر وہ لوگوں کو مستعد کرتے ہیں تمام شرعی امور انہیں کے تفصیل میں سب کی انتہا میں کی طرف ہوتی ہے ان میں سے ایک وصف طہارت اور پاکیزہ زندگی کا ہے اسکی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کی طہارت سلیم ہوتی ہے اسکا مزاج صحیح ہوتا ہے اسکا دل تمام سفلی مشاغل سے جو تدریر کے نفع ہوتے ہیں غائب ہوتا ہے تو ایسی حالت میں جب اس کو پلید چیزوں سے آلودگی ہو جاتی ہے اور اس کو بول دہرا کی مشائخ و رت ہوتی ہے اور اسے فراغ نہیں ہوتا یا وہ مجامعت اور اس کی دواعی سے قریب ہی فانی ہوتا ہے تو اس کا دل ایک انقباض کی حالت میں ہوتا ہے اور سیرنگی اور غم سا طاری ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ نہایت گھٹن میں پاتا ہے اور جب وہ دو قسم کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو ملتا ہے اور غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے بدل کر خوشبو لگاتا ہے تب اس کا انقباض دور ہو جاتا ہے اور سب سے اس کے بھرت و خوشی معلوم ہوتی ہے یہ لوگوں کی نمائش کے لئے یا ان کی رسوم کی پابندی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ صرف نفس ناطقہ کے اثر سے ہوتا ہے پہلی حالت کو حدت کہتے ہیں دوسری کو طہارت اور جو لوگ ذکی ہیں اور احکام نوعی میں ان کی سلامتی ظاہر ہوتی ہے اور ان کا مادہ صورت نوعیہ کے احکام کو قادرانہ طور پر عمل میں لاسکتا ہے ان کی نظر میں ہر ایک حالت دوسرے سے بخوبی تمیز ہوتی ہے وہ ایک کو باطبع پسند کرتے ہیں اور دوسرے سے ناخوش رہتے ہیں غیبی لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ جب کسی قدر قوت یہی ان کی کم ہو جاتی ہے اور پاکیزگی اور جملہ گدگی کا اثر ان پر بڑھتا ہے اور ان دو کیفیتوں کے پہچاننے کی کسی قدر ان کو فرصت مل جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں کو پہچان سکتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تمیز کر لیتے ہیں اور سب روحانی صورتوں میں سے ملائے کی حالت سے مشابہت اس طہارت اور پاکیزگی کی صفت کو ہے ان کو بھی تمام یہی آلودگیوں سے جملہ گدگی رہتی ہے اور پوشیدہ انہی نورانی کیفیت سے ان میں بھرتہ رہتی ہے اسی طہارت کے سبب سے

نفس میں قوت عملی کے کمالات کی استعداد پیدا ہوتی ہے اور جب حدت کی کیفیت انسان میں جم جاتی ہے اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیتی ہے تو آدمی میں شیطانی رسوموں کے قبول کرنے کا مادہ حاصل ہو جاتا ہے وہ شیطانیوں کو جس مشترک کے سامنے دیکھتا ہے اس کو پریشان خواہین نظر آتی ہیں اور نفس ناطقہ کے قریب میں تاریکی سے ظاہر ہوتی اور ملعون اور کبیر حیوانات کی صورتیں نظر پڑتی ہیں اور جب آدمی کو پالینگی کی پوری قدرت ہوتی ہے اور یہ کیفیت اس کو احاطہ کر لیتی ہے اس کے لئے وہ متنبہ رہتا ہے اور اس ہی کامیلاً طبیعت میں ہوتا ہے تو اس میں فرشتوں کے الہامات قبول کرنے کی اور ان کے دیکھنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے وہ عمدہ عمدہ خواہشیں دیکھتا ہے انوار اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور نہایت پاکیزہ اور پربرکت اور بزرگ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اور مادہ صحت خدا کے حضور میں اپنی عاجزی اور نیاز ظاہر کرتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی سلاطنتی اور فراخ حال کے زمانے میں جب خدا تعالیٰ کی نقشائیں اور صفیقین یا دولائی جادوین اور وہ خوب طرح سے ان میں غور کرے تو نفس ناطقہ کو سیداری حاصل ہوتی ہے اور تمام حواس و بدن ان کے سامنے عاجزی کو اظہار کرتے ہیں اور وہ حیرت زدہ سا ہو جاتا ہے اور عالم قدس کی جانب اپنا میلان پاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ جیسے بادشاہوں کے مقابلے میں اپنی عاجزی دیکھ کر اور ان کا استقلال بخشش اور منع کرنے میں معلوم کر کے رعیت کی حالت ہوتی ہے یہ حالت بھی تمام روحانی حالتوں کی نسبت ملأء علی سے نزدیک اور زیادہ مشابہ ہے وہ بھی اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اس کی جلال اور تقدس میں سرانجام حیرت اور مستغرق ہوتے ہیں ایسوجہ سے یہ حالت نفس کو آمادہ کرتی ہے کہ اس کے کمالات علمی ظاہر ہوں یعنی ذہن میں خدا کی معرفت منقش ہو جاوے اور خاص طرح سے اس بارگاہ کائنات کا اتصال ہو جاوے اگرچہ عبارت سے اس اتصال کا پورا بیان نہیں ہو سکتا اور تیسری صفت سماحت ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس اس درجہ کو پہنچ جائے کہ قوت یہی کی خواہشوں کی اطاعت نہ کرے اس کے نقش اس میں نہ جم سکیں اور اس قوت کا چرک اس سے نکل سکے یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے کہ جب نفس امور معاش میں مصروف ہوتا ہے عورتوں کی اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور لذت کا عادی ہوتا ہے یا کسی خدا کا اس کو شوق ہوتا ہے تو ان اغراض کے حاصل کرنے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کرے اور ایسے ہی جب وہ غصہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی حرص کرتا ہے تو وہ اس کیفیت میں کسی قدر مستغرق ہو جاتا ہے دوسری چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا پھر یہ حالت دور ہو جانے کے بعد اگر اس میں سماحت کی قوت ہوتی ہے تو وہ ان تنگیوں سے ایسا نکل جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی نہ تھیں اور اگر اس میں قوت سماحت کی نہیں ہوتی تو وہ کیفیتیں اس میں اپنا جال بھیلادیتی ہیں اور جیسے موم میں انگشتی کے نقوش جم جاتے ہیں ایسے ہی وہ کیفیتیں بھی اس میں جم جاتی ہیں اور وہ کشادہ دل اور صاحب سماحت جب اپنے بدن سے جدا ہوتا ہے اور تمام تاریکی اور مجتمع تعلقات سے اس کو سبکدوشی ہوتی ہے اور اپنی موجودہ حالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو کوئی چیز ملکی

توت کی مخالف ہو کہ دنیا میں تعین نہیں پانا اس واسطے اس کو ایک حالت انس اطمینان کو حاصل ہو جاتی ہے اور نہایت فراخ عیش ہوتا ہے اور حرص طمع شخص میں ان تعلقات کے نقوش ایسے ہی جیسے رہتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی سمجھ لو جیسے کسی کا کوئی نفیس اور عمدہ مال چوری ہو جاوے اگر شخص سمجھتا ہے تو اس کو کچھ اس چوری کی پرواہ نہیں ہوتی اور اگر وہ تنگ دل ہوتا ہے تو دیوانہ سا ہو جاتا ہے اور اس مال کی صورت اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے اور سماحت اور حرص کی ان چیزوں کے لحاظ سے کہ جن میں وہ ہوا کرتی ہیں بہت سے لقب ہیں اگر وہ مال میں ہوں تو سخاوت اور حرص ان کا نام ہے اور اگر شرنگاہ و شکم کی خواہش میں ہوں تو بارسائی اور شرہ اس کا نام ہے اور اگر آرام کے اور شہوتوں کے دور رہنے میں ہوں تو اس کو مہر اویقہ اسی کہتے ہیں اور جو گناہوں اور ممنوعات شرعی میں ہوں تو ان کا نام تقویٰ اور بیکاری ہے جہاں میں سماحت کی صفت جم جاتی ہے تو نفس تمام دنیاوی خواہشوں سے خالی ہو جاتا ہے اور بلند ترین اور مجرب ترین کی لذتوں کے لئے مستعد ہوتا ہے اور سماحت ایسی صفت ہے جو انسان کو اس بات سے روکتی ہے کہ کمال مطلوب علمی، عملی کے خلاف کوئی چیز اس میں جم سکے اور جو حقیقی صفت عدالت ہے عدالت اس نفسانی ملک کا نام ہے جو وجہ سے نفس سے ایسے اعمال کئے جاتے ہیں جن سے ملکی اور قومی انتظامات بہ آسانی منتظم اور قیام پذیر ہوتی ہیں اور نفس اس قسم کے افعال پر گویا مجبور ہو جاتا ہے اس کا راز یہ ہے کہ ملائکہ اور نفوس مجرورہ میں مقصود منقش ہوا کرتے ہیں جن کو اس نظام کی اصلاحات کے متعلق آفریش عالم میں خدا ہنسا کرتا ہے اس نظام کے مناسب تدابیر لیٹرف ان کی مریضیات کا سیلان رہتا ہے روح مجرورہ کے لئے یہ طبعی امر ہے جب نفوس اپنے بدنوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اور انہیں عدالت کی صفت ہوتی ہے تو ان کو نہایت فرحت اور بہت حاصل ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے کہ اس لذت سے مسرور ہوں جو تمام دنی لذتوں سے جدا ہوتی ہے اور اگر بدنوں سے مفارقت کرنے کے بعد نفوس میں یہ صفت عدالت نہیں ہوا کرتی تو ان کا حال نہایت تنگ ہوتا ہے وہ ستوحش اور ڈول ہوتے ہیں جب خداوند تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے تاکہ دین قائم کرے اور تارکیوں میں سے لوگوں کو نورانیت کی طرف نکال لائے اور تمام لوگ نصف بہ عدالت ہو جائیں تو ایسے وقت میں جو شخص اس نور کے پھیلانے میں کوشش کرتا ہے لوگوں میں اس کی تہید کرتا ہے وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے اور جو اس کے رد کرنے میں اس کے معدوم کرنے میں کوشش کرتا ہے وہ قابل لعنت و سنگساری ہوتا ہے جب عدالت کی صفت آدمی میں خوب جم جاتی ہے تو اس میں اور عالمین عرش اور نزدیکان بارگاہ فرشتوں میں شرکت ہو جاتی ہے جو جود الہی اور برکات نازل ہونے کے ذریعہ ہیں اور اس میں اور ان ملائکہ میں فیضان کا دروازہ مفتوح ہو جاتا ہے ان کے اثر اس پر نازل ہوتے ہیں ان کے الہامات سے وہ مستفیض ہوتا ہے اور انہیں الہامات کے موافق اس کو آمادگی ہوتی ہے اگر ان چاروں اوصاف اور فضائل کی تحقیقت معلوم کر لیگا اور اس کیفیت کو سمجھ لیگا جس سے کمالات علمی اور عملی حاصل ہوتے ہیں اور یہ اوصاف کیوں کر آدمی

کوششوں میں منسلک کر دیتے ہیں اور یہ بھی بخوبی سمجھ لیا کہ ان اوصاف سے ہر زمانے میں نوا میں الہی کا کچھ
 استخراج ہوتا ہے تو اس وقت جب کو نفع عظیم حاصل ہو گا دین کا تو راز دہان ہو جائیگا ان لوگوں سے تیرا شمار
 ہو گا جن کی بہتری خدا کو منظور ہوتی ہے۔ ان اوصاف کے مجموعہ سے جو حالت مرکب ہوتی ہے اس کو فطرت
 کہتے ہیں اور فطرت کے بہت سے اسباب انہیں اوصاف سے حاصل ہوتے ہیں بعض علمی ہیں اور بعض عملی
 اور بعض اسباب ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو مقاصد فطر حسی روکتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ فطرت کے حجابات
 کو رائل کر دیتے ہیں ہمارا مقصد ہے کہ ان تمام امور پر کوئی کو متنبہ کریں اسلئے اُس نے بیانات پر کان لگا کر توفیق
 الہی غور کرو و اللہ اعلم ۛ

باب ۳۳۔

ان چاروں اوصاف کے حامل ہونے کے طریقے میں اور اس بیان میں کہ ناقص اوصاف کی تکمیل اور فوت
 شدہ کی واپسی کیسی ہو سکتی ہے۔ ان اوصاف کے حاصل ہونے کی دو تدبیریں ہیں (۱) تدابیر علمی (۲) عملی۔
 تدبیر علمی کی اس واسطے ضرورت ہے کہ طبیعت علمی قوتوں کے تابع اور مطیع ہو کر تہی ہے نفس میں جب حیایا خوف
 کی کیفیت گزرتی ہے تو خواہش نفسانی اور مجامعت کی رغبت بتانی رہتی ہے ایسے ہی جب نفس میں وہ تمام علمی
 امور مملو ہوں جو فطرت کے مناسب ہیں تب فطرت نفس میں راسخ ہو جائیگی اسلئے اعتقاد کرنا چاہئے کہ ہمارا
 ایک پروردگار تمام بشری لوگوں سے منزہ اور پاک ہے زمین اور آسمان میں نورہ برابر بھی کوئی چیز اس سے
 مخفی نہیں ہے اگر میں شخص مل کر کسی امر میں سرگوشی کریں تو وہ خداوند عالم انہیں چوتھا ہوتا ہے اور اگر
 پانچ مل کر کریں تو وہ چھٹا ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ کتاب ہے اور جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے اس کے حکم کا کوئی شخص
 لوٹ پھیر کرنے والا نہیں ہے ہر چیز کو اپنے انعام سے موجود کرنا اور ان کو جسمانی اور نفسانی نعمتیں عطا کرنا
 والا ہے اعمال کی وجہ دیتا ہے اگر اچھے ہوں اور سزا دیتا ہے اگر وہ بُرے ہوں ایسا ہی خدا کا ہر شاد ہے کہ
 میرے بندے نے گناہ کر کے یقین کیا کہ میرا ایک پروردگار ہے جو گناہ کی مغفرت کرتا ہے اور اس پر ہوا خدا کرتا
 ہے میں نے اپنے بندہ کی مغفرت کی اور حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کا نہایت مضبوط اور کامل اعتقاد کرنا چاہو
 جس سے کمال خوف اور غایت اس کی تعظیم نفس میں راسخ ہو جائے اور بقدر پریشہ کے بھی دوسرے کی
 عاجزی اور خوف کی گنجائش نہ رہے اور خوب اعتقاد کرے کہ انسان کا اصلی کمال یہ ہے کہ اپنے پروردگار
 کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کرے اور آدمی کی سب سے عمدہ حالت یہ ہے کہ فرشتوں کے مشابہ ہو جائے
 اور ان کی حالت سے اس کو قرب ہو یہی جو زمین جن سے قرب ربانی حال ہوتا ہے خدا نے ان ہی اور کو
 لوگوں سے پسند کیا ہے یہ خدا کا بندہ برحق ہے اس کے لئے اس کو وقت مقرر کرنا ضرور ہے اور حاصل یہ ہے
 کہ انسان کو خوب یقینی طور پر جس میں خلاف و نقیض کا احتمال نہ ہو جانا چاہئے کہ انسانی سعادت ان ہی امور کے

حاصل کرنے میں ہے اور اُن کے ترک کرنے میں اُس کی برنجستی اور شقاوت ہے اور ضرور ہے کہ طاقت بھی
 کے متنبہ کرنے کو ایک تازیانہ ہو جو اُس کو بالکل برہم کر دے انبیاء کے طے کر اس علمی اور اعتقاد ہی حالت کے
 پنختہ کرنے کے لئے مختلف رہے ہیں سب عمدہ وہ طریقہ ہے جس کو خداوند کریم نے حضرت ابراہیمؑ پر نازل
 کیا خدا کی روشن نشانیوں کی یاد آوری ہو اُس کی برتر صفات اور تمام آفاقی اور نفسانی نعمتوں کو یاد رکھیں
 تاکہ بخوبی یہ امر محقق ہو جائے کہ خدا کی شان اسی لائق ہے کہ تمام لذائذ کو اُس کے لئے صرف کر دیں اُس کے
 ذکر کو تمام ماسوائے الہی پر مقدم رکھیں نہایت درجہ کی اُس سے محبت رکھیں اور انتہائی کوشش سے
 انکی حمایت میں صرف ہوں ان امور کے ساتھ حضرت موسیٰؑ کی توبہ میں خدا تعالیٰ نے توبہ کیا کہ ایمان الہی کی مطالب کا اضافہ کر دیا
 یعنی اُن بتوں اور بتوں کو بیان کرنا جو خدا تعالیٰ نے شیخرو زمان پذیراؤں پر نازل فرما دی ہیں اسے اپنی نعمتوں اور تکالیف کو کس
 طرح اول بدل رکھا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں گناہوں کا خوف اور خدا کی اطاعت کی کامل رغبت و بہن
 نشین ہو جائے اور اُن علوم ہالاکے ساتھ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں حواث
 قبر اور مابعد قبر کے خوف اور بشارت کا اضافہ کر دیا اُن کے ذریعہ سے نیکی اور گناہ کے خواص بیان فرما دیئے
 گئے ان امور کا صرف سلام کر لینا ہی کافی نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ اُن کے تحوار کا دُور رہنا چاہئے ہمیشہ اُن کو
 ملاحظہ رکھنا چاہئے حتیٰ کہ علمی حقائق میں اُن کے اثرات سے لبریز ہو جائیں اور تمام اعضا اُن اثرات کی
 سجاوڑی کریں یہ تینوں علوم اور علم احکام جن میں واجب حرام وغیرہ کی تفصیل ہوتی ہے اور کفار کی نجات
 کا علم یہ پانچوں علوم قرآن عظیم کی علوم میں سے چیدہ اور عمدہ ہیں +

اور دوسری تریہ سعادت انسانی کی تکمیل کے لئے عملی ہے اسلئے ایسی ہیئتیں اور افعال اور امور اختیار
 کرنے چاہئیں جن کی وجہ سے نفس میں مطلوب عادت و اوصاف کی یا پیدا ہو نفس کو وہ تنبیہ کرتے ہیں جسکو
 جوش دلا کر انہیں اوصاف کی آمادگی پیدا کرتے ہیں ان اعمال میں اور اُن اوصاف میں یا توبہ عادت و تلازم
 ہوتا ہے یا مناسبت فطری کی وجہ سے اُن اوصاف نے ہونے کا لگان غالب ہوتا ہے دیکھو جب کوئی شخص
 اپنے آپ کو غصہ پر آمادہ کرتا ہے اور اپنے سلمنے اُس کی صورت پیش کرتا ہے تو اُس شخص کی دشنام دہی کا
 خیال کرتا ہے جب غصہ کرنا منظر ہوتا ہے اور دشنام سے جو شرم و عار پیدا ہوتی ہے اُس کو سوچتا ہے ایسے
 ہی کوئی روئے والی عورت جب لہذا غم اور بے قراری کرنی چاہے تو مڑے کی خوبون کو ہی یاد کرتی
 جاتی ہے جو شخص ہم بٹری کا ارادہ کرتا ہے تو اُس کی دوائی کو خیال میں لاتا ہے ایسے ہی اس بات کی
 نظیریں بکثرت ہیں جو شخص اُس میں زیادہ بسط و دیگر تقصیر کرے تو اُس کو تمام متعلقات کلام کا ذکر کرنا
 آسان ہے ان اوصاف مذکورہ میں ہر ایک وصف کے اسباب مقرر ہیں جن کے ذریعہ سے وہ اوصاف حاصل
 کئے جاسکتے ہیں ان کی بخوبی معرفت کے لئے اُن لوگوں کے ذوق پر اعتماد کیا جاسکتا ہے جن کے ذوق
 سلیم ہیں مثلاً حدیث کے اسباب یہ ہیں دل میں بھی خواہشوں کا مملو ہونا عورتوں سے نفسانی رغبت کو

ہر اکرن تھانی سور کی مخالفت دل میں پوشیدہ ہونا ملاذِ اعلیٰ کی لعنت کا دل کو گھیر لینا بول و براز کی ضرورت کا پیش آنا نیز بول و براز اور ریح سے ابھی فارغ ہونا یہ تینوں سعد نے کے فضیلت میں ایسے ہی بدن پریل و چرک کا ہونا گندہ دہنی بینی میں آب بینی کا جمع ہونا زیناتِ بغل میں بالوں کا بڑھ جانا یا کیوں سے کپڑے کے بدن کا آلودہ ہونا جو اس میں ایسی صورتوں کا مملو ہونا جن سے ہمیشہی حالتیں پیش نظر رہیں شکافِ قلوب شرمگاہ کو دیکھنا حیوانوں کی جھنکی اور مجاہدت کو زیادہ غور سے دیکھتے رہنا فرشتوں اور نیک لوگوں کی نشان میں طمع و تشنچ لوگوں کے ایذا دینے میں کوشش کرنا اور پاکیزگی کے اسباب یہ ہیں کہ یہ تمام محسن اسباب دور کر دئے جائیں ان کے مخالف اسباب حاصل کئے جائیں ان عادات کا برتاؤ کرنا جن کا بہ کمال پائیزہ و ناز قرار پا چکا ہے جیسے فصل و ضوعدہ لباس کا پہنا خوشبو لگانا اور نفس کو طہارت کے لئے تنبیہ کرتے ہیں اور خاکساری اور نیازمندی کے اسباب میں سے ہے کہ تعظیمی حالتوں میں سے اعلیٰ قسم کی حالتوں کا اختیار کرنا سرنگوں ہو کر کھڑے رہنا سجدہ کرنا ایسے لفظوں کو اور اگر نا جن سے مناجات اپنی ذلت اپنی حاجت کا خدا کے حضور میں اظہار ہوا ان امور سے نفس کو عاجز رہی اور فردوسی کی کمال تنبیہ ہوتی ہے اور سماعت کے اسباب سخاوت و داد و دہش ظالم کے قصور معاف کرنا گوارا حالتوں میں صبر اختیار کرنا ہے اور عدالت کے اسباب میں تفصیلی طور پر تمام رہنمائی کے طریقوں کی محافظت ہے *

باب ۳۴ حجابات کی تفصیل میں جو فطری امور ظاہر ہوئے مانع ہوا کرتے ہیں *

معلوم کرو کہ بڑے بڑے حجاب مانع فطرت تین ہیں (۱) طبیعت کا حجاب (۲) رسم کا حجاب (۳) نامی کا حجاب اسکا سبب یہ ہے کہ آدمی میں کھانے پینے نکاح کی خواہشیں پیدا کی گئی ہیں اس کا دل طبعی حالات کے لئے سواری ہے کبھی وہ غمگین ہوتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غصہ کرتا ہے اور خوف کرتا ہے و غلہ ہذا ان حالتوں میں وہ مصروف رہتا ہے ہر حالت کے طاری ہونے سے پہلے نفس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے مناسب امور کے لئے قوتیں مطیع ہوتی ہیں اس طرح پر نفس اس میں مستغرق رہ کر اس کے علاوہ اور اہتماموں سے اس کو غفلت رہتی ہے ہر حالت کے بعد اس کی کیفیت اور رنگ باقی رہتی جاتی ہے شب و روز گزرتے جاتے ہیں اور وہ شخص اسی محویت میں رہتا ہے اس کو اور کمالات کے حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا اور بعض لوگوں کے قدم اس گلابیہ میں ایسے پھنس جاتے ہیں کہ تمام عمر ان کو تنگداری نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں پر طبیعت کے احکام اس طرح غالب آ جاتے ہیں کہ وہ تمام رسمی اور عقلی امور کو خیر باد کہہ دیتے ہیں اور ملاہمت کا بھی انہیں کچھ اثر نہیں ہوتا اسی حجاب کو حجابِ نفس کہتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی عقل کامل ہوتی ہے انہیں بیداری کا کافی مادہ ہوتا ہے وہ اپنے اوقات میں فرصت اور موقع تلاش کرتے ہیں اور طبعی حالات میں خاموشی پیدا کر سکتے ہیں ان کے نفس میں ان حالات کے علاوہ بھی اور امور کی گنجائش ہوتی ہے اور طبعی مناسبات

جائے بیداری اختیار کیا جائے بعض لوگ ریاضتوں کو تناثر مانتے ہیں کہ ان سے قدرتی امور کی تبدیلی ہو جاتی ہے مثلاً آفات مناسل کو قطع کر دیتے ہیں اور عمدہ اعضا مثلاً دست و پا کو خشک کر دیتے ہیں ایسے لوگ جاہل ہوتے ہیں توسط کچھ حالت بہت عمدہ ہو کر کرتی ہے روزہ اور بیداری بھی ایک سہی علاج ہے اس کو بھی بقدر ضرورت کرنا چاہئے +

اور دوسرے طریقے کے لئے اس شخص کو ملامت کرنا چاہئے جس نے طبیعت کا اتباع کر کے صحیح راستہ کو ترک کر لیا ہو اس کو وہ طریقہ بتانا چاہئے جس کی وجہ سے وہ غلبہ طبیعت کے چہرے سے چھوٹ سکے لیکن لوگوں کو نہایت تنگ نہ کرنا چاہئے اور سب حالتوں میں صرف زبانی انکار پر بھی اکتفاء کرنا چاہئے بلکہ بعض صورتوں میں سخت بدنی یا مالی سزا بھی دینی چاہئے اور جن دیاہتیوں میں کہ مستعدی ضرر ہوتا ہے مثلاً زنا یا قتل ایسے مزد دنیا اور بھی زیادہ مناسب ہے اور حجاب رسم سے بچنے کے وہ طریقے ہیں اولاً ہر تہذیب نافع کے ساتھ ذکر الہی کو مقرون کرنا چاہئے ان لفظوں کو محفوظ رکھنا چاہئے جو ذکر الہی کے لئے قرار دئے گئے ہیں ان کی محافظت نہایت اہتمام اور تاکید سے کرنی چاہئے کوئی خوش ہو یا ناخوش ان کے ترک کرنے پر ملامت کرنی چاہئے ان امور کو روکنا چاہئے جو باہ و منزلت کے لئے مرغوب ہوں ان دونوں تہذیبوں سے بھی کدترین دفع ہو جاتی ہیں عبادت الہی سے ان کو تائید ہوتی ہے اور حقانی امور کی طرف انکار ہو جاتا ہے اور دونوں قسم کے دوسببوں سے پیدا ہوتی ہے چونکہ پروردگار تمام بشری صفتوں سے بالکل منزہ ہے محسوسات اور محدثات میں سے اس میں کوئی اثر اور نشان نہیں ہے اس واسطے بخوبی معرفت الہی اور شناخت خداوندی لوگوں کو نہیں ہو سکتی اس کی تدبیر یہی ہے کہ لوگوں کو خدا کی حقیقت اس عنوان سے سمجھانی چاہئے جو ان کے ذہن میں اس کے اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی شے ہو جو او موجود یا معدوم انسان اس کو دو طرح پر معلوم کیا کرتا ہے یا اس کی صورت کو اپنے سامنے پیش کرتا ہے یا کسی نہ کسی مشابہت اور قیاس سے اس کو جان لیتا ہے جسے کہ عدم مطلق اور جہوں مطلق کو بھی اس طرح سمجھتا ہے کہ پہلے وجود کے مننے جانتا ہے خیال کرتا ہے کہ عدم وجود سے موصوف نہیں ہو کرتا اور اولاً جمل سے صیغہ مشتق مفعول کے مننے سمجھتا ہے پھر مطلق کا مفہوم کرتا ہے پھر ان امور کو باہم ایک دوسرے سے ملا کر ایسی صورت ترکیبی درست کر لیتا ہے جس سے اس بیحد کی حقیقت ظاہر ہوتی ہے جس کا خیال میں لانا مقصود ہو کرتا ہے اور وہ نہ خارج میں ہو کرتی ہے نہ ذہن میں ایسی ہے جب کسی مفہوم نظری کا معلوم کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک ایسے منے کو سوچتا ہے جس کے جنس ہونے کا خیال ہو سکتا ہے اور پھر وہی مفہوم کو سوچتا ہے جس کو فضل خیال کرتا ہے ان دونوں کو ملا کر اسے صورت ترکیبی پیدا کرتا ہے جس سے وہ چیز معلوم ہو جاتی ہے جس کا تصور کرنا مقصود ہے اس طرح لوگوں کو بتانا چاہئے کہ خدا وجود ہے زندہ ہے لیکن اس کا وجود اور زندہ ہونا ہمارا وجود اور ہمارا سا زندہ ہونا نہیں ہے بہر حال خدا کی ذات میں ایسی صفتوں کا لحاظ کرنا چاہئے جو موجود اور محسوس اشیاء میں باعث خوبی اور تعریف سمجھی جاتی ہیں

تین مہموں کا لحاظ رکھنا چاہئے جو ہماری نظر میں ہیں بعض چیزیں ہم ایسی دیکھتے ہیں کہ ان میں صفات
موجود ہیں اور ان میں ان صفات کے آثار بھی پیدا ہوتے ہیں اور بعض چیزوں میں نہ وہ صفات موجود
ہیں اور نہ ان کی شان سے ہیں کہ ان میں صفات پیدا ہوں اور بعض چیزوں میں صفات موجود تو نہیں
ہیں لیکن وہ قابل صفات ہیں مثلاً زندہ اور مردہ اور جماد تو اس قسم کی صفات خدا کو ثابت کرنا چاہئیں
اثر و ان کے لحاظ سے پھر تشبیہ کا تذکرہ کر دیا جائے کہ خدائیں اور انہیں کوئی مشابہت نہیں ہے
دوسری وجہ نامہمی اور سوء معرفت کی یہ ہے کہ نہایت مزین اور سنی صورتیں پیش نظر ہوتی ہیں نہایت
خوش نما لذت چیزیں ملتے جلتے ہوتی ہیں یہ حتیٰ صورتیں علم اور خیال میں بھی رہتی ہیں اسلئے ہلکی جانبِ خاص
توجہ نہیں ہوتی اس کی تہذیب یہ ہے کہ ریاضتیں کی جائیں ایسے اعمال کی پابندی کرنی چاہئے جن پر
آدمی میں تجلیات عالیہ کی استعداد پیدا ہو جائے اگرچہ اس کا ظہور عالم معاد میں ہی ہو غلو میں اور تمسکاف
اختیار کرنا چاہئے بہ قدر امکان ان مشغول کو دور کرنا چاہئے جیسے کہ اس حضرت صلح نے پردہ نگارین کو ہار
کر دیا تھا اور ریشمی کپڑے کو دور کر دیا تھا جس میں ہل بوٹے تھے ۛ

مبحث پانچواں نیکی اور گناہ کی حقیقت میں۔

مقدمہ

نیکی اور گناہ کی حقیقت میں

پہلے ہم جزا اور سزا کے دلائل بیان کر چکے ہیں اس کے بعد فطری تدابیر نافع کا بیان کیا گیا کہ وہ لوگوں
میں ہمیشہ بلا زوال قائم رہتی ہیں پھر سعادت اور اس کے حاصل کرنے کے طریقے بیان کئے گئے اب ہم نیکی
اور گناہ کی تحقیق میں مشغول ہوتے ہیں نیک و عمل ہے جس کو آدمی ملائے اعلیٰ کی اطاعت سے یا اللہ العلی
کے قبول کرنے میں ہمہ تن محو ہو جانے سے یا مراد الہی میں فانی ہو جانے سے کہ تہذیب یا ایسا عمل ہو جس کی جزا
دنیا یا آخرت میں ملے یا ایسا عمل ہو جس سے تدابیر نافع کی اصلاح ہو جاوے جنہر نظام انسانی کی بنا ہے یا ایسا
عمل ہو جس سے فرمان پذیری کا اظہار ہو اور حجابات دور کرنے کا ذریعہ ہو اور گناہ وہ عمل ہے جو شیطانی محرک
اور اطاعت سے کیا جاوے یا جس کی سزا دنیا یا آخرت میں حاصل ہو یا اس سے تدابیر نافع میں خرابی اور تہذیب
پیدا ہو یا متمدن ہو اور حجابات فطرت اس سے مستحکم ہو جائیں جیسے کہ نفع تدابیر کو آگاہ دل و گوں نے مستنبط
کیا ہے اور تمام لوگوں نے دلی شہادت سے ان کی پیروی کی ہے اور تمام روئے زمین کے رہنے والوں نے
ان پر اتفاق کر لیا ہے ایسے ہی نیکی کے یہی طریقے ہیں جن کا اللہ ان کے دلوں پر ہوا ہے جو ملکی روشنی
سے نوید کئے گئے ہیں ان پر حالت فطری غالب ہوتی ہے یہ الامات ایسے ہی ہیں جیسے شہد کی مکھی کو ان
اور کا اللہ ہوتا ہے جو اصلاح کے لئے مفید ہیں اسی واسطے ان لوگوں نے ایسے الامی اور اختیار کر کے
اور لوگوں کو ان کی رہنمائی کی اور ان کی طبیعتوں میں آمادگی پیدا کی لوگوں نے ان کی پیروی کی اور تمام

مذہب کے لوگوں نے اپر اتفاق کیا حالانکہ ان کے وطنوں میں بعد تھا ان کے مذہب مختلف تھے یہ اتفاق
 بننا بہت فطری اور نوعی اقتضا سے ہوا ہے اور جب ان امور کے اصول سب کے نزدیک مسلم ہیں تو ان میں
 کی صورتوں میں اختلاف کچھ معسر نہیں ہے اور نہ کچھ اس سے مضرت ہوتی ہے کہ لوگوں کا ناقص طبقہ اس
 کی تعمیل سے باز رہے اصحاب بصیرت اگر ان لوگوں کی خالت پر غور کریں گے۔ تو ان کو کبھی شک
 نہ ہوگا کہ خود ان کا مادہ ہی احکام صورت نوعیہ کی بجائے اور سی سے عاصی ہوا کرتا ہے وہ لوگوں میں ایسی
 ہی ہوتے ہیں جیسے انسانی بدن میں عضو زائد جس کا حلیہ وہ جانا اس کے ہونے سے زیادہ زیبا ہوتا
 ہے ان نسن اور تو انہیں الہیہ کے شایع ہونے کے بڑے بڑے اسباب اور بختہ تدابیر ہوتے ہیں ان کو وہ
 لوگ مستحکم کرتے ہیں جو بروہی الہی مویہ ہوتے ہیں صلوات اللہ علیہم انہوں نے لوگوں کی گردنوں پر اپنا
 نہایت بڑا احسان ثابت کیا ہے جہاں مقصد ہے کہ ان طریقوں کے اصول پر تنبیہ کریں جن پر بعدہ اقاہیم
 کے باشندوں اور بڑی بڑی جماعتوں نے اتفاق کیا ہے ان جماعتوں میں سے ہر ایک حصہ حکما سے
 الہیہ اور سلاطین اور روشن رائے حکما سے عرب اور عجم یہود و مجوس و ہنود کا شامل ہے ہم یہ بھی بیان
 کریں گے کہ ہمیں طاعت جب ملکی قوت کے مطیع ہو جاتی ہے تو یہ اصول کیونکر اس سے پیدا ہوتے ہیں اور
 یہی چند فوائد ذکر کریں گے جن کا ہم کو چند مرتبہ ذاتی تجربہ ہوا ہے اور عقل سلیم نے بھی ان کا فیصلہ کیا ہے
 واللہ اعلم *

باب ۴۴ توحید کے بیان میں *

نیکی اور اقسام نیکی میں اصل الاصول اور نہایت عمدہ حصہ توحید ہے پروردگار عالم کے حضور میں
 نیاز و انکسار کا حاصل ہونا اس کی توحید پر منحصر ہے اور یہ نیاز ہی سعادت جاذب اخلاق میں ایک
 بڑی چیز ہے یہ تدبیر علمی کی بنیاد ہے جو ان دونوں تدابیر مذکور میں زیادہ مفید ہے اسی کی وجہ سے
 آدمی کو غیب کی جانب کامل توجہ ہوتی ہے نہایت مقدس طریقے سے نفس میں غیب کے اتصال کی
 اسی کی وجہ سے استعداد حاصل ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت پر تنبیہ کی ہے
 اور اس کو تمام اقسام نیکی میں بمنزلہ دل کے قرار دیا ہے اگر وہ درست ہے تو سب نیکیاں درست ہیں
 اور اگر وہ فاسد ہے تو سب نیکیاں فاسد ہیں اور آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مرے اور خدا کے
 ساتھ کسی کو کسی امر میں شریک نہ کرتا ہو وہ بے شک جنت میں داخل ہوگا یا فرمایا ہے کہ اس پر دوزخ
 کی آگ حرام یا وہ جنت سے نروکا جائے گا اور ایسے ہی ایسی عبارتیں وارد ہوئی ہیں اور خدا کی جانب
 سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ سے ملے اور سوے زمین کے برابر اس کی
 خطائیں ہوں لیکن کسی امر میں خدا کا شریک کسی کو نہ کرتا ہو تو میں دینی ہی اس کی مغفرت کروں گا *

معلوم کرنا چاہئے کہ توحید کے چار مرتبے ہیں (۱) صرف خدا تعالیٰ میں ہے صفت و جوب وجود کی ثابت کرنا کوئی دوسرا بجز اُس کے واجب نہورہم صرف اُسی کی ذات کو عرش و کرسی آسمان و زمین اور تمام جوہر و ن کا خالق جاننا کتب الہیہ نے ان دونوں تہوں سے کچھ بحث نہیں کی ہے بشرطیکہ عرب اور یہود و نصاریٰ نے بھی اس توحید کی مخالفت نہیں کی قرآن عظیم میں صاف مذکور ہے کہ یہ دونوں مقدمات اُن سب کو مسلم تھے (۲) تیسرے آسمان و زمین اور تمام اُن چیزوں کا جو دونوں کے درمیان میں ہیں برطرف ذات خداوند کو سمجھا (۳) بجز خدا کے کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے ان دونوں حصوں میں قدرتی تعلق اور رابطہ ہے اسلئے ایک دوسرے کو لازم ہے اور انہیں میں فرقوں نے اختلاف بھی کیا ہے مخالفین میں تین فرقے بڑے ہیں۔ (۱) یونانی انکاذیب ہے کہ ستارے پرستش کے مستحق ہیں اُن کی پرستش سے دنیاوی منفعت حاصل ہوتی ہے اپنی حاجتوں کو اُن کے سامنے پیش کرنا سب سے دو قایل ہیں کہ ہم کو نوب ثابت ہو گیا ہے کہ روزانہ جلوت میں ستاروں کا بڑا اثر ہے اُن کو آدمی کی خوش نصیبی اور سیحنتی تندرستی اور مرض میں بڑا دخل ہے ستاروں کے نفوس مجرورہ اور ملکہ عقول ہیں وہی ان کو ان حرکتوں پر آمادہ کرتے ہیں وہ اپنے پوجاریوں سے بے خہ نہیں ہیں اسلئے سخیوں نے ستاروں کے نام پر موتیں بنالی ہیں انہیں کو وہ پوجتے ہیں اور مشرکوں کا وہ فرقہ مسلمانوں کے ساتھ اس امر میں موافق ہے کہ بڑے بڑے امور کی تدبیر اور قطعی حکم کرنے کا منصب تو خدا ہی کو ہے اُس نے کسی کو اختیار نہیں دیا ہے لیکن وہ باقی اور میں مسلمانوں کے موافق نہیں ہیں انکا مذہب ہے کہ پہلے صلحانے جو خدا کی خوب عبادت کی ہے اس سے وہ بارگاہ الہی میں مقرب ہو گئے ہیں خدانے الوہیت کا مرتبہ اُن کو عطا کر دیا ہے اس واسطے وہ بہ نسبت اور مخلوقات کے پرستش کے مستحق ہو گئے ہیں جیسے کہ کوئی شخص کسی شہنشاہ کی نہایت خدمت کرتا ہے تب شہنشاہ اسکو ملکی خلعت عطا کر کے کسی شہر کی حکومت اور انتظام اُس کے متعلق کر دیتا ہے اسلئے وہ مستحق ہو جاتا ہے کہ اُس شہر کے لوگ اُس کی خدمت اور اطاعت کریں مشرکین کا قول ہے کہ بغیر اُن کی پرستش شامل کئے عبادت مقبول نہیں ہوتی بلکہ خدا کا رتبہ نہایت بلند ہے اُس کی عبادت سے قرب الہی حاصل نہیں ہوتا البتہ اُن لوگوں کی پرستش ضرور ہے تاکہ یہ قرب الہی کے لئے ذریعہ بن جائیں مشرکین بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں اپنے پوجاریوں کی شفاعت کرتے ہیں اُن کے اسو کا ساز و سامان کرتے ہیں اُن کے معاون رہتے ہیں اسی لئے مشرکین نے اُن کے نام کے پتھر تراش لئے ہیں جب وہ اُن لوگوں کی طرف توجہ ہوتے ہیں تو اُن پتھروں کو اپنی توجہ کا قبلہ کرتے ہیں ان مشرکین کے بعد اور لوگ پیدا ہوئے انہوں نے ان پتھروں میں اور اُن لوگوں میں جن کے لئے یہ پتھر تراش کئے گئے کوئی فرق نہیں کیا اور خود انہیں پتھروں کو اصلی معبود قرار دے لیا ایسی وجہ سے خدا نے تعالیٰ نے مشرکین کے رد میں تہذیب فرمائی کہ حکومت اور قدرت صرف خدا ہی کا خاصہ اور کسی بیان فرمایا کہ یہ محض عبادت ہیں الہم ارجل میثون بہام الہم ایدرہیطشون بہام الہم عین

بصرون بہا ام لم آذان سمعون بہا نکلا انکے پاؤں میں جن کے بل پر وہ چلتے ہیں یا ماتھہ میں جن سے وہ کچھ بکڑ سکتے ہیں یا ان کی آنکھیں میں نیسے دیکھ سکیں یا کان میں جن سے کچھ سن سکیں، اور فرقہ نصاریٰ کا مذہب ہے کہ حضرت عیسیٰ کو خداوند سے نہایت قربت اور تمام مخلوق سے ان کا رتبہ زیادہ ہے اسلئے مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو مذہب کہیں یہ ان کی شان میں سوء ادبی ہے اور اس قرب کا لحاظ ترک کر دینا چاہئے جو ان کو خدا سے حاصل ہے اس لئے بعض نصاریٰ اس خصوصیت کے اظہار کے لئے ان کا نام اللہ رکھتے ہیں چونکہ باپ بیٹے پر مہربانی کرتا ہے اور اپنی نظر کے سامنے اس کی تربیت کیا کرتا ہے اس کا درجہ غلام سے زیادہ ہو اگر تاہم اس واسطے یہ بھی نام مناسب ہے اور بعض نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کا نام خدا ہی رکھ دیا ہے اس خیال سے کہ خدا نے انہیں بہ حلال کیا ہے اسلئے اسے ایسے ایسے آثار صادر ہوئے کہ آدمیوں سے وہ صادر نہیں ہوا کرتے مردوں کو انہوں نے زندہ کیا پرندوں کو پیدا کیا اسلئے حضرت عیسیٰ کا کلام بعینہ کلام الہی ہے اور ان کی عبادت باطل خدا کی عبادت ہے اور نصاریٰ جب بند کو پیدا ہوئے تو اس نام رکھنے کی وجہ کو انہوں نے کچھ نہ سمجھا اور وہ بیٹے کے لفظ سے حقیقی ہی معنی کے بیٹے سمجھے یا ان کو سن جمیع الوجہ واجب خیال کیا اسی واسطے خدا تعالیٰ نے کبھی ان کے اقوال کو اس طرح دیکھا کہ خدا کے پاس بیوی نہیں اور کبھی اس طرح تردید فرمائی کہ انہیں جمیع السموات والارض انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون خدا آسمانوں اور زمین کا امر فرمادینا کہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی شے کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جاوہ فوراً ہو جاتی ہے ان تینوں فرقوں کے بڑے بڑے چوڑے دعوے ہیں انہیں بکثرت خرافات اور ہیودہ پن بھرا ہوا ہے متلاشی پروردہ مخفی نہیں ہیں قرآن عظیم نے ان دونوں مرتبوں کو خوب بیان کیا ہے اور کافروں کے شہادت کا بالاستیعاب رد کیا ہے۔

باب ۳۸ حقیقت شرک کے نہیں

معلوم کرنا چاہئے کہ عبادت کے معنی میں نہایت درجہ کی عاجزی جب کسی سے ایسے نہایت درجہ کی ذلت اور عاجزی ظاہر ہوگی تو اس کی دو صورتیں ہیں یا صوری مثلاً ایک شخص کا کھڑا ہونا ایک کا سجدہ کرنا یا قصد اور نیت سے ہوتی ہے مثلاً سجدہ سے بندوں کی اپنے مولے کے لئے تعظیم کرنا اور قیام سے رعیت کی بادشاہوں کے لئے یا شاگردوں کی استاد کے لئے تعظیم کرنا اور کوئی تیسری صورت تعظیم کی نہیں ہے اور جب ثابت ہو چکا ہے کہ سجدہ سے فرشتوں نے حضرت آدم کے اور حضرت یوسف کے بھائیوں نے حضرت یوسف کی تعظیم کی تھی حالانکہ سجدہ سے زیادہ کوئی اور تعظیم نہیں ہے تو ضرور ہوا کہ نیت سے ہی فرق کیا جائے لیکن ابھی تک پوری متعجب نہیں ہوئی اسلئے کہ مولا کے لفظ کے کئی معنی مستعمل ہوتے ہیں اور یہاں اس سے مراد مہربانی ذات ہے تو وہ گویا عبادت کے تعریف میں ماخوذ ہے پس اس کے متعلق یوں متعجب کی جائے گی کہ ذلت و

خواری کا اقتضا ہے ذیل میں ناتوانی اور ضعف کا لحاظ کرنا اور دوسری میں قوت اور غلبہ کا خیال کرنا ذیل کی حالت میں ذات اور پستی اور دوسری میں شرف اور رفعت کو ملحوظ رکھنا اور آدمی جب مخملی بالطبع ہو جائے تو اُس کو معلوم ہو گا کہ وہ قوت - شرف - مسخر کرنے وغیرہ امور کے لئے دو قسم پر اندازہ کرتا ہے ایک اپنی ذات کے لئے اور اُس کے لئے جو ذاتی امور میں اُس سے ملتا جلتا ہو اور ایک اور ذات کے لئے جو حادثہ و امکان کے دافع سے بالکل پاک ہے دوسرے اُن لوگوں کے لئے جن میں ایسی پلید ترین ذات کی بعض خصوصیتیں منتقل ہو آئی ہوں مثلاً وہ امور غیبیہ کے معلوم کرنے کے لئے دو درجے قرار دیتا ہے ایک وہ درجہ جو غور و فکر یا مقدمات کے ترتیب دینے یا بقوت حد شیا و خواب یا اُن چیزوں سے الہام کو اخذ کرنا جن کے مخالف اپنے آپ کو بالغیہ نہیں پاتا ہے دوسرے ذاتی علم جو عالم کی ذات کا ہے مقتضا ہو دوسرے سے وہ اُس کو حاصل نہ کرے اور تحصیل کی محنت کا بار نہ برداشت کرے ایسے ہی تاثیر تبذیر تخریک کے لئے کوئی سلفظ ہو دو درجے سمجھتا ہے ایک تو اعتنا اور قوا کا استعمال کرنا مزاجی کیفیات حرارت برودت وغیرہ سے اعانت لینا یا اور امور جن کی استعداد قریب یا بعید اُس میں موجود ہے دوسری تاثیر کا درجہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بغیر کسی کیفیت جمانے اور بغیر کسی ار کے استعمال کئے کسی شے کو پیدا کر دینا جس کو خدا فرماتا ہے اُنہما امرہ اذا ارادشی ان یقول لہ کن فیکون (جب وہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے تو کہہ دیتا ہے ہو جاوہ ہو جاتی ہے) اور ایسے ہی وہ عزت اور شرف کے دو درجے قرار دیتا ہے ایک ایسی عظمت جیسے کہ بادشاہ کی رعیت کے مقابلے میں ہوتی ہے جس کی انتہا معانین کی کثرت الغامات وادودمش کا زیادہ ہونا ہے جیسے کسی بڑے توانا اور استاد کی عظمت دوسرے ضعیف القوی اور شاگرد کے مقابلے میں ہوتی ہے اور دوسرا درجہ عظمت کا وہ ہے کہ وہ صرف اُس میں ہو جس کی رفعت و شان نہایت اعلیٰ درجے کی ہو اس راز کو مستعدی سے تلاش کرنا چاہئے تاکہ تجھ کو یقین ہو جائے کہ جو شخص اسکا معترف ہے کہ یہ تمام امکانی سلسلہ ذات و اجبی بر ختم ہو جاتا ہے دوسرے کی پھر کچھ حاجت نہیں رہتی اُس کو ان صفات قابلِ مح کے دو درجے قرار دینے پڑینگے ایک وہ درجہ ذات خداوندی کے لائق ہو دوسرے جو اپنی حالت اور شان کے مناسب ہے ۴

اور چونکہ الفاظ جو دو فون میں استعمال کئے جاتے ہیں باہم سننے کے لحاظ سے بہت قریب قریب ہوا کرتے ہیں اس لئے لوگ شرائع الہیہ کے لئے موقع سننے لگا لیا کرتے ہیں اور اکثر بعض آدمیوں یا خستون وغیرہ کے ایسے ایسے افعال آدمی کو معلوم ہوتے ہیں جن کا صادر ہونا اُن کی انہما سے جنس سے مستبعد ہو کر تم ہے اسلئے اُن کی نظر میں حالت مشتبہ ہو جایا کرتی ہے اور اُن کے لئے وہ قدسی مرتبہ اور الہی تاثیر ثابت کرتا ہے لوگ درجہ بلند کی شناخت میں برابر نہیں ہوتی بعض لوگ اُن انوار کی قوتوں کا احاطہ کر لیا کرتے ہیں جن کے اثر تمام موالید پر غالب اور محیط ہونے میں لیکن یہ شخص اُن طاقتوں کو اپنی طاقت جیسے سمجھتے ہیں اور مبضون کو ایسے احاطہ کرنے کی طاقت نہیں ہوا کرتی ہر انسان کو اُس قدر تکلیف

دی گئی ہے جتنی اُس سے ممکن ہے اُس حکایت کے یہی معنی ہیں جس کو کہ سرابا صلاقت آنحضرت صلیم نے بیان فرمایا کہ خدا نے اُس شخص کو نجات دی تھی جس نے اپنے اہل کو حکم دیا تھا کہ مجھ کو جلا دینا اور میرے خاکستر کو ہوا میں اڑا دینا اُس کو خوف تھا کہ مبادا خدا مجھ کو پھر زندہ کرے اور مجھ پر قابو پائے اُس شخص کو یہ یقین تھا کہ خدا میں کامل درجے کی قدرت ہے لیکن اُس کو قدرت اُن ہی چیزوں میں ہے جو کہ ممکن ہیں متنع چیزوں پر اُس کو قدرت نہیں ہے وہ جانتا تھا کہ اُس خاکستر کا جمع کرنا ناممکن ہے جو پر اگندہ ہو کر اس کا نصف حصہ خشکی میں ہوا اور نصف دریا میں اس سے خدا کی ذات میں نقص پیدا نہیں ہوا جتنا اُس کا علم تھا اتنا ہی وہ ناموزوں گالیوں کا فروں میں اُس کا شمار ہو گا تو تشبیہ اور ستاروں اور نیک بندوں کے ساتھ شرک کرنا جن سے خلاف عادت امور مانند مکاتفہ اور قبولیت دعا کی ظاہر ہوتی رہتے ہیں لوگوں میں روزی ہو گیا ہے اور جو نبی اپنی قوم میں بھیجا جاتا ہے اُس کو فرض ہے کہ لوگوں کو شرک کی حقیقت خوب سمجھا دیوے اور دونوں درجوں کی حقیقت تمیز کر کے مقدس درجہ کو صرف واجب تعالیٰ ہی میں مانے اگر وہ دونوں کے الفاظ قریب المعنی ہوں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیب سے فرمایا کہ تو صرف رفیق ہے اور طبیب حقیقت میں خدا ہی ہے اور جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ سرور صرف خدا ہی ہے اُن حدیثوں میں طبیب اور سرور کے خاص معنی لئے ہیں اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری اور صحابہ اور اُن کے حاکمین دین کا زمانہ ختم ہو گیا اُن کے بعد ایسے تاشد نے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا اور خواہشوں کی پیروی کی اور مستعمل اور مشتبہ الفاظ کے بجا معنی بنائے جیسے کہ محبوبیت اور شفاعت کو خدا نے تمام شریعتوں میں بندگان خاص کے لئے ثابت کیا ہے لیکن لوگ اُس کے بجا معنی مراد نہیں لیتے اور ایسے ہی خلاف عادت اور کاشفات سے وہ لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ علم الہی اور تعبہ الہی کی حالت اُس شخص میں منتقل ہو آئی ہے جو ایسے ایسے کام کرتا ہے حالانکہ یہ امور ماسوتی یا روحانی طاقتوں سے تعلق رکھتے ہیں جن میں ایک خاص وجہ سے تدبیر الہی کے نازل ہونے کی استعداد پہنچاتی ہے اُن امور کو ایجاد الہی اور اُن امور سے کوئی لگاؤ نہیں ہوتا جو واجب تعالیٰ کے لئے خاص ہیں اس ضمن میں لوگ کئی طرح سے گرفتار ہوتے ہیں بعض خدا کی بزرگی کو بالکل بھول جاتے ہیں اور صرف شرکاء کی ہی عبادت کرتے ہیں اپنی حاجتوں کو انہیں سے مانگتے ہیں خدا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتے اگرچہ یقینی دلیل سے یقین کرتے ہیں کہ سلسلہ وجود خدا پر ہی ختم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کا اعتقاد ہوتا ہے کہ سرور اور مدبر تو خدا ہی ہے لیکن وہ کبھی کبھی اپنے بعض بندوں کو بزرگی اور عبودیت کا خلعت پہنا دیتا ہے اور بعض خاص کاموں کا اُن کو اختیار مل جاتا ہے وہ اُن کی سفارش کو قبول کرتا ہے جیسے کوئی تہنشاہ کسی حصہ ملکی پر کسی بادشاہ کو بھیجتا ہے اور وہ بجز بڑے بڑے کاموں کے اُس ملک کی پوری تدبیر اُس کے سپرد کر دیتا ہے اس وجہ سے ایسے شخص کے حق میں ان لوگوں کو بندگان خدا کہنے کی جرات نہیں ہوا

کرتی کہ کہیں وہ اور وہ کسے برابر نہ ہو جائیں وہ سب سے اس نام کے اُن کو ابن اللہ اور محبوب الہی کہتے ہیں اور آپ کو ان کا غلام سمجھتے ہیں وہ اپنا نام عبد المسیح یا عبد العزیز کہتے ہیں عام یہود اور نصاریٰ اور مشرکین کو یہ مرض ہوتا ہے اور فی زمانہ اسلام میں بھی بعض ایسے عالی منافق موجود ہیں اور چونکہ شریعت کی بنا اس پر ہو کر گئی ہے کہ مشن کی چیز کو سب سے اصل کے قرار دین اس لئے وہ محسوس اور جن میں شرک کا لگان تھا کفر شمار کئے گئے جیسے بتوں کا سجدہ کرنا اُن کے لئے قربانی کرنا اُن کے نام پر حلف کرنا اور ایسے ہی اور اور اول اول مچھر علم اسطرح منکشف ہو اگر میرے سامنے ایسی ایک قوم پیش کی گئی جو ایک چھوٹی سی نہر ملی گس کے لئے سجدہ کرتی تھی جو ہمیشہ اپنی دم اور ماتمہ پاؤں ہلاتی رہتی تھی تو میرے دل میں القا ہو کہ کیا تو یا عین بھی شرک کی تاریکی پاتا ہے اور جیسی خطا اور بزد کاری نے بت پرستوں کو گھیر لیا ہے ایسے ہی ان گس پر بتوں کو بھی گھیر لیا ہے مینے کہا کہ ان لوگوں نے کبھی کو اپنا قبلا قرار دیا ہے لیکن ذلت کے درجہ کو عزت کے درجہ سے نہیں ٹالیا ہے اس واسطے میں ان لوگوں میں شرک کی تاریکی نہیں پاتا مجھے کہا گیا کہ تجھے اصلی راز کی رہبری ہو گئی ہے اُس روز سے میرا دل علم توحید سے لبریز ہو گیا اور اُس میں مجھ کو بصیرت حاصل ہو گئی اور توحید و شرک اور اُن چیزوں کی حقیقت جن کو شرع نے توحید و شرک کا موقع قرار دیا ہے بخوبی مجھ کو معلوم ہو گئی ہے اور تدبیر کے ساتھ عبادت کے تعلق کو میں خوب سمجھ گیا واللہ اعلم۔

باب ۳۹ - شرک کے اقسام میں۔

شرک کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بڑے بزرگ شخص کی نسبت کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ عجیب عجیب اثر اُس سے صادر ہوتے ہیں وہ اسی لئے صادر ہوتے ہیں کہ اُس میں ایسی کمالی صفت حاصل ہو گئی ہے جو اُس کے بنائے جنس میں معمولی طور پر نہیں ہو سکتی بلکہ صرف واجب تعالیٰ ہی میں پائی جاسکتی ہے دوسرے کسی شخص میں اُس کا جب بھی امکان ہے کہ خدا تعالیٰ الوہیت کا خلعت اُس کو پہنا دے اور اُس کو خدا اپنی ذات میں ملا لے یا ایسا ہی یہود و گمان کوئی اور جو جس کا مشرکین اعتقاد کیا کرتے ہیں حدیث میں آیا ہے کہ مشرکین تنبیہ (سید کنا) اسطرح کیا کرتے تھے لاشریک لک الا شرک کیا ہو لک نمکلا واما لک رہم حاضر میں ہم حضور میں ہیں تیرا کوئی شریک نہیں ہے مان وہ شریک جس کا تو مالک ہے اور جس کی تمام ملکیت کا تو مالک ہے، اسی لئے اُس شخص مسبود کی نسبت کمال ذلت اور عاجزی کا اظہار کیا جاتا ہے اور اُس سے ویسا ہی معاملہ کیا جاتا ہے جیسا کہ کوئی بندہ اپنے خدا کے ساتھ شرک کے قصد سے کرتا ہے اور اس قسم کے معاملات کی مختلف صورتیں اور غالب ہو کرتے ہیں شریعت کو صرف انہیں صورتوں سے بچت ہوتی ہے جن کو لوگ عمل میں لاتے ہیں اور اُن امور میں شرک کا احتمال ہونا ہے اور عادت وہ شرک کو لازم ہو کر گئی ہیں ایسے ہی شرع کی عادت اور روش یہ ہے کہ سب سے صالح اور مفاد کے وہ اُن کے اسباب و علل کو قرار دیتی ہے ہم اُن امور پر متنبہ کرتے ہیں جن کو شریعت محمدیہ نے دھلے

صاحبہا الصلوات والتسلیمات) شرک کے مواقع بتا کر ان امور کو منع کیا ہے ان میں سے یہ ہے کہ مشرکین بتوں اور بتاروں کو سجدہ کیا کرتے تھے اسی لئے غیر خدا کے سجدہ کو منع فرمایا خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقتن رآفتاب اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ ان کے خالق کو سجدہ کرو اور سجدہ کرنے میں شرک کرنے کو ضرور اور لازم ہے کہ تدبیر میں بھی شک ہو گا اس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور ایسا نہیں ہے جیسے تسکلیں کا گمان ہے کہ توحید عبادت احکام الہیہ میں سے ایک حکم ہے اور یہ حکم مذہبوں کے اختلاف سے مختلف ہوا کرتا ہے اس کے لئے دلیل یقینی کی ضرورت نہیں ہے یہ تقریر درست نہیں اگر بھی ہوتا تو خدا شرکین کو الزام کیوں دیتا کہ وہ پیدا کرنے اور تدبیر کرنے میں بیگانہ ہے خدا فرماتا ہے قل الحمد لله وسلم علی عبادہ الذین اصطفیٰ اے اللہ خیر کہ الحمد لله اور مقبول لوگوں پر سلام ہے کہ خدا ایتہ ہے انبیاء پنج آیتوں تک ملکہ ہی حق ہے کہ مشرکین سفر تھے کہ بڑے بڑے امور کی تدبیر اور خلق خدا ہی کی صفت ہے اور یہ تسلیم کرتے تھے کہ عبادت ان دونوں صفتوں کو لازم ہے توحید کے معنی میں ہم اس کی طرف اشارہ کر چکے ہیں اس واسطے خدا تعالیٰ ان کو الزام دیا وَلِلّٰہِ الْحُجَّةُ الْبَاقِیَّةُ اور انہیں امور شرکیہ میں سے یہ تھا کہ مشرکین اپنے اغراض کے لئے غیر خدا سے امداد طلب کیا کرتے تھے بیمار کی شفا اور فقیروں کی تواریخی کو ان سے طلب کرتے تھے ان کے لئے نذرین مانتے تھے ان نذروں سے ان کو حل مطالب لی امید ہو کر تھی تبرکات ان کے نام جاکرتے تھے اس واسطے خدا تعالیٰ نے لوگوں پر واجب کیا کہ نمازوں میں ایک نعت اور ایک نعتیں رہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور بھٹی سے یاوری کے خوانان میں پڑنا کریں اور خدا نے فرمایا وَلَا تَدْعُوا مَعَ الْاِلهِ اِحدًا اِحدًا کے ساتھ دوسرے کو مست لپکا کر دو اور دعا کے معنی عبادت کے نہیں ہیں جیسے بعض مفسرین کا قول ہے بلکہ استغاثہ ہے میں خدا دوسری جگہ فرماتا ہے اِیَاہُ تَدْعُوْنَ فیکشف ما تدْعُوْنَ خدا ہی سے مدد طلب کرے تاکہ وہ حاجت پوری ہو جائے جس میں تم مدد کے خوانان ہو انہیں امور سے یہ مشرکین بعض شرکاء الہی کا نام نہات اللہ یا انباء اللہ رکھتے تھے نہایت سخت درجہ کے تشدد سے وہ ایسے افعال سے روکے گئے پچھلے ہم اس کا ماز بیان کر چکے ہیں اور نیز امور شرکیہ میں سے یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنے علما اور زاہدون کو بجز خدا کے اپنا حاکم اور پروردگار بنا رکھا تھا ان کا اعتقاد تھا کہ جس چیز کو یہ لوگ حلال کر دیتے ہیں وہ حلال ہو جاتی ہے نفس الامر میں اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہوتا اور جس چیز کو وہ حرام کر دیتے ہیں وہ واقع میں مواخذہ کے قابل ہوا کرتی ہے اور جب آیہ (استخذوا احبارہم درمہا نہم اربابا یحسنون) اللہ کا فروں نے علما اور زاہدون کو دوسرے خدا بنا رکھا ہے) نازل ہوئے تو عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے معنی دریافت کئے آپ نے فرمایا کہ جن چیزوں کو وہ حلال کر دیا کرتے تھے ان کو لوگ حلال سمجھنے لگتے تھے اور جن چیزوں کو حرام بناتے تھے ان کو لوگ حرام ہی سمجھتے تھے اس کا راز یہ ہے کہ تحلیل اور تحریم کا موجود کرنا حکومت میں جاری ہوا کرتا ہے کہ غلامان شے مواخذہ کے قابل ہے اور غلام قابل مواخذہ نہیں ہے اس طرح موجود کرنا مواخذہ اور

حرک موافقہ کا سبب ہو کرتا ہے اور یہ بجز خدا کے کسی دوسرے کی صفت نہیں ہو سکتی تحلیل اور تحریم کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس واسطے کیا کرتے ہیں کہ آپ کا فرمانا قطعی فرض ہوتا ہے کہ یہ خدا ہی نے حرام یا حلال کیا اور امت محمدیہ کے مجتہدین کی طرف ان کی اس واسطے نسبت کرتے ہیں کہ انہوں نے نص شارع سے اس کو نقل کر دیا ہے یا شارع کے کلام سے اس کو مستنبط کیا ہے۔ معلوم کرنا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ کسی پیغمبر کو مبعوث کرتا ہے اور اس کی رسالت معجزات سے ثابت ہو جاتی ہے اور اس کی زبان سے بعض امور کا حلال و حرام ہونا معلوم ہو جاتا ہے تاہم بعض لوگوں کو اس خیال سے کہ اس کے مذہب میں کوئی چیز حرام تھی اس کے کرنے میں کشیدگی سی رہا کرتی ہے یہ توقف و دو طرچہ پر ہوتا ہے اگر اس کو اس شریعت کے ثبوت ہی میں کلام ہے تب تو وہ کافر ہے اور اگر اس کا یہ اعتقاد ہے کہ پہلی تحریم منسوخیت کے قابل ہی نہ تھی خدا نے اپنے بند سے کو اولویت کا خلعت پہنا دیا تھا وہ فانی فی اللہ اور باقی بابت تھا کسی امر سے اس کا منع کرنا یا کسی امر کو اس کا مکروہ خیال کرنا مالی یا جانی نقصان کا باعث ہے ایسا شخص شرک ہے وہ گویا خدا کے لئے غصہ اور ناخوشی تحلیل اور تحریم الہی کا ثابت کرتا ہے اور غیر محدود حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ آنحضرت نے اکثر صحابہ کے نام بدل دئے تھے جن کا نام عبدالغفر سے اور عبدالشمس تھا ان کا نام عبید اللہ اور عبدالرحمن وغیرہ رکھ دیا تھا یہ سب مذکور بالا امور شرک کے قالب تھے اس واسطے شارع علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سب سے لوگوں کو روک دیا ۛ

باب ۴۰۔ خدا تعالیٰ کے صفات پر ایمان لانے کو ایمان

نیکی کے تمام قسموں سے سب سے زیادہ بزرگ عظمت قسم خدا تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا ان کے ساتھ خدا کے متصف ہونے کا اعتقاد کرنا ہے اس کی وجہ سے بند سے اور خدا تعالیٰ کی ذات میں تعلق کا دروازہ مفتوح ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کی بزرگی اور کبریائی کے منکشف ہونے کا ذریعہ محل آتا ہے معلوم کرنا چاہئے کہ خدا کا مرتبہ اس سے بلند ہے کہ کسی عقلی یا حسی چیز پر اس کو قیاس کر سکیں یا اس میں صفات ایسے حلول کریں جیسے اپنے محل میں اغراض حلول کرتے ہیں یا عام عقلمیں ان کا اندازہ کر سکیں یا معمولی لفظ ان کو ادا کر سکیں لیکن لوگوں کو ان صفات کی رہبری بھی ضرور ہے تاکہ حق الامکان وہ اپنے کمال کو پورا کر سکیں اسلئے ضرور ہے کہ صفات کا جب استعمال کیا جائے تو ان سے نتیجے اور غایتیں مراد لیا جائیں نہ انکی ابتدائی حالتیں مثلاً رحمت کے معنی سے نعمتوں کے ذریعہ سے فیض پہنچانا مراد ہونہ دل کا سیلان اور نرمی اور ایسے لفظا صاف کئے بیان کرنے کے لئے مستعار لئے جائیں جن سے خدا کا مالک اور قابض ہونا معلوم ہو جیسے کہ بادشاہ اپنے شہر پر قابض ہوتا ہے اسلئے کہ تمام موجودات خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں اس غرض کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش اور نہیں ہے اور تشبیہات کا اس طرح استعمال ہو کہ ان کے اصلی معنی مراد نہ ہوں بلکہ ایسے معنی

مقصود ہوں جو عرفاً اصلی معنی کے مناسب ہوں مثلاً ماتمہ کی کشائش سے جو دنیا منی مراد ہو اور تشبیہ کے
 ان میں یہ لحاظ رہے کہ مخاطبین کو بھیجی آلودگون کا خدا کی ذات میں ہونے کا صریح شبہ معلوم ہو اس میں
 مخاطبین کی حالت مختلف ہو جاتی ہے اسلئے ان کو نا چاہئے کہ خدا سنتا ہے دیکھتا ہے یہ نہیں کہنا چاہئے
 وہ دیکھتا ہے یا چھوتا ہے اور چند معانی کا جب ایک ہی اثر ہو تو ان کی فہم رسانی کو ایک ہی نام سے تبصیر
 میں جیسے کہین رزاق یا مقصور اور ان اوصاف کی خدا سے نفی کی جائے جو اس کی شان کے شایان ہوں
 خصوصاً وہ اوصاف جن کو کافر بیان کیا کرتے ہیں مثلاً خدا کے کوئی فرزند نہیں اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے
 ام آسمانی خواہ ب نے اتفاق کیا ہے کہ خدا کی صفات اس طرح بیان کی جائیں ان عبارتوں کا استعمال ہو ہو
 ہے اور استعمال سے زیادہ ان کی سمجھنے و تفہیم نہ کی جائے جن زمانوں کی خوبی اور برتری کی شہادت
 کی کسی ہے وہ اسی حالت پر گذر گئے لیکن ان کے بعد مسلمانوں کے ایک فرقے نے ان کے مباحث اور
 تحقیق معانی میں زیادہ غور کیا لیکن اس کے متعلق نہ کوئی نص تھی نہ دلیل قطعی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے مخلوق میں غور کرو اور خالق میں مت غور کرو اور آنحضرت نے آیت (و ان الی ربک الملتصق)
 میں فرمایا کہ پروردگار کی ذات میں غور کرنا سبجا نہیں ہے اور صفات چنانچہ مخلوق اور نوپیدا نہیں ہیں تو انہیں
 اور کرنے کے معنی یہی ہیں کہ خدا میں یہ صفتیں کیونچہ حاصل ہو گئیں تو گویا ان میں غور کرنا خالق ہی میں غور
 کرنا ہو گیا۔ ترجمانی نے حدیث یہ اللہ طائی (خدا کا ماتمہ بھرا ہوا ہے) کے متعلق بیان کیا ہے کہ ائمہ حدیث نے
 اس حدیث کی نسبت بیان کیا ہے کہ جس طرح یہ حدیث وارد ہے ویسے ہی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں نہ اس کی
 ہم کچھ تفسیر کرتے ہیں نہ اس میں کسی اور امر کا خیال کرتے ہیں اکثر ائمہ کا قول یہی ہے ان میں حضرت سفیان
 ثوری۔ مالک بن انس۔ ابن حنیئہ اور عبداللہ ابن مبارک بھی ہیں یہ سب کہتے ہیں کہ یہ امور روایت سے ثابت
 ہیں ہمارا ان پر ایمان ہے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایسا کیونکر ہے اور دوسرے موقع پر ترمذی ہی نے کہا ہے کہ ان
 صفات کو جیسا کہ تیسرا کتبنا تشبیہ نہیں ہے تشبیہ جب یہ کہا جائے کہ خدا کو مصلحت شنوائی اور بینائی ایسی
 جیسی ہماری شنوائی اور بینائی حافض ابن جبر نے بیان کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی صحابی
 کے صحیح طریقہ سے کوئی ایسا منقول نہیں ہے کہ جس سے اس کی صاف توضیح ہو سکے کہ تشابہات میں
 دلیل کرنا ضروری ہے یا تاویل زبان کرنا بالکل منع ہے یہ امر محال ہے کہ خدا تعالیٰ ان چیزوں کی تبلیغ کا حکم
 سے جو خدا کی جانب سے لوگوں پر نازل ہوئیں اور اکملت لکم دینکم بھی ان پر نازل ہوا پھر بھی تشابہات کا کچھ
 رز کیا جائے اور اس کی کچھ تمیز نہ ہو کہ خدا کی جانب کسی امر کو منسوب کر سکتے ہیں اور کس کو منسوب نہیں
 سکتے حالانکہ آنحضرت ہمیشہ لوگوں کو آمادہ کیا کرتے تھے کہ احادیث کو نقل کرتے ہیں اور فرماتے رہے کہ
 ہر شخص غائب کو سب حالات کی خبر دے دے جتنے کہ لوگوں نے آپ کے اقوال و افعال اور حالات کو اور
 ان امور کو جو آپ کے سامنے پیش آئے بہ خوبی نقل کر دیا پس معلوم ہوا کہ سب مسلمانوں کا اتفاق رہا کہ جو

خدا کی ان مشابہات سے مراد ہے اسی پر ایمان رکھنا چاہئے مخلوقات کے مشابہات سے خدا تعالیٰ نے اس طرح
تنبیہ ذکر کر دی ہے کہ لیس کشتہ تھے دس کی مثل کوئی نہیں ہے) جس شخص نے ان کے بعد اس قول کی
مخالفت کی تو گویا اسلامی طریقے کے مخالفت کی اتنے میں کہتا ہوں کہ شنوائی بینائی قدرت متحک کلام ہوتا
میں کوئی فرق نہیں اہل زبان کی نظر میں ان تمام اوصاف سے وہی معنی معنوم ہوتے ہیں جو خدا کی بارگاہ
قدس کے لائق نہیں ہیں متحک میں اگر کوئی استحالہ ہے تو یہی ہے کہ اس کے لئے مہند چاہئے ایسے ہی
صفت کلام کا حال ہے اور گرفت و نزول میں بھی یہی استحالہ ہے کہ بغیر ہاتھ پر دن کے نہیں ہو سکتے ایسے
یہی شنوائی اور بینائی کی صفت بھی گوش اور آنکھ کی خوانمان ہے واللہ اعلم ان خواص کرنے والوں نے
اہل حدیث پر بڑی زبان درازی کی ہے اور انکا نام مجسمہ اور شبیر رکھا ہے کہتے ہیں کہ یہ لوگ (تجسیم) کو چھپاتے
تھے مجھ کو خوب صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ ان کی زبان درازی محض بے حسنی ہے اپنے قول میں انہوں نے اور وراثت
خطا کی ہے ائمہ ہدایت کی نسبت انکا طعن بجا ہے اس کی تفصیل یہ ہے کہ مشابہات میں دو مقام ہیں راہیہ
خدا تعالیٰ کو یہ صفات کس طرح ثابت ہوئیں آریہ صفات ذات خداوندی پر زائد ہیں یا اس کی عین ذات
ہیں اور شنوائی بینائی اور کلام وغیرہ کی حقیقت کیا ہے بادی الای میں جو ان الفاظ سے منئے سمجھے جاتے
ہیں وہ خدا کی شان کے مناسب نہیں ہیں اس مرتبہ کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں
فرمایا ہے بلکہ اس میں بحث و گفتگو کرنے سے اپنی امت کو روک دیا ہے اس لئے کسی کی تاب نہیں ہے کہ
جس چیز کو آپ نے منع فرمادینے سے اس کا اقدام کرے اور دوسرا مقام یہ ہے کہ ایسی صفات کون سی ہیں جن
ہم شرع کی اجازت سے خدا کے لئے ثابت کر سکیں اور ایسی کون سی ہیں جن کا اطلاق خدا کے لئے درست
نہیں ہے اس کے متعلق حق یہ ہے کہ خدا کی صفات اور اسماء توفیقی ہیں یعنی اگرچہ ہم کو وہ قواعد معلوم ہیں
جن کو شرع نے صفات الہی کے بیان کرنے کے لئے معیار قرار دیا ہے اس کو ہم کتاب کے شرع میں تحریر
کر چکے ہیں لیکن اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر صفات میں خواص کرنے کی ان کو اجازت دے دی جاوے
تو وہ خود بھی گمراہ ہواٹھیں اور وہ کو بھی گمراہ کر دیں اور بہت سی صفات بھی ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ
خدا تعالیٰ کو موصوف کرنا اصل میں جائز ہے لیکن کفار کے بعض فرقوں نے ان کا بے جا استعمال کیا
ہے یہ استعمال ان میں شائع تھا اس لئے اس فساد کے دور کرنے کو شرع نے ان صفات کے استعمال سے
منع کر دیا ہے اور بعض صفات ایسے ہیں کہ اگر ان کو ظاہر ہی منئے میں استعمال کریں تو خلاف مقصود کا وہم ہوا
کرتا ہے اس واسطے ان صفات کے استعمال سے بھی احتراز چاہئے اسی حکمت سے شرع نے اوصاف
کو تو قبی قرار دیا ہے اور اپنی راہ سے ان میں خواص کرنے کو جائز ٹھہرایا ہے اور حاصل یہ ہے کہ متحک
فرصت ہاشمی کا استعمال کرنا خدا کی شان میں جائز ہے اور گریہ خوف وغیرہ کا استعمال درست نہیں ہے
اگرچہ ان دونوں متون کا ماحذ قریب قریب ہے اور یہ مسئلہ جیسا کہ ہم نے اس کی تحقیق کر دی عقل اور نقل

سے سوید ہے اس کے اسباب باطل کو گزر نہیں ہے۔ لوگوں کے اقوال اور مذاہب کے باطل کرنے کا یہ موقع بھی نہیں ہے بلکہ اور موقع میں انکا ابطال کیا جاتا ہے اور ہم ان الفاظ متشابہ کی تعبیر اور دوسرے معنی سے بھی کر سکتے ہیں جو بہ نسبت ان علما کے معنی کے زیادہ قریب الفہم اور مناسب ہوں جو معنی انہوں نے ذکر کئے ہیں وہ ابھی تک باطل نہیں ہیں۔ دلیل عقلی ان پر ہم کو مجبور نہیں کرتی اور دوسرے معنی کے لحاظ سے کچھ انکو ترجیح اور فضیلت بھی نہیں ہے نہ ان میں یہ حکم کیا جاتا ہے کہ یہی اقوال مراد الہی کے موافق ہیں نہ ان کے اعتقاد پر اجماع اور اتفاق ہو گیا ہے یہ بات ابھی بہت دور ہے اس لئے ہم کہتے ہیں مثلاً تمہارے سامنے تین قسم کی چیزیں ہیں زندہ۔ جماد۔ مردہ اور زندہ چونکہ دانا مخلوق میں موثر ہوتا ہے اس واسطے زندہ کی حالت کو حضور خداوندی سے زیادہ مشابہ ہوتی ہے اس لئے ضرور ہے کہ ہم خدا کا نام ہی رکھیں اور ہمارے حق میں علم اشیا کی ظاہر اور منکشف ہونے کا نام ہے اور خدا پر بھی تمام اشیا منکشف ہیں پہلے وہ سب اس کی ذات میں مندرج تھیں اس کے بعد ان کا وجود تفصیلی ہوا اس سے ضرورتاً ہم اس کو علیم کہہ سکتے ہیں اور مینائی اور شنوائی سے نظر آنے والی اور سنی گئی چیزوں کا پورا انکشاف ہوا کرتا ہے اور خدا کو یہ انکشاف نہایت کامل درجہ کا ہے اس لئے ہم اسکو سمیع اور علیم ضرورتاً کہیں گے اور جب ہم کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص نے یہ ارادہ کیا تو اس کے یہی معنی ہوتے ہیں کہ کسی کام کے کرنے یا ترک کرنے کی خواہش اس میں ہوئی اور جب کسی کام کی شرائط موجود ہو جاتی ہیں یا عالم میں کوئی استعداد پیدا ہو جاتی ہے تو خدا تعالیٰ بھی اکثر کاموں کو غلیظہ میں لاتا ہے جو چیزیں پہلے ضرور تعین شرط اور استعداد انکو ضروری ہے کر دیا کرتی ہے اور بہت دور کے حصوں میں خدا کے حکم سے بکثرت اجماع ہو جاتا ہے حالانکہ پہلے سے وہ اتفاق نہیں ہوا کرتا اس وجہ سے خدا کو مرید کہا جاتا ہے اور نیز جب ارادہ الہی جو خدا کی ذاتی صفت ہے اور خواہش اس کے معنی بیان کئے گئے ہیں ایک مرتبہ تمام عالم سے وہ متعلق ہو چکا اور بعد کو وہ تفاوتی نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں اس لئے یہی مناسب ہے کہ ایسی ہر چیز کی طرف اسکو منسوب کر کے کہیں کہ خدا نے ایسا ارادہ کیا اور ویسا ارادہ کیا اور جب ہم کہا کرتے ہیں کہ فلان شخص کو قدرت ہے تو اس کے یہی معنی ہو کر نے ہیں کہ وہ کوئی کام کر سکتا ہے اور کوئی خارجی سبب اس کو نہیں زد کر سکتا اور وہ قدر چیزوں میں سے اگر قادر ایک ہی کو اختیار کر لے تو اس سے نفی قوت نہیں ہو سکتی اور خدا تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہ محض اپنی غلیظہ اور خواہش ذاتی سے بعض افعال کو پسند کرتا ہے اور ان افعال کے مخالف اور ان کو ترک کر دیتا ہے اسی وجہ سے اس کا نام قادر ہے اور جب کلام کیا فلان نے فلان سے کہا جاتا ہے تو اس کے یہی معنی ہو کر نے ہیں کہ اس نے اپنے مقصود معانی کو ان لفظوں سے ادا کر دیا جن سے وہ معانی معلوم ہوتے تھے اور خدا بھی اکثر اپنے بندے کو علمی فیض پہنچایا کرتا ہے اور ان کے ساتھ ہی الفاظ کا بھی اضافہ کرتا ہے جنکی صورت اس بندے کے خیال میں منعقد ہو جاتی ہے وہی الفاظ اس کے پر لٹا کر تھے اس کی وجہ سے تعلیم خوب صاف اور صریح ہوتی ہے اس وجہ سے خدا کو متکلم کہتے ہیں خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ واما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وجہاً من وراء حجاب اور یسل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم رآدی کا مرتبہ نہیں ہے کہ خدا

ہے ہم کلام ہو مان وحی سے یا پردے کی آئین وہ کلام کرتا ہے یا کسی پیغمبر کو بھیج دیتا ہے وہ خدا کی اجازت سے جو چاہتا ہے وحی کرتا ہے بیشک خدا بڑا اور حکمت والا ہے۔ وحی نام ہے دل میں کسی چیز کا خواب کے ذریعے سے وال دینا یا جب غیب کی طرف توجہ ہو تو بدیہی طور پر علم پیدا کر دینا اور پردے کی آڑ کے معنی یہ ہیں کہ ایک منتظم گفتگو کو سنا دے سامع کسی گفتگو کرنے والے کو نہ دیکھتا ہو لیکن واقعہ میں اس کی آواز سن رہا ہو یا خدا کبھی پیغمبر کو بھیج دیتا ہے اور وہ اس کے سامنے صورت پیکر کا ظاہر ہوتا ہے اور کبھی پیغمبر عالم غیب کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس کے تمام حواس مغلوب ہوتے ہیں کہ دفعہ و دفعہ کی سی جھجکارت کو سنتا ہے جبکہ سرج اور سیاہ رنگوں کے دیکھنے سے غشی سی طاری ہو جاتا کرتی پہچونکہ خطرۃ القدس میں یہ مطلوب ہے کہ لوگوں میں نظام قائم کیا جائے اگر ان کے طبائع اس نظام کے موافق ہوتی ہیں تو وہ ملا علی میں شامل ہو کر تارکینوں سے ذرا لمبی میں آجاتے ہیں ان کو نفسانی بشارت حاصل ہوتی ہے فرشتوں اور لوگوں پر الہام ہوتا ہے ان کے ساتھ نیکی سے ہمیشہ آئین اور اگر ان کی طبائع اس نظام کے مخالف ہوتی ہیں تو ملا علی سے ان کی علیحدگی ہو جاتی ہے اور ملا علی کی بیزاری سے ان پر نصیب ہوتی ہے اور جیہ پہلے ذکر ہوا ہے ان کو تکلیف عذاب ہوتا ہے اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ خدا خوشنود ہے شکر کی جزا دیتا ہے یا خدا ناخوش ہو آسکی لعنت ہوتی ہے اور اسی سے کہتے ہیں کہ بمقتضا مصلحت عالم کے حکام جاری رہیں اور جبکہ نظام عالم کے اس امر کا پیدا کرنا بھی ہے جس کے لئے عالم انکی تھی ہو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ خدا نے دعا قبول کر لی اور ہمارے استعمال میں رویتہ کے معنی یہ ہیں کہ نظر آنے والی چیزوں پر سے طرہ ظاہر ہو جائے اور لوگوں کو جب اغردی وعدے حاصل ہونگے تو ان کو سچائی حاصل ہوگی جس کا قیام عالم شال کے وسط میں ہے تمام لوگ اس وقت خدا کو براے العین دیکھینگے اس واسطے ضرور ہے کہ کیا جاہت انکم ترونہ کما ترون القمر لیلة البدر (بے شک تم خدا کو ایسا ہی دیکھو گے جیسا کہ شب بدر میں ماہ کو دیکھتے ہیں) واللہ اعلم ۛ

باب ۴ - قدر پر ایمان لاتے ہیں۔

قضا و قدر پر ایمان لانا بڑے اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے اسی سے آدمی کو وہ کیساں تدبیر نظر آسکتی ہے تمام عالم کو سمیٹے ہوئے ہے جس شخص کو اس تدبیر کا ٹھیک ٹھیک اعتقاد ہوگا وہ ان چیزوں پر نظر رکھ لے گا جو خدا تعالیٰ کے قبضے میں ہیں دینا اور مافہمان کا عکس اسے معلوم ہوگا لوگوں کے اختیارات کو قضاۃ الہی کے مقابلے میں ایسا سمجھے گا جیسے آئینہ میں صورت کا عکس ہوتا ہے اس سے اس شخص میں تدبیر یگانہ کا انخشاف ہوگا اگرچہ کامل انخشاف عالم سادہ ہی میں ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے تمام قسموں میں اس کا بلند رتبہ ہونا بتایا ہے کہ جس شخص کا قدر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ تو میں اس سے جدا ہوں اور نیز اپنے فرمایا ہے کہ کسی بندہ کا ایمان درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ قدر کی نیکی اور برائی پر ایمان نہ رکھے اور خوب یقین کرے کہ جو کوئی عمل درست

ہو گیا اس میں خطا کا دخل تھا اور جو اس نے خطا کی اس میں درستی کا احتمال نہ تھا۔

معلوم کرنا چاہئے کہ خدا کا علم ان چیزوں کو محیط ہے جو موجود ہو چکیں یا آئندہ موجود ہوں گی یہ محال ہے کہ خدا کے علم سے کوئی ایسی چیز موجود ہو جو اس کے علم میں نہ تھی اگر ایسا ہوتا تو وہ علم نہ ہو گا بلکہ جہل ہو گا یہ مسند و ثبوت علم کا ہے قدر کا مسند یہ نہیں ہے اس میں کسی اسلامی فرقہ نے مخالفت نہیں کی ہے جس قدر کا حال مشہور حدیثوں سے معلوم ہوا ہے اور بلف صالح کا وہی عقیدہ رہا اور محققین ہی کو اس کے سمجھنے کی توفیق ہوئی ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور جب یہ حالت ہے تو عمل کرنے کے کیا منہ ہیں وہ قدر وہی ہے جو قبل موجود ہونے کے حادث اشیا کے وجود کو ضروری قرار دیتی ہے اس کے لازم کرنے سے وہ شے موجود ہوتی ہے نہ گریز کرنا اس کو رفع کر سکتا ہے نہ کوئی اور ذریعہ مفید ہے اس قدر کے واقع ہونے کے باوجود مرتبہ اور درجہ میں ہلاکت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ازل میں قرار دیا کہ عالم کو ایک عہد مصورت میں پیدا کرے حتیٰ الامکان اس میں سب خبر بیان ہون تمام مسنون کا لحاظ ہو اس کے موجود ہونے کے وقت تمام اخلاقی خوبیوں کے آثار ہوں خدا کے علم کی نہایت اس پر ہوئی کہ ان تمام صورتوں میں سے خاص خاص صورتیں مستین کر دی گئیں اس طرح تمام حادث اشیا کا ایک مرتبہ قائم ہو گیا جن سے سب کے وجود ایک جا ہو گئے ان کے مصداق میں کثرت تھی خداوند عالم کا جس پر کوئی امر پوشیدہ نہیں ہو سکتا یہ ارادہ کرنا کہ عالم کو موجود کرے یہی ماضی رکھتا ہے کہ اس نے وجود عالم کی صورت کو نہایت الازم تک خاص کر دیا دوسرا مرتبہ یہ کہ اس نے ہر چیز کے مقدار اور ان اندازہ کو مقدم کیا روایت کی جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے مقداروں کو پچاس ہزار برس پہلے آسمان اور زمین کی پیدائش سے پہلے لکھ لیا تھا یہ اس طرح ہوا کہ عرش کے وجود میں خدا نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور ہر ایک کی صورت مقرر کر دی شرایع میں اسے مرتبہ کو ذکر سے تعبیر کرتے ہیں مثلاً اس نے دہان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت موجود کی اور مقرر کر دیا کہ وہ فلان وقت میں لوگوں کی طرف مبعوث ہونے لوگوں کو احکام الیہ پر مطلع کریں گے ابولسب انکا انکار کرے گا دنیا میں خطا اور گناہ اس کے دل کو احاطہ کرے گا اور آخرت میں آتش و نرغ سے اس پر عذاب ہو گا اسی صورت کی وجہ سے تمام حادث چیزوں کا بطور اسی روش و طریقے سے ہوتا ہے کہ جیسے دہان انکا اندازہ ہو چکا تھا +

تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ خدا نے جب آدم علیہ السلام کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ تمام آدمیوں کے باپ برفع انسانی کے سدا ہوں تب اس نے ان کی اولاد کی صورتیں عالم مثال میں پیدا کر دیں اور فرد تاریکی سے ان کی سعادت اور شقاوت کی صورت مقرر کر دی ان کی ایسی حالت بنادی کہ احکام الیہ سے محکف ہونے کے قابل ہوں ان میں اپنی شناخت اور نیاز مند لکھا مادہ پیدا کیا عہد قدیم کی جو لوگوں کی نظرت میں مخفی رکھا گیا ہے یہی اصل ہے اسی کی وجہ سے مؤنذہ کیا جاتا ہے اگر وہ واقعہ ان کو یاد نہ رہا جو لوگوں میں پر پیدا کئے گئے ہیں اور انہیں صورتوں کا عکس ہیں جو دہان موجود ہو چکے ہیں ان میں دہی اور صغریٰ جو دہان پیدا ہو چکے تھے +

جو تھا درجہ اسوقت تقدیر اور اندازہ کا ہوتا ہے کہ جب جنین میں روح ڈالی جاتی ہے جب تک کہ خرم خاص وقت میں
 کسی زمین میں بویا جاتا ہے اور سب اس کی خاص خاص تدبیر میں تربیت کے متعلق عمل میں آتی ہیں تو جس شخص
 کو اس درخت اور زمین و ہوا کی خاصیتیں معلوم ہوتی ہیں وہ جان جاتا ہے کہ یہ درخت اچھی طرح اگے گا اس
 کی شان دیکھ کر بعض بعض امور کا پتہ لگالیتا ہے ایسے ہی اس زمانے میں مدبر نشون کو اس کی عمر اور رزق کی
 کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے وہ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص ان لوگوں کے سے عمل کرے گا جن کی ملکی قوت یہی
 پر غالب ہوتی ہے یا ان لوگوں کے سے جن کی ملکی قوت یہی سے مغلوب ہوتی ہے اس کی سعادت اور شقاوت
 کے سب کچھ اس کو معلوم ہو جاتے ہیں کسی واقعہ کے پیدا ہونے سے پہلے ہر چیز کا اندازہ کیا جاتا ہے خدایا اللہ
 سے زمین پر ہر ایک کا نزول ہوتا ہے ایک صورت پہلے مثالی زمین کی طرف منتقل ہوتی ہے پھر اس کے احکام
 یہاں پھیل جاتے ہیں اس کو میں نے اکثر مرتبہ مشاہدہ کیا ہے ایک بار چند لوگ باہم مناقشہ کر رہے تھے انکا سچ
 بڑھتا جاتا تھا میں نے خدا سے التجا کی کہ یہ مناقشہ ان میں سے دور ہو جاوے اسی وقت ایک مثالی نورانی غلط
 غلطیہ القدس سے زمین پر نازل ہوا وہ آہستہ آہستہ پھیل گیا جتنا وہ پھیلتا تھا دنیا ہی منہج ان کے دلوں سے دور
 ہوتا جاتا تھا ابھی ہم اپنے مجلس سے علحدہ نہ ہوئے تھے کہ ان سب میں باہم ایسے ہی میل و محبت پیدا ہو گئے جیسے
 پہلے تھے یہ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کی عجیب نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی ایسے ہی میرا ایک لڑکا بیمار پڑا تھا
 میرا دل اس طرف لگا ہوا تھا اتنے میں نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کی موت کو میں نے نازل ہوتے ہوئے دیکھا تو اسکا
 اسی روز شب میں انتقال ہو گیا حدیث میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ زمین پر پیدا ہونے سے پہلے حادث
 پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد اس عالم میں اسی طرح پیدا ہو کر ظاہر ہوتے ہیں کہ جیسے پہلے مرتبہ پیدا ہو چکے تھے یہ
 خدا کا قانون اور طریقہ ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو چیزیں دماغ میں موجود ہو چکی تھیں وہ محو ہو جاتی ہیں
 خدا تعالیٰ فرماتا ہے یحیو اللہ ما یشاء و یشیت و عندہ ام الکتاب (خدا جس چیز کو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے جسے چاہتا
 ہے ثابت رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب ہے) مثلاً کبھی کسی ہلاکی کچھ نہ کچھ پیدائش ہو جایا کرتی ہے وہ
 مصیبت زدہ پر نازل ہونے کو ہوتی ہے کہ وہ اس کو روک لیتی ہے اور کبھی موت کی پیدائش ہونے کو ہوتی ہے
 کہ کوئی نیکی اس کو روک لیتی ہے اس کا راز یہ ہے کہ یہ نازل ہونے والی شے بھی معمولی اسباب میں سے ایک ایسا
 ہی سبب جیسے بقلے زندگی کے لئے کھانا اور پینا اور موت کے لئے زہر کھانا یا تلوار مارنا۔ اکثر احادیث سے معلوم
 ہو گیا ہے کہ ایک عالم ایسا ہے جس میں تمام قائم بالفیہ چیزیں مجسم ہوتی اور مانی اس میں منتقل ہوتے ہیں قبل اسکے کہ
 کوئی شے زمین میں پیدا ہو جایا کرتی ہے جیسے رحم کا عرش میں معلق ہونا اور نفع ایسے نازل ہوتے ہیں جیسے قحط
 کی برمھا ہوتی ہے۔ اور نیل و فرات پہلی سدرۃ النستہ کی جڑ میں پیدا کئے گئے تھے پھر زمین پر ان کو تار دیا ہے
 ایسے ہی سہا جدید اور انعام کا نازل کرنا۔ مجموعہ قرآن کا درلے آسمان پر تارنا۔ اور آنحضرت اور دہو اور سجد کے
 بیچ میں جنت اور دوزخ کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ہو جانا کہ خوشہ انحر کو توڑ سکیں اور

دورخ کی حرارت کو محسوس کرنا نہیں۔ اور دعا اور بلا کے باہم کشتی۔ ذریت آدم کو پیدا کرنا۔ عقل کا پیدا کرنا۔ وہ سامنے ہوئے اور اس نے پیٹ پھیر لی۔ سورۃ بقرہ آل عمران کا پرندوں کی رد صفوں کی صورت میں ظاہر ہونا۔ اعمال کا وزن۔ جنت کا ناگوار چیزوں سے اور دوزخ کا خوشنہوں سے بھرا ہونا۔ ایسے ہی اور اب بھی ہیں جس کو حدیث کا ادنیٰ علم بھی ہو گا وہ ان امور کو خوب سمجھ سکتا ہے اور اپنے مسبات نے لئے اسباب کے سبب ہونے کی تقدیر کچھ مزاح نہیں ہے۔ اسکا تعلق اس سلسلے سے ہے جو مجموعی طور پر ایک ہی مرتبہ مرتب ہو گیا ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ منتظر اور دعا اور پرہیز تقدیر الہی سے بچا سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی سے ہیں اور حضرت عرضی اللہ عنہ نے سوچ نام مقام کے قصہ میں فرمایا کیا۔ امر نہیں ہے کہ اگر تم ناؤ کو سبزہ زار میں چراتے تو تقدیر سے ہی جاتے اور بندوں کو اپنے افعال کا اختیار ہے لیکن اس اختیار میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہے اس لئے کہ اس اختیار کے لئے ضرور ہے کہ مقصود کی صورت اس کا نفع اور خواہش اور عزم پیدا ہو جائے اور ان سب امور کا علم بھی نہیں ہو سکتا پھر ان میں خود مختاری کیسی۔ آنحضرت فرماتے ہیں۔ ان القلوب میں حصین ان صانع قد تغلبھا کیف نشأ دل خدا کی دلائل نشانوں میں ہیں جس طرح چاہتا ہے ان کو بھیر دیتا ہے (و اللہ اعلم۔)

باب ۴۲۔ اس پر ایمان لانا چاہئے کہ عبادت کرنا بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے خداوند پر

الغلام کر نیوالا ہے اور بالقصد انکو جزا دینے والا ہے۔

معلوم کر دیکھو کہ تمام اقسام میں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آدمی خالص دل سے بطور یقینی اعتقاد کرے کہ دوسرے کسی خلاف اعتقاد کا اس میں احتمال بھی نہ کہ عبادت کرنا بند پر خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ خدا کی جانب سے عبادت کا بندوں سے ایسا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے جیسے کہ اور خدا اپنے حقوق کا مطالبہ کیا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے رشاد فرمایا کہ اسے معاذ تم جانتے ہو کہ خدا کا بندوں پر اور بندوں کا خدا پر کیا حق ہے حضرت معاذ نے عرض کیا خدا اور اس کے رسول ہی کو یہ خوب معلوم ہے آپ نے فرمایا خدا کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی خالص عبادت کریں کسی کو خدا کا شریک نہ بنائیں۔ اور بندوں کا حق خدا پر یہ ہے کہ جو بندہ شریک نہ ہو خدا اور کو خدا بن دے۔ اس لئے کہ جس شخص کا اس امر پر کہ عبادت خدا کا حق ہے یقینی اعتقاد ہو گا اور اس کی نظر میں یہ احتمال ہو گا کہ آدمی بالکل مہمل اور بے بہار ہے اس سے عبادت کا مطالبہ نہیں ہے۔ اور پروردگار ربہ و مختار کی طرف سے عبادت کا کچھ مواخذہ نہ ہو گا تو ایسا شخص دہریہ ہو گا اگر اعضاء ظاہری سے اس نے عبادت کی بھی لیکن دلی حالت پر وہ کچھ موزن ہوگی۔ خدا کے اور اس کے درمیان کوئی دروازہ مفتوح نہ ہو گا۔ جیسے عادت وہ اور کام کرتا ہے ایسے ہی وہ عبادت بھی کو لگا۔ اس میں اصلی امر یہ ہے کہ عالم جبروت کے ہوتوں میں ایک ایسا موقع ہے جہاں قصد و ارادہ قرار پاتا ہے یعنی کسی کام کے کرنے کا فیصلہ ہر جاتا ہے اور اس موقع کے لحاظ سے اس کام کو کرنا یا اس کو ترک کر دینا دونوں امر درست ہو کرتے ہیں اگرچہ صلاحیت فوقانی کے لحاظ سے کوئی امر مشرور نہ ہو اور شکوک نہیں رکھتا وہ ان کوئی حالت منتظرہ نہیں ہو کرتی کسی

اور کا ہونا ضروری قرار پایا جاتا ہے یا اس کا ہونا؟۔ من لوگون کا کچھ اعتبار نہیں ہے جو اپنا نام حکما کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ ارادہ میں کسی شے کے ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ ہوا کرتا ہے ایسے لوگوں نے بعض چیزیں محفوظ رکھیں اور بہت سی چیزیں ان کی نظر سے غائب رہیں۔ وہ جبروت کے اس موقع کے مشاہدہ کرنے سے مجبور ہیں۔ اور فانی و انفسی دلائل ان پر قائم ہو سکتی ہیں۔ ان کے محبوب ہونے کی وجہ تو یہ ہے کہ ان کو اس مقام کی رہبری نہیں ہوتی جو تجلی اعظم اور علاء علیہ السلام کے ہیں۔ جیسے شعاع کے جبر میں قائم ہوتی ہے ایسے ہی اس مقام کی حالت ہے و قد المثل الا علی اس مقام میں کسی امر کے ہونے کی صورت قرار پایا جاتا کرتی ہے۔ ملا علیائے علوم اور ان کے حالات اس تقریر کے باعث ہوا کرتے ہیں لیکن اس شے کا کرنا کرنا ابھی تک امر اختیار ہی ہوا کرتا ہے اور ان حکما کے متباہے میں دلیل اس طرح قائم ہو سکتی ہے کہ ہر شخص اسکو بذاتہ جانتا ہے کہ شگافہ بڑا کرم سے لیا جاتا ہے لیکن ابھی یہ شخص محض ایک شے کا قصد کرنے والا ہی ہوا کرتا ہے۔ اس قصد کے اعتبار سے اس شے کا کرنا کرنا کیا مان ہوتا ہے۔ اس قوت کے لحاظ سے جو اس شخص کے نفس میں ہے فعل یا ترک فعل میں کوئی ترجیح نہیں ہوا کرتی اگرچہ فوقانی مصلحت نے اس امر کا واجب الفعل یا واجب الزک ہونا طے کر دیا ہو۔ یہی حالت ان سب امور کی سمجھ لینی چاہئے کہ خاص خاص استعدادیں ان کے باعث ہوا کرتی ہیں اور مادے جیسی جیسی صورتوں کے لئے قابل اور استعداد ہوا کرتے ہیں ویسے ہی صورتیں خالق صورت کی جانب سے ان پر نازل ہو جایا کرتی ہیں جیسے دعا کی جاتی ہے تو اس کے بعد قیادت رتبہ پوتی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک جدید شے کے پیدا ہونے میں دعا کو ایک قسم کا دخل ہے۔

اور اس تقریر میں اگر یہ شبہ ہو کہ اس حالت میں مصلحت فانی سے ناواقفیت معلوم ہوتی ہے کہ اس مصلحت نے کس چیز کو واجب کیا ہے تو یہ مقام حقانی و انفس لامری کیونکر ہو۔ میں کہتا ہوں کہ حاشا بقدر ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ علم ہے اور اس مقام کا حق ہوا کرتا ہے۔ جل جب ہوتا کیوں کہا جاتا کہ یہ شے واجب نہیں ہے۔ تمام شرائع الہیہ نے اس جمل کی نفی کی ہے اس لئے کہ انہوں نے ایمان بالقدر کو ثابت کیا ہے۔ اصحابک لم یکن یخطئک و ما خطاک لم یکن یحسبک و جو چیز تم کو پہنچی ہے اس میں جو کہ ہونے والی نہ تھی اور جس چیز میں جو کہ ہو گئی وہ تجھ کو پہنچنے والی نہ تھی) جب یہ کہا جا چکا کہ اس موقع کے لحاظ سے اس شے کا کرنا یا کرنا درست ہو تب یہ تو بھی علم ہے۔ یقیناً جب تم شتر زکوٰۃ کا کام کرتے ہو گے امداد دشمنی کو مادیہ کام کرتے ہو گے دیکھو گے تو اسوقت اگر یہ حکم کر دے کہ یہ کام مجبوری سے ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے پھر دروس کے لوگ ان کے لئے کہتا ہے تو تم خلاف واقع حکم کر دے۔ اور اگر یہ کہو گے کہ سب یہ کام صادر ہوتے ہیں ذرا بحث کا مزاج ان کا باعث ہے۔ دشمنی کا تب بھی تمہارا حکم خلاف واقع ہو گا اور اگر یہ کہو گے کہ انکا ارادہ جو ان کی ذات اور طبیعت میں منقش ہے صرف فوقانی ضرورت کا مائل ہے اس پر اسکا سامنا ہے خود ان میں کوئی ذاتی اور مستقل جوش اور سرچاں کسی امر کا نہیں ہوا کرتا اس فوقانی حالت کے علاوہ کوئی اور وجہ انکا نہیں ہے تب بھی یہ حکم خلاف واقع ہو گا بلکہ اس حق اور تعین میں بین بین حالت ہے یعنی اختیار ایک امر مطلق ہے جو اس کی علی اسباب ہیں ان سے اس کو تخلف نہیں ہوا کرتا جو کام مقصود ہوا کرتا ہے اسی کے اسباب اسی کے

اعث ہوا کرتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کام نہویں اس اختیار کی شان اور حالت یہ ہے کہ ذاتی اور اس کی اپنی حالت کی وجہ سے اس میں بہجت اور سرور حاصل ہو اکتاہے کسی فوقانی امر کا اس میں لحاظ نہیں ہوتا۔ اب اگر تو اس مقام کا حق ادا کر کے کمیگا کہ میں اپنی ذات میں معلوم کرتا ہوں کہ کسی امر کا کرنا نہ کرنا میرے نزدیک برابر تھا اور میں نے اس کا کرنا اختیار کر لیا ہے اور میرا اختیار تھا اس کام کی علت اور وجہ ہے تو البتہ تو اپنے قول میں سنجاہ سیکے گا مزاج الہی نے اسی ارادے کی جردی ہے جو اس مقام میں نقش ہوا کرتا ہے بہر حال یہ ثابت ہو گیا کہ ایک ایسے راجے کی مشیت ہے جو وقتاً فوقتاً متعلق ہوتا رہتا ہے اور اس کے لحاظ سے دنیا اور آخرت میں جزائیت اور مرتب ہوتی رہتی ہے۔ اور یہ امر بھی ثابت ہے کہ ہر عالم نے انکام شریعت کے واجب کرنے سے عالم میں تدابیر کو قائم کیا ہے کہ لوگ اس شریعت پر عمل کریں اور اس سے شفقت حاصل کریں تو گو یا شریعت سے لوگوں کو مامور کرنا ایسا ہے جیسے کوئی آقا اپنے غلاموں سے کوئی خدمت لینا چاہتا ہے وہ اپنے ان غلاموں سے خوش ہوتا ہے جو اس کی خدمت کریں اور ان سے وہ ناخوش ہوتا ہے جو خدمت کرنے سے انکار کریں۔ اسی طرز انداز پر شریعتوں کا نزول ہوا ہے۔ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے کہ صفات الہیہ وغیرہ مابین شریعتوں میں ایسے طرز و عنوان سے ہوا کرتا ہے کہ ان کے بیان کے لئے کوئی اور عبارت زیادہ خوش ادا اور حق کو زیادہ واضح طور پر بیان نہیں کر سکتی۔ شریعت کی تعبیر کبھی حقیقت لغوی کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی متعارف مجاز کی صورت میں۔ شریعت نے اس امر کے دریافت کرنے پر کہ عبادت خداوند عالم کا حق ہے تو ان کو تین مقصدات کی وجہ سے مدد دی ہے۔ یہ تینوں اصول سب سے نزدیک سلم ہیں۔ اور بمنزلہ انوار شہور اور بدیہی کے ان کی نظر میں ہو گئے ہیں (۱) خداوند عالم شرم ہے اور شرم کا شکر یہ واجب ہوا کرتا ہے اور عبادت کرنا ماحی الغامات کا شکر یہ ہے۔ (۲) خداوند تعالیٰ بارگاہ احدیت سے اعراض کرنے والوں اور دنیا میں عبادت کے ترک کرنے والوں کو سنت مزا دیتا ہے۔ (۳) خدا تعالیٰ آخر میں اطاعت اور نافرمانی کی جزا دیکھا۔ ان مقصدات سے تین قسم کے اور علوم کا اضافہ ہوتا ہے۔ (۱) الغامات الہی کا یاد دلانا۔

(۲) انتقامات خداوندی کا یاد دلانا۔

(۳) سادکے حالات کا یاد دلانا۔ قرآن بزرگ میں انہیں علوم کی تشریح ہے۔ ان علوم کی تشریح کی جانب زیادہ تر وجہ یہی وجہ سے ہوئی ہے کہ انسان کی اصل فطرت میں خدا جل مجدہ کی جانب ذاتی میلان پیدا کیا گیا ہے یہ میلان ایک اور مقصد کی صورت آدمی کی خلقت میں ہی نقش ہے۔ انسانی خلقت میں یہ مندرج ہے کہ خدا تمام لوگوں کا شرم ہے۔ ان کے مال کی جزا دیتا ہے۔ اس واسطے اس پر ایمان ہونا چاہئے کہ عبادت اسی کا حق ہے۔ و جان صحیح سے یہ اثر ثابت ہے۔ پس جس ارادے کا انکار کرے یا اسکو اس میں کلام ہو کہ بندہ تیرے خدا کا کوئی حق نہیں ہے یا جز ہنرا پر اسکو تعین نہ ہو تو وہ جس دہریہ ہے اس کی فطرت سلیم نہیں اس نے اس میلان کو کھو دیا جو فطرۃ اس کی طبیعت میں رویت رکھا گیا تھا۔ یہی شخص دہریہ کا ماب اور خلیفہ اور اسکے قائم مقام مانا جاتا ہے۔

اور اگر اس میلان کی حقیقت معلوم کرنی چاہتے ہو تو سمجھو کہ روح انسانی میں ایک لطیفہ نورانی ہے جس کو بالطبع

خداوند عالم کی جانب ایسی ہی کشش ہے جیسے لوہے کو تنطابیس کی طرف ہوتی ہے۔ وجدان نے یہ معلوم ہے۔ جو شخص اپنے لطائف نفسانی کے آثار معلوم کرنے کا نہایت خوض سے متلاشی ہوگا اور بر لطیفہ کی کیفیت کو وہ معلوم کرے گا تب اس لطیفہ نورانی کی کیفیت بھی معلوم کر سکیگا اور یقیناً معلوم کر لے گا کہ اس کو خداوند تعالیٰ کی جانب بالطبع میلان ایکشش ہے اہل وجدان کے نزدیک اس میلان کا نام محبت ذاتی ہے جبکہ اور وجدانی امور کے لئے دلائل کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں ہی اس کے لئے بھی نہیں ہے وہ ایسا ہے جیسے گرسنگی جو کہ درد تشنگی کی تشنگی جب آدمی لطائف مغلی کے احکام کی وجہ سے پردہ انداز کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے اس نے اپنے ہون میں کسی عذر چھوڑا تھا کیا ہو اور اس کی بالکل حس جاتی رہی ہو۔ اس پر گرمی اور سردی کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ جب اس کے لطائف مغلی میں مزاحمت سے خاموشی اور سکون پیدا ہوتا ہے یہ خواہ اضطرابی موت سے ہو جس سے نسمہ کے بہت سے اجزاء منتشر ہو جاتے ہیں درنسمہ کی اکثر خاصیتیں گھٹ جاتی ہیں۔ یا اختیار ہی موت سے ہو کہ نفسانی اور بدنی ریاضتوں کے ذرائع عجیب عجیب اس نے استعمال کئے ہوں تب وہ بزرگ اس شخص کے ہوتا ہے کہ عذر چھوڑا اس میں سے دور ہو گیا۔ اس وقت میں وہ اپنی ذاتی انشرون کو معلوم کر سکتا ہے جن کی پہلے اسکو خبر بھی نہ تھی۔ پس جب آدمی کی وفات ہوتی ہے اور ہارگاہ انہی کی طرف اس کو توجہ نہیں ہوا کرتی اس حالت میں اگر اس کا اعراض محض جبل سہیلہ اور سادہ لاعلمی سے ہو کر رہے تو ایسا شخص کمال نوعی کے لحاظ سے شقی ہو کر رہتا ہے۔ بعد مرنے کے اس کو برزخ کے بعض حالات کا انتخاب تو ہوگا لیکن ذاتی استعداد کے نمونے سے کامل انکشاف نہ ہوگا۔ اس لئے وہ حیران رہتا بکا رہ جائیگا اور اگر اس اغراض کے ساتھ اس کی علمی اور عملی قوتوں میں کوئی مخالف صورت ترجہ الی اللہ کے قائم تھی تو وہ ان باہم کشش ہوگی اور اسکا نفس ناطقہ جہوت کی طرف اور نسمہ مخالف صورت حاصل کرنے کی وجہ سے عالم سفل کی طرف مجذب ہو جائیگا۔ اس میں وحشت اور سرگردانی ہوگی جو نفس ناطقہ کے جوہر سے صعود کرے گی۔ اور اس نسمہ کے جوہر پھیل جائیگی۔ اکثر وحش کے ہرنگ اسکو واقعات بھی پیش آئیں گے جیسے صفراوی مزاج والے کو خواب میں آگ کے شعلے نظر آتے ہیں۔ یہ گلیتہ سرفت کی حکمت سے پیدا اور معلوم ہوتا ہے۔ اور نیز نفل اعلا کی جانب سے ایسے شخص پر غضب ناک تند فطری بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ملائکہ وغیرہ ذمی اختیار نفوس کے دلون پر الہامات ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایذا اور تکلیف پہنچائیں۔ یہ قاعدہ امن ارادمان اور خواہشوں کے اسباب معلوم کرنے سے دریافت ہوتا ہے جو لوگوں کے دلون میں پیدا ہوتے ہیں۔

بہر حال جہوت کی طرف میلان اور عمل کو واجب قرار دینا جس سے اس قید سے رہا ہو سکے جو لطائف مغلی کی مزاحمت سے پیدا ہوتی ہے اور اس واجب کردہ عمل کے ترک سے مواخذہ کرنا یہ صورت نوعیہ کے احکام اور اس کی قوتوں اور انشرون میں سے ہے جس کا خالق صور اور وجود کا فیضان عطا کرنے والے کی جانب سے افراد نوعی کے ہر فرد پر نصرت بل کا لحاظ کر کے فیضان کیا گیا ہے۔ لوگوں کے ذاتی التزام یا رسم و رواج کی پابندی سے نہیں ہے۔ اور یہ تمام اعمال حقیقتہً اس لطیفہ نورانی کا ہی فرض اور حق ہے جس کو خدا کی جانب ذاتی کشش ہے۔ ان اعمال سے اسے لطیفہ کی خواہش کا پورا کرنا اور اس کی ہی کمی کا درست کرنا ہے۔ اور چونکہ یہ معنوں نہایت دقیق تھا اس کو سنجوئی سمجھنے والے

لوگ شاذ و نادر ہی ہو کرتے ہیں اس واسطے اس حق کی نسبت اس لطیفہ کی جانب نہیں کی جاتی ہے بلکہ اس کو ذات خداوندی کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی طرف اسکا میلان اور وہی اسکا قبلہ مقصود ہے اور اس میں نفسانی قوتوں میں سے خاص ایک قوت کو معین کر لیتا ہے جس کی وجہ سے میلان ہو کر تا ہے تو گویا وہ حضور ہمارے اس قول کا اختصار ہے کہ عبادت لطیفہ کا حق ہے اسوہ سے کہ اس کو خدا کی جانب میلان ہو کر تا ہے شرائع الہیہ نے اس راہ کو نہایت صاف عبارت سے ظاہر کر دیا ہے جس کو لوگ اپنی ذاتی اور فطری علوم سے سمجھ سکیں چھٹا کہ یہی طریقہ ہے کہ وہ دقیق معانی کو ان مثالی صورتوں کے لباس میں نازل کیا کرتا ہے جو وجود مثالی کے مناسب ہو کر رہیں جیسے کہ ہم کو خواب کے ضمن میں مجروح معانی کسی شے کی ایسی صورت میں نظر آیا کرتے ہیں جو ان معانی کو عاودہ لازم یا اسکے ہر رنگ اور مشابہ ہوا کرتی ہے امید اسطے کہا جاتا ہے کہ عبادت بندوں پر خدا تعالیٰ کا حق ہے۔ اسطرچہ قرآن مجید کا حق اور پیغمبر کا قافا۔ والدین کا۔ رشتہ داروں کا حق تناس کر لینا چاہئے۔ حقیقت میں یہ سب نفس کے حقوق خود اپنے ہی ذمہ پر ہیں۔ انہیں سے نفس کو اپنے کمال کی تکمیل ہو کر رہتی ہے۔ ان کی وجہ سے وہ پورے وعدہ سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن ان حقوق کی نسبت نفس کی طرف نہیں کیا کرتے بلکہ ان اشیاء کی طرف کیا کرتے ہیں کہ جن سے حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اور ان ہی معاملہ پڑتا ہے۔ اسلئے تم کو ظاہری امور پر ٹھہرنا نہیں چاہئے بلکہ واقعی امور کا تحقیق سے سراغ لگانا چاہئے۔

باب ۴۳۔ خدا کے نشانات اور شعائر کی تعظیم کے بیان میں۔

خدا تعالیٰ فرماتا ہے ومن اعظم شعائر اللہ فانہما من تقوی القلوب ردلی تقویٰ میں سے خدا کے نشانات کی تعظیم بھی ہے معلوم کرو کہ شریعتوں کی بناء شعائر الہی کی تعظیم اور ان کے ذریعہ سے خدا کی حضور میں قرب حاصل کرنے پر ہے اس کی وجہ وہ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں کہ جس طریقے کو خدا نے مقرر کیا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہر انسان و ہر دین میں ان کی فعل اس طرح کی جائے کہ قوت یہی انسانی ہے انکا استعمال کر سکے اور شعائر سے وہ ظاہری اور محسوس امور مدد میں جو اسلئے قرار دئے ہیں کہ عبادت الہی کا وہ ذریعہ ہوں۔ خدا کے ساتھ ان کو خصوصیت ہو۔ لوگوں کے ذہن میں ان کی تعظیم گویا خدا کی تعظیم سمجھی جاتی ہو۔ اور ان میں کو تاہی بارگاہ خداوندی میں کو تاہی ہو۔ یہ تعظیم لوگوں کے دلوں میں ایسی اسخ ہو گئی ہو۔ کہ اگر ان کے دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دئے جائیں تو بھی یہ تعظیم ان کے دلوں سے نکل سکے۔ اور شعائر کا وجود قدرتی طور پر ہو جایا کرتا ہے۔ جب اطمینان دلی سے لوگ کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں اور وہ عبادت ان میں مشہور۔ اور شائع ہو کر بمنزلہ بدیہی امور کے ہوتی ہے۔ کوئی شک و شبہ اس میں باقی نہیں رہتا۔ تو انہیں امور کے ذریعہ سے جن کو ان کی طبیعتیں اور مشہور علوم مرکز قرار دیتے ہیں رحمت الہی کا ظہور ہوتا ہے۔ وہ سب اس رحمت کو قبول کرتے ہیں اور ان کی حقیقت پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ برابر قریب و بعید اس کی طرف بلائے جاتے ہیں۔ اسوقت میں ان امور کی تعظیم لوگوں پر واجب قرار

دیکھتی ہے اور ایسی ہی حالت ہو جاتی ہے۔ جیسے خدا کے نام کی تکمیل والا اپنی قسم توڑنے سے خدا کے حق میں گویا کمی اور کوتاہی میں رکھتا ہے۔ اس جیسے اسی اندرونی کمی پر اُن سے مواخذہ کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں میں بہت سے ایسے امور کی شہرت ہوتی ہے۔ لوگوں کے خیالات اور علوم میں اُن کی عظمت ہوتی ہے۔ اُن کے خیالات کا طبع ہونا اس کا باعث ہوتا ہے۔ خدا کی رحمت کا ظہور انہیں امور میں ہوتا ہے۔ جبکہ وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تدبیر کی بناء اس پر ہے کہ پہلے سب زیادہ آسمان امر کیا جائے اُس کے بعد اور آسمان۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ جو اُن کی نظائیں نہایت درجہ تعظیم کی چیز ہے۔ اُسی سے لوگوں کی دار و گیسو۔ لوگوں کا یہ ہی کمال ہے کہ انہما سے اُن امور کی تعظیم کریں۔ سستی اور اہمال اُس میں نہ کریں۔ خدا تعالیٰ نے بندوں کے لئے کوئی ایسی چیز قرار نہیں دی ہے جس کا فائدہ خدا کو ملتا ہے۔ خدا کی شان اس سے بڑھ ہے۔ بلکہ جو کچھ ہے انہیں کے فائدوں کے لئے کیا ہے۔ اور چونکہ اُن کا ذاتی کمال یہ تھا کہ نہایت درجہ تعظیم ہو۔ اس واسطے جو امور اُن کے نزدیک تعظیمی ہوں۔ انہیں کا مواخذہ کیا جائے۔ اور اُن کو حکم دیا جائے کہ خدا کی شان میں کوتاہی نہ کریں اور شہرت کے امور پر زیادہ لحاظ تمام لوگوں کی جماعت کا ہو کرتا ہے نہ ایک دو شخصوں کا واللہ الحجة البالغہ +

خدا کے بڑے شاعر چارہیں (۱) قرآن (۲) کعبہ (۳) نبی صلی اللہ علیہ وسلم (۴) نماز۔ قرآن کا نشان اُسی ہونا اس طرح ہے کہ لوگوں میں سلاطین کی طرف سے فرامین کا رعایا کی طرف بھیجنا رائج ہے۔ سلاطین کی تعظیم کے تابع فرامین شاہی کی بھی تعظیم ہوتی ہے۔ اور انبیاء کے صحیفے اور اُذر لوگوں کی تصانیف بھی شائع اور رائج ہو گئی تھیں۔ لوگوں کا اُن کے مذہب کی پیروی کرنے کے ساتھ ہی اُن کتابوں کا تعظیم کرنا۔ اُن کا پڑھنا پڑھنا بھی بخدا ہی تھا۔ اُن کے علوم کو ہمیشہ کے لئے قبول اور حاصل کرنا بغیر ایسی کتاب کے بادی الرایے میں محال بھی تھا جس کو وہ پڑھیں یا اُس کی روایت کریں۔ اس واسطے لوگوں کا منشاء ہوا کہ ایک کتاب کی صورت میں رحمت الہی کا ظہور ہو جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے۔ اور اُس کی تعظیم واجب ہو۔ تعظیم کی یہ صورت ہو کہ جب وہ کتاب پڑھی جائے تو سب لوگ خاموش ہو کر اُس کو غور سے سنیں اُس کے فرامین کی فوراً تعمیل کریں۔ سجدہ ملاوت کریں۔ جہاں تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں تسبیح کریں۔ بغیر وضو کے قرآن کو ماتھ نہ لگائیں۔ اور کعبہ کا شاعر میں سے ہونا اس لئے قرار پایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں لوگوں نے آفتاب اور ستاروں کے علم پر بکثرت عبادت خانہ اور گنبد بنائے تھے۔ اُن کی نظر میں کسی ذات مجرود غیر محسوس کی طرف متوجہ ہونا بغیر اس کے محال تھا کہ اُس کے نام کی سبک بانی جائے۔ اُس میں جانا اور رہنا باعث تقرب کا ہو۔ بادی الرایے میں اُن کی عقلوں میں اور کوئی بات نہیں آتی تھی اس واسطے اُس زمانہ کے لوگوں کے لئے ضرور ہوا کہ خدا کی رحمت کا ظہور ایک گھر کے ذریعہ سے ہو۔ لوگ اُس کا طواف کریں اُس کے ذریعہ سے خدا سے تقرب حاصل کریں۔ اس لئے خدا نے اُن کو خانہ کعبہ کی طرف بلایا۔ اُس کی تعظیم کا حکم دیا۔ اُس کے بعد ایک زمانہ بعد زماؤں کے آثار۔ ہر زمانہ میں یہ حکم پیدا ہوتا رہا۔ کہ خانہ کعبہ کی تعظیم خدا کی تعظیم ہے۔ اُس میں کسی خدا کی شان میں کمی ہے۔ اس لئے خانہ کعبہ کا حج فرض ہو گیا۔ اور اُس کی تعظیم کا اس طرح حکم دیا گیا کہ بغیر صفائی اور طہارت کے اُس کا طواف نہ کیا جائے۔ نماز میں اُس کے سامنے کھڑے ہوں۔ ضرورت بشری کے وقت اُس کے سامنے نہ ہوں۔ نہ اُس کی طرف پشت کریں اور بغیر صاحب کمال شاعرانہ میں سے ہونا اس واسطے ہے کہ اُن کا نام مرسل اسی واسطے رکھا گیا ہے کہ ان کو بڑا شاہوں کے بیچوں

مشابہت دیکھنی ہے جو رعایا کی طرف بھیجے جاتے ہیں سلاطین کے امر و نہی کی ان کو سلاطین کرتے ہیں ایسے بچوں کی تعظیم اس واسطے
 قرار دی گئی ہے کہ اس سے بھیجنے والے کی تعظیم کا اظہار ہو پیغمبر کی تعظیم یہ ہے کہ ان کے احکام کی بجا آوری کیجائے اس پرورد
 بھیجا جائے گفتگو کرتے وقت آواز بلند نہ کیجائے۔ اور نماز کا شعار سے ہونا اس واسطے ہے کہ اس سے مقصود بندگانِ شاہی سے
 مشابہت کا اظہار ہے جب وہ حضور شاہی میں مست بستر تھڑے ہوتے ہیں اور عاجزانہ درخواست دیاں کیجاتی ہے اس لئے
 دعا کرنے سے پہلے تعریف کیجاتی ہے اور آدمی کو ایسی ایسی اہمیت اختیار کرنی پڑتی ہیں جو مناجات کے وقت سلاطین کے سامنے اختیار
 کی جاتی ہیں۔ تمام ہاتھ پاؤں سیٹ لئے جاتے ہیں کسی قسم کی بے توجہی نہیں کیجاتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ
 جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو خداوند کریم اس کے منہ کے سامنے ہوتا ہے واللہ اعلم *

باب ۴۴ نم۔ وضو اور غسل کے اسرار میں۔

کبھی کبھی آدمی طبی تارکیوں سے جدا ہو کر نظیرۃ القوس کی روشنیوں کو اخذ کر لیتا ہے یہ انوار اس پر غالب ہو جاتے ہیں۔ وہ متوجہ
 عرصے لئے طبیعت کی حکومتوں سے علاحدہ ہو کر انہیں میں منسلک ہو جاتا ہے اور عجب برفقہ کی طرف متوجہ ہونے سے ایسا معلوم
 ہوتا ہے کہ وہ انہیں میں سے ہے۔ اس کے بعد پھر اس کی وہی اصلی حالت جو جاتی ہے اس وقت میں اسے پہلی حالت کے مناسبت
 امور کا دستاق ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ حالت نہیں ہوتی لیکن وہ انہیں امور کو نعمت مانتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ اس فوت شدہ حالت کو ان
 سے اپنے دماغ میں لے آوے۔ اس صفت کی وجہ سے وہ اس حالت کا ساٹھ اور سرور و انبساط پاتا ہے۔ یہ کیفیت اس کو بہتوں کی
 ترک کرنے اور پاکیزگیوں اور تھرائیوں کے استعمال سے محال ہوتی ہے اس لئے وہ ان امور کا بچھلکے سے پابند ہوتا ہے۔ اور اس کے
 بعد اس شخص کا مرتبہ ہے کہ اس نے عجز صادق کو تعلیم دیتے ہوئے ناکارہ حالت آدمی کے لئے موجب کمال ہے۔ پروردگار ایسی حالت کو
 آدمی سے پسند کرتا ہے۔ اور اس میں بے نہایت فائدے ہیں یہ سنکر اس نے دلی شہادت سے اس کو سچ جانا اور جیسا اس
 حکم دیا تھا ویسے ہی اس نے تعمیل کی۔ جتنا وہ اس پر کاربند ہوتا گیا و تناسلی اس کی تمام خبروں کو حق پانا گیا۔ اور اس پر حرکت
 دروازے کھلتے گئے۔ اور فزشتوں کی یہی حالت اس کی ہوتی گئی۔ اس کے بعد اس شخص کا مرتبہ ہے جو کہ خود اس حالت کو چھ نہیں
 سمجھ سکتا لیکن انہیں اس کو ایسی ہیئتوں کی طرف زبردستی کھینچا اور مجبور کیا جو معاویہ کی فزشتوں کے ساتھ متفق کر دیتی ہیں
 یہی لوگ وہ ہیں جو جنت کی طرف زنجیروں کے ذریعہ سے کھینچے جاتے ہیں۔ وہ ناپاک امور جن کا اثر ہر نفس پر ہوا کرتا ہے پلیدی کا
 خیال ان میں زیادہ ہوا کرتا ہے اس لئے وہ عام لوگوں کے سمجھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اور انہیں کا وقوع بھی زیادہ ہوتا ہے اگر وہ
 زبائے جائیں تو لوگوں کو بڑا ضرر پہنچ سکتا ہے۔ تلاش سے دو قسموں میں منحصر ہیں۔ (۱) فضول شکر میں طبیعت کا مصروف رہنا۔
 فضول معدی تین چیزیں ہیں (۱) ریاح (۲) بول (۳) براز۔ کوئی شخص ایسا نہ ہوگا جو اپنی اس نفسانی کیفیت کو نہ جانتا ہو کہ جب
 شکر بلع سے پڑ جاتا ہے۔ اور اس کو بول و براز کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس کا دل کیسا بگڑا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ متوجہ و متعجب
 ہو جاتا ہے اور اس کے اور نباشی کے بیچ میں پردہ ساحل معلوم ہوتا ہے۔ جب بلع فلاح ہو جاتے ہیں بول و براز سے فراغ ہو
 کے بعد طبیعت ملکی ہو جاتی ہے اور اسل و وضو وغیرہ کا استعمال کرتا ہے جس سے نفس کی پاکیزگی پڑتی ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ اپنے

دل میں ایک گشتنگی اور فحش ہوتا ہے ایسا خوش ہوتا ہے گویا کوئی گم شدہ شے مل گئی ۲۱ نفس کا خوشی کا شمع شمع شمع اور فردوس ہوا کی وجہ سے نفس کا رخ بہتر نہیں سمجھتا کی جانب پھر جاتا ہے جب باہم سے مقصود آداب کی مشق بڑھاتی جاتی ہے یا شکاری جانور بھول کر جاگتے کئے سے مطلع کئے جاتے ہیں۔ اُن کو بتایا جاتا ہے کہ اپنے مالک کے پاس کچھ لائیں اور پرندوں کو آدھوں کی بولیاں کھائی جاتی ہیں۔ بہر حال کوئی جانور جو بھاس کی مقتضائے خواہش اور طبیعت کے کھودینے کی بخوبی کوشش لیجاتی ہے پھر جانور یا دیوانہ میں رل ملکر اپنی خواہش اُن سے پوری کرتا ہے وچندر و زائیں لندائیں دوبارہ تہا ہے تو سب بکٹ کھائے اور بھیل جاتا ہے تاریخی و ملای اُس میں پیدا ہو جاتی ہے ۲۲

ان امور میں غور کرنے سے ضرور معلوم ہوتا ہے کہ نفس کی آلودگی میں جو اثر خواہش کے پورا کرنے سے ہوتا ہے کثرت کھانے و پینے اور اُن نام امور سے نہیں ہوتا جن سے نفس کو طبیعت جیسی کچا کبشہش ہوتی ہے۔ آدمی کو اس کا تجربہ اپنی نفسانی حالت سے ہی کر لیا جاتا ہے۔ اور اُن تدابیر کو یاد کرنا چاہئے جن کا ذکر اہل علم نے تارک کیا۔ راہبوں کی اصلاح اور نفس جیسی کی طرف کئی طبیعتوں کو پھینکے کئے کی ہیں۔ اور اہل علم جن کا اثر ظاہر محسوس ہوتا ہے عام لوگوں کو وہ کھائی جاسکتی ہیں اور اہل علموں میں اُن طہارت کا ذریعہ پانی وغیرہ کثرت موبو ہے۔ لوگوں کے دلوں میں سب طہارتوں سے زیادہ اُن کا وقوع ہوتا ہے اور علاوہ قدرتی طریقہ کے تمام طہارتیں وہ مسلم اور مشرک بھی ہو گئی ہیں تلاش ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵، ۱۴۴۶، ۱۴۴۷، ۱۴۴۸، ۱۴۴۹، ۱۴۵۰، ۱۴۵۱، ۱۴۵۲، ۱۴۵۳، ۱۴۵۴، ۱۴۵۵، ۱۴۵۶، ۱۴۵۷، ۱۴۵۸، ۱۴۵۹، ۱۴۶۰، ۱۴۶۱، ۱۴۶۲،

خواب یا نہایت بیوشی اُس سے دُور ہو جاتی ہے۔ اُس شخص کو علم کی تصدیقِ اطباء کی تجویز سے بھی ہوتی ہے۔ وہ اُس شخص کیلئے جس کو غشی ہو یا اُس کو زیادہ اہل آتے ہوں یا کسی کی قصد زیادہ لی گئی ہو۔ یہی پانی چھڑکنا تجویز کرتے ہیں۔ تدبیر ثانیہ ایک باب ہے۔ جن پر انسانی کمال کا مدار ہے اور لوگوں کے لئے وہ بمنزلہ فطرت کے ہو گئے ہیں۔ ہمارے بھی ایک باب ہے۔ اِس کی وجہ سے فشتروں کے ساتھ قرب و اتصال ہو جاتا ہے۔ ششیا طین سے بعد ہوتا ہے۔ اور عذابِ قبر بھی اِس سے دور ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پیشاب سے اپنے آپ کو پاک۔ صاف رکھو۔ عام عذابِ قبر اُس سے ہوتا ہے۔ اور ہمارے آپ کو اُس میں بڑا فضل ہے کہ اُس کے ذریعہ سے نفوسِ احسان کا درجہ حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یحبُّ المُنْتَطَهِّرین پائیدہ رہنے والوں کو خدا دوست رکھتا ہے۔ جب طہارت کی کیفیت نفس میں خوب راسخ ہو جاتی ہے تو ہمیشہ کے لئے نورِ مکی کا ایک شعبہ اُس میں ٹھہر جاتا ہے۔ اور بہتیت کی تاریکی کا حصہ غلوب ہو جاتا ہے۔ نیلیوں کے نچھ جانے اور خطائوں کے دور ہونے کے یہی معنی ہیں۔ و اگر سعی طور پر بھی وہ عمل میں لائی جائے تاہم آدمی باؤں میں مضیہ ثابت ہوتی ہے۔ اور جب کوئی منزلہ اور پاک آدمی اُن فیتوں کی پابندی کرتا ہے۔ جن کا لوگ اسبابِ طین کی حضور میں لحاظ رکھا کرتے ہیں۔ اُن کے ساتھ ساتھ کچھ انکار و حافی بھی ہوں۔ تو وہ ہفتہ میں وہ فیتہ پورے کرتے ہیں۔ جب آدمی خوب سمجھ جاتا ہے کہ ہمارے اُس کا کمال ہے۔ تو اوپر قبضہ کسی خواہشِ حسی کے عقلی طور پر آدابِ طہارت سے نفس کو موثوب کرتا ہے۔ تو اُس سے مشتافی ہوتی ہے کہ طبیعت میں عقل کے اتباع کا مادہ برضائے رہتا ہے۔ واللہ اعلم۔

باب ۵۴۔ نماز کے اسرار میں

معلوم کرنا چاہئے کہ کبھی آدمی حظیرۃ العتس کی سی حالت کو اخذ کر لیتا ہے۔ بارگاہِ خداوندی سے اُس کو کمالِ اتصال و قرب ہو جایا کرتا ہے۔ وہاں سے اُس پر ہتس تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ وہاں وہ ایسی حالت کو مشاہدہ کرتا ہے۔ جس کو زبان نہیں بیان کر سکتی ہے۔ پھر جہاں تھا وہاں کا وہیں آ جاتا ہے۔ اُس وقت میں وہ بے قرار ہو کر کوشش کرنا ہے۔ عقلی حالتوں میں سے جو حالت اُس سے قریب ہے اپنے اندر پیدا کرے۔ اِس لئے اپنے پروردگار کی معرفت میں استغفر ہو جاتا ہے۔ اور یہ جانتا ہے کہ جو حالت فوت ہوئی ہے وہ پھر واپس آ جائے۔ چنانچہ خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کے اظہار سے اُن افعال اور اقوال کے ذریعہ سے خدا کی حضور میں مناجات کرنے سے چومنا جات کرنے کے لئے تہذیبیں ہوا کرتی ہیں۔ اِس کے بعد اُس شخص کا درجہ ہوتا ہے جس نے کسی حکام کے سچے حالات بیان کرنے والے کو سنا۔ کہ وہ ایسی حالت کی طرف لوگوں کو بلاتا اور رغبت دلی دلاتا ہے۔ پھر دلی شہادت سے اِس سامع نے اُس کی تصدیق کی۔ اُس کے احکام کی تعمیل کی۔ اور اُس کے تمام وعدوں کو اُس نے سچا پایا۔ اور اپنی آرزو میں کامیاب ہو گیا۔ نہ سکے۔ اُس کا رتبہ ہے کہ انبیاء نے نمازوں پر اُس کو مجبور کیا۔ لیکن اُس کو کوئی ذاتی علم اُن کی غیبوں کا نہ تھا۔ اُس کی مجبوری یہی تھی جیسے باپ اپنے بیٹے کو مفید صنعتوں کی تعلیم دے اور وہ اُن کو پسند نہ کرتا ہو۔ کبھی آدمی اپنے پروردگار سے مصیبت کے دفع ہونے یا کسی نعمت کے ملنے کی درخواست کرتا ہے۔ اُس وقت زیادہ مناسب یہی ہوتا ہے۔ کہ وہ

تعلیمی فعال اور اقوال میں متفرق ہو جائے تاکہ اُس کی ہمت کا جو درخواست کی روح ہے کچھ اثر پڑ سکے۔ نماز استسقاء اسی وجہ سے سنون ہوئی ہے۔ نماز میں اصلی امور تین ہیں۔ (۱) خدا تعالیٰ کی بزرگی اور جلال کی کچھ کر دلی عاجزی (۲) خدا کی عظمت اور اپنی خاکساری کو خوش بیانی سے ظاہر کرنا (۳) اُس خاکساری کی حالت کے موافق اعضا میں آداب کا استعمال۔ قائل بیان کرتا ہے۔ شعر

افادتك من النعماء منى ثلثہ
یدی ولسانی والضمیر الحجیا

تمہاری نعمتوں کا فائدہ تین چیزوں کو پہنچا۔ میرے ہاتھ اور زبان اور پوشیدہ دل کو +

فعال تعلیمی میں سے یہ بھی ہے کہ خدا کی حضور میں بکھڑا ہو کر مناجات کرے۔ اور کھڑے ہونے سے بھی زیادہ عظیم اس میں ہے کہ اپنی خاکساری اور پروہ کار کی عزت و بزرگی کا خیال کر کے سترنگون ہو جائے تمام لوگوں اور ہاتھوں میں قطری بار ہے کہ گردن کشی غور اور کثیر کی علامت ہے۔ اور سترنگون ہونا نیاز مندی اور فروتنی کی علامت ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ (اُن کی گردنیں اُس کے سامنے جھک گئیں) اور اس سے بھی زیادہ تعظیم کی بات یہ ہے کہ اُس کی حضور میں اپنے سر کو زمین پر گر دے۔ جو تمام اعضا میں سے زیادہ بزرگ اور حواسِ انسانی کے جمع ہونے کی جگہ ہے۔ یہی تینوں قسم کی تعظیمیں تمام لوگوں میں رائج ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی نمازوں میں۔ اپنے ملاطین اور اہل کی حضوری میں انہیں کو استعمال کرتے ہیں۔ اور سب صورتوں میں نماز کی صکوت شدہ ہے جس میں تینوں جمع ہوں۔ اور اس کی معاتقہ ہی اونے تعظیمی حالت سے اعلیٰ کی طرف ترقی ہو تاکہ دم بدم نیاز مندی اور خاکساری کی حالت زیادہ ہوتی ہوئی معلوم ہو۔ جو فائدہ اس ترقی کی حالت میں ہو سکتا ہے۔ وہ تنہا اعلیٰ درجہ کی تعظیم میں یا اپنی حالت سے اونے کی طرف منتقل ہونے میں معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور نماز میں یہ تقرب کے اعمال اہلی قرار دئے گئے ہیں عظمت الہی میں صرف غور کر لینا یا ہمیشہ کا ذکر کرنا اُس میں اہلی نہیں ملتا۔ اور یاد کیا۔ اس لئے کہ خدا کی عظمت کو صحیح خیال صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی طبقتیں اعلیٰ درجہ کی ہوں۔ اور ایسے لوگوں کے وجود کم ہوتا کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے علاوہ اگر عام لوگ خدا کی عظمت میں خوض کریں تو اُن کا غور کام نہیں دیتا۔ اور فائدہ کے لئے تو کیا معنی وہ تو اپنے اہلِ مال کو بھی کھو بیٹھتے ہیں۔ اور محض ذکر ہی ذکر کی تشریح اور مدد کسی دوسری عملی تعظیم سے جو اعضا کے ذریعہ سے ہر ایک عضو کے آداب کا لحاظ کر کے کیجاتی ہے نہ ہو تو وہ اکثر لوگوں کے حق میں بالکل بے فائدہ ہوا کرتا ہے۔ البتہ نماز ایک مرکب معجون جس میں فکر و غور ہے۔ اُس کے ذریعہ سے خدا کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ ہر شخص کو اس کا موقع مل سکتا ہے۔ اور جس کو گروابِ شہود میں خوض کرنے کی استعداد حاصل ہو۔ اُس کو بھی کوئی مانع نہیں ہے۔ وہ بخوبی اُس میں خوض کر سکتا ہے بلکہ نماز کی وجہ سے نفس کو اس قسم کی کامل توجہ کا بخوبی موقع مل سکتا ہے۔ اور نیز نماز میں مختلف دعائیں بھی شامل ہوا کرتی ہیں جن سے صاف صاف نظر ہار کیا جاتا ہے کہ اُس کا عمل خاصاً خدا ہی کے لئے ہے۔ اُس کا رخ اسی کی جانب ہے ہر قسم کی اعانت کی خواہش نگاری صرف اُسی سے ہے۔ اور اِن کے علاوہ نماز میں بہت سے تعظیمی افعال بھی ہیں۔ سجدہ۔ رکوع۔ ہر ایک دوسرے کا معاون اور مکمل اور اُس پر متنبہ کرنے والا ہے۔ اسی وجہ سے نماز کی منفعت عام اور خاص سب لوگوں کے لئے

کیساں ہے۔ ہر ایک شخص اپنے اپنے درجہ اور استعداد کے موافق اُس سے نفع اٹھا سکتا ہے۔ نماز اہان والے کے لئے معراج ہے۔ وہ اُس کو آخر وہی تجلیات کے لئے طیارہ کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ تم اپنے رب کو بیشک دیکھو گے اگر تم کو شغل نہ ہو۔ وہ کہیں قوس طبع و مہر و آفتاب سے پہلے وقتوں کی نماز کا اہتمام رکھو۔ اور خدا کی محبت اور رحمت کا ناز بڑا سبب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سجدوں کی کثرت سے اپنے نفس کو مدد کرو۔ خدا تعالیٰ نے وہ زمینیں کسا حال میں نفل کیا ہے۔ وَلَمْ تَذَكُّ مِنَ الْمُصَلِّينَ (تم نماز نہ پڑھا کرتے تھے) اور جب تک زکا شوق دل میں جم جاتا ہے۔ تو نور آگہی میں نماز گزار ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی گناہیں وہ دھو جاتی ہیں۔ ان الحسنات بدھنہن السيئات (نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں) معونت آتی ہے۔ لئے کوئی چیز زیادہ مفید نماز سے نہیں ہے خاصہ جب نماز کے تمام افعال و اقوال حضور دل اور پاک نیت سے عمل میں لائے جائیں۔ اور جب نماز ہم کے طور پر بھی ادا کی جاتی ہے۔ تو بھی اکثر وہی برائیوں میں اُس کا بین نفع ہے۔ وہ مسلمانوں کا شکار ہو گیا ہے۔ نماز سے ہی مسلمان اور کافر میں فرق کیا جاسکتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ علیہا السلام نے فرمایا کہ کافروں کے اور پاس دنیا کا نماز کا ذکر ہے۔ جو نماز کو ترک کر چکا ہو۔ کافر ہے۔ اور نماز سے زیادہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس سے طبیعت کو عقلی تدابیر سے متعین نہ ہونے کی تلقین کرائی جائے۔ واللہ اعلم *

باب ۴۴۔ زکوٰۃ کے اسرار کے بیان میں

معلوم کرو کہ جب کسی زمین کو کوئی حاجت پیش آتی ہے۔ اور وہ زبان قول یا چال سے اُس کے لئے ندا کی حضور میں آکر یہ واری کرتا ہے۔ تو اُس کا یہ عاجزی کرنا خدا کی بخشش کے دروازہ کو کھول دیتا ہے۔ اور اُس وقت مقتضائے مسلمات اکثر یہ ہوتا ہے۔ کہ کسی نئی شخص کو الہام ہوتا ہے۔ کہ اُس کی حاجت رفع ہو جائے۔ تب الہام اُس پر چھا جاتا ہے۔ ایسی کے موافق خدا کی بشارت ہوتی ہے۔ اور اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے برکتیں اُس پر نازل ہوتی ہیں اور وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے۔ ایک روز مجھ سے ایک مسکین نے اپنی حاجت ظاہر کی۔ وہ اُس کی وجہ سے مضطرب ہو رہا تھا۔ تب میں نے اپنے دل میں الہام کی آہٹ پائی۔ گویا وہ مجھ کو حکم دیتا ہے۔ کہ میں اُس کو کچھ دوں۔ وہ الہام مجھ کو بشارت دیتا تھا کہ دنیا و آخرت میں اس کا بڑا اجر ملے گا۔ میں نے اُس مسکین کی حاجت براری کرائی۔ اور میں نے اپنے پروردگار کے وعدہ کو سچا دیکھ لیا۔ اُس غریب کا جو دلہنی کے دروازہ کو کھٹکھٹانا اور الہام کا پیدا ہو کر میرے دل کا اُس کو اُس روز اختیار کر لیا۔ اور اُس کے بعد جب کفر ظاہر ہونا یا سب امور آنکھ کے سامنے محسوس ہوئے۔ اکثر کسی موقع پر سچ کرنا رحمت الہی کے نازل ہونے کا باعث ہوا کرتا ہے۔ جب علماء اعلیٰ کی خواہش کسی مذہب کے مشہور اور معزز کرنے کے لئے طے ہوتی ہے۔ تو جو شخص اُس کے کام چلانے کے درپے ہوتا ہے۔ اُس پر رحمت ہوتی ہے۔ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ تنگ حالی میں لڑائی کی ضرورت پڑے یا خطہ سالی کا زمانہ ہو اور کئی ایسی نفس گروہ کا خدا کو نذر رکھنا مقصود ہو۔ تب سچی خبر دینے والا (پیغمبر) ان موقعوں سے ایک قاعدہ کلیانہ کر کے کتا ہے کہ جو شخص ایسے ایسے تنگ حال پر یا فلاں فلاں حالت میں خیرات کرے گا۔

تو اُس کا عمل مقبول ہو جائیگا۔ اور ان امور کو کوئی شخص سنتا ہے۔ اور اپنی دلی شہادت سے اُس کے حکم کو مان لیتا ہے۔ اور اُن سب وعدوں کو یہ سچا پاتا ہے۔ اور اکثر بعض لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مال کی محبت بخیلی کرنے سے اُس کے حق میں مضر ہوگی۔ لیکن وہ مقصود راستہ سے باز رکھ لگی۔ اس لئے اُس کو اس خیال سے نہایت تکلیف ہوتی ہے۔ اس تکلیف کو وہ اس طرح دفع کرتا ہے۔ کہ اپنی کسی نہایت محبوب چیزوں کے صرف کرنے کی مشق کرتا ہے۔ اُس وقت میں سچ کرنا ہی اُس کے حق میں بہت مفید ہوتا ہے۔ اگر وہ صرف نہ کرتا تو محبت اور بخیلی ویسی کی ویسی ہی اُس میں باقی رہ جاتی۔ اور عالم سعاد میں وہ محبت گنج سانپ کی موت میں قتی یاد وہ مال مضر متوں میں اُس کے سامنے متناں ہوتے۔ حدیث میں ہے بَطْلُ لَهَا بَقَاعُ قَرْفِیْرِ اور مَا لَعَلَّ فَرَاہُ وَالَّذِينَ يَكْنُزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا يَحْصُلُونَ مِنْهَا يَوْمَئِذٍ تَارَةً ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْهِمْ حِمْلًا لِّمَا كَانُوا يَكْنُزُونَ جو لوگ نوجاںدی جمع کر کے کتے ہیں نہیں خرچ کرتے اے خدا میں اُنکو عذابِ ثبوت کی خبر ہے قیامت کے روز اُنکی پیشانیوں پر پلوسی سونے اور چاندی سے جنم کی آگ میں تپا کر داغ دیتی جائیگی اور اکثر کسی شخص کو کہنے کا حکم عارض ہوتا ہے کہ میری عمر بہت سال صرف کرتا ہے۔ اور وہ شخص اور قابلِ رحمت لوگ خدا کی حضور میں گریہ و زاری کرتے ہیں۔ تو مال کے صرف سے اُس کی خود ہلاکی محو ہو جاتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لَا یُرَدُّ الْقَضَاءُ الدَّاعِیَ وَلَا یُزِیدُ فِی الْعَمَلِ إِلَّا الْبِرُّ قضا کو دعائی نہادیتی ہے اور نیکی سے عمر بڑھتی ہے اور آدمی اکثر طبیعت کے غلبے کوئی پاکام کر لیتا ہے۔ پھر اسکی بُرائی معلوم کر کے نہایت شرمندہ ہوتا ہے۔ لیکن طبیعت پھر غالب آجاتی ہے اور اُسی کام کو پھر کرتا ہے ایسے نفس کا علاج یہی ہے کہ اپنے فعل کے تاوان کے لئے بہت سال صرف کرے تاکہ یہ نقصان اُس کے پیش نظر رہے اور پھر آئندہ ایسے قصد سے اُس کو باز رکھے۔ اور نیز اکثر خوش خلقی اور نظامِ خاندانی کا حفظان اسی طرح سے ہوتا ہے۔ کہ خوب کھانا کھلایا جائے سلام میں تقویٰ کیجئے۔ اور طرح طرح ہمدردی کیجئے۔ ان امور کا حکم دیا جاتا ہے اور یہ امور صدقہ شمار کئے جاتے ہیں۔ اُس سے برکت زیادہ ہوتی ہے۔ اُس سے غضبِ الہی کی آگ بجھ جاتی ہے اور فیضانِ رحمت کو حاصل کر کے عذابِ آخرت اُس سے دور ہو جایا کرتا ہے۔ بلا واسطے کی عا اُس کی طرف مصروف ہوتی جو زمین میں مصلح اور مدبر ہیں۔

باب ۷۴۔ روزہ کے اسرار میں

معلوم کرو کہ اکثر آدمی خدا کے الہام سے سمجھتا ہے کہ طبیعتِ بہیمی کا جوش اُس کو کمالِ ذاتی سے باز رکھتا ہے۔ وہی جوش بہیمیت کو ملکی قوت کے تابع ہونے نہیں دیتا۔ اس لئے یہی قوت سے اُس میں نفرت اور بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے کہ اُس کے جوش کو مارے۔ کوئی چیز اُس کو اُس کے تدارک کے لئے بجز اس کے نہیں ملتی کہ گرسنہ اور تشنہ ہے۔ مجامعت ترک کرے۔ اپنی زبان۔ دل اور اعضا کو روکے رہے۔ انہیں امور سے وہ اپنی مرضِ جسمانی کا علاج کرتا ہے۔ اس کے بعد اُس شخص کی حالت ہے جس نے سچی حُسنِ خوالے۔ سلطانِ تدبیر کو دلی شہادت سے اغذ کیا ہو۔ اُس کے بعد اُس شخص کا حال ہے کہ شفقت اور مہربانی سے انبیاء کا کثرتِ کثالت اُس میں حالت پیدا کریں۔

اُس کی ان عجیبوں کا فانی علم نہ ہو لیکن معاویہ اُس کا فائدہ اُس کو حاصل ہو جب یہ جوش اُس میں دب جائے۔ اکثر آدمی کو یقین ہو جاتا ہے کہ اُس کا یہی کمال ہے کہ طبیعت عقل کے تابع رہے لیکن طبیعت بناوٹ کرتی ہے کبھی ناز و انداز نہ رہنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور کبھی احکام عقلی کے تابع بھی ہو جاتی ہے۔ اِس واسطے اُس شخص کو شاقی کے لئے سخت کے کام روزہ بیٹھے بغیر۔ کرنے پڑتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کو ایسے کاموں پر مجبور کرتا ہے۔ اور طبیعت سے چاہتا ہے کہ اطاعت کے عہد کو پورا کرتی رہے۔ وہ اِس طرح انہیں امور کا اہتمام میں رہتا ہے۔ حتیٰ کہ اُس کا قصود اصل حاصل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی کئی شخص سے کڑا مزہ ہو جاتا ہے تو وہ مدتوں تک روزے رکھے چاہتا ہے۔ ان میں کبریت گنہ گار کے زیادہ محنت اور جبر ہو گا تاکہ وہ زیادہ کام اُس سے نہ ہو۔ اور نیز کبھی دل میں غور و فکر کی غیبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اِس کو مہینے کا مقدور نہیں ہوتا۔ زنا کا خوف ہوتا ہے۔ اِس لئے وہ اپنی رغبت کو روزہ سے مارتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فان الصوم لمجد وجلاء (جس شخص کو شادی کرنے کی طاقت نہ ہو۔ تو روزہ اُس کے لئے بمنزلہ نعمتی ہوئے کے ہے)۔ روزہ اعلیٰ درجہ کی نیکی ہے۔ اُس سے ملکی قوت بڑھتی ہے۔ اور یہی طاقت کڑو ہو جاتی ہے۔ روح کے چہرہ روشن کرنے کے لئے کوئی قلعی اُس سے زیادہ نہیں ہے۔ اور طبیعت کے مغلوب کرنے کی کوئی دوا اُس سے زیادہ مفید نہیں ہے۔ اِنی اظن انہ فیہ الصوم لی وانا اجزی بہ (روزہ خاص میرے لئے ہے اور میں ہی اُس کی جزا دوں گا)۔ روزہ سے تہمت بھی تھیں مضمحل اور کمزور ہوتی ہے۔ تنہی ہی خطا میں دور ہوتی ہیں۔ رشتوں کی حالت سے مشابہت برپا ہوتی ہے۔ اُن کو روزہ دار سے اُن محبت ہو جاتی ہے۔ محبت کا تعلق ہیبت کے ضعیف ہونے کا اثر ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بوند کے نزدیک مشک کی خوشبو نئے یادہ پسندیدہ ہے۔ اگر روزہ رسی طور پر ہو۔ تاہم رسمی امور کے لحاظ سے مفید ہے جب کوئی اُمت اُس کی پابندی کرتی ہے۔ تو ان کے شیاطین کے پاؤں میں زنجیر چڑھ جاتی ہے۔ اُن کے لئے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ودرج کے دروازے بند ہو جاتے ہیں *

اور جب کوئی آدمی نفس کے مغلوب کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اُس کے ذائل کو دور کرنا چاہتا ہے تو عالم مثال میں اُس کے ہم کی ایک قدر صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور عارفین بائیں زکی القلب لوگ اُس صورت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ عالم غیب سے اُن کی علمی مدد کرتے ہیں۔ اور تشریہ و تقدیس کے ذریعہ سے ذات و اجبی سے اُس شخص کو قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ الصوم لی وانا اجزی بہ کے یہی معنی ہیں *

کبھی آدمی جس نے ربی کو معلوم کرنا ہے جو اُس کی طبیعت میں امور محاش کی سرافیت اور بیرونی اثروں کی خواہش میں چلنے سے پیدا ہوتی ہے اُس کے لئے تھاہو کہ کسی مسجد میں عبادت کرنا جو نماز کے لئے بنائی گئی ہو مفید ہو کر رہے۔ اور ہمیشہ کے لئے تو علم کی محکم نہیں بنی لیکن مالا یدراک کلاہ لا یتراک کلاہ وہ شخص اپنے اوقات میں کسی قدر فرصت کو جدا کر کے جتنا میسر ہو جائے۔ محکف میں تنہائی سے اوقات بسر کرتا ہے۔ اس کے بعد اُس کی حالت ہے جس نے دلی شہادت سے مجرصادق کے ذریعہ محکف کی خوبی کو قبول کیا ہو۔ پھر اُس شخص کی حالت ہے کہ زبردستی اُس کو محکف کی تعلیم دی گئی ہو۔ اکثر روزہ میں بان کو پاک طاعت رکھنے کے لئے اعتکاف کی ضرورت پڑا کرتی ہے کبھی لیلة القدر کی اور اُس میں فرشتوں کے انصال کی اُس کو خواہش

ہوتی ہے۔ پہلی شبیہ ممکنات کے میں نہیں پہنچتا۔ بلکہ القدر کے معنی آئندہ دیکھنے والے عالم ہے۔

باب ۴۴۔ حج کے اسرار میں

معلوم کہ کعبہ کی حقیقت یہ ہے کہ صحاح کی ایک جماعت کثیر ایک وقت خاص میں جہن ہوں انبیاء و سیدیقین شہداء و صالحین کے حالات کو بن چڑانے اپنا انعام کیا ہے وہ یاد کریں اور سب ایسے موقع پہنچیں جس سے ان کے اعمال و انعامات میں ہوں۔ انسانی کی جماعتیں ان کا قصد کرتی رہی ہوں وہاں وہ نہایت غلبہ و رغبت سے خدا کے شہاد کی تعظیم کرتی رہی ہوں خدا سے نیکی کی امید اور طلب میں محاف ہونے کی عاقبت انہیں کثرت میں ہوں جہاں اس کیفیت سے بہتیں لوگوں کی پخت ہوتی ہیں۔ تو لازمی طور پر خدا کی رحمت اور مغفرت وہاں نازل ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں ان کے رہنمائی کے ذریعہ سے وہاں دو حقیقہ غصہ نال نظر آتا ہے۔ ایک ایسا ہی روز نظر نہیں آتا۔ یہ ایک مدت میں حج کی اصل ہو جو وہ ہے۔ یہ ایک خاص بکبر کرت لینے کی عین ہے۔ اس میں انہوں نے خدا کی نشانیوں اور اپنے بزرگوں کی عبادات اور آداب کو ظاہر ہوتے دیکھا ہے۔ اس سے مقرب لوگوں اور ان کے حالات کی یاد آتی ہے۔ اس لئے وہ پابندی سے وہاں کا قصد کرتے ہیں لیکن بیت اللہ سب جگہوں سے زیادہ حج کے قابل ہے اس میں ملائکہ اور موجود ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نیکی اور خوبی کی شہادت اکثر امتوں کی زبان نکلتی ہے خدا کے اور وحی سے اس کی بنیاد قائم کی ہے۔ پہلے اس کے زمین سخت پھٹیل میدان بھی وہاں آج پہنچا بھی نہیں ملتا تھا۔ اور بیت اللہ کے علاوہ اور مقامات ہیں یا تو کچھ نہ کچھ شکر ہے یا بے اصل اس کی گھٹت کی گئی ہے مہارت انسانی کے حصوں میں سے یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ رہنا اور حیرنا اختیار کیا جائے جس کے مسلمان ہمیشہ تعظیم کرتے رہے ہوں۔ ذرا آگے۔ اس کو مہمور رکھا ہو +

اس سے ملائکہ علی کی توجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور نیک لوگوں کے لئے ملائکہ علی و عاکر تھے ہیں ایسی جگہ پہنچنے سے انہیں کے منور اثر نفس میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہیں نے چشم عاقل اس کو مشاہدہ کیا ہے اور ان کی کے متعلق خدا کے نشانات و ملاحظہ کر کے ان کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے۔ جب ان پر نظر پڑتی ہے۔ تو خدا یاد آتا ہے۔ جیسے عزم کے دیکھنے سے کوئی لازم چیز یاد آتی ہے۔ خاصیت جب تعظیم حالتیں اور ان حدود کی پابندی کیجا ہے جن سے نفس کو بحال درجہ بنیاد حاصل ہوتی ہے اکثر آدمی اپنے پروردگار کے شوق میں تپتا ہے۔ اس وقت اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ کسی طرح یہاں شوق پورا کرے۔ تو سوا حج کے اور کوئی ایسی چیز اس کو نہیں ملتی۔ اور صبر و دولت اور سلطنت کو ہمیشہ ایک آزمائش اور امتحان کی ضرورت پڑتی ہے جس سے غفلت و منافق میں تمیز ہو جائے۔ دولت کی شہرت ہو۔ اس کا کلمہ بلند ہو۔ اور سب لوگوں میں باہم جان پہچان ہو جائے۔ ایسے ہی مذہب کو حج کی ضرورت ہے تاکہ منافق اور منافق کی بخوبی تمیز ہو جائے اور وہیں ان کی میں مختلف گروہوں کا داخل ہونا عیاں ہو جائے۔ ایک دوسرے سے ملیں جلیں۔ اور ہر ایک دوسرے سے ان فوائد کو حاصل کر سکیں جو اس کو حاصل نہیں ہیں اس لئے کہ مقاصد باہمی مصاحبت اور ایک دوسرے کے ملنے ہی سے حاصل کرتے

ہیں اور سچی حج بھی بہت سے سچی فوائد لانا خدا کرتا ہے یقیناً آئمہ دین کی حالت دیکھ کر اسے اور ان کے اختیار کرنے کی تاہم کی جلتی
کرتی چیز حج سے زیادہ مفید تھیں ہے اور چونکہ حج میں روزانہ سفر کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہایت دشوار عمل ہے۔ بری شقت سے
پورا ہوتا ہے۔ اس لئے اس کی تکالیف کم برداشت کرنا خدا کی خالص عبادت ہے جس سے خدائیں معاف کرتی ہیں
وہ چھٹے گناہوں کو ایسا دور کرنا ہے یہ کہ ایمان۔

باب ۴۹۔ نیکی کی اقسام کے بارے میں

نیکی کی اقسام میں سے ذکر الہی ہے۔ ذکر الہی اور خدا کے جہ میں فی آثار اور پروردگار سے سویرفت کی اصلاح صلیہ
کوئی چیز ذکر سے زیادہ مفید نہیں ہے۔ آئمہ دین سے ملنے والے علیہ وسلم کا قول ہے۔ عبادت کو سب اعمال میں افضل عمل نہ بناؤں۔
اللہ تعالیٰ نے کھانا و فصل عبادت کے کم فیض خدا کی سوری حال کرنے اور دل کی تسکوت و دور کرنے میں ذکر کا بڑا اثر ہوتا ہے
نصہ صاف اس شخص کے لئے جس کی قوت فی نفسی اور پیرایہ ضعیف ہوتی ہے۔ اور اس شخص کے لئے بھی جو طرہ الیہ فیض
یہ محسوس چیزوں کے احکام و بدین طرہ مل کر دیتا ہے۔ اور انہی اقسام میں سے عبادت ہے۔ اس سے حضور نبی کا بڑا دروازہ
نشانہ ہو جاتا ہے۔ پروکار عالم کے حضور میں نہایت درجہ طاعت اور احتیاج کو و موت میں نظر آکر دیتی ہے۔ آئمہ دین سے ملنے والے
نے فرمایا ہے الدعاء مع العبادۃ کدعاء عبادت کا متر ہے۔ وہ مبادیجا نفع سے مستوجب ہونے کی ظاہری صورت ہے۔ جو
و خواست کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اس کے حال ہونے کی جس کے لئے دعا مانگی گئی ہے روح ہے۔ اور نیز برائی نیکی کی صورت
و ان اور اس کی نصائح کو کوشش ہے سنا ہے جو توجہ سے ان کو سنتا ہے اور دل میں بگاڑا نہیں میں۔ جہاں میں کی حالتیں
نہایت خلعت میں نہانی۔ اس کا۔ امانت میں متفرق ہو جاتا ہے طبیعت کا جو متن جانے کہ نہایت ہی مفید ہے نفس
و آئمہ دین اس لئے طیار کرتی ہے کہ آسمانی اثر یہاں ہونے لگیں۔ اور عالم معاد میں نہایت نفع سے مستوجب
سے کبھی لا حشریت و کائنات کو تو نے نہایت کو جاننا و آں کی تلاوت کی، تو آں سئل تمام نفعی کیفیتوں سے پاک
ہو جاتا ہے۔ عبادت میں آیا ہے (ہر چیز کے لئے ایک خاص صفت ہوتی ہے اور دل کی صفت قرآن کا تلاوت کرنا ہے اور نیز نیکیوں
میں سے قربت والوں اور مبطلوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اپنے قابضوں اور ہم مذہبوں کے ساتھ حسن معاشرت کرنا چاہئے
غلاموں کو آزادی دینا چاہئے ان امور سے رحمت اور اطمینان نازل ہوتا ہے تباہی و مایوسہ کے انتظامات ان سے
مکمل ہوتے ہیں۔ ملائکہ کی دعا کے یہ امور باعث ہوتے ہیں۔ نیز نیکیوں میں سے جہاد ہے۔ خدا تعالیٰ جب کسی فاسق پرست
کرتا ہے جس سے ظلم لوگوں کو مضرت پہنچتی ہے اس کا نابود کرنا یا مصحت کلی کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہو کر آتا ہے اس لئے
تھاکسی نیک القلب کے دل پر اس کے قتل کرنے کا اہم کرتا ہے اس کی طبیعت سے خود بخود بغیر کسی سبب ہی کے غصہ شعلہ
زن ہوتا ہے۔ وہ اپنے تمام ذاتی امور سے اس کام کے لئے علمی ہو کر خدا کی مراد سے زندگی حاصل کر کے بہترین توجہ ہو کر خدا کی
رحمت اور توفیق میں غرق ہو جاتا ہے اس سے تمام آدمیوں اور شہروں کا کام بن جاتا ہے۔ اسی کے قرب یا لطف بھی ہے
کہ خدا ان ملکوں کی دولت اور حکومت کو تباہ کرنے کا حکم فرماتا ہے۔ جو نہ الی شان میں کفر کرتے ہیں۔ ان کے چال چلن کو دیکھتے

ہیں۔ اُس لئے کسی نبی کو جہاد کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اُس کی قوم نے اُس میں جہاد کی خواہش پیدا کی جاتی ہے۔ تاکہ ایسی قوم ہو جو لوگوں کی تکمیل کے لئے پیدا کی گئی ہو۔ اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اُسے کلی سے کسی قوم کو معلوم ہوتا ہے کہ مظلوموں سے درندہ خصلت لوگوں کی تعدی کو روکنا عمدہ ہے۔ نافرانوں پر تعزیرات قائم کرنی چاہئیں۔ اور بُرائی سے اُن کو روکنا چاہئے۔ ان کو شہداء سے لوگوں میں امن و اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور خدا اُن قوموں کے جاہلوں کو عمدہ جہاد بتاتا ہے اور کبھی مصائب امراض کے بلا قصبہ پیش آجاتے ہیں۔ ان میں بھی کسی جیسے نیکی کا سامان ہو جانا ہے کبھی اس طرح خدا کی توقعاتی ہے۔ کہ کسی بندے کے اعمال درست ہو جائیں اور اسباب عالم کا نقصان ہوتا ہے کہ اُس کی حالت تنگ ہو جائے تو وہی اسباب اُس کی تکمیل نفس کی باعث ہو کر اُس کے غلط فہمیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اور اُس کے لئے بجائے اُن کے نیکیاں بھی جاتی ہیں جیسے اسباب پانی کا منفہ بند ہو جانا ہے تو پانی اوپر اور نیچے سے پھوٹ نکلتا ہے۔ یہاں اُس میں غلگی کی طرف منسوب ہوا کرتا ہے۔ اُس سے خیر اضافی کی حفاظت رہتی ہے اور کبھی اس طرح پُران میں نیلی ہو جاتی ہے کہ ایمان بحسب صائب ٹپڑتے ہیں اور زمین اُس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ تو اُس وقت میں طہیث اور رسم کا حجاب اٹھ جاتا ہے۔ اور سب امور کو ترک کر کے خدا ہی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور کافاس حالت میں اُس کم شدہ چیز کی سی یاد میں رہتا ہے۔ اور اُسی زمانہ کی میں دبا رہتا ہے حتیٰ کہ زمانہ مصیبت کا پہلی حالت سے بھی زیادہ نبیث ہو جاتا ہے اور کبھی ہمتیاں نیکی کا باعث بنتی ہوتی ہیں کہ تمام روکنے والی بُرائیاں بنیظ اور کثیف قوتِ طبعی میں جمع ہوا کرتی ہیں۔ تو مریض اور قہریت ہو جانے سے جتنا کہ بدن چمپتا ہے اُس سے زیادہ مادہ تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو وہ خود ظلمت ہی جو بُرائیوں کی حامل نفس تحلیل ہو جاتی ہے۔ بیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مریض کی خواہش نفسانی غصہ وغیرہ سب دور ہو جاتے ہیں۔ اُس کے اسحاق بدل جاتے ہیں اور وہ پچھلے امور کو ایسا بھول جاتا ہے کہ گویا اُس میں وہ موجود ہی نہ تھے۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب مسلمان کی قوت بھی اُسکی قوتِ ملکی سے آزاد ہوتی ہے تو دنیا ہی میں اکثر اُس کے گناہوں پر مواخذہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ دنیا کی محنت مسلمانوں کے لئے عذاب ہے۔ وافتدا علم *

باب ۵۰۔ گناہوں کے درجوں میں

معلوم کر دو کہ جیسکہ بہت سے عل و ارب تھے ایسے ہیں جن سے معلوم ہو جاتا ہے کہ قوت بھی ملکی کے تابع ہے۔ ایسے ہی ایسے بھی اعمال ہیں جن سے صاف نافرمانی معلوم ہوا کرتی ہے۔ اُن سے تو ایسے بھی کی سکتی پیدا ہوتی ہے۔ انہیں بزرگوں کو گناہ کہتے ہیں۔ اور گناہوں کے مختلف مرتبے ہیں (۱) وہ گناہ ہیں جو انسانی کمال اور ترقی کا راستہ بالکل سد و کر دیں ایسے بڑے گناہ دوسرے ہیں۔ اول وہ جن کا تعلق مبادی کی ذات سے ہے۔ آدمی کو اپنے پروردگار سے ہی لاعلمی ہو۔ یا اُنکا علم دور رکھنا ہو لیکن مغرورین کے او صاف اُس میں ثابت کرتا ہو یا خدا کی صفات مخلوقین میں ثابت کرتا ہو۔ دوسری صورت تشبہ کی ہے اور تیسری شرک کی نفس میں کبھی تقدیس نہیں پیدا ہو سکتی جب تک کہ علوی تجرّد اور تدبیر کا جو تمام عالم کو محیط ہو رہی ہے بصیرت کی آنکھ سے مطالعہ نہ کرنا ہے جب اس قسم کا غور نہیں ہوا کرتا۔ تو نفس اپنی حالت میں مشغول رہا کرتا ہے

کبھی گناہ کی گہرہ دور نہیں ہوتا۔ اور بقدر سخن رچی نہیں نکشافت نہیں ہوتا۔ یہ نہایت سخت بلا ہے۔ اور دوسری قسم بڑے گناہ کی اس امر کا اعتقاد کرنا ہے کہ بجز اس بدی زندگی کے اور کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور بدن کے لئے اور کوئی کمال دوسرا نہیں ہے جس کا طلب کرنا اس کو ضروری ہو جب نفس میں یہ خیال جم جاتا ہے۔ تو پھر اس کی نظر کبھی کمال کی طرف نہیں ٹھننی۔ اور جو کہ عبادت کمال میں کے دوسرے کمال کا ثبوت عام لوگوں سے جب ہی ممکن ہے کہ موجودہ حالت کی بہت جوہ مخالف حالت کا وہ تصور کر سکیں اگر یہ وہ مخالفات جدا جدا اس کے خیال میں نہ تھیں تو کمال عقلی اور کمال سنی دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اور وہ عقلی کو چھوڑ کر کمال مادی کی طرف مائل ہو جائے اس لئے نقادِ الہی اور روزِ آخرت پر ایمان لانا اس کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے: **وَالَّذِينَ كَانُوا يُنْفِقُونَ بِلَا خِرَافَةٍ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ** (جو لوگ آخرت کا بقیہ نہیں کرتے ان کے دل منکر ہیں۔ اور وہ منکر ہیں) حال یہ ہے کہ جب آدمی اس درجہ کے گناہ میں گہر جاتا ہے۔ اور اس کی قوت بھی معطل ہو جاتی ہے۔ تو نہایت درجہ کی نفرت آسمانی جانب سے اس کو پختی ہے۔ وہ کبھی اپنے آپ کو اس سے رنگا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ قوت بھی کے غور سے آدمی ان فضائل سے نفیر کرتا ہے جو خدا تعالیٰ نے لوگوں کے لئے اپنے کمالات تک پہنچنے کے لئے قرار دیے ہیں۔ اور بلا اعلیٰ نہایت انتہام سے بغیروں اور شریعتوں کے ذریعہ سے ان کے شائع کرنے اور ان کی شان بلند کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ لیکن یہ شخص ان امور کا انکار کر کے ان سے عداوت کرتا ہے اور جب یہ مرتبہ پہنچتا ہے تو بلا اعلیٰ کی تمام نعمتیں اس سے نفرت کرتی ہیں۔ اور اس کو بڑا پہنچانے کی طرف مائل ہوتی ہیں۔ اور خطا جاتا ہے۔ ایسا احاطہ کر لیتے ہے کہ پھر اس سے نکلنے کا اس کو موقع نہیں ملتا۔ اور چونکہ وہ اپنے کمال کو نہیں پہنچتا اور اگر پہنچتا بھی ہے تو وہ پہنچتا قابل اعتبار اور لحاظ نہیں ہوتا۔ اس واسطے یہ حالت اس سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ یہ مرتبہ آدمی کو مذاہب میں اپنے پیغمبر کے طریقہ سے باہر کر دیتا ہے۔ اور تیسرا مرتبہ گناہ کا یہ ہے کہ آدمی نجات دہندہ افعال کو ترک کر دے اور ایسے ایسے کام کرے کہ جن کے کرنے والے پر عالم ذکر میں لعنت مقرر ہے یا تو ان کاموں کی وجہ سے زمین میں کسی بڑے فساد کا کمان غالب ہوتا ہے یا اس کی صوت تہذیب نفس کے بالکل خلاف ہوتی ہے اس کی چند صورتیں ہیں: **۱۔** وہ شریعت کے احکام کی تعمیل نہ کرے جن سے بجا آوری کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ **۲۔** بجا آوری کی کچھ نہ کچھ اس میں آدگی پیدا ہو جاتی ہے شریعت کی تفصیل نفوس کے مختلف ہونے سے مختلف طرح پر ہوتی ہے۔ جو لوگ ہمیت میں ذہبے ہوئے ہوں اور یہ قوت ان میں کمزور ہو ان کو تو احکام شریعت کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جن میں یہ قوت شدید اور غلیظ ہوتی ہے۔ ان کو اعمال شاقہ کی کثرت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور انہیں اعمال میں سے بعض اعمال درندوں کے سے ہوتے ہیں جو بڑی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں مثلاً قتل۔ اور بعض اعمال شہوانی ہوا کرتے ہیں بعض پیشے ضرر رساں ہوتے ہیں جیسے قمار۔ بلایان تمام مذکورہ امور سے نفس میں برا زخم پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے کہ ان امور سے ان امور پر اقدام ہوتا ہے۔ جو لازمی طریقوں کے مخالف ہیں اور ان کو بلا اعلیٰ کی جانب سے لعنت احاطہ کرتی ہے۔ اس لئے ان دونوں کے لئے سے عذاب محال ہوتا ہے یہ گناہ کبیرہ کا مرتبہ سب کبار سے زیادہ ہے **۳۔** بیوقوفی میں ان امور کا حرام ہونا۔ ایسے گناہگاروں کا ملعون ہونا قرار پانچکا ہے۔ انبیاء ہمیشہ ان امور کو بیان کرتے ہیں جو خدا قرار پانچکے ہیں۔ ان میں سے اکثر تمام شائع میں متفق علیہ ہیں۔ چوتھا مرتبہ ان شائع اور طریقوں کی نافرمانی کرنی ہے۔ جو کہ

ہر ایک است اور زمانہ کے لحاظ سے ہوتی رہی ہیں۔ اس لئے جب اللہ تعالیٰ پیغمبر کو کسی قوم کی طرف مبعوث کرتا ہے۔ تاکہ اُن کو تائیکیموں سے روشنی کی طرف پہنچا دے۔ اُن کی کجی کی اصلاح کرے۔ عدلی سے اُن کی سیاست کرے۔ تو اُس کے مبعوث ہونے میں یہ بات دائل ہوتی ہے کہ نہایت اہم امور جن کے بغیر اُن کی اصلاح اور سیاست نہیں ہو سکتی۔ واجب قرار پاتے ہیں۔ اس لئے ہر ایک مقصد کی ایک معیار دہائی یا اکثری ضرور ہوتی ہے۔ اُس کے لحاظ سے اُن سے مواخذہ اور خطاب کیا جاتا ہے۔ ہر ایک امر کے لئے اوقات متعین کرنے کے لئے ضروری قاعدے ہوا کرتے ہیں۔ اکثر امور سے کوئی فساد یا مصلحت پیدا ہوتی ہے۔ تو جیسے اُس کو کجالت ہوتی ہے، دیا ہی حکم اُس کا مقرر کیا جاتا ہے۔ اس لئے بعض امور تو ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کا اثر ضروری ہوتا ہے۔ اور بعض کا امور اور نہی عنہ ہونا بغیر انتہام کے ہوتا ہے۔ ایسے اکثر امور نہی کے اجتہاد سے بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ پانچواں مرتبہ یہ ہے کہ شارع نے اُس کی کچھ تصریح نہیں کی۔ نہ لاء اعلم میں کوئی حکم اُس کے متعلق ہو سکا متفقہ تو الیکٹرک کوئی خدا کا بندہ پوری بحث سے خدا کی طرف متوجہ ہوا اور اُس نے قیاس سے یا استخراج وغیرہ سے ایک شے کا امور یا ممنوع ہونا معلوم کیا۔ جیسے عام لوگوں کو اپنے ناقص تجربہ سے یا حکیم حاذق کو علت کے پائے جانے سے کسی دوا کی تاثیر معلوم ہو جاتی ہے۔ عامی کو تاثیر کی کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ اور طبیعے اُس کی کوئی تصریح نہیں کی ہوتی۔ پس ایسا شخص جب تک خود اپنی احتیاط اُس امر میں نہ کر لگا۔ وہ عمدہ برائیاں نہیں ہو سکتا۔ ورنہ اُن کے کھان کی وجہ سے اُس میں اور ضابطہ ایک پر وہ سا ہو جائیگا اور وہ اس کی وجہ سے ماخوذ ہوگا۔ اس مرتبہ میں اصل خوشنودی کے قابل یہ ہے کہ اس مرتبہ کے حالات کو ترک کر کے اُن کی طرف متوجہ نہ کیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ جو اس مرتبہ کے لائق ہیں جس کے وہ قابل ہیں فصلے جو اوان پراسی کی کثرت کرتا ہے۔ اسی کہ خدا فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بنی ابدہ کا جیسا میرے ساتھ لگان ہوتا ہے ویسے ہی میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرماتا ہے و رہبانیتہ ابتداء عوہا ما کنتھا لعلیہم الا ابتغاء رضوان اللہ۔ رہبانیت جس کو انہوں نے خود ایجاد کر لیا ہے ہم نے اُن پر اس کو ایسے لکھا تھا کہ خدا کی رضامندی کی تلاش میں ہیں۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے اوپر سختی نہ کرو ورنہ خدا تم پر سختی کر لگا۔ اور فرمایا گناہ وہی ہے جو تیرے دل میں بُرا اثر پیدا کرے۔ یہی حال اُس علم کی نافرمانی کا ہے جو کسی مجتہد کے اجتہاد سے ثابت ہوا ہو اور اسی مجتہد کا جس نے حکم دیا ہے نافرمانی کرنے والا پیر و مقلد ہو واللہ اعلم ۛ

باب ۱۵۔ گناہوں کی خرابیوں کی بیان میں

معلوم کرو کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کا حلاق دو لحاظ سے کیا جاتا ہے (۱) نیکی اور گناہ کی حکمت کے لحاظ سے (۲) شرعیوں اور طریقوں کے لحاظ سے۔ جو ہر ایک زمانہ سے مخصوص ہوتے ہیں نیکی اور گناہ کی حکمت کی نظر سے۔ گناہ کبیرہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ ایسا گناہ ہے جس کے سبب سے قربا قیامت میں عذاب ضرور دیا جائے۔ اُس کی وجہ سے تدابیر نافع میں کوئی بُری خرابی برپا ہو۔ غطرت کے کاموں سے وہ بالکل علیحدہ ہو اور گناہ صغیرہ وہ ہے جس سے امور بالا میں سے کسی امر کے ہونے کا شبہ ہو یا اکثر مرتبہ اُس سے کوئی امر پہلے انہوں میں سے پیدا ہوتا ہو یا ایک جہ سے اُس میں اس قسم کی کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو۔ اور دوسری

وجہ سے وہ خرابی نہ پیدا ہوتی ہو مثلاً کوئی شخص خدا کی راہ میں سچ کرے اور اس کے بال بچے بھوکے مرتے ہوں۔ تو اس نے سچ کی ذریعہ عادت و دفع کی۔ لیکن غارتگری کی تہذیب کو کھنڈیا۔ اور خاص خاص شہریتوں کے لحاظ سے کبیرہ گناہ ہے جس کے حامی ہونے کی شائع نے تصدیق کر دی ہو۔ یا اس کے مذہب کے لئے دو زنی ہونے کی وعید کی گئی ہو۔ یا اس پر کوئی حد بقرہ کی ہو۔ یا اس فصل کی بُرائی ظاہر کرنے کے متعلق شدت بیان کرنے کو۔ اس کے مذہب کو کاقد دائرہ اسلام سے خارج کیا ہو کبھی بعض امور نیکی اور گناہ کے لحاظ سے صغیرہ ہوتے ہیں لیکن شہریت کے لحاظ سے وہی کبیرہ قرار پاتے ہیں۔ اس کی صحت یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کوئی قبیح کام اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ رسم جو کران میں پھیل جاتا ہے۔ اُن کے دنوں کو کُترے کُترے کر دیں جب بھی وہ اُن کے آل سے نہیں نکلتا ہے۔ اُس کے لئے شہریت اُس سے گناہ پاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ اُس کام پر اڑ جاتے ہیں۔ اُنکے کرنے پر اُچار کرتے ہیں شہر سے اُن کے اُچار پر تہذیب و تہذیب جونی ہے۔ گویا اب اُس کا کرنا شہریت کی سخت عداوت سمجھتی ہے۔ یہی حالت میں اُس کے مذہبی شخص کرتا ہے جو مرد و داور سرکش ہو۔ خدا اور لوگوں سے اُس کو کوئی قسم کی حیاء نہ ہو۔ بحال اُن کا ہوں کی تفصیل جو شہریت کے لحاظ سے کبیرہ گناہ ہے اُن کے مذہب کی دوسری قسم میں بیان کرینگے۔ وہیں اُن کے بیان کا موقع ہے۔ لیکن اُن گناہوں کی حسد بیاں جو بدو اثم کی حکمت سے کبیرہ قرار دی گئی ہیں۔ ہم یہیں سمات کرتے ہیں۔

نیکی کے انواع میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا ہے۔ لوگوں نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کبیرہ کی حالت میں عاصی اُس کو تو بے نیب نہ ہو تو یہ جائز ہے یا نہیں کہ خدا اس گناہ کو معاف کر دے ہر ایک فرقہ نے قرآنِ حدیث سے اپنے اپنے دلائل بیان کئے ہیں لیکن میرے نزدیک اس اختلاف کو یوں حل کر سکتے ہیں کہ خدا کے افعال دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) وہ افعال جو عداوت استمراری ہوتے رہتے ہیں (۲) جو خلافِ عادت ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ اور جو مسائل لوگوں سے سامنے آئے جیسے جلدی میں بھی دو قسم کے ہوتے ہیں۔ (۱) موافق عادت (۲) بلا فید اور دو مشلوں میں مخالف ہونے کی شرط یہ ہے کہ اُن کی وجہ ایک ہی ہو۔ جیسے منطقیوں نے تعنایا ہے موج جن میں ثبوت جملہ کی کیفیت مذکور ہو اس کو کیا ہے کبھی جب وجہ کو ذکر نہیں کرتے ہیں تو قرآن سے اُس کا پتہ لگانا ضرور ہوتا ہے۔ ہم کہیں کہ جو شخص ہر گناہ کا وہ مرد بائیکا۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ عداوت استمراری کے موافق زہر کا یہ اثر ضرور ہوگا۔ اور جب کہا جائے کہ یہ امر نہیں ہے کہ زہر کا اثر ہی جایا کرین اس کے معنی یہ ہیں۔ کہ اگر ایسا ہوگا تو خلافِ عادت ہوگا۔ اس لئے دو نو باتیں درست ہیں۔ اُن میں کچھ مخالفت نہیں ہواور جیسے خدا تعالیٰ کی دنیا میں بعض افعال خلافِ عادت ہوتے ہیں۔ اور بعض معمول کے موافق۔ ایسے ہی آخرت میں بھی افعال آئی وہی قسم میں معمولی یا غیر معمولی تو خدا کی استمراری عادت تو یہ ہے کہ بغیر توبہ کے مرنے کے بعد وہ گناہ کا زمانہ دراز تک عذابِ جہنم اور کبھی خلافِ عادت بھی ایسے کام کرتا ہے۔ ایسے ہی حقوقِ عباد کا یہی حال ہے اور صاحبِ کبیرہ کا ہمیشہ دوزخ میں رہنا صحیح نہیں ہے حکمتِ الہی کا مقتضایہ نہیں ہے کہ جو معاملہ کا فسے کرے ویسا ہی صاحبِ کبیرہ سے بھی کرے۔ واللہ اعلم۔

باب ۵۲۔ اُن گناہوں کے بیان میں جو نفس کی حالت سے متعلق ہیں

معلوم کر دو کہ آدمی کی قوت ملکی کو ہر جانب قوت یہی احاطہ کئے ہوئے ہے۔ اُس کا حال ایسا ہے جیسے قفس میں کسی پرند کا ہوتا ہے اس پرند کی خوش نصیبی اور سعادت اسی میں ہے کہ اس قفس سے نکل کر اپنے اصلی وطن تر و تازہ باغوں میں پہنچ جائے۔ وہاں غذائی دوائوں اور لذت بیوہ بات کھائے۔ اور اپنے بھنس پرندوں کے جو بند میں ملکر ہشاش و بشاش زندگی بسر کرے۔ اسی طرح آدمی کے لئے مابیت درجہ بند نصیبی اور شقاوتندس میں ہے کہ وہ دہریہ ہو۔ دہریہ کی حقیقت یہی ہے کہ وہ اُن علوم کے محتاج ہو جو اُس کی طبیعتناہ رفتہ رفتہ میں خدا لے پیدا کئے ہیں۔ جیسے ہم نے بیان کیا ہے کہ آدمی کی اصل فطرت میں سبباً اصل جلالہ کے جانب تائی بلات ہے اور نہایت دیدار اسکی عظمت کرنے کی خواہش ہے۔ خدا کے قول داخ حذی ربك عن بنی آدم من ظہورہم ذمیرہم ثم اشهدہم علی انفسہم اور اُس وقت کو یاد کر کہ تیرے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے اُن کی اولاد کو نکالا اور اُن کو گواہ کیا اپنی جانوں پر اور کئی مکر کو نہ تو کڈ علی خطۃ الاسلام اس کی پیدائش خط استقام پر مبنی تھی بلکہ علی خلاف اشارہ۔ اور خدا تعالیٰ کی بنائے انسان پر اُن کی طبیعت ہی مانع ہوتی ہے کہ خدا کی نسبت اعتقاد کیا جائے کہ وہ اپنے قدم اعتقاد سے ہر سو کا تصرف کرے۔ اُسا کی خواہش دیتا ہے۔ اُن کو نہ اہرے حکمت کرتا ہے۔ جو شخص اس کا منکر ہو کہ اس کا کوئی پروردگار ہے جس پر تمام حستی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ یا وہ معتقد ہو کہ پروردگار عالم مطلق ہے۔ اس عالم میں وہ کوئی تصرف نہیں کرتا۔ یا تصرف کرتا ہے تو باقتدار و مجبور کرتا ہے یا وہ اپنے بندوں کے اچھے بُرے اعمال کی جزا نہیں دیتا یا وہ اپنے پروردگار کو اور مخلوق صیبا اعتقاد کرتا ہے۔ یا اُس کے صفات اور لوگوں میں بھی اعتقاد کرتا ہے۔ یا یہ جانتا ہے کہ خدا اپنے بندوں کو پیغمبر کے ذریعے احکام شریعت کا پابند نہیں کرتا۔ یا اسیا ہی شخص دہریہ ہے۔ اس کے دل میں پروردگار کی غفلت نہیں جمع ہو سکتی اور خطیۃ القدس کی طرف اُس کے علم کو رسائی نہیں ہو سکتی۔ وہ بمنزلہ ایک پرند کے ہے جو اپنے قفس میں بند ہے۔ اُس میں سوزن کے برابر بھی کوئی سوراخ نہیں۔ مرنے کے بعد اس پر سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی۔ اور کسی قدر قوت ملکی ظاہر ہوگی۔ اور اُس کے فطری میلان میں جنبش پیدا ہوگی لیکن پروردگار کے علم اور خطیۃ القدس کی رسائی سے عوائق مانع ہونگے اور اُس سے اُس نے نفس میں نہایت وحشت کا جوش ہوگا اور اس ناپاک حالت پر برابری تعالیٰ اور ملائکہ کی نظر ہوگی۔ تو ناخوشی اور حقارت کی نگاہ تندر سے وہ دیکھے جائینگے۔ اور ملائکہ کو اس ناخوشی اور عذاب کا الہام ہوتا ہے۔ اور عالم مثال اور علم خارجی میں اُن پر عذاب کیا جاتا ہے۔ اور جبکہ دہریہ ہوتا آدمی کے لئے نہایت درجہ شقاوت کا باعث ہے۔ ایسے ہی آدمی کے کافر ہونے میں بھی اُس کی ذلت اور شقاوت ہے کافر اُس شان سے تکبر کرتا ہے جس کا اندازہ خدا تعالیٰ نے اُس کے نفس کے لئے کیا ہے +

شان سے مراد یہ ہے کہ حکمت الہیہ کی مقتضا سے عالم کے لئے خاص و درو طریقہ معین ہوتے ہیں جب کوئی دوزخ شروع ہوتا ہے تو تمام آسمانوں میں اُس کی وحی کی جاتی ہے۔ اور ملائکہ اعلیٰ اُس کی تکمیل کی مناسب تدابیر میں لگتے ہیں۔ اور لوگوں کے لئے اس قدر میں شریعت کا ایک قرار دیا ہوتا ہے۔ اور ملائکہ کو الہام کرتا ہے کہ تو عالم میں اس قدر کے چلانے پر متوجہ ہو ان کے اتفاق سے لوگوں کے دلوں پر الہام ہوتا ہے۔ یہ مرتبہ شان کا اُن کی قدیم تہذیب کے بعد ہوتا ہے جس میں صدوٹ کا لگاؤ

نہیں کیا اور جسے اتنا ایسے ہیں انہیں اتنا وصل تو ہے بچوں کی پرورش میں مادہ مکر باہم لکھ دوسرے معاون تھے جو ہیں حکمت الہی میں ایک حق کے
مکانوں کی تدبیر انکو الہام ہوتا ہے۔ پرندوں کو غذا حاصل کرنے اور پرواز کا طریقہ الہام ہوتا ہے کہ وہ کیسے جفتی کریں۔ کیسے
اپنا اشیاء بنائیں۔ اپنے بچوں کو کیسے پرورش کریں اور حیوانات میں سے آدمی مدنی لطیف سے اُس کے زندہ رہنے کے لئے
مزدور ہے کہ اور اُس کی بنی نوع دستگیری کریں۔ وہ اگلی ہوئی ٹھاس سے خود اپنی غذا اطیار نہیں کر سکتا غلام یہ وہ بات نہیں سمجھتا
پشم سے اپنے اندر گرمی نہیں پیدا کر سکتا۔ اس کے متعلق ہم نے پہلے تئیں کی ہے۔ آدمی کا حق نہ کہ خانہ داری کی تدبیر اور
آداب معاش کے ساتھ سیاست کمن کا بھی اُس کو الہام ہوتا ہے۔ انسان اور حیوانات میں فرق یہ ہے کہ حیوانات کو ضرورت
کے وقت جمعی الہام ہوتا ہے۔ اور انسان پر علم و معیشت کے ایک مختص حصہ کا انداز ہوتا ہے مثلاً اگر الہام ہوتا ہے کہ وہ
پینے کے وقت پسنان کو کیسے چوستے ہیں اور ذائقہ کی تنگی کے وقت کیسے کھاتے ہیں۔ دیکھنے کے لئے پکوں کو کیسے کھولتے
ہیں معیشت کے اور ہمتوں کے الہام کی ضرورت اُس کو اس واسطے نہیں ہے کہ اُس کا خیال خود ہر ایک چیز کو بنانا اور نظام
کرتا ہے وہ تدبیر منزل اور سیاست مدن کے علوم کو رسم و رواج سے اور ان لوگوں کی پیروی سے حاصل کرتا ہے جن کی
ملکی روشنی سے خدا تائید کرتا ہے یہ روشنی اُن علوم میں ظاہر ہوتی ہے جو وحی کے ذریعہ سے اُن کو معلوم ہوتے ہیں نیز تجربہ
اور تدبیر غیبی سے وہ ان علوم کو حاصل کرتا ہے۔ نیز وہ خود غور کر کے علوم میں مستغرق ہو کر قیاس اور برہان سے اُن کو معلوم
کرتا ہے۔ اُن علوم کی مثال جو لوگوں میں عام اور شائع ہو گئی ہیں حالانکہ تعدادوں کے مختلف ہونے سے اُن کی حالت
مختلف ہوتی ہے۔ ایسی ہی شان ہے جیسے کہ خواب میں واقعات پیش ہوتے ہیں۔ یہ واقعات اپنی آسمانی حیرت سے
حاصل ہوتے ہیں۔ اور مناسب مناسب صورتوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اُن کی صورتیں مغیض کی وجہ سے نہیں بلکہ
لوگوں کی حالت کی وجہ سے مختلف ہوتی ہیں۔ اُن علوم میں سے جو تمام افراد انسانی کو عطا ہوتے ہیں۔ خواہ وہ عرب ہوں
یا عجم۔ شہری ہوں یا بدوی گو اُن کے حاصل ہونے کا طریقہ مختلف ہو چنانچہ حصال کا حرام ہونا ہے۔ ان کی وجہ لئے عام
مدن میں غربانی اور برہمی ہوتی ہے۔ ایسے حصال تین قسم کے ہیں (۱) شہوانی اعمال (۲) سبھی اعمال (۳) وہ اعمال جو
بہ معاملگیوں سے پیدا ہوتے ہیں ان کے سہم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ تمام لوگ خواہ اہل نفسانی۔ غیرت حصص کے اوصاف
میں مشترک ہیں اور جیسے قوی بہائم کو مادہ کا میلان ہوتا ہے وہ دوسرے کی مداخلت کو اپنے جوڑے میں گوارا نہیں کرتے
ایسی طبیعت قوی لوگوں کی ہوتی ہے اتنا فرق ہے کہ بہائم باہم لڑنے لگتے ہیں جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ کمزور پال
ہو جاتا ہے دوسرا اُس کے سانے سے بھاگ جاتا ہے۔ اور چونکہ جفتی کرتے ہوئے نہیں دیکھتے اس لئے کچھ مزاحمت کا بھی
ان کو خیال نہیں ہوتا۔ اور آدمی نہایت زیرک پیدا کیا گیا ہے۔ اگلے سے چیزوں کو ایسا معلوم کر لیتا ہے کہ گویا اُن کو دیکھ رہا
یائیں ہا ہے اور الہام سے اُس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ایسے امور میں زیادہ لڑنے جھگڑنے سے شہر ویران ہو جائینگے شہروں میں
بسا بغیر باہمی ہمدردی کے ممکن نہیں اور یہی اُس کو معلوم ہے کہ تمدن میں نسبت عورتوں کے زیادہ دخل قوی مدد کو ہوتا
ہے۔ اس واسطے الہام الہی اُن میں یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ ہر شخص کی بیوی دوسرے سے علیحدہ ہو اُس میں دوسرا شخص کسی قسم کی
مزاحمت نہ کرے۔ حرمت زنا کی اصل یہی ہے۔ اور بیویوں کے خاص کر لینے کی سبیل و طریقہ جدا جدا ہیں اور نیز جیسے کہ

قوی بہائم کو ہمیشہ مادیوں کی رغبت ہوتی ہے۔ وہ زروں سے کبھی نوس نہیں ہوتے۔ ایسے ہی آدمیوں کا بھی حال ہے کہ سلامتی
نظر کی حالت میں اُن کو بجز خورقوں کے کبھی مردوں کی جانب التفات نہیں ہوتا البتہ جن لوگوں پر ناپاک خواہش نفسانی
غالب ہوتی ہے۔ اُن کا مزاج ایسا غاسب ہو جاتا ہے جیسے کسی کو مٹی یا کوئلہ کھانے میں مزہ معلوم ہوتا ہے نظر کی سلامتی اُن
میں سے بالکل دور ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگ اپنی خواہش نفسانی مردوں سے پوری کر لیا کرتے ہیں یا ان میں غلطی نہ پیدا
ہو جاتی ہے جن چیزوں میں سلیم طبیعت لوگوں کو لذت حاصل نہیں ہوتی۔ اُن کو ایسی لذتیں حاصل ہو سکتی ہیں ان عادات
کی وجہ سے اُن کا مزاج بد جاتا ہے۔ اُن کے دل روگی ہو جاتے ہیں۔ اور نیز ان عادات سے نسل انسانی کی بچ کنی
ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے خواہش اس واسطے پیدا کی تھی کہ اس سے نسل آدمیوں کی آگے کو بڑھتی رہے اور اس نے
اُس نظام الہی کو بگاڑا اس نے مخالف طریقے سے قضائے حاجت کی اسی وجہ سے ان افعال کا مذوم ہونا لوگوں کی طبیعتوں میں جم
گیا ہے۔ فاقہ فائسے افعال کرتے ہیں لیکن اُن کا آثار نہیں کرتے۔ مگر اُن کی طرف ایسے افعال کی نسبت کچھ ہے۔ تو
شرم و حیا سے مرعوب ہو کر اُن کرتے ہیں۔ اُن منع فحری سبب و بالکل جدا ہوتے ہوں تو اُن کو کسی قسم کی حیاتیاتی نہیں تھی اور
بر ملا وہ ایسے افعال عمل میں لاتے ہیں۔ جب یہاں تک نوبت پہنچے کہ توفرا اُن کو عذاب دینا چاہئے۔ تیز نا حضرت
نوط علی بنیا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بھی یہی حالت پیدا ہو گئی تھی۔ لواطت حرام ہونے کی میٹھ لیں ہے۔ اور چونکہ
لوگوں کی معاش خانگی تیار اور سیاست مدن بغیر عقل و تمیز کے مکمل نہیں ہو سکتی اور شراب خوری کی عادت سے تمام
انسانی انتظامات میں ہل چل پڑ جاتی ہے اُس سے جنگ جہال اور ذاتی رنجشیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن طبائع انسانی میں
بیودہ خواہشیں عقلوں کو مغلوب کر لیتی ہیں۔ تو اُن میں ایسے ایسے رذائل کا میدان پیدا ہو جاتا ہے اور تمام تدابیر کو وہ تلف
کر دیتی ہیں۔ اگر ایسی ایسی سوکات کی روک ٹوک نہ کی جائے تو لوگ ہلاک ہو جائیں یہ شراب خوری کے حرام ہونے کی دلیل ہے
اور اس کے کم زیادہ حرام ہونے کو ہم شائع کی بحث میں بیان کرینگے۔ اور ایسے ہی قوی بہائم میں اُس چیز پر غصہ کرنے کا
مادہ ہوتا ہے جو اُن کو اپنے مقصود سے باز رکھے یا کوئی نفسانی یا مدنی تکلیف اُن کو پہنچائے۔ ایسے ہی لوگوں میں بھی اس
قسم کی صفت ہوا کرتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ بہائم کو محسوس یا مہم مقصودی طرف توجہ ہوتی ہے۔ اور آدمی وہمی و عقلی مطالب کی
طلب کرتا ہے اور نسبت بہائم کے آدمی میں حرص کا مادہ زیادہ ہے۔ اور بہائم باہم لڑتے ہیں۔ جب اُن میں سے کوئی
بھاگ جاتا ہے تو اُس کی طبیعت میں کینہ وغیرہ باقی نہیں رہتا بعض بہائم بھی ایسے ہیں جن میں کینہ کا اثر بعد کبھی رہتا ہے
جیسے وٹیل گھوڑا۔ لیکن آدمی اپنی عداوت کو نہیں بھولتا اگر باہمی لڑائیاں برابر جاسی رہیں تو شہر خراب ہو جائیں
اور تمام امور معاش مختل ہو جائیں اس واسطے قتل اور زد و کوب کے سہم ہونے کا اُن کو الہام ہوا ہے قتل وغیرہ اگر مجوز نہ
کیا جائیگا تو کسی بڑے قصاص وغیرہ کی مصاحت کی وجہ سے تھوڑا کیا جائیگا۔ اور کبھی لوگوں کے دلوں میں کینہ کا جوش پیدا
ہوتا ہے اور قصاص کا اُن کو اندیشہ ہوتا ہے اس واسطے کھانے میں ہر ملا دیتے ہیں یا جادو سے قتل کر دیتے ہیں اس کا حال بھی
قتل کا سا ہے بلکہ اُس سے بھی زیادہ ہے قتل تو بڑا ہوتا ہے اُس سے نجات بھی ممکن ہے لیکن اُس سے بچنا مشکل ہے اور
کبھی مہم کر کے کسی صاحب محرمت کو قتل کر دینے کی غرض سے سخن چینی کی جاتی ہے۔ اور معاش کے طریقے خدا تعالیٰ نے

باب ۴۵۔ اس کی بیان کہیں پہنچاؤں اور مذہب کے قائم کرنے والوں کی ضرورت ہے

خدا تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اِشْيَک تو ڈرانے والا ہے اور ہر ایک قوم کے لئے کوئی نہ کوئی رہبر ہڈا کرنا ہے (معلوم کر دو گو وہ اصول و قوانین جن سے ہیمنیت کو قوت ملے گی کے تابع بناتے ہیں اور وہ گناہ جو قوت ملے گی کے بالکل مخالف ہیں عقل سلیم سے بھی معلوم ہو سکتے ہیں وہ ان اصول کے فوائد اور اُن گناہوں کی مضرتوں کو معلوم کر سکتے ہیں لیکن لوگ اُن سے غفلت میں رہا کرتے ہیں۔ اُن کی سمجھ بوجھ کم پڑے ہوئے ہیں اس لئے اُن کی وجدانی قوت محدود و آدمی کی طرح بکڑ جانی ہے مخصوص حالتیں اور اُن کی منفعتیں و اندیشہ ناک حالتیں اور اُن کے ضرر اُن کے خیال میں نہیں لگتے اس لئے تمام لوگوں کو ایک ایسے واقف کی ضرورت ہے جو رہنمائی کے قوانین کو خوب جانتا ہو۔ لوگوں کو ان قوانین سے

نہ ظلم کرے۔ اُن لوگوں کو ہایت کر کے آمادہ کرے۔ اُن قوانین کی مخالفت سے باز رکھے بعض لوگوں کی رائے ایسی فاسد
 ہوتی ہے۔ اُن کے مقصود بالذات وہ طریقے ہوتے ہیں جو مطلوب اصول کے مخالف ہوتے ہیں۔ اس لئے وہ خود بھی
 گمراہی میں بہتے ہیں۔ اور اُنوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ لوگوں کی حالت جب سی درست ہوتی ہے کہ ایسے خیالات بالکل
 ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی رائے میں کسی قدر۔ یہی ہوتی ہے لیکن ہایت کے صرف تھوڑے حصہ کو وہ علوم سمجھتے
 ہیں۔ اس لئے چند امور اُن کی یاد میں رہتے ہیں۔ اور بہت سے امور ہیں اُن کی نظر چلتی ہے یا اُن کو خیال ہوتا ہے کہ وہ
 فی نفسہ برے کامل ہیں اُن کو کمال کی حالت نہیں ہے اس لئے اُن کی صہم کے لئے ایسے شخص کی ضرورت پڑتی ہے
 جو اُن کو جہل پر مطلع کر دے۔ بہ حال لوگوں کو ایک ایسے واقعہ کی ضرورت ہے جس کو پوری واقفیت ہو۔ انوشوں سے
 وہ بالکل محفوظ ہو۔ اور عجیب و غریب معاش کا اثر اُن میں موجود ہے۔ تمدن کی مصلحت اور انتظامات کو مستقل طور پر معلوم کر سکتی
 ہے۔ تاہم شہر کو ایسے شخص کی ضرورت رہا کرتی ہے۔ جو بہت ہی تمدن کی مصلحتوں سے واقف ہو۔ اُن کی سیار ت شبانگی
 سے کر سکے تو پھر جب اسافر قہ جون کی استعداد میں ہایت و رہنمائی ہوں۔ اور ایسا طریقہ ہو کہ اُس کو ولی شہادت سے
 وہ ہی لوگ قبول کر سکیں جو ہایت زیرک۔ اُن کی فطرت عاقلانہ سے صاف ہو۔ کامل تجربہ اُن کو حاصل ہو۔ اُس طریقہ
 کی رہبری صرف انہیں کو ہو سکتی ہے جو انسانی طبیعت میں اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا وجود شاذ و نادر
 ہوا کرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں کیونکر قائل کی جات نہ ہوگی۔ اور جب ہنگامی درود گری وغیرہ پیشہ علم لوگوں سے بغیر اُن
 اصول کے جو اُن کے بزرگوں سے اور رہنما استادوں سے برابریں ہوتے ہیں انہیں۔ وہ اُن سے لوگوں کو آمادہ ہایت
 رہتے ہیں۔ پائیدار میل کو نہیں پہنچنے تو اُن عمدہ و صاحب کی رہنمائی جن کے سمجھنے کی خاص لوگوں کو ہی توفیق ہوتی ہے۔ اور
 خالص طبیعت کے لوگوں ہی کو وہ مرغوب ہوتے ہیں۔ کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسے عالم کو ہذا رہے کہ لوگوں کو براہِ علی رؤس و
 ثابت کر دے کہ وہ رہنما طریقہ کا عالم ہے۔ اپنے اقوال میں خطا اور کراہی سے معصوم اور محفوظ ہے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ وہ اصطلاح کے
 ایک حصہ کو اختیار کرے اور دوسرے ضروری حصہ کو ترک کر دے۔ اُس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ (۱) یہ کہ کسی ایسے
 پیغمبر بزرگ کے کلام کو نقل کر دے جس پر سلسلہ کلام کا ختم ہوتا ہے۔ اور لوگ اُس کے کمال اور محسوسیت کے علاوہ اتفاق متفقہ
 ہوتے ہیں۔ اُن لوگوں میں اُس کی روایتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ انہیں کے عقائدات کے موافق لوگوں سے مواخذہ کرتا ہے
 اور انہیں کی دلیل پیش کر کے اُن کو ساکت کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ گفتگو کا خاتمہ اُس شخص پر ہوتا ہے جس پر
 لوگوں کا اتفاق ہوا کرتا ہے۔ بہ حال لوگوں کو ایسے شخص کی بڑی ضرورت ہے جو معصوم ہو۔ اور اُس کی سمت پر سب کا
 اجماع ہو۔ ایسا آدمی خواہ اُن میں موجود ہو یا اُس کے اقوال اُن کے ذہنوں میں محفوظ ہوں ایسے معصوم لوگوں کے مطیع ہو گیا
 اُن قوانین کو جو اس حالت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اُس کے منافع کو معلوم کرنا۔ گناہوں اور گناہوں کے مضار اثرات پر اطلاع کسی
 دلیل کے ذریعہ سے یا عقل سے یا ذریعہ جس کے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ اُن کا ہم مشافہت صرف جہان سے ہوا کرتا ہے جیسے سنگی
 و ترش سنگی اور دوا حار یا بارد کی تاثیر صرف جہان سے ہی معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی روح کے مناسب اور مخالف امور کی شناخت
 صرف ذوقِ سلیم سے ہوتی ہے۔ خدا تعالیٰ یہی طور پر اُس کی ذات میں علم پیدا کرتا ہے کہ وہ خطا سے محفوظ رہے۔ اور تمام

وہ جنہیں جن کا افس اور اک کیا ہے بال حق اور واقع کے مطابق ہیں جیسے کہ دیکھنے والے کو دیکھتے ہی معلوم ہو جائے کہ اس کو کچھ احتمال نہیں ہوتا۔ کہ میری بیانی میں کچھ فرق ہے یا خلافت واقع میں ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اور جیسے زبان کے موضوع الفاظ کا علم ہوتا ہے مثلاً عربی دان کو اس میں شک نہیں ہوتا کہ ماء (پانی)، اس عنصر کے لئے موضوع ہے۔ اور ارض (زمین)، کا لفظ اس عنصر کے لئے موضوع ہے۔ حالانکہ اس علم کی کوئی عقلی دلیل ہے۔ اس لفظ اور معنی میں کوئی نزو عقلی ہے۔ تاہم خدا ان امور کا بہرہی علم طبیعتوں میں پیدا کرتا ہے۔ اکثر لوگوں کو ان وجدانی علوم کی صداقت اپنے فطری وجدان سے ہو جاتی ہے۔ وہ پیشہ ٹھیک قوانین کو اپنے علم وجدانی سے معلوم کر لیتے ہیں۔ پیارے وجدانی علم ان کو حاصل ہوتا رہتا ہے۔ اور اپنے وجدان کی صدا کا ان کو ہمیشہ تجربہ ہوتا رہتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے علاوہ اوروں کو یقینی یا مشہود دلائل سے خوب ثابت ہو جاتا ہے کہ شخص جن امور کی طرف توجہ دلاتا ہے وہ سب حق ہیں۔ اس شخص کے چال چلن ایسے عمدہ ہوتے ہیں کہ کذب کا احتمال نہیں ہو سکتا۔ اور نیز لوگ اس کی بات میں تقریب کے آثار دیکھتے ہیں۔ معجزات اس سے صادر ہوتے ہیں اس کی دائیں قبول ہوتی ہیں۔ غصے کر یقین ہو جاتا ہے کہ سادہ تدابیر میں اس کا درجہ بلند ہے۔ اس کا نفعت تسبیح اس کو ملائکہ سے اتصال ہے۔ ایسا شخص قابل ہے کہ خدا کی طرف جھوٹی بات کو منسوب نہ کرے اور گناہ کو عمل میں نہ لائے۔ اس کے بعد اس شخص سے ایسے ایسے امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں جن سے لوگوں کے دل میں نہایت ہی الفت پیدا ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے وہ لوگوں کو مال اور اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاتا ہے۔ نیشنل آدمی کو انبیا کی ایسی رغبت نہیں ہوتی جیسی لوگوں کو اس سے رغبت ہوتی ہے۔ بغیر ایسے شخص کے کسی فرد اور قوم میں نالت مفصوہ کا رنگ نہیں چرہ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اس قسم کی عبادت میں مصروف رہا کرتے ہیں اور اپنے تمام امور کی ایسے شخص کی طرف نسبت کرتے ہیں جس میں ایسے امور کے ہونے کا ان کو اعتقاد ہوتا ہے خواہ وہ اعتقاد ان کے صحیح ہوں یا غلط و انشا اعلم +

باب ۵۵۔ نبوت کی حقیقت اور اس کے خواص کے بیان میں +

معلوم کر دو کہ انسانی طبقتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کے لوگ سفین ہیں لیکن اہل اصطلاح ہوتے ہیں ان کی ملکی قوت نسبتاً بلند ہوتی ہے ان لوگوں سے یہ ہو سکتا ہے کہ خفائی خواہش کوئی انتظام مقصود قائم کریں۔ ملائکہ کی کجائے ان پر علوم اور اسی حالت وار ہوتے ہیں سفین کی سیرت میں یہ مورد دخل ہوتے ہیں۔ ان کے مزاج اور خلقت اور خلق میں اعتدال اور تناسب ہوتا ہے۔ ان میں جزئی رایوں کی وجہ سے بیانی نہیں ہوتی۔ اور نہ ایسے پرلے درجہ کی ذکاوت ہوتی ہے۔ کہ کلی سے جزئی کو اور روح سے صورت کو معلوم نہ کر سکیں۔ نہ ایسی غبادت ہوتی ہے کہ جزئی سے کلی کی طرف اور صورت سے روح کی جانب متقلع ہو سکیں۔ سب لوگوں سے زیادہ وہ جادہ راست کا پابند ہوتا ہے۔ عبادت میں اس کی نہایت پسندیدہ شان ہوتی ہے۔ لوگوں کے معاملات میں انصاف پسند ہوتا ہے۔ تدابیر کی کو ہمیشہ پسند کرتا ہے منفعت عام کا ہمیشہ راغب ہوتا ہے۔ کسی کو بطبع ایٹھیں دیتا۔ اس اگر تکلیف اور ایذا پر عام نفع موقوف ہو یا نفع عام کو ایذا لارم ہو۔ تو البتہ اس سے ایذا پہنچ سکتی ہے۔ عالم غیب کی جانب ہمیشہ اس کا میلان رہتا ہے۔ اثر اس کی گفتگو میں اس کے چہرہ میں اور اس کی تمام حالتوں میں محسوس ہوتے رہتے ہیں

اُس کے ہر ایک پنپو سے منسوب ہے کہ عالم غیب سے اُس کو تائید پہنچتی ہے۔ اور نئے ریاضت سے اُس کو ایسا قوت پسین حال ہوتی ہے جو اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ مفہین کہ نفسیں اور استعدادیں مختلف ہوا کرتی ہیں جس کی اکثر نیابت ہو کہ خدا کی جانب سے اُن معلوم کو اخذ کرتا رہے۔ جن سے عبادتوں کے ذریعے نفس میں تہذیب پیدا ہوتی ہے۔ اُس کو کامل کہتے ہیں۔ اور جو اکثر حسنات کی کامل اور تہذیبہ منزل کے معلوم کو اخذ کرے اُس کو حکیم کہتے ہیں۔ اور اکثر انتظامات کلی کو حاصل کر کے لوگوں میں عمل اور انصاف قائم کرے اور اُن سے اور اُن کی جو روحانی کو دفع کرے اُس کا نام خلیفہ ہے اور جس کو علماء اعلیٰ کی حضور ہی ہو یہ فرشتے اُس کو تعلیم دیں۔ اُس سے خطاب کریں۔ اُس کو وہ آنکھوں سے نظر آئیں اور مختلف قسم کی کرانیں اُس سے ظاہر ہوں اُس کا نام موبد بروج القدس ہے۔ اور جس کی زبان اور دل پر نور ہو۔ لوگوں کو وہ اپنی صحبت اور موعظہ سے نفع پہنچاے اور چہرہ وی تسلی اور نور اُس کے خاص صحابہ اور حواریین میں منتقل ہو۔ وہ اُس کی برکت سے کمالی درجات تک پہنچ جائیں۔ اُس کو اُن کی بیادیت اور رہبری کی نہایت ہی حرص ہو اُس کو ہادی مزی کہتے ہیں۔ اور جس کا برا حصہ علمی مذہب کے قواعد اور مصالح ہو۔ وہ اُس کا زیادہ شائق ہو کہ اُن معلوم کو قائم کرے جو محو ہو گئے ہیں۔ اُس کو امام کہتے ہیں۔ اور جس کے دل میں اتنا کیا گیا ہو کہ لوگوں کو اُن مصائب اور مصدقات کا حال بتا دے جو دنیا میں اُن کے لئے مصتدر ہوں یا کسی قوم کے ملعون اور مدد ہونے کو معدوم کر کے انکو ہلکی اطلالے یا بعض اوقات تجرید نفس کی حالت میں اُن کی انتہات کو اُس نے معلوم کیا جو توبہ اور حشر میں لوگوں کو پیش آنے والے ہیں۔ اور یہ اس قسم کے حالات اُن کو بتاے اُس کو شہر کہتے ہیں۔ جب حکمت الہی کا اقتضا ہوتا ہے کہ کسی مغموم کو لوگوں کی طرف بھیجے۔ تو خدا تعالیٰ اُس شخص کو باعث سے لوگوں کو غلامتوں سے نور کی طرف نکالتا ہے۔ بندہ پر خدا کا فرض ہوتا ہے کہ اپنی زبانوں اور دلوں سے اُنکے اُگے شر پسیم ہوں۔ ملائے اپنے کو اس کی تاکید ہوتی ہے کہ اُس کے فرمان پذیروں سے خوشنود ہو کر اُن کے شریک رہیں اور مخالفتوں سے ناخوش ہو کر اُن سے علیحدگی کریں۔ خدا لوگوں کو اس کی اطلاع کرتا ہے۔ اُن پر اُس کی اطاعت واجب کرتا ہے۔ ایسا شخص نبی ہوتا ہے اور تمام انبیاء سے سب سے زیادہ عز و شان والا وہ ہی ہے جس میں ایک اور ہی قسم کی بعثت ہوتی ہے اُس کی نسبت مراد الہی یہ ہوتی ہے کہ لوگ زندگی کی تیرگیوں سے نکل کر نورانیت اپنے اندر پیدا کریں۔ اور اُس کی قوم عام لوگوں کے لئے رہبر بنے اس طرح پر گویا اس نبی کی بعثت میں ایک دو قسم کی بعثت ہوا کرتی ہے۔ پہلی حالت کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اِذَا هِيَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَلَا يَتَذَكَّرُ اُولٰٓئِكَ اِنْ هُمْ اِلَّا قَلِيلٌ اِسْمَارِہ ہے۔ اور دوسری حالت کی طرف خدا کے قول كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ میں اشارہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فَاِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُبَشِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ (تم لوگوں کو آسانیاں بڑھانے کو پیدا ہوئے ہو نہ دشواریاں بڑھانے کو) ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں مفہین کے تمام کمالات بلا استیجاب جمع تھے اور دونوں نعمتوں میں سے کامل حصہ آپ کو حاصل تھا۔ اور جو انبیاء علیہم السلام کہ آپ سے پیشتر گذرے ہیں اُن کو نبوت میں صرف ایک یا دو نعمت حاصل تھے۔ اور معلوم کرنا چاہئے کہ حکمت الہی انبیاء کے بعثت کی اس لئے مقتضی ہوا کرتی ہے

کہ لوگوں کی مہمانی اور قابل اعتبار بہتری تمام پر بخت میں ہی منحصر ہوا کرتی ہے۔ اور اس بہتری کی اصلی حقیقت کا علم گوشت
علامہ الغیوب کو ہی ہوتا ہے۔ لیکن اتنا ہم بھی یقیناً جانتے ہیں کہ ضرور انبیاء کے مبعوت کرنے کے لئے ایسے ایسے بہا
ہوا کرتے ہیں جو بخت سے مختلف نہیں کیا کرتے۔ انبیاء کی پیروی لوگوں پر ہی لئے فرض کیجاتی ہے کہ خدا تعالیٰ کو
علم ہوتا ہے کہ کسی قوم کی درستی اور خوبی اس میں ہی ہے کہ وہ خدا کی اطاعت کریں اور اُس کی عبادت کریں۔ لیکن
اُن لوگوں کے نفوس اس قابل نہیں ہوا کرتے کہ وہ خود ملامت الہی کو اخذ کریں۔ اُن کے حال کی درستی اُس میں ہوتی ہے
کہ وہ نبی کا اتباع کریں۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اُن میں مقرر فرماتا ہے کہ نبی کا اتباع واجب ہے۔ وہاں اس کا
فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اُس کے مختلف طریقے ہیں کبھی تو بخت کا وقت خاص وقت اور وقت کے غلبہ کا اور دیگر وقتوں
کے سرنگوں کرنے کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ اپنے شخص کی بخت کرتا ہے جو اس وقت اور طاقت والوں کے
دین کو درست کرے تبیکہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت ایسا اعلیٰ مقدر کرتا ہے کہ کسی قوم کو
باقی رکھے اور لوگوں پر اُن کو برگزیدہ کرے۔ اس لئے اپنے شخص کو مبعوث کرتا ہے جو اُن کی کجی کو رفع کر دے اور
اُن کو خطاب الہی کی تعلیم دے۔ جیسے سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کی بخت۔ یا اُن امور کا نظم و انتظام
ہے جو کسی قوم کے واسطے مقدر ہوتے ہیں کہ اُن کی دولت یا مذہب جس کی کسی نبی کے ذریعہ سے صلہ کی ضرورت
ہوتی ہے باقی رکھی جائیں حضرت اوداو و حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہم السلام اور نبیانی امیر علیہم السلام کی آپ
جماعت کی جی حالت تھی۔ خدا تعالیٰ نے ان تمام انبیاء علیہم السلام کے لئے وہاں پر ظہر مندی کو مقدر کیا تھا۔ جیسے کہ
خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ **وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِذْ هُمْ لَهُمْ الْمُتَصَوِّفُونَ وَارْحَبْنَا**
لَهُمْ الْاَعْلٰیُونَ (اپنے پیغمبر بندوں کے لئے ہمارا قول پہلے ہی طے ہو چکا تھا کہ وہ ہمیشہ فخر مند رہیں گے اور ہمارا شکر ہی
نماں ہو کر رہیں گے) ان انبیاء کے علاوہ ایسے لوگ بھی ہوا کرتے ہیں جو تمام حجت کے لئے پیدا کئے جاتے ہیں اُن
اور جب کوئی نبی مبعوث ہو۔ تو اُن لوگوں پر جن کی بانسب مبعوث ہوا ہے فرض ہے کہ وہ راہ راست پر ہی کیوں
نہ ہوں۔ لیکن اُس نبی کا سب اتباع کریں۔ اس لئے ایسے بنو زبیر شخص سے سرتابی سے ملا۔ اعلیٰ کی نعمت اور دولت
درہوانی پیدا ہوا کرتی ہے۔ نبی کے آنے کے بعد۔ لوگوں کو خدا کی حضور میں تقرب خود حاصل نہیں ہو سکتا ہے ایسی کشتی
کی حالت میں اُن کی تمام کوششیں رائیگاں ہو با یا کرتی ہیں۔ اُن کے مرنے کے بعد چاروں طرف سے اُن کے
دلوں کو نعمت گھیر لیتی ہے۔ علیہ ان ہذا صویر مفسر و صنفہ غیر واقفہ کہ تم کہو ہو وہی حالت سے عبت حاصل
کرتی پاتے۔ انہوں نے دین میں کسی کسی زیادتیاں اور کتاب الہی میں کسی تحریف کی تھی۔ اس لئے سب لوگوں سے
زیادہ اُن کے لئے پیغمبر کی بخت کی ضرورت تھی۔ اور پیغمبروں کے بھیجنے سے خدا کی حجت لوگوں کے مقابلے میں
ثابت ہوتی ہے کہ اکثر لوگوں کی پیدائش اس قابل نہیں ہوا کرتی کہ وہ بلا واسطہ مفید اور مضر امور کو حاصل کر سکیں۔
بلکہ اُن کی استعداد ضعیف ہوتی ہے۔ انبیاء کے بنانے اور پیغمبر سے اُس کو قوت پہنچتی ہے۔ اور نیز ایسے ایسے خراب
فاسد امور جمع ہو جاتے ہیں کہ بغیر جبر اور پل کے دفع نہیں ہو سکتے۔ لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اُن کے

اعمال کی باز پرس کھینچنا تب بعض اسباب علوی اور فنی کے جمع ہونے کے بعد کلفیہ اندی کا اقتضا ہوتا ہے۔ کسی قوم میں سے نہایت زکی شخص پر وحی کرے کہ لوگوں کو حق کی جانب ہدائی کرے اور راہِ راست کی جانب اُن کو بلائے۔ اس لئے نبی کا حال رہبری کے بار میں ایسا ہوتا ہے جیسے کسی مالک کے غلام سیار ہو جائیں اور وہ مالک اپنے خواص میں سے کسی کو حکم دے کہ اُن کو دوپلاؤ خواہ وہ خوشی سے پیس یا ناگوار سی اور ناخوشی سے۔ اس وقت میں اگر شخص اُن کو دو اپنے پر مجبور بھی کر گیا۔ تاہم حق پر ہوگا۔ لیکن پوری مہربانی اس کی تقاضی ہے کہ ادا اُن کو بتا دے کہ تم سیار ہو اور یہ دو اتم کو نفع دیگی۔ اور اُن کے سامنے خلافِ عدوت و معمول ایسے افعال بھی ظاہر کرے جن سے اُن کے دلوں میں بخوبی میجہ جاسکے کہ وہ اپنے اقوال میں بالکل سچا ہے۔ اور نیز اُس کو مناسب ہے کہ اُس دو ایک کئی شیریں نظر بھی ملائے۔ ان امور کے بعد وہ اُس کے احکام کی بجا آوری اپنی بصیرت اور رغبت سے کرینگے۔ اسی وجہ سے معجزات اور قبولیت دعا وغیرہ اہل نبوت سے محض خارج اور علیحدہ ہیں۔ ان اکثر حالتوں میں لازم ضرور ہونا کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے معجزات کا ظہور اکثر تین اسباب سے ہوا کرتا ہے۔ (۱) کوئی نبی مفہین کے رتبہ کا ہوتا ہے اس وجہ سے بعض بعض حوادث اُس کو ظاہر ہو جایا کرتے ہیں اور یہ طور و عاقل کی قبولیت اور ان امور میں موجب برکات ہو جاتا ہے جس کے لئے برکت کی عاکی جاتی ہے اور برکت کے ہونے کی بھی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کبھی کسی شے کا نفع زیادہ ہو جاتا ہے مثلاً امدائے خیال میں لشکر کی کثرت متشل ہوتی ہے۔ اس لئے وہ نزول ہو جاتے ہیں یا طبیعت غذا کو خلط صالح بنا دیتی ہے۔ اس سے ایسا اثر ہوتا ہے گویا اُس غذا سے دو چند زیادہ تناول کی ہے۔ اور کبھی خود اصل شے ہی بڑھ جاتی ہے اس طرح پر کہ کسی صوت کے مادہ ہوائی میں کوئی قوت مثالی حلول کرتی ہے اور اُس کو بلدیتی ہے ان اسباب کے علاوہ اور بھی اسباب ظہور برکات کے ہوتے ہیں جن کا شمار کرنا دشوار ہے۔ اور (۲) سبب ظہور معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ امدائے متفق ہو کر نبی کے احکام جاری کرنا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے الہامات اور اتفاقات اور تقریبات پیش آتے ہیں جو پہلی حالت کی نسبت محض غیر معمولی ہوتے ہیں۔ اس لئے نبی کے احباب ظفر مند اور امد بخوار و خراب ہوتے ہیں اور حکم آئی کا ظہور ہوتا ہے ولو کرہ الکفرون (۳) تیسرے سبب معجزات کا یہ ہوتا ہے کہ اسباب خارجی کی وجہ سے بہت سے حوادث نئے نئے پیدا ہوتے ہیں۔ نافرمانوں کو سزا دی جاتی ہے۔ اور عالم وجود میں بڑے بڑے امور کا احداث ہوتا ہے۔ یہی امور کسی کسی وجہ سے معجزات ہو جاتے ہیں۔ نبی یا پیسے سے اُن پر لوگوں کو مطلع کر دیتا ہے۔ یا اُس کی نافرمانی پر لوگوں کی سزا مرتب ہوا کرتی ہے یا جو طریقہ نرا کا نبی نے بتا دیا تھا۔ وہ حوادث اُسی کے موافق ہوتے ہیں۔ یا ایسے ہی اور امور ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کے معصوم ہونے کے بھی تین اسباب ہوا کرتے ہیں۔ (۱) یہ کہ تمام رذیل خواہشوں اور رغبتوں سے کسی انسان کی فطرت نہایت خالص اور صاف پیدا کی جاتی ہے۔ خاصہ اُن انوکھی نسبت جو حد و دشمنی کی حفاظت اور پاس بانی سے متعلق ہوا کرتے ہیں۔ (۲) یہ کہ اُس کو اچھے کام کی عجبی اور بڑے کام کی بجائی اور دونوں کا انجام وحی آئی سے معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ (۳) یہ کہ اُس شخص کے اور اُن رذیل خواہشوں کے ایمین جب احوال ہو جاتا ہے +

معلوم کرو کہ انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں یہ بتا ہے کہ خدا کی ذات اور صفات میں غور و فکر کرنے کا حکم نہ کریں علم لوگ
ایسے ایسے خوضوں کی طاقت نہیں رکھتا کرتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفکروا فی خلق اللہ ولا
تفکروا فی اللہ (خدا کی ذات میں غور مت کرو بلکہ اُس کی مخلوق میں غور کرو) اور اِنَّ الٰہی دَبْلُکَ الْمُسْتَهْیِ
اتیرے رب کی طرف نہایت ہے) میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت باک پروردگار کی ذات میں غور کا
موقع نہیں ہے۔ انبیاء ہمیشہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے انعامات اور اس کی بزرگوار رت میں لوگ غور کیا کریں۔
نیز انبیاء علیہم السلام کی سیرت میں سے یہ امر ہوتا ہے کہ لوگوں سے ایسی ہی گفتگو کیا کرتے ہیں جو اُن کے عقلی اندازہ کے
مناسب اور اُن کے علوم کے موافق ہو جو اُن کے اندر پیدا نشی طور پر پائے جاتے ہیں۔ اس لئے کہ نوع انسانی کا کمترین
ہو۔ اُس کو جبلی طور پر ایک خاص ادراک عطا کیا گیا ہے جب تک تمام حیوانی ادراک سے زیادہ ہے ہاں اُس کا اصلی مادہ
ہے۔ اگر عاصی ہو۔ اور اس قسم کے کم انسان فی ادراک کے قابل نہ ہو تو اور بات ہے۔ ورنہ انسانی ادراک میں سبب افزہ انوعی
شریک ہوتے ہیں۔ اور اس ادراک کے علاوہ انسان کے لئے اور زائد علوم سے حصہ دیا جاتا ہے کہ وہ اُس میں معمولی عادات
کے خلاف حاصل ہوتے ہیں جیسا کہ انبیاء اور اولیاء کے قدسی نفوس کجالت ہوا کرتی ہے اور کبھی انسان کو نہایت پُر
مشقت یا مضنوں کے استعمال سے بعض ایسے علوم حاصل ہوتے ہیں جو اُس کو ایسے بلند ادراکات کے لئے تیار کرتے
ہیں جن کا اندازہ اُس کے ذہن و خیال میں بھی نہیں ہوتا۔ اور کبھی مدت دراز تک علوم حکمیہ کی اور علم کلام اور اصول
فقہ وغیرہ کی مشق اور محنت سے علوم کا اضافہ ہو جایا کرتا ہے لیکن انہیں کی گفتگو صرف اُسی سادہ ادراک کے طریقہ کے
موافق ہوا کرتی ہے۔ جو بخانا اصل پیدا نشی کے اُن کی طبع میں موجود ہوا کرتا ہے۔ اُن علوم کی طرف جن کو جو شاذ و نادر
اسباب سے ہوا کرتا ہے اور محض اتفاقی ہوتا ہے۔ اُن کو کچھ التفات نظر نہیں ہوتا۔ اسی واسطے انبیاء۔ لوگوں کو اس پر
مجبور نہیں کرتے کہ وہ خدا کو تجلیات اور مشاہدات کے ذریعے سے یا دلائل اور قیاسات سے معلوم کریں۔ یا وہ خدا کو
تمام جہتوں سے منظر خیال کریں۔ اس لئے کہ سطح پر معلوم کرنا اُن لوگوں کے لئے گویا محال ہے کہ جن کو ریاضتوں کے
اشغال نصیب نہیں ہوتے۔ اُنہوں نے مدت دراز تک معقولیوں سے میل جول نہیں رکھا ہے۔ ستنہا اور تنہا لال اور
انحسانات کے طریقوں کی جانب اُن کو رہبری نہیں کی گئی ہے۔ اُن مقدمات کے ذریعہ سے جن کے ماخذ پُر
وقت ہیں۔ باہم مشابہ چیزوں اُن کو فرق کرنے کی تعلیم نہ دی گئی ہو۔ اُن کو وہ علمی فہم نہ آتی ہوں جن کی وجہ سے
اصحاب الہدایہ اہل حدیث پر ناز کیا کرتے ہیں۔ اور نیز انبیاء کی سیرت میں یہ امر بھی داخل ہے کہ وہ اُن کو کجیانب
توجہ نہیں کیا کرتے۔ جو تہذیب نفس سیاست امت سے تعلق نہ رکھتے ہوں۔ وہ اُن اسباب کو بیان نہیں کرتے
جو عالم جو میں پیدا ہوا کرتے ہیں مثلاً مینہ اور کسوف اور الہ کی کیفیت۔ عالم نبات اور حیوان کی عجائبات یا آفتاب
و چاند کی رفتار کا اندازہ۔ روزمرہ حوادث کے اسباب۔ انبیاء اساطین یا شہروں وغیرہ کے حالات اور قصص العینہ
کبھی کبھی خدا کے انعامات اور انتقامات بیان کرنے کے لئے چند لفظوں میں امور بالا کا ذکر بھی بطور تعینت آجایا کرتا
ہے۔ وہ بھی محض جمالی صوت میں کسی استعمالات اور مجازات کے پردہ میں آجایا کرتا ہے جس کو کوئی لغت ہوتی ہے

حضور میں تقریباً حاصل کرنے پر مستحق ہیں۔ نکاح اور زنا کی حرمت پر سب کا اتفاق ہے۔ کچھ نزدیک لوگوں میں
 قائم کرنا چاہئے اور ظلم کی صورتوں کو سب جہرام بتاتے ہیں۔ مافرانوں پر عدد و مستبر رکھتے ہیں۔ دشمنان الہی
 سے جہاد اور احکام الہی اور دین خداوندی کی شاعت میں نہایت درجہ کوشش کرتے ہیں۔ یہ امور دین کی
 بیچ و بینیا دہیں۔ قرآن پاک میں ان امور کے قرار پانے کی وجہ نہیں بیان کی ہے۔ الا ماشاء اللہ اس لئے کہ
 ان لوگوں کے نزدیک جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ یہ سب امور مسلم تھے۔ اختلاف اگر ہے تو ان امور کی
 صورتوں اور شکلوں میں ہے۔ اس لئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز کے وقت بیت المقدس کی جانب
 رخ کرنا پڑتا تھا۔ اور ہمارے منبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں قبلہ رخ کھڑا ہونا چاہئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
 شریعت میں انی کے لئے رجم (سنگساری) نہ تھی۔ اور ہماری شریعت میں محسن (جس سے پہلے پلڑا نہ ہوا ہو)
 رجم ہے۔ اور دوسرے لئے تازیانہ مارنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں صرف قصاص کی ہی
 حکم تھا۔ اور ہماری شریعت میں قصاص کے ساتھ دیت بھی ہے۔ اور ایسے ہی طاقتوں کے اوقات اور ان کے آداب
 اور ارکان میں بھی اختلاف کا حال سمجھ لو۔ بہر حال نیکی اور تدارک نافع کی جو جو خاص خاص صورتیں مقرر کی گئی ہیں ان کا نام
 شریعت اور تبلیغ ہے۔ اور یہ بھی معلوم کر لینا چاہئے۔ کہ خدا تعالیٰ نے جن عباد کو مکالم مذہب میں حکم فرمایا ہے۔ وہ انہیں
 اعمال کا نام ہیں جو نفس کی حالتوں اور ہیئتوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ معاد میں نہیں اعمال کا نفسوں پر اچھا یا بُرا اثر پڑتا
 ہے۔ انہیں اعمال کی وجہ سے نفس میں تشریح پیدا ہونا کرتا ہے۔ یہ اعمال انسانی حالتوں کی بیکار اور ان کے عکس کی
 صورتیں بنوا کرتی ہیں۔ یہی نفسانی بہتیں اعمال کے لئے میزان اور بالکل مداریہ ہوتی ہیں۔ جو اس امر کو معلوم نہ کر گیا
 اس کو اعمال کے کرنے میں کچھ بعیرت حاصل نہ ہوگی اور اکثر ان اعمال پر اکتفا کر گیا۔ جو محض نکانی ہو گئے بغیر قرآن و
 وعدہ کے ہی ناز پر لیا کر گیا۔ اس لئے نماز کچھ نیت نہ ہوگی اس لئے دین میں ایک ایسے کامل شناسا کی سیاست کی ضرورت
 ہے جو جتنی اور شائبہ امور کو منافات و تضادات سے منضبط کر دے ان کو بنوہ امر محسوس کے قرار دے
 جس کو تمام دین اور اعمال کے لوگ تیز کر سکیں۔ لوگوں پر اعمال سمجھنے میں کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے وہ اس میں بھی اور محسوس
 امر کا لوگوں سے مطالبہ کر سکیں اور خدا کی دلیل قائم کر کے اپنی قدرت سے اس کام پر دار و گیر کر سکیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ
 بعض امور میں گناہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ ان چیزوں کے ہرگز نامعلوم ہوتے ہیں جن میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے جیسے
 مشرکین نے کہا تھا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (بیع اور ربو یکساں ہیں) ایسا اشتباہ یا علم کی کوتاہی سے ہوتا
 ہے یا دنیوی غرض سے جو آدمی کی بعیرت کو فاسد کر دیتی ہے۔ اسی لئے ضرورت پڑتی ہے کہ ایسے نشانات قرار دیے
 جائیں جن کی وجہ سے گناہ بخیر سے میسر ہو سکے۔ اور اگر عبادات کے لئے اوقات معین نہ کئے جائیں تو بعض لوگ
 غصے ہی سے نماز روزہ کو زیادہ خیال کریں جو کہ بالکل رائگاں اور غیر مفید ہو۔ اور اگر کوئی شخص ان کی پابندی سے
 آزاد رہنا چاہے اور اس کی ترک کے جید کرے تو اس کی گوشمالی ممکن نہ ہو۔ اور اگر لوگوں کے لئے عبادتوں کے ارکان
 اور شرائط معین نہ ہوں تو وہ بے بصیرتی سے ہاتھ پاؤں مارتے رہیں۔ اور اگر عدد و مقرر نہ ہوں تو سرکش لوگ کسی طرح پر

از نہیں آسکتے۔ بحال تمام لوگوں کے حق میں احکام اللہ کی تکلیف جب ہی مکمل ہوتی ہے کہ ان کے لئے اوقات۔ ارکان۔
 شروط۔ سزائیں۔ احکام کلیہ وغیرہ قرار دئے جائیں۔ اور اگر تجھ کو منظور ہے کہ بشرطیت قرار دینے کی میزان معلوم کرے
 جو حجم کو ایک طبیب عارف کی حالت میں غور کرنا چاہئے۔ جب وہ بیماروں کی درستی میں نہایت درجہ کوشش کرتا
 اُن کو ایسے ایسے امور پر مجبور کرتا ہے جن سے وہ واقف نہیں ہوا کرتے۔ وہ طبیب اُن کو ایسے امور کے کرنے کا ارشاد کرتا ہے
 جن کی باریکیاں اُن کے علم و ہنر سے کم تر ہوا کرتی ہیں و محسوس موقوف کو مخفی امور کے قائم مقام مسترد دیتا ہے چہرہ
 کی سرخی مسوڑوں سے خون جاری ہونے کو غلبہ خون کی علامت مسترد دیتا ہے۔ مرض کی قوت۔ مریض کی عمر اور
 اور دوسرے کی حالت میں غور کرتا ہے۔ دوا کی قوت اور علاج کے تمام متعلقات میں غور کرتا ہے۔ دوا کی مقدار خاص کا
 اندازہ کرتا ہے۔ اور مریض کی حالت کے مناسب اس کو سمجھ کر مریض کو اس کے استعمال کا حکم دیتا ہے کبھی سکتا
 بجائے سبب مرض کے مسترد دیکر اور دوا کی خاصیت اور کو جس کو اپنی فطرت سے وہ مرض کے ازالہ یا اُس
 مادہ کی ہیئت فاسد کے بدلنے کے قائم مقام جان کر فوائد کلیہ منب کر لیا کرتا ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ جس شخص کا
 چہرہ سرخ ہو۔ اُس کے مسوڑوں سے خون نکلتا ہو۔ اُس کو طبی احکام کے لحاظ سے نہار منہ شب بیدار عناقہ غسل
 پینا چاہئے جو ایسا نہ کریگا۔ وہ اپنے آپ کو ہلکی کے قریب کریگا۔ یادہ کہتا ہے کہ جو شخص سلاخی معجون اس قدر تناول کریگا
 اُس سے فساد مرض نازل ہو جائیگا۔ یا فساد مرض سے وہ حفظ رہیگا۔ اس قسم کے کلیات طب سے اخذ کئے جاتے
 ہیں اُن پر عمل درآمد کیا جاتا ہے اس طرح پر خدا تعالیٰ بڑے بڑے نفع پیدا کرتا رہتا ہے۔ یا اُس کے سمجھنے کو حکیم بادشاہ
 کی حالت میں غور کرنا چاہئے۔ جو مصلاحت ملکی اور انتظامات لشکر کا نگران تھا ہے۔ وہ زمینوں کی حالت۔ اُن
 کی سرسبزی۔ کاشتکاروں کی کیفیت۔ اُن کی محنت و جانفشانی کا معائنہ کر لیا۔ اُن کے کافی ہونے کی حالت کا
 بخوبی اندازہ کر کے وہ ایک اور لگان مقرر کرتا ہے وہ یہی صورتوں اور قراین کو کیسے ان اخلاق اور ملکات کے
 قائم مقام قرار دیتا ہے جن کا ہونا معاہدین ملک میں ضروری ہوا کرتا ہے۔ اسی قانون سے وہ اُن سے باز پرس کیا
 کرتا ہے۔ وہ بادشاہ تمام ملکی ضرورتوں پر نظر ڈالتا ہے۔ جو ملک کے لئے کافی ہو سکیں معاہدین کی تعداد کا لحاظ کر کے
 اس طرح پر اُن کو ملک میں تقسیم کرتا ہے جن سے کاربراہی ہو جائے اور لوگوں پر تنگی اور ادبار کا باعث نہ ہو علیٰ ذلک
 تم کو لوگوں کے قسم کی حالت دیکھنی چاہئے وہ لڑکوں کی حالت کا کیا تعلیمی منتظم ہوتا ہے۔ اور غلاموں کی نسبت
 آقا پر نظر کرنی چاہئے۔ استبداد کی غرض سچوں کی تسلیم ہوتی ہے اور آفاقی غرض یہ ہوتی ہے کہ جو غرض غلاموں کے
 متعلق ہیں ہر کس طرح پوزے ہو سکتے ہیں۔ بچے اور غلام کچھ نہیں سمجھا کرتے کہ مصالحت کی کیا حقیقت ہے۔ مصالحت کے
 قائم کرنے کی اُن کو کچھ بھی پروا نہیں ہوا کرتی۔ وہ تو اُس سے جان چڑاتے ہیں۔ عذر اور حیلہ کرتے راکرتے ہیں لیکن
 معلوم اور آقا خوب ساگاہ ہوتے ہیں کہ اس امر سے یہ رخنہ پیدا ہوگا۔ رخنہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اُن کو یہ معلوم رہتا
 ہے۔ وہ پہلے ہی سے خلل کو روکتے ہیں۔ وہ اپنے ماتحتوں سے خطاب اس طرح کرتے ہیں کہ جس کے انضباط میں
 انقباض اور انقباض میں انضباط ہوا کرتا ہے۔ کسی حیلہ سے وہ اپنی رستگاری نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اُن کو کامیابی

ہوتی ہے۔ احمقوں کو اُس کی واقفیت ہو یا نہ ہو۔ ہر حال بشخص ایک بہت بڑے گردہ کی انتظامی حالت کا ذمہ دار ہو کر تمہارے چٹکی استعداویں بالکل مختلف ہوں۔ اپنے ذاتی امور میں اُن کو بصیرت نہ ہو۔ اُن کی تسلی کی خواہش اُن میں نہ ہو۔ تو وہ مجبور ہوا کرتا ہے کہ ہر ایک چیز کا ٹھیک اندازہ کرے ہر ایک چیز کا وقت معین کرے۔ اُس کے طریقوں اور صورتوں کو مقرر کرے لوگوں سے مطالبہ اور مواخذہ کے لئے اسی میں عہدگی ہو ا کرتی ہے +

معلوم کرنا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ پیغمبروں کی بعثت سے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی نکالے۔ تو اُن پر وحی بھیجی کہ تم اس کام کے لئے مقرر کئے گئے۔ اپنا نور اُن کے دلوں میں ڈالا۔ اور مصلح عالم کی محبت اُن میں پیدا کی۔ اُن نے انہیں اُن لوگوں کے راہ راست پر آنے کے لئے خاص خاص امور اور خدمات کی ضرورت تھی۔ اس لئے حکمت الہی ضرور ہوا کہ تمام اُن مصلح امور کو انبیاء کے ارادہ بعثت میں شامل کر دے اور گویا انبیاء کی اطاعت کی مفروضیت میں اُن مقدمات مصلح کی مفروضیت بھی شامل ہو اس لئے کہ قتل اور عداوت کسی شے کا تمام بھی اُس میں ہی داخل ہوا کرتا ہے۔ خدا تعالیٰ پر کوئی امر مخفی نہیں ہوتا۔ اور دین الہی میں کوئی امر برزہ اور گزاف نہیں ہوا کرتا کوئی شے جب قرار دی جاتی ہے اور اُس کے مظاہر کا وہ حکم نہیں ہوا کرتا۔ تو اُس کی خاص علتیں اور اسباب ہوا کرتے ہیں۔ لا یخفی فی العلم ان اسباب کو جانتے ہیں۔ ہمارا قصہ ہے کہ اُن مکتوں اور اسباب کے ایک عمدہ مجموعہ پر لوگوں کو متنبہ کریں۔ و اللہ اعلم +

باب ۵۔ اس کے بیان میں خاص خاص شرائع کے اسباب کیا ہیں ایک شریعت کسی بانی میں کچھ پنازل ہوتی ہے اور کسی بانی میں کچھ پنازل ہوتی ہے ایک قوم کی شریعت کچھ ہوتی ہے دوسری کی کچھ ہوتی ہے

اس کی دلیل خدا تعالیٰ کا قول ہے كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حَلٰلًا لِّبَنِي اِسْرَآئِیْلَ اِلَّا مَا حَرَّمَ اِسْرَآئِیْلُ عَلٰی نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ اَنْ یُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ فَاَتُوبُ اِلَی التَّوْرَةِ فَاَتَلُوْهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِیْنَ (نبی سرائیل کے لئے سب کھانے حلال تھے البتہ توریت کے نازل ہونے سے پہلے جو یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لئے تھے وہ حلال نہ رہے تھے۔ اگر تم سچے ہو تو توریت لا کر پڑھو) اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار سخت بیمار ہوئے۔ تب انہوں نے نذر مقرر کی کہ اگر خدا مجھ کو اچھا کر دیگا۔ تو میں اپنے اوپر سب چیزوں سے زیادہ مرغوب کھانے اور پینے کی چیز حرام کر لوں گا۔ چنانچہ اچھے ہونے کے بعد انہوں نے اونٹنیوں کا گوشت اور دودھ اپنے اوپر انہوں نے حرام کر لیا۔ اور انہیں کی پیروی سے اُن کی اولاد نے بھی اُن چیزوں کو حرام ہی سمجھا۔ ایک نکتہ کہ انہوں کی حرمت سی جلی آئی۔ یہاں تک کہ اُن کی طبیعت میں یہ بات جم گئی کہ اگر کسی نے ان چیزوں کو

کھا کر انبیاء کی مخالفت کی۔ تو ان کے ادب اور حق میں کوتاہی کی تب توریت میں ان چیزوں کی حرمت نازل ہوئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا کہ اُن کا مذہب ابھرا ہی ہے۔ تو یہود کہنے لگے۔ کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر کیسے ہو سکتے ہیں۔ وہ تو اونٹوں کا گوشت کھاتے پیتے ہیں اسلئے خدا تعالیٰ نے اُن کے قول کو رد کیا کہ اصل میں سب کھانے حلال تھے۔ ادھر صرف ایک رضی وجہ سے جو یہودیوں کو لاحق ہوئی حرام ہو گئے تھے۔ اس وقت میں جب نبوۃ کا اولاد اسمعیل میں ظہور ہوا۔ اور اُس عذنی امر سے اُن کو کچھ لگاؤ نہ تھا۔ تو اس حرمت کی رعایت کچھ ضروری نہ رہی۔ اسلئے اسلئے سے اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح کے متعلق فرمایا ہے میں تمہارا فیصل (تراویح پڑھنا) ہمیشہ دیکھتا ہوں۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ یہ نماز تم پر کہیں مقرر نہ ہو جائے۔ اگر مقرر ہوگئی تم سے بچ نہ سکیگی اس لئے اسے لوگوں میں اپنے مکانات میں ہی اس کو پڑھتے رہو غنیمت سے اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس سے روکا کہ کہیں نماز تراویح اُن میں پھیل جائے پھیل جانے سے یہ خیال تھا کہ لوگ اس کو شعا حردین سے سمجھنے لگنے اور اُس کے ترک کرنے کو خدا کی شان میں لفطی کا اعتقاد کرنے لگتے اور یہی فرضیت کا باعث ہو جاتا۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ قصور وار وہ شخص ہے جس نے کسی امر کو دریافت کیا اور حضرت اُس کی پوچھ گچھ اس سے وہ شے حرام ہو گئے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا۔ اُس کے لئے انہوں نے دعا کی تھی۔ اور جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا میں مدینہ کو بھی حرم قرار دیتا ہوں اور اُس کی مدد ایک پیانہ ہے۔ اور صاع (پیانہ) میں برکت کی ایسی ہی دعا کرتا ہوں جیسی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لئے کی تھی۔ اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے متعلق سوال کیا کہ کیا حج ہر سال ہونا چاہئے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جائے تو تم سے بچ نہ سکے اور جب بچ نہ سکے تو تم پر عذاب آجائے۔ معلوم کرنا چاہئے کہ انبیاء کی شریعتوں میں اختلاف اسباب اور مصلحتوں کی وجہ سے ہو گیا ہے۔ اس لئے شعا حردین کا شرافت لہر پانا مصلحت کی وجہ سے ہے اور احکام کی مقدار میں مقرر کرنے میں تکلفین کی حالت اور عادات کا لحاظ کیا گیا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے مزاج نہایت سخت اور قومی تھے حق لٹائی نے بھی اُس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ اس لئے وہ اسی قابل تھے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے کا اُن کو حکم دیا جاتا۔ تاکہ اُن کی قوت یہی میں روزہ سے کسی مت رکزوری اور خاموشی پیدا ہوتی۔ اور اس اُمت محمدیہ کے مزاج ضعیف تھے اس لئے ہمیشہ روزہ رکھنے سے منع کر دئے گئے۔ اور ایسے ہی نالی غنیمت کو خدا نے اگلے لوگوں کے لئے حلال نہیں کیا تھا۔ لیکن ہمارا ضعیف ہیکل اُس کو حلال کر دیا۔ انبیاء کا براقص یہ ہوا کہ اُن تنابیر کی صلاح ہو جائے جو لوگوں میں دائر و سائر ماکتی ہیں۔ لوگوں کے کسی مخالف طبع امر سے کبھی تجاوز نہیں کیا جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ۔ اور مصلحتوں کے موقعی زمانوں اور عاداتوں کے مختلف ہونے سے بدلتے رہا کرتے ہیں۔ اور ایسی بنا پر نسخ کا ہونا صحیح ہے نسخ کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی طبیب اس امر کا قصد کرے کہ بہا التوں میں مزاج حالت اعتدال پر محفوظ رہے۔ اسی واسطے شخصوں اور زمانہ کے ہر رنگ

نہ ہونے سے اس طبیب کے احکام ایک ٹھنک کے نہیں ہو سکتے۔ وہ جو ان کو ایسی باتیں بتا دیکھا کہ ان سے بڑے کلمہ منع
 کر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر کہ موسم گرما میں احتمال اعتدال باہر ہوا میں ہوتا ہے یہ حکم دیکھا کہ اس موسم میں باہر نکلا پھٹا اور موسم
 سرما میں سردی کا لحاظ کر کے یہ بتا دیکھا کہ اس موسم میں مکان کے اندر سونا چاہئے۔ پس جو شخص اصیت دین کو
 معلوم کر لیکھا اور ان اسباب کو سمجھ لیکھا جن کی وجہ سے مذہبی طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ تو اس کی نظر میں
 کسی قسم کی تبدیلی نہ ہوگی۔ اسی بنا پر شریعت ہونے کا تعلق ان قوموں سے ہے۔ جن میں شریعت قائم کی
 گئی۔ اور چونکہ اس قوم کی استعدادی حالت نے اس شریعت کے قابل ان کو بنایا تھا۔ اور انہوں نے بیان حال
 نہایت اصرار سے گویا اس کی درخواست کی تھی۔ اس لئے وہ بھی ہدف ملامت ہوا کرتے ہیں خدا فرماتا ہے
 (فَقَطِّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا) اور اسی واسطے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی فضیلت
 ظاہر ہوتی ہے کہ جمعہ کا روز ان کے حق میں معین کیا گیا۔ اس لئے کہ وہ آگاہ نہ تھے اور تمام علوم ہی سے محروم
 تھے۔ اور یہود کے لئے ہفتہ کا دن قرار دیا گیا۔ اس لئے کہ یہودیوں کے اعتقاد میں تھا کہ ہفتہ ہی کے روز خدا
 دنیا کے پیدا کرنے کے کام سے فارغ ہوا تھا۔ ادا عبادت کے لئے یہی دن بہت اچھا ہے۔ حالانکہ سب
 چیزیں خدا کے حکم اور وحی سے ہوا کرتی ہیں اور شریعتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مہروربہ کجالت ہوتی ہے
 ان امور کا حکم دیدیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد خدا راہ پر پیش آجایا کرتے ہیں۔ اس لئے ان لوگوں کی ذاتی
 حالت کے لحاظ سے اجازتیں اور خصائص نہ دے دیے جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی ذاتی
 حالت کی وجہ سے اس امر کے قابل اپنے آپ کو بنایا تھا۔ وہ ہی لوگ قابل ملامت ہوا کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ
 فرماتا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَ وَحَتّٰى يُعَذِّبَ مَا يَافِئُ نَفْسِهِمْ جب تک لوگ اپنی ذاتی حالت کو دیکھیں
 خدا کسی قوم کو نہیں بدلا کرتا اور اسی ذاتی اور استعدادی خنات کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ہے۔ کہ میں نے عقل دین میں ناقص رہنے والوں سے ہوشیار آدمی کے لئے زیادہ ہوش رہا تم سے (عورتوں میں)
 زیادہ نہیں دیکھا۔ اور پھر عورتوں کے نقصان کی وجہ یہ بتائی۔ کہ حیض کجالت یعنی رٹ نہ مار پڑھ سکتی ہے نہ روز رکھ
 سکتی ہے۔ معلوم کرو کہ ایک صورت خاص میں شریعتوں کے نازل ہونے کے اسباب کثرت ہیں۔ لیکن اسباب کی
 اتہاد و نسو پر ہوتی ہے۔ اول سبب منزلہ ایک قدرتی امر کے ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو احکام کی تکلیف
 پہنچاتی ہے پس جبکہ تمام افراد انسانی کے لئے ایک خاص طبیعت اور حالات معین ہیں۔ جو نوع ہونے کی وجہ
 وراثتہ سب کو پہنچا کرتے ہیں۔ اور وہی باعث ہوا کرتے ہیں کہ لوگ احکام کے لئے محکف کئے جائیں اور جبکہ
 ماوراء اور کور کے خزانہ خیال میں رہتیں اور صورتیں نہیں ہوا کرتیں اس کے خیال میں صرف الفاظ اور وہ چیزیں ہی
 ہیں جو چھوٹی جاسکتی ہیں۔ اور ایسی قسم کی اور چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لئے جب کبھی عالم غیب سے کوئی علم یا واقعہ انکو
 خواب غیر میں حاصل ہوگا۔ تو اس امر کا اس کو علم اسی صورت میں حاصل ہوگا جو اس کے خزانہ خیال میں موجود ہے
 بجز اس کے کوئی اور صورت علم حاصل ہونے کی نہ ہوگی۔ اور جیسے کسی عربی شخص کو جو زبان عربی کے سوا کسی اور

کہ ہمدردی اور باہمی الفت کی مصالحت کو ہمیشہ قائم رکھیں کوئی کسی کا دل ڈار نہ ہو۔ ماں گرسے کی وغیرہ ایسا ہی
کے باعث ہو تو مصالحت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جو شخص کسی عورت کو بھبی خیال کر کے اُس سے ہم بستر ہو جائے
تو خدا کے اور اُس کے درمیان پردہ عائل ہو جائیگا۔ خدا کے مقابلہ میں یہ کام اُس کی دیر سی کا خیال کیا جاویگا۔
اگرچہ وہ عورت واقع میں اُس کی بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ اُس شخص نے خدا کے منان کی مخالفت
پاندام کیا۔ اور جس شخص نے اجنبی عورت سے اپنی بیوی سمجھ کر ہم بستی کر لی تو خدا کے نزدیک وہ معذور ہی ہوگا
اور جو شخص روزہ کی نیت کر لیگا وہ اپنی نذر کی وجہ سے مآخوذ ہو جاویگا اور جس نے نذر نہ کی ہوگی وہ مآخوذ
نہ ہوگا۔ اور جو شخص دین میں سختی اختیار کر لیگا وہ قابل تشدد ہوگا۔ اور تقیم کے طمانچہ مارنا اور بیاہنہ ہوگا۔ اور
تخلیف دینے کے لئے قیامت اور بُرائی ہوگی۔ خطا کار اور بھول چک سے کام کرنے والا اکثر احکام میں قابل
معافی ہوا کرتا ہے۔ یہ کلیہ قاعدہ قومی علوم اور قوم کی ظاہر اور مخفی عادات میں ہمیشہ پڑا ہوتا ہے۔ اور اُن کے
حق میں اسی قاعدہ کے موافق شریعتوں کی تیسیں ہوا کرتی ہے۔ اور نیز معلوم کرنا چاہئے کہ اکثر عادات اور مخفی
علوم ایسے ہوتے ہیں کہ اُن پر تمام سب و عجم اور تمام معتدل اقلیم کے باشندوں اور ایسے لوگوں کا جن سے
مزاج عمدہ اور بزرگترین حسلاق کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ اتفاق ہوا کرتا ہے۔ جیسے اپنے مردہ پر نعم کرنا اسکے
حق میں نرم دلی کو پسند کرنا جب و نسب پر ناز کرنا چوتھائی یا تہائی شرب کے گزرنے پر خواب کرنا۔ صبح بڑے
سے اُٹھ بیٹھنا۔ ان کے عبادہ اور اکثر امور ہیں۔ جن کی طرف اشارہ تدابیر کی بحث میں کیا گیا ہے تو اس قسم
کے جتنے عادات اور علوم ہوتے ہیں۔ ان کا سب چیزوں سے زیادہ اندازہ اور لحاظ کیا جایا کرتا ہے۔ ان کے
بعد اکثر عادات اور عقائد ایسے بھی ہوتے ہیں۔ جو صرف انہیں لوگوں میں خاص ہوا کرتے ہیں جنہیں نبی مبعوث
کیا جاتا ہے۔ اس لئے ان عادات کا لحاظ بھی ضروری ہوتا ہے و لفظ جعل اللہ لکل شیء قدر
اور معلوم کرنا چاہئے کہ نبوت اکثر ملت اور مذہب کے ماتحت ہوا کرتی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے ملة ابيکم
ابراہیم۔ اور فرمایا وان من شیعۃ ابراہیم۔ اس کا راز یہ ہے کہ مدت و راز ہمارے جب کسی نبی کے
پابند رہا کرتے ہیں۔ اُس دین کے شعار کی عزت اور ادب اُن میں راسخ ہوتا ہے۔ اُس مذہب کے احکام و ملت
مشہور اور شائع ہونے لگے ہیں۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اُس کے بعد ایک دوسری
نبوت کا زمانہ آتا ہے۔ تاکہ پہلے مذہب کی کجی بالکل دور ہو جائے۔ اُس کی بگڑی ہوئی باتیں درست ہوں
اُس مذہب کے بانی کی منقولہ روایتوں میں چونکہ غلطی ہو جایا کرتا ہے۔ اس لئے بہت سی خبریں اُس مذہب
میں سمجھایا کرتی ہیں۔ اب یہ دوسری نبوت لوگوں میں مشہور اور معتبر احکام کی تفتیش کرتی ہے جو جو صحیح
سیاست مذہبی کے قاعدوں سے منطبق پائے جاتے ہیں۔ اُن میں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی۔ بلکہ لوگ اُن پر اور
زیادہ آمادہ کئے جاتے ہیں۔ اور جو احکام خراب معلوم ہوتے ہیں اور تحریف کا دخل اُن میں پایا جاتا ہے اُن
میں بہت ضرورت تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ اور جو قابل اضافہ ہوتے ہیں ان پر اضافہ بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ

نبی اخیر ان امور سے جو پہلی شریعت کے باقی رہ جاتے ہیں اکثر اپنے طالب اور عوامی پرستدلال بھی کیا کرتا ہے
اس وجہ سے یوں کہا کرتے ہیں کہ یہ نبی اس سلسلہ نبی کے مذہب میں یا اس کے گروہ میں سے ہو۔ اور ان
مذہبوں کے بہتلاف سے جن میں نبوت کا نزول ہو کرتا ہے اکثر نبوتوں میں اختلاف ہو جایا کرتا ہے۔ اور
دوسری قسم خاص پر یہ میں شریعت کے نازل ہونے کی یہ ہے لیکن یہ قسم بہت ایسا عارض طاری ہے
کہ خداوندگار عالم اگرچہ زمانہ سے بلند و بزر ہے لیکن اس کا کسی نہ کسی وجہ سے زمانہ اور زمانہ کی چیزوں سے
رابطہ و تعلق ہوا کرتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سے کہ ایک حد ہی کے بعد خدا کسی چیز
حادثہ کو پیدا کیا کرتا ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور انبیاء بھی حدیث نفاست میں اسی باب کے متعلق
ارشاد کیا ہے کہ ہر ایک نبی قبامت کے اور کیا گناہ میرے پروردگار بابرک تعالیٰ نے ایسا غصہ کیا کہ
کبھی پہلے ایسا غصہ کیا تھا اور نہ کبھی اس کے بعد ایسا غصہ نہ کرے گا۔ پس جب عالم آباد اور طیار ہوتا ہے۔ کہ
شریعتوں کا اس پر فیضان کیا جائے۔ امور دینی کے حد و معین کے جائیں اور خدا تعالیٰ تجلی کر دین کو
لوگوں پر نازل کرتا ہے اور اسی لئے موافق ما اعظمیٰ بندہ نبی و لہیز ہوتا ہے میں تو ایسے وقت میں عارضی
اباب میں سے ایک اونٹے سبب بھی جو دالہ کے دروازہ کھٹکھٹانے کے لئے کافی ہوا کرتا ہے۔ و
من دق باب الکون الفتح۔ دیکھو موسم بہار پر نظر ڈالو۔ اس میں بونے اور نغم ریزی کا ادنیٰ اہتمام ہی
ایسا موثر ہو گیا کہ اور موسم میں اس سے زیادہ کتنا ہی اہتمام کر دیکھو بھی اس کا اثر نہیں ہوا کرتا نبی کی توجہ
کسی شے کیلئے اس کا انتظار کرنا۔ اس شے کے لئے اس کا دعا کرنا۔ اسکی شتافانہ زحمت ارنی احکام کے نازل
ہونے کا سبب قوی ہوا کرتی ہے۔ اور یہ نبی کی دعا روشن طریقہ کو نہ۔ ہر قری ہے۔ ہر بری بری جماعتوں
پر اس سے غلبہ حاصل ہو جایا کرتا ہے اس سے نظر کے سامنے کھانے پینے کی نیرنگی ہو جایا کرتی ہے تو اس کی وجہ
سے کسی حکم کا نازل ہونا کیا بعید ہے۔ اس کی تو طبیعت۔ وح ہوتی ہے۔ اور صورت مثالی میں اس کا تعین
ہوتا ہے۔ اور اسی بنا پر سمجھ لینا چاہئے کہ جب کوئی جدید جراحہ پیدا ہوتا ہے اور نبی کی اس کی وجہ سے
بیقراری ہوتی ہے۔ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بتان بندی کا قصہ۔ یا جب کوئی سائل ایک امر دریافت
کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں بار بار پوچھ گچھ کرتا ہے جیسے ظہار کا قصہ۔ تو یہ امور نزول
احکام کے سبب پڑ جایا کرتے ہیں۔ اور اصل حال کا اس سے انکشاف۔ چاہا کرتا ہے۔ اور نیز لوگوں کا فرمان پڑی
میں کاہلی کرنا۔ سرکشی پر جسے رہنا۔ اور ایسے ہی لوگوں کے دل میں کسی شے کی رغبت کا ہونا۔ اور نہایت اہتمام و قصہ
اسکی پابندی کرنا۔ اور اس شے کے ترک کرنے میں یہ اعتقاد کرنا کہ ہم نے خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے۔ نیز
احکام کے نازل ہونے کا سبب ہوا کرتا ہے اسی کی وجہ سے نہایت موکد طور پر کسی چیز کے واجب کر دینے سے
لوگوں پر سختی کیجا کرتی ہے یا بہت سختی سے کوئی شے حرام کر دیا کرتی ہے۔ باران جو دلی تراوش چاہئے
کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص صالح قوی الہمت و روحانیت کے منتہی ہونے اور سعادت کی بحالیت کے وقت

قصہ کر کے خدا کی بارگاہ میں نہایت اہتمام کے ساتھ درخواست کرتا ہے۔ اور اپنے وقت میں درخواست اس کی مقبول ہو جا یا کرتی ہے۔ ان ہی معافی کی طرف خدا کے اس قول میں ارشاد کیا گیا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تسئلوا عواشباء ان تبدل لکم تسکوکم وان تسئلوا عنها حین یُنزل العتران تبدل لکم مسلمانوں سے یہی چیزوں کا سوال مست کرو۔ اگر وہ تمہارے لئے کھلیا دینگے تب تم کو ناگوار معلوم ہونگی۔ قرآن نازل ہونے دشت جو ان اشیاء کا حال دریافت کیا جاوے گا تو سب ظاہر ہو جائیگی۔ خداوند کریم کی اصل مرضی یہی ہے کہ نزول شریعت کے اس قسم کے سوالات کم ہو کریں۔ اس سے وہ امور نازل ہو جا یا کرتے ہیں جن میں مصلحت خاص کا حکم اور اثر غالب ہوا کرتا ہے۔ اور اثر اس میں آئندہ نسلوں کے لئے تنگی اور بڑبڑ دلی پیش آیا کرتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ مسائل دریافت کرنے کو برا خیال فرماتے تھے کہ نجد کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ میں نے کوئی چیز تمہارے لئے باقی نہیں چھوڑی ہے۔ تم سے اگلے لوگ زیادہ سوالات کرنے اور انبیاء و ائمہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں میں سب زیادہ قصور مند وہ شخص ہے کہ صرف اُسی کے دریافت کرنے سے لوگوں پر کوئی چیز حرام ہو جائے۔ اور حدیث میں وارد ہوا ہے کہ نبی اسرائیل جس گائے کو چاہتے دیکھ کر لیتے وہی کافی ہو جاتی۔ لیکن انہوں نے سختی کی اس لئے اُن سے سخت گیری کی گئی۔ واللہ اعلم۔

باب ۸۵ شریعت کے طریقوں پر مواخذہ کرنے کے اسباب میں

ہم اس امر کو بیان کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو شرائع اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائی ہیں۔ اُن پر عذابِ ثواب ایسے ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ نیکی اور گناہ کے سول پر مرتب ہوا کرتا ہے یا صرف انہیں انکو پر مرتب ہوتا ہے جو نیکی اور گناہ کے مواقع اور قالب قرار دئے گئے ہیں۔ مثلاً کسی شخص نے ایک وقت کی نماز ترک کر دی لیکن اُس کے دل میں خدا کی حضور میں اطمینانی طور پر عجز و دنیا موجد ہے تو نماز ترک کرنے پر اُس شخص کو عذاب ہو گا یا نہ ہو گا۔ اور ایک شخص نے نماز تو ادا کی۔ تاہم کلامِ ارکان و شرائط اسی طرح پورے کئے کہ وہ بری الذمہ ہو گیا۔ لیکن اُس میں نیاز مندی کا کچھ اثر نہ تھا۔ اُس کے دل میں شوع و خضوع و خضوع و خضوع تھا تو اُس نماز پر اُس کو ثواب ملے گا یا نہ ملے گا۔ اس میں کلام نہیں ہے کہ شریعت کے طریقوں کی نافرمانی کرنے سے فساد و عظیم پیدا ہوا کرتا ہے۔ اس سے سنتِ راشدہ میں روک پیدا ہوتی ہے۔ معصیت کا دور وازہ کھل جاتا ہے اور مسلمانوں کی جماعت میں تکرر آتا ہے۔ اس سے قوم اور شہر اور ولایت کو ضرر پہنچتا ہے۔ جیسے شہر کی مصلحت کی وجہ سے کسی سیلاب کی وجہ سے بند باندھ دیا گیا تھا۔ ایک شخص نے نقب دیکر اُس بند کو توڑ دیا۔ وہ شخص خود تو بچ گیا۔ لیکن شہر والوں اُس نے ہلاک کر دیا۔ گفتگو اس میں ہے کہ آدمی کی ذاتی اور نفسانی حالت پر اس نافرمانی کا کیا اثر پڑتا ہے۔ وہ گناہ کی تاریکی میں گم جاتا ہے۔ یا اُس

میں نیکی کا ادھ بھی باقی رہتا ہے۔ تمام اہل مذاہب اس میں یہ سدا ہے کہ شرائع خود ہی ثواب اور عذاب کا باعث بنوا کرتی ہیں۔ لیکن اہل مذاہب سے جو کہ ارباب تحقیق و علم میں راسخ انبیاء علیہم السلام کے صحابہ میں حاریوں کے رتبہ کے ہیں۔ وہ شرائع کو ثواب و عذاب کا باعث سمجھتے ہیں۔ اور ان کے اصول و ادیان کے اعمال کی صورتوں اور قابلوں میں جو ربط و مناسبت ہے اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ اور عالمین دین مافطینہ شائع میں سے تمام لوگ صرف صورتوں اور قابلوں پر ہی اتکا کیا کرتے ہیں۔ اور فلاسفہ اسلام کا مذہب یہ ہے کہ عذاب ثواب کا مدار صرف نفسانی صفات اور وہ اخلاق ہیں جو روح کے دامن کو لپٹے ہوئے ہیں۔ ان صفات کے قابلوں و صورتوں کا ذکر شرائع میں محض سمجھانے کے لئے اور دقیق معانی کو لوگوں کے ذہنوں سے قریب کر دینے کے لئے ہوا کرتا ہے۔ مذاق قوم کے موافق اس مقام کے متعلق یہ تحریر کیا گیا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ مذہبی محققین کا مذہب یہ ہے اس کا بیان اس طرح ہے کہ شرعی امور کے لئے سامان اور اسباب ہوا کرتے ہیں جن سے بعض شرعی امور کو بعض پر ترجیح ہو جایا کرتی ہے۔ خدا خوب جانتا ہے کہ بغیر ان امور شرعی کے لوگوں سے دین پر عمل نہ ہو سکیگا۔ اس کو علم ہوتا ہے کہ یہی شرعی طریقے اور روشیں لوگوں پر واجب کر دینے کے قابل ہیں۔ یہ امر خدا کی توجہ میں مندرج ہوا کرتا ہے۔ جو ازل سے لوگوں کے حال پر ثابت ہوتی ہے۔ اور جب یہ عالم اس امر کے لئے مستعد اور طیار ہوتا ہے کہ اس پر شرعی صورتوں کا فیضان کیا جائے۔ اور اس کے پیکر میں کچھ جائیں تو جان لو اسوقت ندانے ان شرعی امور کو پیدا کر کے اپنا فیضان پورا کیا۔ اور ازل سے اس کا تعین ہو گیا۔ اس لئے یہی امور بذلہ اصل کے ہو گئے۔ اس کے بعد جب خدا تعالیٰ نے لاء اعلیٰ پر اس علم کو منکشف کیا۔ ان کو الہام سے بتا دیا کہ یہی موقع شرعی اصول کے قائم مقام ہیں۔ انہیں کے اصول کی صورتیں اور مثالیں ہیں۔ بدون ان کے لوگ مکلف نہیں ہو سکتے۔ نیز خیر القاس میں ایک قسم کا اجماع اور اتفاق ہو گیا۔ کہ یہ صورتیں ایسی ہی ہیں جیسے حقیقت موضوعہ کے لئے لفظ ہوتے ہیں یا حقیقت خارجی کی نسبت صورت ذہنی ہوا کرتی ہے۔ جو اسی صوت خارجی سے منتزع اور حاصل کیجاتی ہے۔ یہ تصدیق کی صورت اصل شے کے لئے منظر ہوا کرتی ہے۔ اور الفاظ موضوعہ کے لئے یہ صورت خطی ہوتی ہے۔ ان سب امور میں دل اور مدلول میں باہم جب ایسا قوی تعلق اور ان میں باہمی لزوم اور گرفت ہو گئی ہے۔ اس لئے اپنے موقع پر یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ دونوں شے واحد ہی ہیں۔ اس کے بعد تمام بنی آدم عرب و عجم کے علوم پر اسی علم کا پرتو پڑا۔ اور سب نے اتفاق کر لیا کہ وہ شرائع اور اصول ایک ہی شے ہیں۔ ایسا کوئی شخص نہ دیکھو گے جس کے دل میں اس علم کا ایک حصہ نہ ہو۔ اکثر ہم نے اس کا نام وجود شہی للمدلول رکھا ہے۔ اکثر اس وجود کے عجیب عجیب اثر ہوا کرتے ہیں۔ متوجہ کرنے والے پر وہ ذہنی نہیں ہیں۔ شرائع میں اس کے بعض بعض آثار پر نظر کیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے صدقہ کو صدقہ لینے والوں کی چوکوں سے ایک چوک قرار دیا ہے۔ اور اسی لئے کسی کام کی برائی مزدوری میں بھی سزا بت کر جایا کرتی ہے۔ اس کے بعد دیکھو حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی روح القدس سے وہ مؤید کئے گئے۔ قومی اصلاح کا ان کے ار میں اتکا کیا گیا۔ اور شرائع کے نازل کرنے اور صورتیں لیک کے ظاہر ہونے کے متعلق آپ کی جو ہر روح کے سامنے بڑی راہ قوی بہت کچھ نایاب مفتوح ہو گئی۔ تب آپ نے بیت درجہ کی الوا العزیز سے اس صلاح کا اہتمام فرمایا۔ اس کے ساتھ موافقت دینے والوں کے۔ نہایت قصود و

نے عالمیں کیں۔ اور اُس کے مخالفوں پر لعنت کی۔ اور انبیاء کی ہمتیں سہمی نہیں ہوا کرتیں۔ بلکہ وہ ساتوں ساتوں کے طبقوں کو
بھارت کر پار ہو جاتی ہیں۔ وہ مینہ کی درخواست کیا کرتے ہیں۔ آسمان پر ابر کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوا کرنا لیکن توڑا پہاڑوں
کی مانند بادلوں کے دل کے دل جمع ہو جایا کرتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں اور اُن کی دعا سے مَرُوں میں نمکی پید ہو جاتی
ہے۔ اس لئے کہ خلیفۃ القدس میں اُن کی وجہ سے خوشی اور ناخوشی پختی سے منعقد ہوا کرتی ہے۔ حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے۔ اے پروردگار! تیرے نبی اور بندہ ابراہیم علیہ السلام نے کدے کے لئے دعا کی تھی اور یہ کدے لئے میں دعا کرتا
ہوں۔ اب جس شخص کو معلوم ہوا کہ خدا نے ایسا ایسا حکم کیا ہے۔ اور وہ یہ جانتا ہے کہ ملائے تمام اوار و نواہی میں نہیں
صلے امد علیہ وسلم کی تائید کیا کرتے ہیں۔ اور خوب جانتا ہے کہ مامور بہ کو ترک کرنا اور منہی عنہ کام کا اقدام کرنا خدا کے مقابلہ میں
دلیری اور خدا کی ننان میں کوتاہی کا باعث ہے۔ اور چہ جان بوجھ کر اور کچھ بھال کر عبادہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے۔ تو اُس کی
وجہ پر اس کے کچھ نہیں ہو سکتی کہ جوابات کی کہی تاہی میں مبتلا ہے۔ مگر توبت اُس کی ضعیف اور منکسر ہو گئی ہے۔ اسکی
وجہ سے اُنکے دل میں خطا کا رسی کا اثر جما ہوا ہے۔ اور جب کوئی پرہیزگام سرزد ہوتا ہے جس سے اسکی طبیعت مزاحم ہوتی
ہے۔ اس کو کو وہ کسی کی نراشت کے لئے نہیں کرتا بلکہ صرف تقریر باللہ اور مرضیات خداوندی کی حفاظت اور لحاظ سے کرتا
ہے۔ تو اُس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ مرتبہ احسان کی فضیلت میں دلپشا ہوا ہے۔ اُس کی یہی طبیعت کمزور اور مغلوب
ہو گئی ہے۔ اس سے نیکی کا مادہ نفس میں جم جاتا ہے۔ اب جو شخص کہ کسی وقت کی نماز ترک کر دیتا ہے۔ تو اُس میں اُس
کی لغتیش ضروری ہے کہ اُس نے نماز کو کیوں ترک کیا۔ اور اُس کو کس امر نے اُس کو اسپا ہوا دیا۔ اگر وہ نماز کو بھول گیا تھا
یا سو گیا تھا۔ یا اسکی فراموشی سے واقف تھا۔ یا کسی نہایت ضروری کام نے اُس کو روک لیا تھا۔ تو نہ ہی تھیک اور نفس کا
یہ غفٹنا ہے کہ ایسا شخص گنہگار نہیں ہے۔ اور اگر زبان بوجھ کر اور یاد رکھ کر اختیار سے حالت میں اُس نے نماز نہیں پڑھی تو
اُس کی یقیناً یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ اُس کے مذہب ہی میں خنہ ہے۔ اور کوئی شیطانی یا انسانی تاریکی اُس کی بصیرت پر
چھا گئی ہے۔ اور اُس کا انرا اُس کے نفس پر ہی پڑتا ہے۔ اور جس شخص نے نماز پڑھ لی اور وہ اُس سے فارغ الذمہ ہو گیا۔ تو
اُس میں بھی لغتیش کرنی چاہئے۔ اگر اُس نے نماز کے لئے یا لوگوں کی تعریف سننے کے لئے یا فحشی عادت کی پابندی
کی وجہ سے یا لہو کے طور پر نماز پڑھی ہے تو نہ ہی نفس کے لحاظ سے ایسے شخص میں اطاعت کا مادہ نہیں ہے۔ اور یہ نماز کچھ
اعتبار کے قابل نہیں ہے اور اگر اُس نے تقرب الی اللہ کی وجہ سے اور ایمانی لحاظ خدا تعالیٰ کے وعدوں کی تصدیق سے
نماز پڑھی بجز وزیت اور خدا کے دین میں اخلاص کے سبب یہ کام کیا ہے۔ تو خدا اور بندے میں کسی قدر حجاب اس عمل سے
اٹھ ہی جایا کرتا ہے۔ اگرچہ پر سوزن کے برابر ہو۔ اور یہ جو کہا گیا تھا کہ اُس شخص نے بند میں نقب لگانے سے شہر کو ہلک کر دیا۔
اور خود اپنے آپ کو بچا لیا۔ اُس کو تہمید نہیں کرتے کہ اُس نے خود اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خدا کے ایسے
فرشتے مقرر ہیں جنکی کامل بہت اس طرف متوجہ ہوتی ہے۔ کہ جو شخص عالم کی صلاح میں یا خراب کرنے میں کوشش کرے
اُس پر دعایا بد دعا کرتے رہیں۔ ان کی دعا کے اثر سے جو دعائی کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے اور کسی ترکسی طرح پر اس سے
جزا نازل ہوتی ہے۔ اور لوگوں کی طرف خدا تعالیٰ کی ہمیشہ توجہ جزا کے باعث ہوا کرتی ہے۔ اس کا بھٹنا چوٹ کسی قدر

فہمکال سے خالی نہ تھا اس لئے فرشتوں کی دعا کو ہم نے اس کا عنوان تسلیم کر دیا ہے و اللہ اعلم

باب ۵۹ حکمتوں اور علتوں کے ابرار کے بیان میں

معلوم کرو کہ بندوں کے بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے پروردگار عالم لوگوں سے خوش ہوتا ہے۔ اور بعض افعال کی وجہ سے ان سے ناخوش ہوتا ہے۔ اور بعض افعال ایسے ہوتے ہیں جن سے نہ خوش ہوتا ہے نہ ناخوش اسی واسطے حکمت بالغہ اور رحمت کا مدد الہی کا اوقفا ہو کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث کر کے لوگوں کو ان کے افعال پر آگاہ کرے۔ جن سے اُس کی رضا منی اور ناراضی کا تعلق ہوا کرتا ہے۔ سو فریقہ سے خداوند کریم ہندوئے امور کا مطالبہ کرے اور امور نا پسند کو منع کرے اور باقی امور میں اُن کو مختار رہنے دے تاکہ جو کہ ہلاک ہونے والے ہیں وہ دلیل کے بعد ہلاک ہوں۔ اور جو زندگانی حاصل کرنے والے ہیں وہ بھی بعد دلیل ہی کے زندہ ہوں۔ پس کسی فعل سے خدا تعالیٰ کی رضا اور عدم رضا کا تعلق ہونا یا نہ ہونا افعال کے بے تعلق ہونا اسی کا نام حکم ہے یا یوں کہو کہ حکم کسی شے کا ایسی حالت پر ہوتا ہے کہ لوگوں سے اُس کا مطالبہ کیا جائے یا وہ اس سے روکے جائیں یا اُس میں ممانعت پھیرے جائیں جو چاہو سو کو۔ اور بعض استیفاء کا مطالبہ کیا ہی ہوا کرتا ہے کہ اُن کے لئے پر رضاء آتی اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور اُن کے نہ کرنے پر عذاب و ناخوشی اور عذاب الہی ہوا کرتا ہے۔ اور بعض کا ایسا تاکید نہیں ہوا کرتا۔ اُس امر مطلوب کے کرنے پر رضاء و ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن اُس کے نہ کرنے پر کچھ ناخوشی اور عذاب کا استحقاق نہیں ہوتا۔ جیسے کہ مطالبہ کے دو حصے ہیں۔ ایسے ہی نہی کرنے کی بھی دو ہی صورتیں ہیں۔ تاکید جس سے روکنے اور بچنے پر رضاء اور ثواب کا استحقاق ہو۔ بشرطیکہ منع کرنے کی وجہ سے باز نہ ہو۔ اور اُس فعل کے کرنے سے ناخوشی اور عذاب میں گرفتاری ہو۔ تم اس کا اندازہ اپنے اور لوگوں کے محاورات کے الفاظ طلب اور منع میں کر سکتے ہو۔ کہ جو بات اولاً کہی جائے یا کرتی ہے۔ اُس کے خلاف میں رضامندی یا ناراضی کے اثر سے ایک قسم کی دو قسمیں ہو جائیا کرتی ہیں۔ یہ ایک لازمی اور متدق ہو گیا ہے۔ اس وجہ سے احکام کی پانچ قسمیں ہو گئی ہیں (۱) ایجاب (۲) استحباب (۳) اباحت (۴) کراہیت (۵) تحریم۔ لوگوں کے سامنے افعال مکلفین میں سے ہر فعل کی علیحدہ علیحدہ حالت پیش نہیں کی جاسکتی ہے۔ یہ افعال علاوہ اس کے کہ حصر میں نہیں آسکتے۔ لوگ پوری طرح پانچوں معلوم بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس واسطے یہ ضروری ہوا کہ لوگوں کو وہ قواعد کلی کی صورت میں بتائے جائیں مجموعی صورت و مدت سے بیان کی جائے اور کثرت اُس میں لٹتی ہوئی ہو۔ اس طرح ہر لوگ ان افعال کو معلوم کر سکیں گے اور اپنے فہم کی حالت پہچان سکیں گے۔ معلوم کلیہ کو دیکھو خاص خاص امور کے لئے اُن میں کیسے تفریق قرار دئے گئے ہیں۔ نحوی کہتے ہیں الفاعل مرفوع تو سامع اُس کا یہ قول محفوظ کر کے قیام رہیں زیر کا حال اور قیام و عہد میں عمرو کا حال معلوم کر لیتا ہے و علی ہذا یہی وحدت جس میں کثرت منسلک ہوا کرتی ہے حکم کی علت اور اس کی مدار علیہ ہوا کرتی ہے۔ اس علت کی دو قسمیں ہیں۔ اول جس میں اُسی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جو مکلفین میں

موجود ہوا کرتی ہے۔ لیکن یہ ممکن نہیں کہ صرف مکلفین کی کوئی دائمی اور لازمی حالت کا اعتبار کیا جائے۔ جس کا اثر یہ ہو
 کہ ان کو ہمیشہ کے لئے کسی حکم کی تکلیف دی جائے۔ یہ امر مکلفین کے قابو سے باہر ہے۔ ایسی تکلیف صرف ایمان
 میں ہی ہو سکتی ہے۔ اور احکام میں اس خبر سے ضرور ہے کہ ایک ایسی حالت کا اعتبار کیا جائے کہ تکلیف دادہ
 شخص کی لازمی صفت بھی اُس میں شامل ہو۔ اسی صفت کی وجہ سے وہ شخص قابل خطاب شارع ہو سکے۔ اور
 اُس کے ساتھ ہی کسی عارضی حالت میں وقت ہوتی ہے کبھی آسانی سے اُس کام کا ہو سکتا (استطاعہ میسرہ)
 کبھی ہرج کا احتمال یا کبھی کسی شے کا قصد کرنا۔ وغیرہ۔ مثلاً شارع کا قول ہے کہ جس شخص عاقل اور بالغ کو نماز کا وقت
 مل جائے۔ تو اُس پر نماز فرض ہو جائیگی اور جو عقل اور بلوغ کی حالت میں ماہ رمضان پالیگا۔ اور اُس کو روزہ رکھنے
 کی طاقت بھی ہو۔ تو اُس پر روزہ رکھنا فرض ہے جو نصاب کا مالک ہو اور اُس پر ایک سال بھی گزر جائے تو ایسے
 شخص کو زکوٰۃ دینا واجب ہو گا۔ اور شارع کا ارشاد ہے کہ مسافر کو نماز میں قصر اور روزہ افطار کرنا جائز ہے اور
 بے وضو شخص جب نماز پڑھنے کا قصد کرے تو اُس کو پہلے وضو کر لینا ضرور ہے۔ اس قسم میں اکثر ان صفات کا لحاظ
 نہیں کیا جاتا جو اکثر ادا میں معتبر ہوا کرتی ہیں۔ بلکہ صرف وہی صفت خاص لیجا یا کرتی ہے جس سے ایک حکم کا دوسرے
 سے امتیاز ہوا کرتا ہے۔ اس لئے مامختہ اُس کو علت کہہ یا کرتے ہیں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ نماز کی علت وقت کا
 بچنا ہے۔ اور روزہ کی علت ماہ رمضان کا آجانا ہے۔ اور شارع علیہ السلام نے ان اوصاف میں سے ایک
 وصف کا کوئی اثر قرار دیا ہے۔ دوسری وصف کا نہیں قرار دیا۔ مثلاً مالک نصاب کے لئے تجویز کیا ہے کہ
 ایک سال یا دو سال پیشتر زکوٰۃ ادا کرے اور غیر مالک نصاب کے لئے ان کو تجویز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے فقیر ہر ایک کو
 شیک نمازہ کرتا ہے کسی صفت کو سبب قرار دیتا ہے اور کسی کو شرط اور دوسری قسم علت کی وہ ہے جس میں
 اُس شے کی حالت ملحوظ ہوتی ہے۔ جس پر کسی کا کام اثر ہوتا ہے یا کام اُس سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوا کرتا ہے چاہے
 اُس شے کی صفت لازمی ہوتی ہے۔ جیسا کہ شارع کا قول ہے کہ شراب پینا حرام ہے۔ اور خمر پکھانا حرام ہے
 اور روزہ دنوں پر پردوں میں سے پنجرہ دار جانوروں کا کھانا حرام ہے۔ ماؤں سے نکل کرنا حرام ہے یا کوئی عارضی
 صفت اُس شے کی بجائے ہوتی ہے۔ جیسے خدا کا قول ہے۔ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما
 (جو انے والے اور چرانے والی کے ہاتھ کاٹو) اور جیسے کلام الہی الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد
 منهما مائۃ جلدۃ (زنا کرنے والے وزنا کرنے والی کے سو روزہ لگاؤ) کبھی اُس شے کی جس پر فعل واقع
 ہوتا ہے دو دو یا زیادہ صفتیں بیان کیا کرتے ہیں۔ جیسے شارع کا قول ہے پاکہ امن زانی کو سٹکسار کرنا چاہئے
 اور غیر پاکہ امن زانی کے ذرہ لگانے چاہئیں۔ اور کبھی تکلیف کی حالت کے ساتھ اُس شے کی حالت بھی ملایا جاتی
 ہے جن پر فعل واقع ہوا ہے۔ جیسے شارع کا قول ہے کہ اس امت کے مردوں پر سونا اور حریر حرام ہے لیکن غیروں
 پر حرام نہیں ہے۔ دین الہی میں کسی قسم کا گزاف نہیں ہے ان افعال سے جو رضایا عدم رضاکا تعلق ہوا کرتا ہے۔ تو
 اُس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ ان افعال کے متعلق ایسے امور عین ہوتے ہیں کہ انہیں وجہ حقیقت

پہلے آئی اور اس کی ناخوشی کا مستحق ہوا کرتا ہے۔ یا مود و قسح ہیں۔ دل بیکار و گناہ۔ تلبیر نافع۔ اور ان تدابیر کی
 پر پادوسی۔ اور انہیں کی مثل اور امور۔ دوسرے ایسے امور میں جن کا تعلق احکام شریعت سے ہوتا ہے کہ خلیفہ کا دروازہ
 بند کر دیا جائے۔ لوگ مکر و حیلا اور مستی سے احتراز رکھیں۔ ان معین امور کے لئے اور ملوق اور لوازم ایسے بھی ہوتے
 ہیں کہ رضا اور عدم رضا کا بالعرض ان سے تعلق ہوتا ہے لیکن ان کو انہیں لوازم سے مجازاً منسوب کر دیا کرتے
 ہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ دوا کا پینا آرام پانے کی علت ہے۔ اور حقیقت میں اخلاط کا پختہ
 ہونا کھانا آرام کی علت ہے۔ لیکن عادیہ امور و دوا پینے کے بعد ہی ہوا کرتے ہیں اور بعینہ دو نواکشی نہیں ہوتے
 اور جیسے کہا کرتے ہیں کہ تمازت آفتاب میں ٹھینا یا محنت کا کام کرنا یا کسی گرم غذا کا کھانا بیماری کی علت ہے۔ اور
 بیماری کی صلی علت اخلاط کا گرم ہو جانا ہے۔ اور یہ سب امور اخلاط کی گرمی کے ذریعے ہوا کرتے ہیں۔ اور صرف
 کسی شے کے اصل پر ہی اکتفا کرنا اور ان کے متفرق سائل اور ذرائع کو ترک کر دینا ان لوگوں کا مذاق ہے۔ جنکی نگاہ
 علوم نظری میں عیبت ہوا کرتی ہے۔ اور شریع صرف عام لوگوں کی زبان کے موافق نازل ہوئی ہے۔ اور یہ بھی
 ضرور ہے کہ حکم کی علت ایسی صحت ہونی چاہئے جس کو عام لوگ بھی سمجھ سکیں۔ ان پر اس علت کی حقیقت اور اس کا
 ہونا۔ اس کے نہ ہونے سے مخفی نہ رہے۔ اور ان قاعدوں میں سے کسی کسی قاعدہ سے ملتی جلتی ہو جن سے رضا
 یا عدم رضا متعلق ہوا کرتی ہے۔ اس قدر پر اس علت کا خاتمہ ہو یا اس کے قریب قریب ہو و علیٰ ہذا مثلاً شرب خجاری
 اس میں بہت سی خرابیوں کا اندیشہ ہے جن سے خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہوتی ہے۔ شرب کی وجہ سے خدا کی جانب
 خالص توجہ نہیں ہو سکتی۔ تمدن اور خانداری کے منطلقات سب برہم ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر شراب خجاری کو لازم ہوا
 کرتے ہیں۔ اسی واسطے شرب کی قسم کو روک دینا پڑا۔ اور جب ایک شے کے چند لوازم اور وسائل ہوں۔ تو ان میں سے
 خاص ہی امر علت قرار دیا جاوے گا جس کا علت ہونا بہت اور ان کے زیادہ ظاہر ہوگا یا اس کی حالت زیادہ
 منضبط ہوگی یا اصل سے اس کو زیادہ تعلق اور عدم ہوگا و علیٰ ہذا مثلاً نماز قصر اور افطار روزہ کا مدار سفر اور مرض قرار دیا
 گیا ہے۔ حالانکہ مرجع کئے اور بھی احتمالات تھے۔ لیکن ان کو ان کی علت قرار نہیں دیا۔ پر مشقت پیشوں مثلاً کاشتکاری
 اور آہنگری وغیرہ میں ضروری کرج ہوا کرتا ہے ان سے قصا و افطار کی اجازت نہیں دینی اس لئے کہ پیشہ وران میں
 ہمیشہ مصروف رہتے ہیں ان کی معاش انہیں پیشوں پر موقوف ہوا کرتی ہے۔ ان سے اگر اجازت دی جاتی تو اطاعت
 الہی کے استقامات سب ابر ہو جاتے۔ اور گرمی سردی کا اندازہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور علامات الہی جو بے غیبیں
 نہیں ہوتی اس لئے وہ احتمالات منتخب کئے جاتے ہیں جو قرن اول میں اکثر اور مشہور تھے اور ضرور مرض کا سمجھنا کسی طرح پر
 مشتبہ نہیں ہو سکتا اگرچہ اب کسی قدر ان میں اشتباہ اس وجہ سے پیدا ہو گیا کہ عرب اول کا زمانہ ختم ہو گیا ہے اور لوگوں نے
 احتمالات میں زیادہ چھان بین کرنی شروع کی ان کے ذوق سلیم جو خالص عرب کا ہوا کرتا ہے بگڑ گیا و اللہ اعلم ۛ

باب ۶۰۔ ان مصلحتوں کے بیان میں فرائض اور ارکان کو واجب غیر میں کیا جائے

معلوم کرو کہ جب امت کی دینی اور سیاست کی جائے تو ضرور ہے کہ ہر ایک قسم کی طاعت کی دو حدیں قرار دی جائیں (۱) اعلیٰ (۲) ادنیٰ۔ اعلیٰ سے یہ غرض ہے کہ اُس سے پوری طرح پرہیز ہو جائے۔ اور ادنیٰ کے معنی ہیں کہ اُس سے کسی قدر مفید حاصل ہو کہ اُس کے بعد کا درجہ حفاظت کے قابل بھی نہ ہو۔ یہ دو قسمیں اس واسطے قرار پائی ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگوں سے کوئی شے طلب کی جائے۔ اور اُن کے لئے اُس شے کے اجزاء اُس کی صوت۔ اُس شے مطلوب کی مقدار نہ بیان کی جائے۔ ایسا ابہام تو موضوع شیع کے خلاف ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ تمام لوگ اُس پر تکلف کریں۔ کہ ہر شے کے آداب اور متمم ہونے کی وہ تمثیل کریں۔ اُن لوگوں کو ایسی تکلیف نہ لگائی کہ بحال کے ہے جو کاروبار میں مصروف رہتے ہیں یا تنگ حال رہتے ہیں۔ بخوبی اُن کو فراغ خاطر حاصل نہیں ہے۔ امت کی سیاست اور انتظام کی بنیاد اعتدال پر ہے۔ نہ نہایت درجہ پر ہر شے کی حالت کو نہ چاہنا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ حالت کو چھوڑ کر ادنیٰ حالت پر بھی اتکال کریں۔ اعلیٰ حالت سابقین امت کا مسلک اور مشرب اور خدا کے مخلصین بندوں کا مذاق اور حصہ ہے۔ ایسے درجہ کو بالکل ترک کرنا لطف الہی کے مناسب نہیں ہے۔ اس لئے بھی ضروری ہوا کہ ادنیٰ کی حالت کی بخوبی توضیح کر کے اُس کے ساتھ لوگ تکلف قرار دئے جائیں۔ اور اُس سے زیادہ اعلیٰ امور کی طرف بھی لوگ نائل کئے جائیں لیکن ہر شخص پر اُن کو ضروری نہیں قرار دینا چاہئے۔ جن امور سے لوگ تکلف کئے جاتے ہیں۔ اُن کے حصے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ ایک حصہ تو اُس میں طاعت کی مقدار ہوا کرتی ہے مثلاً پنج وقتہ نماز۔ رمضان کے روزے۔ اور بعض امور اُس طاعت کے اجزاء ہوا کرتے ہیں۔ جن کے بغیر وہ طاعت لحاظ و اعتبار کے قابل نہیں ہوا کرتی مثلاً تکبیر اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کے لئے۔ ایسے اجزاء کا نام ارکان ہے اور بعض امور اُس طاعت سے خارج ہوتے ہیں لیکن بدون اُن امور کے طاعت غیر معتبر ہوا کرتی ہے۔ ان امور کا نام شروط ہے جیسے نماز کے لئے دُعا۔ معلوم ہونا چاہئے کہ کبھی تو کوئی شے رکن کسی سبب اتنی اور طریقے کے طور پر قرار دی جاتی ہے۔ اور کبھی کسی امر عارض کی وجہ سے پہلی صوت میں بغیر اس رکن کے طاعت کا قوام اور قاعدہ کچھ نہیں ہوا کرتا۔ جیسے نماز میں کوع اور سجدہ۔ اور روزہ میں کھانے پینے اور جماعت سے باز رہنا۔ یا ایسے رکن کی وجہ سے کوئی امر مخفی اور مبہم جو اہم اور ضروری ہوا کرتا ہے۔ صاف اور مضبوط ہو جایا کرتا ہے جیسے تکبیر سے نیت کا انضباط اور استحضار ہو جایا کرتا ہے اور سورہ فاتحہ سے دعا کا انضباط ہو جایا کرتا ہے۔ اور سلام کے ذریعے نماز سے یا ہر آنے کی صوت ایسے عمدہ کام سے مضبوط ہو جایا کرتی ہے جو قنار اور تنظیمی حالت کے منافی نہیں ہے۔ اور جو امر عارضی کی وجہ سے رکن قرار دئے جاتے ہیں اُن کا وجہ کسی نہ کسی سبب ہوا کرتا ہے وہ نماز کے لئے اس لئے رکن قرار دئے جاتے ہیں کہ اُن سے نماز کی تکمیل متعلق ہے۔ پوری طرح سے نماز کی غرض اُن سے حاصل ہوتی ہے۔ اُن کے تعین میں بخوبی اور عمدگی ہوا کرتی ہے جیسے کہ اُس شخص کے مسلک کے موافق جو کسی سورۃ قرآنی کے پڑھنے کو رکن قرار دیتے ہیں۔ اُس کا رکن ہونا اس لئے ہے کہ قرآن خدا کے شعاں میں سے ہے۔ اُس سے بے پروائی نہیں کرنی چاہئے۔ ایسے شخص کے لئے یہ مناسب ہے کہ اُس کی تلاوت کا

اُس عبادت میں حکم دیا جائے جو سب عبادتوں میں زیادہ ضروری اور زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اُس کے پائے جانے کے موقع ہوں زیادہ قسم کے لوگ اُس سے مکلف ہوں یا کو کبھی کوئی شے رکن اُس کے واسطے قرار دیکھتی ہے کہ اُس کی وجہ سے دو مشتبہ چیزوں میں تمیز ہو جائے۔ یا اُس سے مستقل شے اور اُس کے مقدمہ میں فرق ظاہر ہو جائے۔ ایسی شے کو بھی رکن کہتے ہیں۔ اور اُن کی سبجاؤری کا حکم دیتے ہیں۔ جیسے رکوع سجود میں قوسہ۔ اُس کی وجہ سے سر جھکانے میں جو سجدہ کا مقدمہ ہے اور رکوع میں جو مستقل لغظیم ہے فرق ہو جایا کرتا ہے۔ اور جیسے نکاح میں ایسی بے قبول۔ گواہ۔ دلی کا موجود ہونا عورت کی رضا بغیر ان امور کے نکاح اور زنا میں فرق ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ بھی اختلاف ہے کہ نعیین ارکان میں دلو و جہیں ذاتی اور عمومی جمع ہو جائیں۔ اور شرط کا حال بھی رکن پر ہی قیاس کر دینا چاہئے۔ اکثر کہ فی شے کسی جہ سے واجب ہو کر فی ہے۔ اس لئے اُس کو کسی شخص اور دینی کے لئے شرط کر دیا کرتے ہیں۔ اس شرط سے اُسکی شان بڑھ جایا کرتی ہے۔ یہ صحت جب ہی ہوتی ہے کہ اُس شرط لے بھانے ہی سے اُس طاعت کی بحالت ہوتی ہو مثلاً استقبال قبلہ۔ جیسے کہ خدائے شاعر الہی میں سے ہے۔ اس لئے واجب تنظیم ہے۔ اور برتری تنظیم کی صحت یہ ہے کہ اول اپنی سب سے زیادہ عمدہ حالت میں اُس کی جانب اپنا رخ کریں ایک خاص سمت کجیاں نہ الکی بعضی نشانیاں اور شعائر ہوں۔ رخ کرنے سے صلی کو خدا کی حضور ہی میں فروتنی اور نیاز مندی پر آکا ہی ہوا کرتی ہے۔ اور اُس کو دو حالت یاد آتی ہے جو مالکوں کے سامنے غلاموں کے کھڑے رہنے سے ہوا کرتی ہے۔ اس واسطے نماز میں استقبال قبلہ کو شرط ٹھہرایا ہے۔ بہت سے امور ایسے ہوتے ہیں کہ بغیر کسی خاص صحت کے اُن میں فائدہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے اُس بیت اُس کی شرط کر دیا کرتے ہیں مثلاً نیت کا اعمال پر اثر جب ہی ہوا کرتا ہے کہ وہ نفسانی حالت کی تصویر ہوں اور نیاز نیا کی تصویر ہوا کرتی ہے اور بغیر نیت کے نیاز کوئی شے نہیں ہے۔ اور ایک دوسری صحت کے لحاظ سے استقبال قبلہ بھی ایسا ہی ہے۔ دل کا با حضور اور متوجہ ہونا ایک مخفی امر تھا۔ اس لئے بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہونا جو کہ خدا کے شعائر میں سے ہے بتائے حضور دل کے قرار دیا گیا۔ اور مثلاً وضو۔ ستر و صحت۔ بیہوشی کو ترک کرنا۔ اس لئے کہ دلی تعظیم ایک مخفی امر تھا۔ اس لئے وہ حالتیں اُس دلی تعظیم کے قائم مقام کی گئیں جبکہ ساطین اور اُن کے پایہ کے لوگوں کی حضور ہی میں لوگ بحال کیا کرتے ہیں۔ اور اُن کو آداب بھی سے شمار کرتے ہیں۔ یہ امور اُن کے دلنشین ہو گئے ہیں۔ عرب اور عجم کے باشندوں نے اُن پر اتفاق کر لیا ہے۔

جب بعض طاعات بمجملہ فرائض کے معین کیجائیں تو چند اصول پر لحاظ کرنا ضرور ہے۔ اول یہ کہ لوگوں کو صرف آسان اور کی تخفیف دینی چاہئے۔ نہ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ کہ اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو ہر نماز کے وقت اُن کو مسواک کرنے کا حکم کرنا۔ اس حدیث کی ایک دوسری حدیث سے تفسیر ہوتی ہے۔ آپ نے ارشاد کیا ہے کہ اگر میں اپنی امت پر گراں نہ سمجھتا تو جیسے میں نے ہر نماز کے وقت وضو کو فرض کیا ہے۔ ایسے ہی مسواک کو فرض کر دیتا اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی مقدار کے متعلق لوگوں کا یہ اعتقاد ہو جائے کہ اُس کو فرو گذاشت کرنا خدا کی شان میں کوتاہی کرنا ہے۔ اور یہ امر اُن کے دلوں میں اس لئے خوب جم جائے کہ وہ شے انبیاء علیہم السلام متفق ہوئی چلی آتی ہو

سلف کا برابر اس پر اتفاق رہا ہو۔ بالیہ ہی امور اور بھی ہوں تو ایسی حالت میں کہ مقتضائے حکمت یہی ہے کہ جیسے لوگوں نے اس کو اپنے ذمہ واجب ٹھہرایا ہے۔ اُن پر وائے واجب ہی کر دیا جائے۔ جیسے اونٹوں کا گوشت اور دودھ بنی اسرائیل پر حرام کر دیا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں قیام کی نسبت منسکرایا کہ مجھ کو اندیشہ ہو گیا کہ کہیں بت قیام تم پر فرض نہ کر دیا جائے اور ایک قاعدہ یہ بھی ہے کہ جب تک کوئی شے خوب صاف صاف اور ظاہر اور مضبوط نہ ہو لوگ اس کے ساتھ مامور نہ کئے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حیا اور تمام اخلاق حالانکہ اسلامی شعبے میں سلام کے ارکان میں نہیں تسلیم ہوئے گئے۔ اور اونے طاعت کجالت آرام اور آسائش اور سختی کی وجہ سے مختلف ہو جایا کرتی ہے طاقت رکھنے والے کے لئے قیام کو کھن نماز مقرر کیلئے لیکن ناتوان کے لئے بیٹھنے کو قیام کا جانشین ٹھہرایا ہے۔ اور ایسے ہی طاعت حاصل کرنے میں کثرت اور کیفیت کے لحاظ سے زیادتی ہو جایا کرتی ہے بعض نوافل فرائض کے ہم جنس سمجھے جاتے ہیں۔ جیسے سنن داب و ردہ میں (مغرب کی سنتیں) نماز تہجد۔ ہر ماہ میں تین تین دنے۔ اور مستحب قنات وغیرہ اور کیفیت کی زیادتی اس طرح ہوتی ہے کہ خاص خاص سنتیں اور ذکر اور اطاعت کے نامناسب امور سے باز رہنا۔ امور تکمیل کے لئے طاعت میں ضروری قرار دئے جاتے ہیں۔ ان کی سجاوڑی سے مکمل صورت میں طاعت ادا کی جاتی ہے جیسے جوڑ۔ بندوں کا چکر وغیرہ سے پاک صاف رکھنیکا وضو میں حکم یا جاتا ہے۔ تاکہ زخافت بخوبی حاصل ہو جائے اور دائیں جانب سے ابنا کر نہ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے نفس میں بیداری پیدا ہوتی ہے۔ اور طاعت کا خیال اس میں پیدا ہوتا ہے نفس مطاعت کی اس طرح سجاوڑی کرتا ہے جیسے منہم با نشان امور کی کرتا ہے اس کی اس کی توجہ پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور معلوم کرنا چاہئے کہ جب کوئی شخص کسی غفلت کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ وہ قصد کرتا ہے کہ خلیق اس کی رگ و پے میں سہارت کر جائے تو اس کے حصول کا ذریعہ یہی ہے کہ اس کے مناسب جو جانمال اور مناسب امور ہوں اُن سب کا انجام کرے اگرچہ وہ تمام لوگوں کی نظر میں اُن کے اور ناقابل اعتبار ہی کیوں نہ ہوں جس کو شجاعت کی مشق اور ورزش کا اہتمام ہوتا ہے وہ نہ دلہوں میں چلنے سے بچتا ہے۔ نہ آفتاب کی گرمی اور نہ شب تار میں چلنے سے بال کرتا ہے ایسے ہی جس کو حضور خداوندی میں عجز و نیاز کی مشق نظر ہوتی ہے۔ وہ تمام تعظیمی حالتوں کی مودبانہ حفاظت کرتا ہے۔ رفع ضرورت کے وقت نہایت شرمگین اور سرنگون طور پر بیٹھتا ہے۔ خدا کے ذکر کے وقت اپنے تمام پاؤں کو وہ سمیٹ لیتا ہے۔ اور جس کو اعتدال اور مرتبہ عدالت کی ورزش منقص ہوتی ہے وہ ہر چیز کو کسی کا حق ادا کرتا ہے کھانے اور پاکیزہ چیزوں کے لئے داہنے ہاتھ کو۔ اور نجاست دور کرنے کے لئے بائیں کو خاص کرتا ہے۔ اور یہی راز تھا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ بڑے کو مسواک دو (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میں نے دیکھا کہ مسواک کر رہا ہوں۔ اتنے میں دو شخص آئے اُن میں سے ایک بڑا تھا۔ جسے مسواک چھوٹے کو دیدی۔ اُس وقت مجھ سے کہا گیا کبڑ کبڑ یعنی بڑے کو دو) ایسے ہی خونیہ اور مخفیہ (سود کے دو میٹوں کا نام ہے) کے نصی میں آپ نے فرمایا بڑے کو پہلے گفتگو کرنے دو۔ (جنگ ینبر میں جب ابن ہبیل قتل ہو گئے اور کوئی اُن کا قاتل معلوم نہ ہوا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبدالرحمن بن مسعود کے بھائی اور مسعود کے دو نو

بیٹے آئے عیب الرحمن نے کھٹکوش فرج کر دی لیکن وہ عمر میں چھوٹے تھے اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا کبریا کبریا
 اترے کو چلے کھٹکوش کرنے دو، حدیث میں ارشاد ہوا ہے ان الشیطان باکل بشمالہ اشیطان بائیں ہاتھ سے لکھا یا کرتا
 ہے اور ایسے ہی اور جگہ بھی شیاطین کی طرف بعض افعال کی نسبت لی گئی ہے۔ اگلے حق نہ انسانی نے مجھ کو سچ جانے
 میں شیاطین کو بخدا تعالیٰ نے قدرت دی ہے کہ وہ اب میں یا سیدار کی یا ست میں لوگوں کو اپنے لئے سے سانس لیتی ہے بل
 میں ظاہر ہوتے ہیں جو ان کی مزاجوں کے موافق ہوتی ہیں۔ وہ شکاریوں کی حالت کا ہیں مقتضایہ ہونا کہ ان میں جو عقل خدا
 کے وہ شیاطین پر ظاہر ہوتی ہیں جن لوگوں کا دھماکا پیدا ہوتا ہے، جو ان کے سامنے میں شیاطین کی مزاجی حالت
 کی وجہ سے بدکاریاں اور ایسے ایسے کام سرزد ہوتے ہیں جن میں سب کا اندازہ دینی پائی یا کرتی ہے۔ یہاں کیوں سے
 وہ حالت قیام کرتی ہے۔ ذکر الہی میں ان کی وجہ سے سنگینی ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ انتظامات پر پورا اور گزیرہ ہیں
 ان میں اس حالت کی وجہ سے اجڑی ہوا کرتی ہے۔ بدکاریوں سے باری ماویہ افعال میں جن سے لوگوں کے
 دل نہایت پڑا ہوں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں وہ زبان سے ان افعال پر لعن لعن کریں یہ لوگوں کا قدرتی
 طریقہ ہے جو صورت نوعیہ کے فیضان سے ان میں پیدا ہوا ہے۔ تمام قسم کے اس میں برابر ہیں ایسے انار کسی قومی رنج
 رواج کی پابندی یا کسی خاص مذہبی اثر سے نہیں ہوا کرتے مثلاً اپنی شستر کا کو ہاتھ سے گزرت کرنا۔ کو دنا۔ ناہننا اپنی
 دریں اٹھکی و اٹل از۔ اپنی داری کو کھنک سے آلودہ کرنا۔ ان کا ان کا ہونا یا سیاہ ہونا۔ لباس کو اٹا پھینا۔ قمیص کا
 اوپر والا حصہ پیچھے کر لینا۔ یا کسی چوپایہ پر سوار ہو کر ان کی ذمہ کی طرف اپنا منہ کر لینا۔ یا ایک پاؤں میں دوزہ پہنکر دوسرا
 برہنہ چھوڑ دینا۔ ایسے ہی اور افعال میں جنکو دیکھتے ہی شخص غصہ کرتا ہے بعض اوقات میں میں وہ شیاطین کو ایسی سی کرتیں کرتے ہوئے
 دیکھا ہے اور کبھی اس کی برائی عرض ہے مثلاً اپنے کپڑے یا کنگری کو بوجھ دھو کر پلٹ پلٹ کرنا۔ نماز پڑھنا یا پاؤں کو بلانا۔ بجال خدا مذکریم
 نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان افعال کو منع کیا کہ شیطان مزاج کی میدان اور اتقنا سے۔ اگر نہ ہیں جب کسی کو خواہ یا سیدار شیطان
 کی تصور نظر آتی ہے تو اب اسے حکایت اس میں ہوا کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ جہاں ہم
 ممکن ہو مسلمانوں کو شیاطین اور شیطان کی حالتوں سے گریز کرنا چاہئے تب آنحضرت صلی اللہ وسلم نے ان افعال اور باتوں
 اور ان کی رشتہ کو بیان فرمایا۔ اور ان سے محترز رہنے کا حکم دیا۔ اسی بات سے آنحضرت صلی اللہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قضا نے
 حاجت کے موقع پر شیاطین اسے موجود ہوتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شیطان لوگوں کی عقل و
 سے بازی کیا کرتا ہے۔ اور جب انسان ماہ کرنا ہے تو شیطان نوب ہوتا ہے۔ اور ملائکہ کی حالتوں کی جو رغبت لوگوں کو دلائی
 گئی ہے۔ اسکو بھی اسی پر قیاس کر لو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسی ملائکہ مصنفین باندھتے ہیں ایسی ہی
 تم کیوں نہیں باندھتے۔ ابواب آج کے متعلق یہ ایک دوسرا قاعدہ ہے معلوم کرو کہ جب کوئی شے فرض کفارہ یا غیر نجیاتی
 ہے۔ تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ اگر سب لوگ اس کو متفقہ طور پر کرنے لگیں تو نظام معاش برہم ہو جائے۔ ان کی مذہبی
 معطل ہو جائیں۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ ایک کام کے لئے خاص کر دے جائیں۔ اور آدروں سے کوئی
 دوسرا کام لیا جائے مثلاً اگر عام لوگ نہ دعت اور تجارت کے تمام کاروبار چھوڑ کر جہاد پر ہی اتفاق کر لیں معاش برہم ہو جائے

اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بعض کو جہاد کا کام سپرد کر دیا جائے۔ اور کسی کو زراعت کا بعض کو تجارت کا۔ کوئی تعلیم و علوم کی خدمت کرے۔ اس لئے کہ کسی شخص کو کسی امر میں آسانی ہوتی ہے۔ کسی کو کسی میں۔ اور ناممض اور قہیں نہیں ہاں کتنیں کہ وہ کس چیز کے قابل ہے۔ تاکہ حکم کا وہ مراعیہ ہو سکے۔ فرض کفایہ کے اصول میں سے یہ بھی ہے کہ اس سے انتظامی کثرت درست ہے۔ اُس کی فرو گذاشت سے کوئی نفسانی اتبری اور ہیبت کا غلبہ نہ ہو مثلاً قاضی ہونا۔ علوم دین کی تعلیم۔ خلافت کا انتظام یہ سب امور انتظاماً مقرر ہوئے ہیں۔ ایک شخص اُس کے کفیل کے لئے بس کرتا ہے۔ اور جیسے بیماروں کی عیادت۔ نماز جنازہ اس واسطے مشروع ہوئے ہیں کہ اُن سے بیماروں۔ اور مردوں کی تضرع نہ ہو۔ بعض لوگ اگر اس کو پورا کر دیں گے تو مقصود حاصل ہو جاوے گا۔ و اللہ اعلم۔

باب ۶۱۔ اوقات کے اسرار میں

اُمت کی سیاست انجائیکے پوری نہیں ہوا کرتی۔ کہ اُن کے لئے طاعتوں کے اوقات تعیین کرنے جائیں تعیین اوقات میں اصلی امر فراست اور حدس ہے جس سے تکلفیں کجالت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کو وہ چیز اختیار کیا جاتی ہے جو لوگوں پر گراں نہ ہو۔ اور اُس سے مقصود حاصل ہو جائے۔ اور اسکے علاوہ تعیین اوقات میں اور بھی کمیتیں اور مصدحتیں ہوا کرتی ہیں۔ جن کو رافغین فی العسم ہی خوب جانتے ہیں۔ لیکن تین قاعدوں پر اُس کا استنباط ہوا کرتا ہے۔ اولاً یہ کہ اگرچہ خداوند کریم زمانہ سے بزر ہے۔ لیکن آیات اور احادیث باہم ایحد و سرے کی اس امر میں ہرید ہیں کہ خدا تعالیٰ بعض اوقات میں اپنے بندوں سے قریب ہوا کرتا ہے۔ اور بعض اوقات میں لوگوں کے اعمال خدا تعالیٰ پر پیش ہوا کرتے ہیں۔ بعض اوقات میں وہ بعض بعض حوادث کو دنیا میں مقرر اور مقرر کیا کرتا ہے۔ و علیٰ ہذا۔ اور جدید حالات کو بھی سمجھ لو۔ اگرچہ ان سب امور کی اصلی حقیقت خدا تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شب کو تہائی رات رہی ہاں پورا در و گار آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یکا شب نہ اور جبرأت کو لوگوں کے اعمال خدا کی حضور میں پیش ہونے میں۔ اور خدا تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں طلوع کیا کرتا ہے۔ اور ایک واٹ میں آیا ہے کہ اس شب میں خدا تعالیٰ ورتے آسمان پر نزول کرتا ہے۔ اس باب میں اکثر حدیثیں وارد ہیں۔ جو کہ معلوم ہیں۔ حال یہ ہے کہ بعض خاص خاص اوقات میں زمین پر روحانیت پھیل جایا کرتی ہے۔ اور اُس میں ایک مثالی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ قبول طاعات اور قبولیت عاکے لئے ان اوقات سے عمدہ اور مناسب وقت کوئی نہیں ہوا کرتا ہے۔ ان اوقات میں ایک اونے اسی کرنے سے نہایت وسعت کے ساتھ قوتِ ہیمی ملکی طاقت کے مطیع ہو جایا کرتی ہے۔ اور ملایا علیٰ اس روحانیت اور مثالی قوت کے پھیلنے کا اندازہ آسانی و دوروں میں نہیں کیا کرتے۔ بلکہ اپنے ذوق و وجد سے اس کو معلوم کر لیا کرتے ہیں۔ اُن کے دلوں میں اولاً کوئی شے منطبع ہوتی ہے۔ اُس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی روحانیت پھیلنے والی ہے۔ اور کسی حکم الہی کا نزول ہونے کو ہے۔

حدیث شریف میں اس کا بیان آیا ہے کہ شہرتوں کے پروں کی آواز ایسی معلوم ہوا کرتی ہے جیسے کوئی آہنی

پھر کہنے پھر مارتا ہے۔ بمنزلۃ سلسلۃ علی صفوان *

انبیاء علیہم السلام کے دلوں پر بھی یہی علوم ملے اعلیٰ کیجیے منقش ہوتے ہیں ابوہ ان کو جدانی فوت سے معلوم لیا کرتے ہیں۔ اسمانی دوروں کا انکو حساب لگانا نہیں پڑتا۔ اس کے بنیانیہ اس موقع کے قرار دینے میں کوشش کرتے ہیں۔ جہاں اس ساعت کے ہونے کا احتمال ہوا کرتا ہے۔ اس کے تعین کے بعد لوگوں کو حکم کرتے ہیں کہ اس ساعت کا لحاظ رکھیں اور اسکی حفاظت کریں بعض ساعتوں کا دورہ سال کے دورہ کے ساتھ ہوا کرتا ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلہ فی سلسلۃ مبارکۃ انا کننا صندین ۱۰ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ امر من عندنا انا کننا صندین ۱۰ ہم نے قرآن کو مبارک شب میں نازل کیا ہے۔ ہم پڑائیوں سے لوگوں کو ڈرانے والے تھے۔ ہمارے حکم سے اس میں مضبوط کام پیدا ہوا کرتے جاتے ہیں۔ ہم ہی پیغمبروں کو بھیجا کرتے ہیں اور اس ساعت میں بسے آسمان میں قرآن کی روحانیت مسیت ہوگئی تھی۔ اس اتفاق ہے کہ ماہ رمضان میں یہ تعین ہوتا ہے۔

اور بعض اوقات کا دورہ ہفتہ کے دور کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ یہ منظور اوقات ہے۔ اس میں عموماً طاعتوں کی منقبت کی اسیب کیجی سکتی ہے۔ اور جب لوگ عالم معاد کی طرف رجوع کرینگے تو اسی وقت خدا تعالیٰ ان پر بھیجتا کرتا ہے اسی ساعت میں لوگوں کو خدا سے قرب ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وقت جمعہ کے روز واقع ہوتا ہے۔ اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال فرمایا ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے واقعات جمعہ کو ہی ہوئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی روز ہوئی تھی اور زینہ ہائم کو ملائکہ سفلی کے ذریعہ سے اس ساعت کی عظمت معلوم رہنی ہے اس وقت وہ خوف زدہ اور ایسے رعب رہتے ہیں۔ جیسے کوئی سخت آواز سے خوف نہ رہتا ہے۔ جمعہ کے روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشاہدہ کیا تھا۔ اور بعض اوقات کا دورہ روزانہ دور کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اور ردعائیتوں کی نسبت اس وقت کی روحانیت کسی قدر ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اور اربابِ فنی و فنی جو علماء اعلیٰ سے علوم حاصل کیا کرتے ہیں۔ انکا اتفاق ہے کہ روزانہ ایسے اوقات چار ہیں (۱) کسی قدر آفتاب کے پیشتر (۲) ٹھیک آفتاب کے ٹھہرنے کے بعد۔ (۳) غروب آفتاب کے بعد (۴) نصف شب کے صبح تک خاص ان اوقات میں اور کسی قدر ان سے آگے چھپی روحانیت پھیلتی ہے۔ اور برکات ظاہر ہوتے ہیں۔ روئے زمین میں کوئی اہل مذہب ایسے نہیں ہیں جو واقعت نہ ہوں کہ ان وقتوں میں عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے لیکن محسوس نے دین کی تحریف کر لی تھی۔ اور خدا کو چھوڑ کر آفتاب کی ان وقتوں میں پیش کرنے لگے تھے۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریف کو روک کر ان اوقات کو ایسے وقتوں سے بدل دیا جو ان اوقات سے کچھ دور بھی نہ تھے۔ اور اصلی غرض بھی اس تبدیلی سے فوت نہ ہوتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شیخ صحیح ثابت ہے آپ نے فرمایا کہ شب میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اگر وہ نبی مسلمان کو مل جائے۔ اور دنیا و آخرت میں کنسی جھلکی وہ عا کرے تو خدا قبول فرماتا ہے۔ ہر شب کو یہ ساعت ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ نصف شب کی نماز سب نمازوں سے افضل ہے لیکن اس کے پڑھنے والے لوگ کم ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سے وقت دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے آپ نے فرمایا کہ نصف شب میں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال

کی ساعت کی نسبت فرمایا ہے کہ اس میں آسمان کے دروازے مفتوح ہوتے ہیں۔ اس لئے میں پسند کرتا ہوں کہ اس وقت تک کبھی عمل آسمان کی ابت معذکرے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رات کے فرشتوں سے پہلے دن کے فرشتے آسمان کی طرف صعود کرتے ہیں۔ اور دن کے فرشتوں سے پہلے رات کے فرشتے صعود کرتے ہیں۔ ان مضامین کی طرف خدا تعالیٰ بھی اپنی محکم کتاب میں اشارہ فرماتا ہے۔ فسبحن اللہ حین تسمون و حین تصبون ولہ الحمد فی السموات والارض و عشیا و حین تظہرون دعا کی باقی ہے جس وقت کہ تم شام کرتے ہو اور جب جمع وقت کہ تم صبح کرتے ہو اور آسمانوں اور زمین میں خدا کی تعریف ہے شام کے وقت اور جبکہ تمہارا وقت ظہر آتا ہے اس بات کے متعلق خصوص بکثرت ہیں۔ وہ امور معلوم ہیں میں نے۔ اس کے متعلق بڑے مشاہدہ کئے ہیں۔ دو سرفارغہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کا ٹھیک وقت وہ ہے کہ تمام طبعی تشویشات سے آدمی فارغ ہو۔ زیادہ گرسنگی۔ زیادہ تشنگی۔ زیادہ سیری نیند کا زیادہ غلبہ نہ ہو سستی نہ ہو بول باز کی عادت نہ ہو۔ ایسی خیالی پریشانیوں سے بھی آدمی کو آزاد ہی ہو۔ لغو اور بیہوش گفتگوؤں سے کان۔ اور مختلف صورتوں اور پریشان کردہ والی رنگتوں سے آنکھ بھری ہوئی نہ ہوں۔ اور اسی قسم کی تشویشوں کے اقسام سے تنہائی ہو۔ یزاع اور آزادی عادات کے فتنوں سے مختلف ہوا کرتی ہے لیکن جو عرب اور عجم اور نیز ترکی اور مغربی لوگوں کے بزرگ طبعی طریقہ کے ہو گیا ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ نوامیس کلی میں اس کو دستور العمل قرار دیں۔ اور اس مخالفت شاذ و نادر ہی ہوا کرتا ہے۔ وہ صبح اور شام کا وقت ہے اور جب آدمی سونے کا قصد کرتا ہے اس وقت سحر ہوتی ہے کہ مشغلوں سے جو چکر طبیعت میں جم جاتا ہے۔ وہ بقیل سے دور کر دیا جائے۔ اس لئے آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ عشاء کے بعد لوگ قصداً و شعراً نہ پڑھا کریں۔ سیاست کی تکمیل کے لئے یہ بھی مقرر ہے کہ اس کا حکم بجا لائے کہ کچھ نہ کچھ زمانے کے بعد نفس میں نماز کی آمادگی اور طیاری پیدا ہوتی رہے تاکہ نماز کا انتظار اور اس کی طیاری نماز پڑھنے سے پہلے اور نماز کا بغیر فوراً اور رنگ نماز پڑھنے کے بعد نماز کے حکم میں سمجھا جائے۔ اور اسی طرح ہر اگر تمام اوقات کا استیعاب نہ ہو سکے تو اکثر اوقات کا استیعاب ہو جائے۔ بار بار دفعہ ہم نے تجربہ کیا ہے کہ جو شخص نماز شرب کے قصد سے سوتا ہے۔ وہ بہیمی خواب میں مستغرق نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کا دل کسی عمدہ تدبیر و نبوی یا کسی نماز کے وقت بس یا کسی طبعی مشاغل سے متعلق رہتا ہے۔ تو یہی حالت میں اس کو محویت نہیں ہوا کرتی۔ اسی واسطے حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص نماز سے جاگے اور پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ المملک ولہ الحمد وهو علی کل شئی قدير وسبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کے بعد کہ رہا غصہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر شخص ضرور کے نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز بھی مقبول ہوگی۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے رجال لا تلهیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وہ ایسے لوگ ہیں جنکو نہ تجارت نہ خرید و فروخت خدا کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ اور یہ مناسب ہے کہ وہ وقتوں کے درمیان جو فضائی روز کا فاصلہ دیا جائے اسے عرصہ میں تین گھنٹہ کی مہلت ہو جائیگی۔ اور عرب اور عجم کے اٹل تقسیم شب روز کی ہے اس تقسیم کا تین گھنٹہ مقدار مستعمل کی۔ اول حدیث ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ سب سے پہلے شب روز کے حضرت نوح علیہ السلام نے حصے کئے

تھے ان کے بعد ان کی اولاد برابر ہی حصے کرتی آئی ہے نیز قاعدہ اوقات میں یہ ہے کہ عبادت و اگر نیک وقت ایسا ہوتا
 ہے کہ جس سے خللی نہ آتی ہو اس سے کسی شے کی یاد آجائے مثلاً روزِ عاشورہ بیخِ محمد تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون
 کو قتل کیا تھا۔ انہوں نے اس کے شکر میں جو بھی روز رکھا تھا اور اوّل کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا۔ اور جیسے ماہ
 رمضان میں قرآن پڑھا اور ملت اسلام نے لوگوں کو اتنا اس سے ہوئی با اس عبادت سے انبیاء علیہم السلام کی طاعت
 اور عبادت پروردگار کی اور عبادت جو اس بندگی کو ان سے مقبول کر لیا تھا۔ آتی ہو مثلاً بقرہ حدیث کی نزول سے حضرت
 اسماعیل علیہ السلام کے منہ پر ہونے کا قصہ اور بھیجی فرج کرنے سے ان کے خدا کرنے کا حال یاد آجائے ہے یا اس وقت کی عبادت
 سے دین کے بعض نشانات کی شان اور مزید معلوم ہوتا ہو۔ جیسے سبب نظر نماز پڑھنے میں نیت۔ ان سے ہیں اس سے رمضان
 کی ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ اور خدا نے اپنے بندوں کو ہر بار بتلایا ہے کہ اس کے لئے نماز کی بھی ایک شان معلوم
 ہوتی ہے اور نیز جیسے ہر عید کے لئے تہنیت کی حاجت ہے۔ اب یہ نہ بتا دیا جائے کہ اور جو محبت خدا تعالیٰ نے
 بھیجی ہے اسے اقرار کی ہیں ان کو اپنے لئے پیش کرنا ہوتا ہے۔ ان سے بھی کئی پر تمام سنتوں کی کہاں پر نہادوست
 مانی ہوئی ہے۔ بطریق چار آتا ہے کہ ان اوقات میں طاعت خداوندی اور اللہ کی عبادت تہنیت تہنیت جیسے نماز و چنگا
 کے اوقات حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا تہنیت ہر وقت ہے۔ انبیاء سے بتلیق وقت بھی یہی تھا۔ اور جیسے رمضان
 شریف کی نسبت ارشاد الہی ہے۔ کتب علیہ السلام الصیام کما کتب علی الذین من قبلہ کم تم پر روزے ایسے
 ہی فرض ہوئے جیسے اگلے لوگوں پر فرض ہوئے تھے (تفسیر میں سے ایک چیز یہی ہے اور ہمارے متعلق روزہ عاشورہ کا
 بھی یہی حال ہے۔ نیز قاعدہ اکثر اوقات میں ملحوظ ہے لیکن وہ دونوں پہلے قاعدے اوقات کے اصل الاصول میں اللہ اعلم ۛ

باب ۶۲۔ اعداد اور مقداروں کی بانی

جاننا چاہئے کہ شرع میں جو ایک چیز کی مقدار معین کر دی ہے۔ اور اس کی دوسری نظیر کی وہ مفت دار معین نہیں کی ہے
 تو ان کی حکمتیں اور مصدقہ خاص ہیں۔ اگرچہ ہر شے کے معین کرنے میں دوا اعتقاد و توحید پر ہے جس سے تکلف کی کج
 اور وہ امور معلوم ہوتے ہیں جو لوگوں کی سیاست کے مناسب اور لائق ہیں لیکن مسلمانوں کی انتہائیں قاعدوں پر ہے
 یہ کہ طاق کا عدد مبارک ہے۔ جب تک یہ کافی ہو سیکے گا دوسرے عدد کی طرف تباہ و زکر نیگے۔ اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ بیشک خدا طاق ہے اور طاق ہی کو پسند کرتا ہے۔ پس اسے قرآن پڑھنے والو۔ و نماز پڑھا کرو۔ اس میں باز
 یہ ہے کہ ہر کثرت کی بابت وحدت سے ہوا کرتی ہے اور طاق عدد تمام کثرت کے درجوں میں وحدت سے زیادہ قریب
 ہوا کرتا ہے۔ اس واسطے کہ جو مرتبہ عدد کا فرض کیا جائے اس میں ایک غیر حقیقی وحدت شامل ہوا کرتی ہے جس سے
 وہ مرتبہ قرار پاتا ہے مثلاً اگر مرتبہ چند وحدتوں کا مجموعہ ہے جو ہر ایک عدد جنگیا۔ پانچ اوپر پانچ کا نام دس نہیں ہے
 اسی پر اور عددوں کو بھی قیاس کرلو۔ ان مراتب عددی میں بھی غیر حقیقی وحدت وحدہ حقیقی کا نمونہ اور اس کے جانشین ہے
 اور طاق عدد میں یہ غیر حقیقی وحدت بھی ہوا کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی قسم کی ایک اور وحدت بھی ہوتی ہے یعنی دو

صحیح ساموئی کی طائفت قسم نہ ہونا اس لئے نسبت عد جفت کے طلاق وحدت زیادہ قریب ہے چنانکہ خدا تمام مبادوں کا
 ہوا ہے اس لئے موجود ہے اپنے رب سے زیادہ قریب ہوگی۔ وہ گویا خدائی سے زیادہ قریب ہوگی۔ اس لئے جس میں خدا
 ہوا ہے۔ اس میں خلقت الہی کا ایک نہ ہوگا۔ جتنا چاہئے کہ عدد طاق کے مختلف مرتبے ہیں۔ بعضے عدد طاق جفت
 کے مشابہ ہوا کرتے ہیں مثلاً نوادہ پانچ کا عدد ان دونوں سے صرف ایک نہ بدو کرتے ہی دو جفت عددوں میں تقسیم
 ہوتا ہے اور نہ کا ہندسہ اگرچہ برابر جفتوں میں تقسیم نہیں ہوتا ہے لیکن اس کے برابر برابرتین حصے ہو سکتے ہیں ایسے ہی بعض
 جفت عدد طاق کے مشابہ ہوا کرتے ہیں مثلاً بارہ تین با چار چار عدد دینے سے حاصل ہوتا ہے اور چھ کا ہندسہ دو کو
 تین با دینے سے بنتا ہے۔ اور تمام طاق اعداد میں امام اور جفت کی نسبت سے نہایت دور ایک کا عدد ہے۔ اور
 اس ایک کے بعد اس کے وارث اور چاشنین تین اور سات کے بعد ہیں اور اعداد ان کے علاوہ اور ہیں وہ ایک عدد
 جاندان اور امت میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشریک اور تین اور سات کے عدد کو پسند
 فرمایا ہے۔ اور جب مقتضائے حکمت ان عدد سے زیادہ کسی اور عدد کا علم دیا گیا ہے تو وہ اختیار کیا گیا۔ جو ان کی ترقی
 دینے سے حاصل ہوتا ہے مثلاً ایک کی ترقی سے دس دس اور نہزار اور نیز کیا یہ مکمل ہوتا ہے۔ اور تین کی ترقی سے تیس اور
 تین تیس اور تین سو مکمل ہوتے ہیں اور سات کی ترقی سے ستر اور سانسو مکمل ہوتے ہیں جو عدد ترقی کے بعد مکمل
 ہوتا ہے۔ وہ گویا بعدینہ وہی عدد ہوتا ہے جس کو بڑھ لیا ہے۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزار کے
 بعد سو گھول کا پڑھنا مسنون فرمایا ہے۔ چوتھین تین مرتبہ تین تیس تیس پر اس کو تقسیم فرمایا ہے اور تاکہ پوری حالت طاق
 کی ہو جائے۔ اور ان تمام طاق عددوں کی امام یا چاشنین کی طرف ہو۔ ایک کو زائد کر دیا ہے اور اعداد کی طرح ہر ایک متوالہ
 جو ہر اعداد عرض کے لئے بھی ایک امام اور چاشنین ہوا کرتا ہے مثلاً نقطہ بنظر امام کے ہے۔ اور دائرہ اور کرہ اس کے چاشنین
 ہیں۔ اور امام سے نسبت اور شکلوں کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ میرے والد قدس سرہ نے مجھ سے بیان فرمایا کہ انہوں نے
 ایک بڑے افع کا معائنہ کیا اس افع میں حیوۃ علم۔ ارادہ اور تمام صفات الہیہ یا انہوں نے فرمایا کہ الہی العلم۔ المرید اور
 تمام سطح الہیہ۔ ان دونوں میں مجھ کو ٹھیک معلوم نہیں کیا فرمایا۔ بحال یہ صفات یا اسما سبہا بیت نورانی دائروں کی شکل
 میں سامنے آئے۔ پھر انہوں نے مجھ کو آگاہ کیا کہ بسیط اشیاء کا اشکال کی صورت میں پیش ہونا انہیں اشکال میں ہوا کرتا
 ہے۔ جو نقطہ سے زیادہ قریب ہوں اور ایسی شکل سطح میں اثر اور جسم میں کرہ ہوا کرتے ہیں۔ انتہی کلامہ۔ جانا چاہئے کہ
 وحدت کا عالم کثرت میں نازل ہونا عالم مثال کے خاص تعلقات اور ارتباطوں کی وجہ سے ہوا کرتا ہے اور انہیں تعلقات
 کی وجہ سے تمام واقعات صورت پکڑا کرتے ہیں اور جہاں تک ممکن ہوتا ہے زبان قدم کا ترجمان انہیں ارتباطات کا
 لحاظ رکھا کرتا ہے۔

دوسرا قاعدہ اول اعداد کے راز ظاہر کرنے میں جن کا بیان ترتیب یا ترتیب کے موقع میں آیا ہے۔ جانا چاہئے کہ
 پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نیکی اور برائی کے عادات پیش کئے جاتے ہیں نیکی کے فضائل اور برائی کے عیوب
 آپ پر منکشف ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جس طرح آپ کو بتاتا ہے ویسے ہی آپ بیان کرتے ہیں انکشاف کے وقت جس

چیز کا جو حال آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مدو آپ بتاتے ہیں۔ اس مدو میں اس امر کا عنصر ہوتا ہے کہ انہیں ہوا کرتا۔ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے سب اچھے اور بُرے اعمال میں سے میں نے پیش کئے گئے۔ تو ان کے عمدہ
اور نیک اعمال میں سے میں نے رستہ میں سے کسی اذیت کو دو کرنا بھی پایا۔ اور ان کے بُرے اعمال میں سے مجھ میں
نہایت ہن کو پایا جو مجھ میں بغیر دباؤ کے کسی اور پر چھوڑ دیا جائے اور نیز آپ نے فرمایا کہ میری امت کے اہل سیرے سے میں نے
کئے کہ وہ ناشاک بھی جس کو آدمی جدید میں سے باہر نکال دیتے ہیں یہ پیش کیا گیا۔ اور میری امت کے گناہ بھی مجھ پر پیش ہوئے
ان میں میں نے اس سے زیادہ کوئی گناہ نہیں پایا کہ کسی شخص کو قرآن کی کوئی سورت یا آیت یاد ہو اور اس کو وہ بھلا دے۔
اسی قاعدہ پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو بنایا کرنا چاہئے۔ کہ تین شخصوں کو دو دواہر میں لے۔ اول اہل کتاب
جو اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان دلا یا۔ دوسرے کسی کا غلام خدا کا حق بھی ادا کرے
اور اپنے مال کا حق بھی۔ تیسرے وہ شخص جس کے پاس کوئی کنیز نہ ہو۔ وہ اس سے سہبتہ و ماحبت چھڑا کر اس کو اب بکھڑا اور
اچھی طرح اس کو تعلیم دی اور اس کو آزاد کر کے نکاح کر لیا۔ اس کو بھی دواہر میں لے۔ اور اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
ارشاد ہے کہ تین شخصوں سے خدا تعالیٰ کام نہ کرے گا۔ نہ ان کو ستر کرے گا۔ ایک بڑھا آدمی زانی۔ دوسرے جھوٹا بادشاہ
تیسرے متکبر عالم۔

اسی طرح آپ کا ارشاد ہے کہ پندرہ خصلتیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ دود کی بکری کسی کو دینا ہے تاکہ وہ شخص
اس کے دو دوارن سے فائدہ اٹھالے اور پھر شخص اس کو داپس لے لے۔ ان چالیس میں سے جو شخص ایسی خصلت کو بھی
بامیدو اب اور اس کے عمدہ کی تصدیق کرنے کے لئے کرے گا۔ خدا اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور کبھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کو کسی عمل کے فضائل یا کسی شے کے اجمالی حصے ظاہر ہوتے ہیں تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فضائل کے منضبط کرنے کی وجہ قائم
کرنے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ اور اس کے لئے ایسا دقت قرار دیتے ہیں جو کلیہ الوقوع یا عظیم الشان وغیرہ ہوا کرتا ہے۔ اسی پر بنایا
کر لینا چاہئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کہ تمنا نماز پڑھنے پر جماعت کی نماز کو ستائیں و رجب فضیلت ہے صلوة
الجماعة تفضل صلوة الہمذ سبع وعشرين درجة اس لئے کہ ستائیں کے عدد کو تین میں ضرب کرنا ہے۔ اسی پر بنایا
مضروب فیہ کو تین میں ضرب کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جماعت کے فائدے تین
قسم کے تھے۔ ایک وہ جس کا اثر خود نمازی کے جسم پر ہوتا ہے۔ اس میں تہذیب لگاتی ہے۔ قوت ملکی کا ظہور ہوتا ہے اور یہ بھی
طاقت بجاتی ہے۔ اور ایک حصہ کا اثر لوگوں کی جماعت پر ہوتا ہے۔ کہ ایک مبارک روش ان میں پھیلتی ہے۔ لوگوں میں
ایک دوسرے سے زیادہ شوق ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ان میں تہذیب آتی ہے اور سب ہلکے متفقانہ برتاؤ کرتے ہیں۔ اور ایک
حصہ کا اثر تہذیب مصطفوی پر پڑتا ہے کہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم اور تہذیب ریزی رہتی ہے۔ تحریف یا سستی اس میں نہیں مل سکتی۔ اور
نیز پہلے حصہ میں تین منفعیتیں ہیں۔ بارگاہ خداوندی اور علماء اعلیٰ سے نزدیکی۔ ان کے علمی نیکیاں مندرج کی جاتی ہیں۔ اور
ان سے برائیاں دور کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے حصہ میں بھی تین منافع ہیں۔ لوگوں کے خاندان اور شہر کا منتظم رہنا۔
دنیا میں ان پر رکھنے کا نازل ہونا۔ آنحضرت میں ایک دوسرے کے لئے شفاعت کرنا۔ اور تیسرے حصہ میں بھی تین امر پڑ

صنف چار مرتبوں ہی سے منتظم ہوا کرتے ہیں۔ ان میں یہ بھی مناسب تھا کہ دو دو مرتبوں میں فرق صاف طور پر مبین ہو جا یعنی ایک مرتبہ کا دوسرے مرتبہ سے دو چند ہونا معلوم ہو جائے۔ آئندہ اس کی تفصیل بیان کی جیسی ہوگی جبکہ دہتمندی کا اندازہ کیا جائے تو ان امور کا لحاظ کرنا چاہئے جن کو عرفاً دہتمندی میں داخل ہے۔ یاد دہتمندی کے احکام آمار کو دیکھنا چاہئے۔ اور شرفاً وغیرہ عرب مجسم تکلفین کے حالات سے ان امور کو اخذ کرنا چاہئے اور مانع نہ ہونے کی صورت میں جو قدرتی طریقے کے موافق ان کی کیفیت بڑھاتی ہے۔ اس کو خیال میں کھنا چاہئے۔ اگر لوگوں کی عام حالت اور عادت پر اس کو مبنی نہ لریگے تو ان کے حالات میں پریشانی ہو جائیگی۔ اس واسطے سابقین عرب کا ہی حال قابل اعتبار سمجھا گیا ہے جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور ان کی ہی عادت کے موافق شریعتوں کی قرار داد ہوئی ہے۔ اسی لحاظ سے شرع نے پانچ اونیوں سے کسے کا اندازہ کیا ہے۔ اگر آبادی کے حصوں میں ایک چھوٹے سے خاندان کو ایک سال تک کے لئے مقدار کافی ہوا کرتی ہے۔ ناں اگر قحط سالی ہو یا شہر ہی بہت بڑے بڑے ہوں یا ایسے شہروں کے پرگت ہوں تو اس قدر رقم صرف کے لئے وفادہ کر لیگی۔ اور بکریوں کے چھوٹے ریوڑ کا اندازہ چالیس سے اور بڑے کا ایک سو بیس سے کیا گیا ہے۔ اور زیادہ کمیستی کا اندازہ پانچ وسقوں سے کیا گیا ہے۔ ایک وسق ساٹھ صاع کا ہوا کرتا ہے۔ اس لئے کہ کسی چھوٹے سے خاندان میں ایک ناوند ہوگا۔ اور ایک اس کی بیوی اور تیس شخص خادم ہوگا یا ان کا کوئی لڑکا۔ اور روزانہ خوراک ایک آدمی کی ایک مڈیا ایک ظل ہوگی۔ اور اس کے ساتھ سالن وغیرہ کی بھی ضرورت ہوگی۔ اور ایک سال کے لئے اتنی مقدار سے کاربراری ہو سکتی ہے اور اب کثیر کا اندازہ قلعین سے کیا گیا ہے اس قدر پانی کافی ہوا کرتا ہے اور معمولی ظروف میں اتنا پانی نہیں سمٹتا ہے۔ انہیں اندازوں پر اوروں کو بھی بنایاں کرلو۔ واصلہ علم ہو

باب ۲۳۔ قضاء اور خص کے اسرار میں

جاننا چاہئے کہ سیاست کا مقتضایہ ہے کہ جب کسی شے کا حکم کیا جائے یا کسی شے سے لوگ روکے جائیں اور محتاطین کو اس حکم کے ٹھیک طور پر عرض معلوم نہ ہو۔ تو ضرور ہے۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر ادا و نو اہی کے صراحتہ بیان کرنے سے اکثر مکر سکوت فرمایا ہے البتہ راہین نے حکم کے لئے کسی قدر ان اسرار کو ذہن نشین کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حاملین دین یعنی علماء و راشدین اور آمد دین کی توجہ مذہبی امور کے قائم کرنے کی طرف بہ نسبت ان کی ارواح قائم کرنے کے زیادہ تر مٹھی تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نماز کی حالت میں بحرین کے خزیجہ کا شمار کرتا ہوں۔ اور نماز کی حالت میں میں لشکر کا سامان کرتا ہوں۔ اسی لئے پہلے سے اور بعد میں مفتیوں کا یہی طریقہ چلا آیا ہے کہ تہمید و تحقیر و کھل کے بیان کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ بھی ضرور ہے کہ حکم امور کے اختیار کرنے کا نہایت اہتمام کیا چاہئے۔ اس کی تزک پر لوگوں کو نہایت ملامت کریں۔ لوگوں کے دل تمیل احکام کی جانب مائل اور مالوف کئے جائیں اور ان کو شوق دلایا جائے تاکہ حق باتوں کی خواہش ان کے ظاہر باطن کو ہر طرف سے احاطہ کر لے اس حالت کے بعد اگر احکام کی تعمیل سے کوئی ضروری مانع باز ہو۔ تو ضرور ہے کہ کوئی ان کا بدل اور زقا نام مقام تار دیا جائے اس لئے کہ ایسی ضرورتوں میں مکتف کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں۔ یا بشرخص سے ایسے حکام کی تمیل مشقت اور وقت سے کرائی جائے۔ یہ موضوع شرع کے خلاف ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے

یورید اللہ بکمال اللہ بکمال العسر۔ خدا تمہارے لئے آسانی کا قصہ کرتا ہے وقت اور دشواری تمہارے لئے نہیں
 جانتا یہ ان احکام کی تعمیل بالکل ترک کر دی جائے اس وقت میں نفس ان کی ترک کا ہی ہو جائیگا۔ اور محل چھوڑ دیا جائیگا نفس
 کی مشاقتی ایسے ہی زانی جاتی ہے جیسے سن چار پر بکوشش کر دیتے ہیں۔ اس میں امر مطلوب کی رغبت اور الفت غنیمت کبھی
 جایا کرتی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کی ریاضت کرتے ہیں یا ان کوں کو تعلیم دیتے ہیں یا چار پاویں کو مشق کر دیتے ہیں وہ خوب
 سمجھتے ہیں کہ یہ کمال کی بات کسی پیدا کرتی ہے۔ اور کام کرنے میں اس سے کیسی آسانی حاصل ہوتی ہے۔ اور کام کے چھوڑ
 دینے سے الفت کی بنی رہتی ہے۔ اور اس پر پورا کرنا کیل گراں معلوم ہوا کرتا ہے اور جب قصد ہوتا ہے کہ دوبارہ ان
 میں شوق کی تحریک پیدا ہو تو زمرہ میں الفت اور میلان پیدا کر دیتا ہے۔ اس پہلے ضرور ہے کہ جب کسی کام کرنے کا
 وقت ملے تو اس سے ملکا جائے۔ تو اس کے لئے تمام مشغول ہو۔ اور انحال کے لئے رعیتیں بھی مقرر کی جائیں تاکہ آسانی اس امر کی
 تعمیل ہو جائے۔ انصار اور خصمنوں کے ساتھ دینے میں عمدہ شے حدس کی قوت ہے جس سے سکھین کی حالت کی نشا
 ہوتی ہے۔ اس عمل کی غایت عمل کے اجراء میں کا ہونا غایت کے حاصل کرنے میں ضروری ہے۔ بنوی معلوم ہو سکتی ہے۔ علاوہ
 حدس کے اس انصار اور خصمنوں کے خاص خاص اصول بھی ہیں جن کو رعیتیں نے تسلیم کرنا چاہئے ہیں۔ (۱) انصار اور خصمن
 میں دوا کرنا اور شرطیں (۱) جو پہلی امر کسی شے کی حقیقت میں داخل ہو۔ یا اس شے کو کوئی امر لازم ہو کہ اس سے اصل کی تحریک
 پر مٹا کرنے سے بدون اس لازم کے وہ شے غصہ مستحکم ہو مثلاً دوا یا جھکنا جس سے تعلیم معلوم ہوتی ہے اور مصالح طہارتہ اور
 خشوع نفس کو متنبہ کرنا۔ جو امور اس قسم کے ہونگے۔ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ناگواری یا بوجہ کی حالت میں فردک اشت کئے
 جائیں۔ اس لئے کہ ایسے امور کی فکر کرنے سے عمل بالکل بے اثر ہو جائیگا کرتا ہے۔ (۲) دوا اور جو ادواروں کی تعمیل کے لئے ہوا کرتا
 ہیں۔ وہ اور معافی کے لئے واجب تسلیم نہ کیا کرتے ہیں۔ ان کی وجہ سے اصلی غرض مکمل صوت میں حاصل ہوا کرتی ہے یہ
 قسم اس قابل ہے کہ مذرتوں اور ناگواریوں کی حالت میں اس میں فرصت پیدا کسکتی ہے۔ اسی قاعدہ کے موافق تاریکی وغیرہ
 کی حالت میں استقبال قبل کی جگہ صرف تخری پ کفایت کجیا کسکتی ہے۔ اور جس کو کپڑا میت نہ ہو۔ وہ متر عورت کو ترک کر سکتا
 ہے۔ اور جس کو پانی نہ ملے وہ منو کو ترک کر کے نیم کر سکتا ہے۔ اور جس کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کی قدرت نہ ہو وہ کسی ذکر پر اکتفا
 کر سکتا ہے۔ جس کو نیام قدرت نہ ہو وہ بیٹھے بیٹھے یا لیٹے لیٹے نماز پڑھ سکتا ہے۔ جو رکوع یا سجدہ نہ کر سکتا ہو اس کی نماز
 صرف ستر چھلنے سے ہو سکتی ہے۔ (۳) قاعدہ یہ ہے کہ بدل میں کوئی ایسی شے باقی رکھنی چاہئے جس سے اصل یا دوا جگہ
 اور معلوم ہو جائے کہ یہ اس کا نائب اور بدل ہے اس سے رخصتوں کی تجویز کرنے سے جو غرض مطلوب ہے کہ پہلے عمل سے بھی
 الفت باقی ہے۔ وہ بھی حاصل ہوا کرتی ہے۔ اس صورت میں نفس کو سہولت حاصل انتظار سارہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسیح موزوں میں
 نوزہ پہننے کے وقت طہارتہ مشروط ہے اور اس کی ایک مدت قرار دی گئی ہے جس سے مسیح کا اختتام ہو جایا کرتا ہے۔ اور
 قبلہ میں تجویز شطر ہے۔ (۴) قاعدہ یہ ہے کہ ہر ایک برج کی صوت میں رخصت تجویز کرنی چاہئے۔ اس لئے کہ ہر برج کے
 طریقہ کثرت ہیں۔ اور اگر سب رخصت تجویز کی جائے تو طاعت بالکل متروک ہو جائے اور زیادہ نرا تمام رخصتوں سے سبکت اور
 سختی کی برداشت کرنا بالکل جاتا ہے۔ اور ایسی سخت برداشت کرنے سے معلوم ہوا کرتا ہے کہ شریعت کی پیروی کجائی ہے

اور نفس میں تھکتا ہے۔ اعلیٰ سطح تک صفا حکمت سے کہ صرف انہیں جو سب سے خستہ ترین مخلوق سمجھے جاسکتے ہیں اور ان میں کئی قسم کی اکثریت ہوا کرتی ہے۔ خاصہ ان لوگوں میں زیادہ پیش آیا کرتے ہیں جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے۔ اور ان کی عادات کے موافق شریعتوں کا تقرر ہوا ہے۔ اور اس امر کا لحاظ ضرور ہونا چاہئے۔ کہ طاعت کا اثر باطنی صفت ہو جہاں تک ممکن ہو۔ اسی واسطے سفر میں قصر مشروع ہے۔ پر مشقت پیشوں اور کاشتکاروں یا ادو کا۔ گردوں کے لئے قصر تجویز نہیں کیا گیا ہے۔ اور خوشحال اور غریب مسافر کی حالت ایک سی ہی کی گئی ہے بعض تضاد مثل معقول ہوا کرتی ہے۔ اور بعض مثل غیر معقول۔ اور چونکہ طاعت اس کا نام ہے کہ خداوندی حکم کی اس طاعت کی بجائے اور نفس میں خداوندی تنظیم کا کرین ہو۔ تو جس شخص کا عمل بلافصل اور بدنوع و عیبت ہو یا وہ شخص ایسا ہو کہ اس کا قصداً عمل نہیں ہوا کرتا۔ اور کبھی بھی تعظیم اس میں نہیں اسخ ہوا کرتی۔ تو ایسے شخص کو معذور رکھنا چاہئے اور اس کو زیادہ تنگی میں نہ ڈالنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے جی مسمی ہیں کہ سب نے دلے اور راجے اور مجنوں سے فہم اٹھا لیا گیا۔ یعنی اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا اور رفع القلم عن مثل ذلک انائم والاضعی المغتوبہ واللہ اعلم

باب ۶۴۔ تدابیر کے قائم کرنا اور رسوم کی اصلاح میں

ہم نے پہلے تصریح کیا تھا کہ تدابیر دو قسم کے اصول پر آدمی جمیور کیا گیا ہے۔ انہیں اصول کی وجہ سے اور باقی حیوانات سے ممتاز کیا گیا ہے۔ یہ بالکل خالص ہے کہ لوگ ان تدابیر کو ترک کر دیں۔ لوگ ان تدابیر کے اکثر حصے پر راکر نہ لیں ایسے حکیم کے محتاج ہوا کرتے ہیں جو انسانی ضرورتوں سے واقف ہو۔ ان تدابیر سے منتفع ہونے کا ڈھنگ اس کو آتا ہو بصلاح کلیتہ کا وہ لحاظ رکھتا ہو۔ وہ حکیم غور و فکر سے ان اصول کو مستنبط کرتا ہو۔ یا ان کو نفس میں پیدا شدہ طور پر توفیق ملے ہو جو جس کی وجہ سے اس کا نفس ملاوعلے کے علوم نازل ہونے کے لئے ہمیشہ تیار رہتا ہو۔ یہ انفعالات کے ان دو لوظ لقیوں میں سے زیادہ کامل اور قابل اعتماد ہوا کرتا ہے۔

رسوم باب تدابیر میں ایسی جہتی ہیں جیسے کہ دل بدن کے لئے لیکن رسوم میں ایسے لوگوں کی ریاست کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کو عقل کلی سے کچھ سمجھ نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے وہ سبھی یا شہوانی یا شیطانی اعمال کے خور کر ہو کر اور لوگوں میں انکو رواج دیتے ہیں اور اکثر لوگ ان کے پیرو ہو جاتا کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اور وجہ سے بھی رسوم میں تیزی بڑھ جاتا کرتی ہے۔ ان رخصتوں کے لئے کیلئے ایک بردست آدمی کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ جو خیر کے موید ہو مصالحت کلی کو وہ دل سے مانتا ہو۔ ایسا شخص لوگوں کی رسومات کو ایسی ایسی تدابیر سے حق کی جانب ال کر دیکر کہے جن کی طرف سے بری چیزیں نہیں لوگوں کو ہوا کرتی ہے۔ جو روح القدس سے موید ہوا کرتے ہیں جیسا کہ قد معلوم ہو چکا۔ تو اب سمجھنا چاہئے کہ انہیں کی بعثت اگرچہ اولاً اور بالذات عبادت کے طریقوں کی تعلیم دینے کے لئے ہوا کرتی ہے۔ لیکن اب انہیں کے ساتھ ساتھ یہ ارادہ بھی تھا کہ ان کو بھلا کر تیار کرنا ہو۔ انکی سچ لکھی ہو جائے اور تدابیر کے طریقوں پر لوگوں میں آدگی پیدا ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بعثت لکم بالمعافاة دین فہو اور لموؤں کے معہ دم کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا ہے بعثت لکم مکارم۔ اخلاقی دین بزرگ عادات کے کامل کرنے کے لئے پیدا ہوا ہوں، معلوم کرنا چاہئے کہ

خدا کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ تم بائیر دوم و سوم منورک کردی جائیں۔ انبیاء میں سے کسی نے بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے۔ ان لوگوں کو گناہ گمان بالکل بیوقوف ہے جو پھاڑوں کی طرف جاکر جاتے ہیں۔ اور بڑائی بھلائی میں لوگوں سے بالکل سیل جول ترک کر دیتے ہیں۔ خندانہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے آنحضرت علیہ السلام نے ان لوگوں کو دیکھا ہے۔ جو دنیا سے کنارہ کشی کرتے ہیں۔ اپنے فرمایا ہے ما بعثت بالارہبانه واما بعثت بالملة الخفيفة السمحة (میں ہبانیت سکھانے کے لئے مبعوث نہیں ہوا ہوں۔ بلکہ ایسا ہندو سر پار استی اور اسان کے ساتھ مبعوث ہوا ہوں) ہاں انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تباہی و منافع میں اعتدال پیدا کر دیں اور عیش و آرام میں یہ وہ غرض کرنے والوں کی حالت سلاطین عجم کی سی نہ ہو جائے۔ اور نہ یہ کہ لوگوں کی زندگی کو ہستانی چوپایہ کے باشندوں کیسی ہو جائے جو وحشیوں سے متقی جاتی ہے۔ اس موقع پر دو مخالف قیاس جمع ہو گئے ہیں (۱) یہ کہ آسودگی اور آرام سے بہتر کرامت بات ہے اس سے مزاج درست ہو جاتا ہے اخلاق میں راستہ بازی پیدا ہوتی ہے۔ (۲) روہ اوصاف لوگوں میں ظاہر ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے تمام بنائے جنس سے ممتاز ہیں۔ اور سو، تباہی سے عبادت اور عاجزی وغیرہ اوصاف پیدا ہونا کرتے ہیں (۳) یہ کہ آسودگی بری چیز ہے اس سے باہمی نزاع پیدا ہوتی ہے محنتیں گھٹتی پڑتی ہیں۔ جانب غیب سے اس لی وجہ اجراض ہو جاتا کرتا ہے۔ اخروی تباہی کو خوشی کی کیچھ لوک چھو دیا کرتے ہیں۔ اسی سلسلے پسندیدہ امر یہ ہے کہ تباہی کو باقی رکھیں اور ان کے ساتھ اذکار و ادب کو پیوند کر دیں اور عالم حبس کی جانب متوجہ ہونے کے لئے فرصت کے متلاشی ہوں۔ اس باب میں تمام انبیاء علیہم السلام نے جو خدا کی جانب سے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہی ہے کہ ان امور میں جو لوگوں کے استعمال میں ہیں بخوبی توجہ کی جائے۔ یہ دیکھا جائے کہ کمانے پینے لباس کے آداب۔ تعمیر۔ آرائش کے اسباب لوگوں میں کیا کیا ہیں۔ ان میں نکاح کا طریقہ اور زین و شہر کی سیرت کیا ہے۔ وہ باہمی خرید و فروخت کن جوہر سے کرتے ہیں۔ جرائم سے باز رکھنے کے لئے کیا کیا تدبیرات ان میں متعمل ہیں۔ عذبات کا فیصلہ وہ کس طرح کرتے ہیں۔ وعلیٰ ہذا اور امور کا بھی اندازہ کرنا چاہئے اگر ایہ امور بڑے کئی کے مناسب اور اس پر منطبق ہوں تو ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنا بے معنی ہے۔ بلکہ لوگوں کو ایسے امور پر اور زیادہ آمادہ کرنا چاہئے۔ اور ان میں ان کی درستی کے لئے ظاہر کر دینی چاہئے۔ اور جو خصوصیات ان میں مضمر ہیں وہ تباہی چاہئیں اور اگر وہ امور کے کلی کے موافق نہ ہوں۔ اور ان امور میں اس وجہ سے تبدیلی کی ضرورت پیش آئے۔ کہ ان کے سبب سے ایک شخص دوسرے کا اندازہ رسا ہو سکتا ہو یا دنیوی لذات میں ان کی وجہ سے زیادہ انماک ہو۔ یا مرتبہ احسان سے ان کی وجہ سے اعراض ہوتا ہو۔ یا ان سے بے غمی ایسی پیدا ہوتی ہو جن سے دنیوی یا اخروی وغیرہ مصیبتیں نفع ہوتی ہوں۔ تو ان امور کی تبدیلی ایسی صورت میں کرنی چاہئے جو لوگوں کے مافات کے بالکل مخالف ہو۔ بلکہ ایسے نظائر میں انکو بدلنا چاہئے جو لوگوں میں شائع ہوں۔ یا ان نظائر کی جانب ان کو بلایں جو ایسے صالحین کی روایت سے مشہور ہوں جنکی بھلائی پر لوگوں کی زبان پر شہادت ہوتی چلی آئی ہو۔ یہ تبدیلی شدہ امور ایسے ہوں کہ اگر ان کے سامنے وہ پیش کئے جائیں تو ان کی عقلیں ان امور کو دفع نہ کریں بلکہ اطمینان سے معلوم کر سکیں۔ کہ یہ تبدیلی حق اور صحیح ہے۔

وہ لوگ جن کا علم لایح ہے اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ شرع نے ابواب نکاح طلاق معاملات۔ زینت۔ لباس حکومت۔ جز۔ تقسیم ملک میں وہ امور قرار نہیں دیے ہیں جن سے لوگ محض نادانف ہوں۔ ان کے تکلف کرنے سے وہ ترو میں پڑ جائیں بلکہ

شرح نے اُن امور کی کجی کو درست کر دیا ہے۔ اور کمزور حالت کو قوی کر دیا ہے۔ اُس مائے لوگوں میں پوئواری کی کثرت ہو گئی تھی اُس
 سے وہ رد کر دئے گئے۔ بہار آنے سے بیشتر پھلوں کو فروخت کر دیا کرتے تھے۔ اور جب پھلوں کو عمدہ نہ سمجھتا تھا تو جھگڑے کیا کرتے
 تھے۔ اُس واسطے اس بیج سے بھی روکے گئے۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں دیت کے لئے دس لاکھ تین تھے جب انہوں نے دیکھا
 کہ لوگ قتل سے باز ہی نہیں آتے۔ تب بجائے دس کے سو کر دئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جی سو باقی رکھے۔ قتہمہ قاتل کا
 حال معلوم نہ ہو۔ تو قسم سے فیصلہ لیا جائے کی اولاً قرار داد ابوطالب کے حکم سے ہوئی تھی۔ مگر اُن قوم کے لئے مال غنیمت میں چہارم حصہ
 مقدم تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی جگہ ہر ایک غنیمت میں سے خمسہ رقمہ روایا۔ کیتباد اور کیتباد کے بیٹے نوشیر داں نے
 لوگوں پر خراج اور دیکھ بھال کی تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کے قریب قریب قرار دیا۔ بنی اسرائیل زانیوں کو
 نگہ ر کیا کرتے تھے۔ چوروں کے ہاتھ قطع کیا کرتے تھے۔ جان نہ بدلے میں جلن لیکھتے تھے۔ یہی احکام قرآن مجید میں جنی فانیل ہو
 ہیں۔ اس قسم کے احکام کثرت ہیں مثلاً شامی یعنی نہیں دے سکتے۔ بلکہ اگر کوئی قہیم ہو۔ اور احکام کے اطراف میں جواب پراس کی نظر محیط ہو۔
 معلوم ہو سکتا ہے۔ کہ انبیاء علیہم السلام نے عبادات میں بھی یہی طریقہ مقرر کئے ہیں۔ جو اُس مائے لوگوں میں پائے جاتے تھے۔
 انبیاء کے احکام یا بعینہ وہی ہوتے ہیں جو لوگوں میں تھے۔ یہ ان کے قریب قریب ہوتے ہیں البتہ انبیاء زمانہ جاہلیت کی تحریفات
 کو نکال دیا کرتے ہیں۔ اور ہم احکام کو باوقفات اور ارکان سے منضبط کر دیا کرتے ہیں اور ہر احکام کلمہ شدہ جو بین کو شائع کر دیا کرتے ہیں۔
 معلوم کرنا چاہئے کہ جب محمد اور روم کے لوگ مدینہ سے واپس سے سلطنت کے وارث ہوتے چلے آئے۔ اور دار آخرت کو چھو کر
 دنیوی لذت میں فرو رفتہ ہو گئے۔ اور شیطان اُن پر غالب آگیا۔ تو انہوں نے سعادت کے منافع میں بہت غرض کیا۔ انیس امور کو
 مایہ ناز قرار دیا۔ اطراف عالم سے حکماء کی اُن کے پاس مدد و رفت رہی۔ یہ لوگ معاش کے منفع کو اُن کے لئے متبذ کرتے رہے اور
 وہ بہت بڑے امور پر عمل درآمد کرتے رہے۔ ہر ایک شخص دو سرے پر ان امور میں سبقت کرنے اور فخر کرنے کا سعی رکھا۔ شدہ شدہ پیا
 نسبت پہنچ گئی کہ اگر اُن میں سے کسی رئیس کی بیٹی یا بیج کی قیمت ایک لاکھ درہم سے کم ہوتی تھی۔ تو اُس پر طعن تشنیع کرتے تھے۔
 اُن کی نظر میں بڑا عیب تھا کہ کسی رئیس کے پاس نہایت بندہ یا لون۔ اور آئین۔ حمام۔ باغات نہ ہوں۔ آرام کے لئے چہار پاسے
 نہ ہوں یا خوبصورت غلام۔ کھانوں میں زیادہ دست۔ لباسوں میں تخیل نہ ہو۔ بہت سے ایسے ہی امور تھے جن کے ذکر میں طول ہے
 اور اپنے شہر کے سلاطین کے حالات جو نرم و دو دیکھ رہے ہو۔ ان کے ساتھ ہونے اُن گذشتہ حالات کی کیا ضرورت ہے۔ ہر حال
 یہ سب امور اُن کے اصول رنگ کی مداخل ہو گئے تھے۔ اگر اُن کے دلوں کے ریزہ ریزہ کر دئے جاتے۔ یہ باتیں اُن سے نکلنے والی نہیں
 ایسی بے اعتدالیوں سے اعصاب شہر میں ایسے نہایت سخت بیماریاں گئی تھی اور بڑی آفت برپا ہو گئی تھی۔ رعایا میں دہقانوں
 میں امیر غریب کے کوئی ایسا شخص باقی نہ رہا تھا جن پر عیش و آرام اُن کے دست و گریباں نہ ہوئے ہوں۔ اُن کو تھکا تھکا کر بے ہوش
 مصائب اور رنجشوں میں پھنسا دیا ہو۔ عیش و آرام زیادہ تکالیف کے باعث اسلئے ہوئے تھے کہ جب تک بہت سامان صرف کیا جائے
 یہ طعن حاصل نہیں ہو سکتے۔ اور مال کی اتنی مقدار پیدا کرنے کے لئے ضرور ہے کہ کاشتکاروں۔ بھجروں اور اور پیشہ وروں پر
 ٹیکس یا وہ کئے جائیں۔ وہ خوب تنگ کئے جائیں۔ اگر یہ لوگ ٹیکسوں کے ادا کرنے سے دست کشی کریں۔ تو حکام کو اُن سے لڑنا
 پڑے گا۔ طرح طرح کی اُن کو تکالیف دینا ہوگی۔ اور اگر وہ لوگ اُن کے احکام کی تعمیل کرتے رہیں گے تو حکام کو اُن کا درجہ

کر دیجئے۔ جو تپاشی جوتے اور راج کی کنائی میں استعمال کئے جاتے ہیں۔ صرف اپنی مطلب براری کے لئے یہ چار پائے فیرو کئے جاتے ہیں۔ ایک گھنٹہ محنت سے اُن کو فرصت نہیں ملا کرتی۔ اور ایسی ہی گرفتار ہوا ہو کر سعادت اخروی کی طرف سرگشا کر نہیں دیکھتے اور اس نتیجہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور نیز اکثر بڑے بڑے ملک ایسے ہوا کرتے ہیں جن میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوا کرتا جس کے دین کا اہتمام اور خیال ہو۔ اور نیز یہ سب عیش کے سامان ایسے ہی لوگوں کے ذریعہ سے حاصل ہوا کرتے ہیں۔ جن کا پیشہ یہی ہوتا ہے کہ کھانے کی چیزوں۔ لباس۔ عمارات وغیرہ کو درست کر دیتی رہیں۔ ایسے لوگ بدیشوں کے اُن اصول سے پہنچتی کرتے ہیں جن پر نظام عالم کا مدار ہے اُن کے علاوہ اور عام لوگ جو بڑے لوگوں کی حضوری میں رہتے ہیں۔ ان سب امور میں انہی کی نقل کرتے ہیں۔ ورنہ اُن کو اُن امور کی خدمت میں بار بار بی نہ ہو۔ اُن کے دلوں میں اُن کی کچھ وقعت نہ رہے۔ اور نیز اکثر عام لوگ حکام پر بار بار ہوجاتے ہیں۔ ان پر وہ مختلف طریقوں سے متقاضی رہا کرتے ہیں بعض دوائے کرتے ہیں کہ ہم غازی او شہر کے منتظم ہیں ایسے لوگوں کی وہ روشیں تو اختیار کر لیتے ہیں لیکن اپنے فرائض ادا کرنے کا کچھ بھی قصد نہیں کرتے۔ صرف اپنے بزرگوں کے حالات ہی کے پیرو رہا کرتے ہیں۔ اور بعض مدعی ہوتے ہیں کہ ہم حرا ہیں۔ جن پر انعام اکرام کرنے کے سلاطین عادی ہوا کرتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ہم درویش اور پارسا ہیں۔ بادشاہوں کو زیباں ہے کہ اُن کے حالات کے پراساں نہ ہوں۔ اس واسطے یہ کہنے ایک دوسرے کی نگہبانی کے باعث ہوتے ہیں۔ اور اُن کے ذرائع معاش اس پر موقوف ہوتی ہیں کہ وہ سلاطین کی خدمت میں ہیں۔ اُن سے نیاز مندانہ پیشکشیں اُنیں شائستگی سے اُن کے ساتھ لنگھو کریں۔ اُن کی خوشامد کرتے رہیں۔ انہیں فنون میں اُن کی فکریں ڈوبی رہتی ہیں اسکی وجہ سے اُن کے اوقات غارت ہوتے رہتے ہیں جب اس قسم کے شغل زیادہ بڑھ جائیں تو انکو دلوں میں عج اور نہرہ باتیں جاگن ہو جاتی ہیں اور عمدہ مذاق سے وہ اعراض کرتے رہتے ہیں۔ اگر تم کو اس مرض کی واقعی حقیقت معلوم کرنی ہو۔ تو اُن لوگوں کی حالت میں غور کرو جو کچھ امور سلطنت سے آزادی ہوتی ہے اور لذت کھانوں عمدہ لباسوں میں یادہ انہماک اُن کو ہوا کرتا ہے۔ ہر شخص اُن میں سے خود مختار زندگی بسر کرتا ہے۔ گراں گراں شکوہ باران پر نہیں ہوا کرتا۔ ایسے لوگوں کو مذہبی امور کے ادا کرنے کی ہمت مل سکتی ہے پھر انہیں لوگوں کی اس حالت کو خیال کر دے کہ اُن کے ماتھے میں نام خلافت آجائے رعایا کو وہ اپنا مطیع بنا کر اُن پر اپنا قصد کر لیں۔

جب ایسی مصیبت زیادہ بڑھ گئی تھی اور اس قسم کی بیماری بہت سخت ہو گئی تو ہونٹ خدا تعالیٰ اور ملائکہ مقربین نے اُن پر غصہ ظاہر فرمایا۔ خدا کی مرضی ہوئی کہ اس ماوہ فساد کو بالکل قطع کر دی۔ اس واسطے اُس نے اس عرض کے پورا کرنے کے لئے ایک نبی اُتے صلوات اللہ علیہ وسلم مرسل کیا جس کا حکم اور دردم سے کسی قسم کا میل جول نہ ہوا تھا۔ اُن کے رسوم کو اس نے بالکل اختیار نہ کیا تھا۔ اس نے یہ کہ خدا تعالیٰ نے میرا قرار دیا جس کو اُن طریقوں کی پوری شناخت تھی۔ جو خدا کے نزدیک پسندیدہ اور ناپسندیدہ تھے۔ اُس نے مجھ کی رسموں کی مذمت بیان کی۔ اور مذہبی عمل میں مصلحتیں متفرق ہو جانے کی قباحتیں ظاہر کیں۔ اس نے یہ کہ دل میں خدا تعالیٰ نے اتفاق فرمایا کہ لوگوں پر وہ امور حرام کر دیئے جس کے عجمی لوگ خوگر ہو گئے تھے۔ وہ امور اُن میں یہ زندگی ہو گئے تھے۔ مثلاً شیشم کا استعمال (دسی) اور خانی لباس۔ سنہری اور روپہلی برتن۔ سنہری پورے کپڑے جن میں تصویریں بنی ہوئی ہوں۔ مکانوں پر نقش و نگار کرنا وغیرہ خدا تعالیٰ نے تقدیر کیا کہ اُس کی بدولت سے اُن کی دولتوں کا ہتھیال کر دے اور اُس کی ریاست سے اُن کی ریاستوں کو نیست نابود کر دے۔ اُس کے وجود سے کسری ہلاک ہو گیا۔ اب اُس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا۔ اور نیز اُس کے ذریعہ سے قیصر بھی

ہاگ ہو گیا اب کوئی قیصر نہ ہو گا۔

جانتا چاہئے کہ زمانہ جاہلیت میں ایسے ایسے مناقشے پیدا ہو گئے تھے جن سے لوگ تنگ آ گئے تھے۔ اُن کا رُعب ہوا جب ہی ممکن تھا کہ وہ بالکل اصل سے ہی اُڑائے جائیں جیسے قتلوں کے بدلہ میں خون لینا۔ کوئی شخص کسی کو مار ڈالتا تھا تو قاتل کا ولی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا تھا۔ پھر اس قاتل کا ولی بھی قاتل کے بھائی یا بیٹے کو قتل کرتا تھا۔ اور یہی حالت عود کرتی رہتی تھی اسکے رُعب کرنے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کل دم مومن خنجر تحت قدمی ہذا و اول دم اضعہ دم ہر بیچہ تمام خون میرے اُس پاؤں کے نیچے باطل کر دئے گئے۔ اور بس پہلا خون جبکہ میں باطل کرتا ہوں بیچکے، او جیسے یہ اثنین زمینان قوم و اربوں کے متعلق مختلف احکام سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اور اُس زمانہ کے لوگ غصب و دغوری و دُجوسے باز نہیں کرتے تھے۔ اس لئے ایک مدت گزرنے کے بعد سب اپنی اپنی زمینیں میں کیا کرتے تھے۔ اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کل شئی ادر کبلا سلام نقسم علیک اللہ ان (زمانہ اسلام میں ہر چیز کی تقسیم قرآن کے موافق ہوگی) و کل ما قسم فی الجاہلیۃ اوحازہ انسان فی الجاہلیۃ بوجہ من الوجوہ فہو علی ما کان لا ینقض (اور جو شے زمانہ جاہلیت میں تقسیم ہو چکی یا وہ کسی نہ کسی طرح کسی شخص کے قبضہ میں آگئی تو وہ بدستور اپنے حال پر باقی رہیگی) اور مثلاً سو دس زمانہ میں کوئی شخص فرض دیتا تھا اور کسی قدر اُس پر پیشی کی شرط کر لیا کرتا تھا۔ اُس کے بعد دیون کو تنگ کر کے اصل اور شرط کو اصل سے قرار دیتا تھا۔ اور اُس پر اور پیشی کی شرط کر لیا کرتا تھا۔ اسی طرح بڑھتے بڑھتے منوں تک مال پہنچ جایا کرتا تھا۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو باطل کر کے اصلی سرمایہ ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ لوگ نہ اوروں پر ظلم کریں نہ اوروں کے مظلوم بنیں تاکہ علاوہ اور بہت سی خرابیاں تھیں اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود باوجود نہ ہوتا۔ تو لوگ اُن کو ترک کرنے والے نہ تھے۔

جانتا چاہئے کہ بعض میراں و اطو شروع ہوا کرتی ہیں کہ لوگوں کی لی رنجشیں و رنجو جائیں۔ جیسے زمین کو پانی دینے میں ابتدا و انہیں جانب سے شروع کی گئی ہو اس لئے کہ اکثر لوگوں میں اُس کے متعلق مناقشے ہوتے رہتے ہیں کہ پہلے کون پانی زمین کو دے اور شروع کرنے کے لئے کوئی وجہ ترجیح اور اولویت کی قابل تسلیم نہیں ہوا کرتی۔ تو دفع مصرت کے لئے اسی قسم کا کوئی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور جیسے امامت (جنازہ میں) مالک مکان کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اور جب ایک گھوٹے پر دُشمن سوار ہونے کا قصد کریں تو دوسرے رفیق پر مالک گھوٹے کو ترجیح دینے والے ہوا اللہ اعلم۔

باب ۶۵۔ اُن احکام کے بیان جن بعض سے یہ سونے میں

خدا تعالیٰ فرماتا ہے و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاستلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون (ہم نے تجھ سے پہلے انہیں لوگوں کو پیغمبر کیسے جن پر وحی بھیجی حساب اگر نہ جانتے ہو۔ تو ذوالوں سے دریافت کر لو) ہم نے تجھ پر نازل کیا ہے کہ تو لوگوں سے نازل شدہ باتیں بیان کر دے اور امید ہے کہ لوگ غم کریں۔

جانتا چاہئے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واسطے مبعوث کیا ہے کہ لوگوں کو وہ عزائمات کے طریقہ بتاویں جو بذریعہ وحی آپ کو معلوم ہوئے ہیں تاکہ لوگ اُن کا عمل درآمد کریں اور نیز اس واسطے مبعوث کیا ہے کہ اُن کو اس کے جواب کی

اُن کو اطلاع کریں۔ لوگ اُن گناہوں کے اخراج کریں۔ اور نیز پسندیدہ نافع کو بتائیں۔ اور لوگوں کے اتباع کریں ایسی بیان میں یہ بھی مندرج ہے کہ وہ امور بھی بتائے جائیں جو وحی کے اقتضائے ایمان سے ثابت ہوں۔ یہی اصول ہیں جن سے احادیث کا بہت باحصہ نکالا گیا ہے۔ ہر بیان اس میں ستائیم امور کو بیان کرتے ہیں *

(۱) کہ جب خدا کے طریقہ کی ایک خاص روش مقرر ہوتی ہے مثلاً خدا تعالیٰ اسباب کو مرتب کر کے مسببات کو اُن سے پیدا کرتا ہے تاکہ وہ مصدات محال ہو جائے جو خدا تعالیٰ کی حکمت کامل اور حمت شامل سے منقص ہے۔ تو اس نظامِ محال کا مقتضائے کشف الہی کہ بدلتینا شری بات ہوئی اور ابی پرہا کرنے کی کوشش ہوگی اور طار اعلیٰ کو اس قسم کے امور سے نفرت پیدا ہوگی۔ مثلاً خدا تعالیٰ نے آدمی کو پیدا کر کے ایسی ہی ہے کہ اکثر اوقات وہ زمین میں کیڑوں کی طرح پیدا نہیں ہوتا۔ تو حکمت الہی کا مقتضائے یہی ہے کہ نوع انسانی بانی ہے بلکہ بنی آدمی دنیا میں پھیلے۔ اس لئے اُس نے تناسل اور نسل کے قواعد آدمی میں پیدا کئے۔ اور نسل کی تخلیق میں میں پیدا کریں۔ اور خواہش نفسانی کو اس پر غالب کر دیا تاکہ اُس کی وجہ سے کام پورا ہو جائے۔ جس کو اس کی کامل حکمت نے ضروری قرار دیا ہے۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس راز پر مطلع کر دیا۔ اور اہل حالت آپ پر بالکل منکشف ہو گئی۔ اس واسطے مناسب ہوا کہ آپ اُن امور کو منع کر دیں جن سے قطعِ نسل ہوتی ہو یا اُن سے وہ توفیقِ محصل ہو جاتی ہوں، جن نسل کی باعث ہوتی ہیں یا وہ توفیقِ بے موقع امور کی جانب مائل ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خصی کرنے سے۔ بواسطت سے نہایت سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ اور عزل (یعنی انزال) کے وقت عورت سے طے نہ ہو جاتا کہ حمل قرار پائے کہ نہ ہو کر وہ قرار دیا جانا چاہئے کہ لوگوں کا مزاج جب سلیم ہوا کرتا ہے۔ اور اُن کے ماہ میں احکام نوعی کے ظہور کی قوت ہوا کرتی ہے تو اُس کی ایک معین شکل اور صورت ہوا کرتی ہے۔ قدیبہا ہوا کرتا ہے۔ جلد کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اور ایسے ہی سب امور ہوا کرتے ہیں۔ یہ امور لوگوں میں احکام نوعی کا مقتضائے اور امر ہیں۔ اور چیز عالی کی بھی خواہش ہے کہ نوع اور اُس کی صورتیں زمین پر باقی رہیں۔ اسی واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد انکسوں کے بارے میں کائنات کی ابتدا کی بعد میں منع فرمایا اور ارشاد کیا انما امہ من الامم دکتا بھی گردہوں میں سے ایک کر دے، یعنی خداوند عالم کو نوع کا وجود مطلوب ہے زمین سے اُس کی صورتوں کا وہ راہ خدا تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس قسم کی خواہش کا یہ اثر ہے کہ نوعی احکام تمام افراد نوع میں خصوصاً پذیر ہوں۔ اس واسطے اس وراثت کے خلاف کرنا۔ اس مرضی کو رد کرنا نہایت قبیح اور مصیبت کلی کے بالکل خلاف ہے اسی قدر۔ سے اُن بدنی نقصان سے کا حکم مختار ہے جو احکام نوعی کے اندازہ کے خلاف ہیں جیسے خصی کرنا۔ اگلے انسانوں کو بیچ میں تکلیف کشادگی پیدا کرنا۔ عورتوں کے چہرہ سے بالوں کو چھنا اور علیٰ ہذا۔ باقی راسخوں میں سر سر لگانا یا بالوں میں شاد کرنا تو ایسے امور سے تو احکام نوعی کے ظہور اور مدد ملتی ہے۔ یہ سب امور اُن احکام کے موافق ہیں *

جب خداوند تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لئے ایک شریعت قرار دی جس سے اُن کے تمام حالات منظم ہوں۔ اُن کے احوال درست ہوں۔ اور عالم ملکوت میں اس شریعت کے رواج اور ظہور کا قصد و شوق ہوا۔ اس لئے شریعت کی حالت بھی نوعی احکام کی سی ہو گئی۔ جیسے زمین پر نوع کی صورتیں پھیلنے کا قصد و شوق ہوا کرتا ہے۔ ایسے ہی اُس شریعت کا ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے فروگزاشت کرنے میں سعی کرنا ملاءِ علی کی ناخوشی کا باعث ہے اور بالکل اُن کی مقتضائے خلاف ہے۔

اُن کی سطح بہت کم ہے۔ ایسے ہی منافع اور مزا بھی بہتر لڑ لڑی کے گٹھ ہیں جن پر لوگوں کے عام فرقوں نے عرب ہوں یا
عجم۔ قریب ہوں یا دور اتفاق کر لیا ہے۔ اسی وجہ سے جب اللہ تعالیٰ نے قسموں اور سزاؤں کو شروع فرمایا جس کے
سبب محاللات اور واقعات کا انکشاف ہوا کرتا ہے۔ تو اس سے لازم ہو گیا کہ جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم خدا کے نزدیک اور
فرشتوں کی نظر میں ناخوشی کا باعث ہے۔

اور انہیں امور بالامین سے یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ بذریعہ وحی کے اپنے پیغمبر کو کسی حکم شرعی کی اطلاع کرتا ہے تو اُس کی حکمت اور
سبب بھی بتا دیتا ہے۔ تو نبی کو اختیار ہوتا ہے کہ اُس مصلحت کو اخذ کرے جس کی کوئی صلت قرار دے۔ اور اُس حکم کا مدعا علیہ
اس صلت کو ٹھیک ہے۔ یعنی کا قیاس ہے۔ اور اُمت کے قیاس کے معنی یہ ہیں کہ وہ کسی حکم منصوص علیہ کی حکمت معلوم کر کے جب
صلت پائی جائے۔ وہاں اُس حکم کو بھی پہنچا دیتے ہیں۔ اسی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام اور سوتے وقت
خاص خاص کر عین فرمائے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز کے شرع ہونے کی حکمت پر اطلاع کی تو اُس سے آپ نے
یہ اختیار کیا۔

انہیں امور میں یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسے سیاق کلام کی وجہ دریافت فرماتے تھے اگرچہ اور لوگوں کو
اُس کلام کے وقت یا چند احتمالات کے ہونے سے وجہ معلوم ہونیں کہ کتنی تھی۔ تو اپنے فہم کے موافق حکم قرار دیتے تھے۔ جیسے کہ
لہو اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ ان الصفا والمرود من شعائر اللہ (کہ صفا اور مردوہ خدا کی نشانیوں میں سے ہے) اس آیت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ صفا کا مردوہ سے پہلے ذکر کرنا اسی بیان کے لئے ہے کہ لوگوں کے لئے اسی طرح سعی کرنا شروع
ہے کہ پہلے صفا کی سعی کی جائے۔ پھر مردوہ کی۔ اس قسم کی تعلیم کبھی سوال وغیرہ کی موافقت کے لئے ہوا کرتی ہے۔ کبھی بیان شریعت
کے لئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے ابدأ و ابدأ اللہ بہ (جس چیز سے خدا نے شروع کیا ہے اُسی سے تم بھی شروع کرو) اور ایسے
ہی جنہا کی مثال یہ بھی ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تعبدوا الشمس ولا القمر ولا اللہم ولا اللہ الذی خلقھن (آفتاب
اور چاند کو سجدہ مت کرو۔ بلکہ اُن کے خالق کو سجدہ کرو) اور نیز خدا کا قول ہے فلما اقل قال لا احب الا فلین (جب چاند
ڈوب گیا تو ابراہیم نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا) ان دونوں آیتوں کے مضمون سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم
ہوا کہ کسوف و خسوف کجیات میں عبادت الہی کرنا مستحب ہے۔ اور آپ کو خدا کے بر قول وللہ المشرق والمغرب (خدا کے لئے
ہے مشرق اور مغرب) سے معلوم ہوا کہ انتقال قبل کی فرضیت غد کی حالت میں سا قضا ہو سکتی ہے۔ اسی سے اُس شخص کا حکم مستحب ہوا
جس نے شب تا یک میں نیچری سے نماز پڑھی اور صبح قبل اُس کو ٹھیک معلوم نہ ہوئی اور قبل سے دوسری سمت کی طرف کھڑے ہو کر
اُس نے نماز پڑھی اور اسی سے سواری کجیات میں شہر کے باہر نماز نفل پڑھنے کا حکم معلوم ہو گیا۔

اور انہیں امور سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کسی شخص کو لوگوں سے معاملہ کرنے کے لئے مقرر کرے تو مناسب کہ لوگوں کو ایسے
احکام کی بجا آوری کا حکم دیا جائے۔ جب قاضیوں کو حدود قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو سرکشوں کو حکم دیا گیا کہ اُن کی احکام کی تعمیل
کیا کریں۔ اور جب مصدق کو زکوٰۃ لینے کا حکم دیا گیا۔ تو لوگوں کو یہ حکم کیا گیا کہ مصدق جب اُن کے پاس سے واپس آئے۔ تو ناخوش
واپس نہ آئے۔ اور جب عورتوں کو حکم دیا۔ تو لوگوں کو مامور کیا کہ اپنی نگاہیں اُن سے چھپی رکھیں۔

اور انہیں انہیں سے یہ ہے کہ جب کوئی شے منع کی جائے تو مناسب ہے کہ اُسکے خلاف کام نہ کرے یا استیجاباً حکم کیا جائے جیسا موقع کے مناسب ہے۔ اور جب کسی شے کو کرنے کا حکم کیا جائے تو اُس کی ضد نہ کر دے۔ جب بڑے مجمعہ پر مقرر ہوئے اور اُس کی طرف سے کسی کرشمہ کا حکم دیا گیا تو ضرور ہے کہ اُس وقت خرید و فروخت اور دیگر شامل کی ممنوعیت بیان کی جائے۔

اور انہیں میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی شے کے ہونے کا وجہ یا حکم کیا جائے تو مناسب ہے کہ اُسکے مفادات اور دواعی وغیرہ کی ترغیب کی جائے اور جب کسی شے کو ضروری طور پر منع کر لیا ضرور ہے کہ اُس کے ذرائع کی بندش کر دی جائے۔ اور اُس کے اسباب نامہ کو کرنے میں ہاں ہے۔ اسی واسطے چونکہ بت پرستی گناہ تھی۔ اور تصویروں اور بتوں سے میل ملاپ بت پرستی کا موجب سمجھا جاتا تھا۔ لہذا اگلی امتوں میں اُس کی تائید نہ ہو سکتی تھی۔ اس واسطے مناسب ہوا کہ مصوروں کی دوا دی گئی ہو۔ اور شراب پینا گناہ تھا۔ اس واسطے ضرور ہوا کہ شراب بنانیدالوں سے منع کیا جائے۔ اور جس قدر شراب پر شرب ہو۔ اُس میں ضرور ہونا منع کر دیا جائے۔ اور چونکہ ہفتہ کیچالت میں جنگ جہاں گناہ ہے اُس واسطے ایسے وقت میں ہتھیار بھینچنے کی سخت ممانعت کر دی گئی۔ اور سیاست مدین میں بت پرستی کی نکتہ پر ہے کہ جب اس امر کی خبریں معلوم ہوتی ہیں کہ لوگ کھانے اور پانی میں برطاد با کرتے ہیں۔ اس بنا پر دوائے مشوں سے عہد کیا جاتا ہے کہ زہر کی اتنی مقدار کسی کے ہاتھ نہ دے کہ وہ فرشتہ نہ کرے جس سے پیٹنے والا ہلاک ہو سکے۔ اور جب کسی قوم کی بد عہدی اور خیانت کا حال معلوم ہوتا ہے۔ تو اُن سے شرط کر لی جاتی ہے کہ گھوڑوں پر سوار نہ ہوں اور ہتھیار نہ باندھیں۔ اور ایسے ہی عبادت میں بھی ہے جب ہمارے تمام مکی کے ذرائع میں بلند رہتی تھی اس واسطے ضرور ہوا کہ جماعت کا لوگوں کو شوق دلائیں تاکہ نماز کی پابندی میں اُس سے مدد ملے۔ اور یہی ضرور ہوا کہ اذان کی رغبت لوگوں میں پیدا کی جائے تاکہ سب لوگ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہو سکیں اور ایسے ہی لوگوں کو سب کی تعمیل اور مساجد کے پاکیزہ اور مستحضر رکھنے پر آمادہ کرنا ضرور ہے۔ اور جو کہ رمضان کی پہلی تاریخ کا معلوم ہوتا۔ ماہ شعبان کے دنوں کے شمار کرنے پر موقوف تھا۔ اس سے منتخب قرار دیا کہ ہلال شعبان کو لوگ یاد رکھیں اور اُس کی نظیر سیاست مدین میں یہ ہے کہ جب دیکھا گیا کہ تیر اندازی میں بڑی شقت ہے۔ اس واسطے بہت سی کمانیں بنائیں اور تیر کے پیمان طیار کرنے کا اور اُن چیزوں کی تجارت کرنے کا لوگوں کو حکم دیا جاتا ہے۔

اور انہیں اصول بالا میں سے یہ بھی ہے کہ جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے یا کسی شے کی ممانعت کی جائے تو مناسب ہے کہ فرمان نپیروں کی عزت و شان ظاہر کی جائے۔ اور منافرانوں کی حقارت بنائی جائے۔ چونکہ یہ مملوک تھا کہ تلاوت قرآن کی شاعت ہو۔ اس کو لوگ بالالتزام پڑھا کریں۔ اس واسطے مسنون قرار دیا گیا کہ لوگوں کی امامت کے لئے وہی شخص زیادہ مناسب ہے جو سب سے عمدہ قرآن پڑھتا ہو۔ اور حکم دیا گیا کہ مجالس میں قرآن پڑھنے والوں کی عزت و توقیر کی جائے۔ اور چونکہ زمانہ کی تمت اور بہتان بندی گناہ تھی۔ اس واسطے تمت لگانے والے کی گواہی مقبول عدالت نہیں ہے۔ یہیں سے اُس حالت کا حکم نکلتا ہے کہ مبتدع اور فاسق سے سلام اور سلام کی ابتداء کی جائے۔ سیاست مدین میں اس کی نظیر یہ ہے کہ تیر اندازوں کو انعام زیادہ دیا جاتا ہے اور تقرر وغیرہ میں اُن کو اداروں پر تعینم ہوا کرتی ہے۔

اور انہیں اصول میں سے یہ ہے کہ جب کسی شے کا حکم یا ممانعت کی جائے۔ تو لوگوں کو حکم دیا جائے کہ وہ اس کا قصد نہ کرے اور اقدام کریں اور عزم و یت قلبی سے نہی عنہ سے باز رہیں۔ اور کام کے موافق اس کی خواہش کو دل میں پوشیدہ رکھیں۔ اس واسطے

نہایت سخت سزائیں مرد ہوتی ہے۔ کہ لوگ قرض اور عرصہ کا دانہ کرنے کا اپنے لوں میں قصد کر لیں۔ اور انہیں اصول میں سے بھیجے کہ جب کسی شے میں کمی حسرت اپنی کا احتمال ہو۔ تو اسکو مکروہ قرار دینا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حلالہ بغس یدہ فی الا ناء فانہ لا یدمری این بانت یدہ (جو شخص سوتے سوتے اٹھتے وہ اپنے ہاتھ کو ہرگز برتن میں نہ ڈالے) اسکو یہ معلوم کہ شب کو اس کا ہاتھ کہاں پڑا رہا ہے۔ جہاں سے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو احکام جہاد و امن و فتنہ کی تعلیم دی اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمادیا۔ اور ہر ایک باب کے متعلق بڑے بڑے حکم کو آپ نے مستنبط کیا۔ اس باب کے متعلق اور اس کے باب کے متعلق جو اس باب کے بعد آتا ہے جو امور زبان کئے گئے ہیں ان سب کو امت محمدیہ کے راز دان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں مندرج پایا ہے اور غور و تدبر سے ان کے دلوں نے اپنا نامہ ران کو جمع کیا ہے جو اس قسم کے علوم ان کی تصانیف اور کتابوں میں جو ہیں وہ انہیں علوم نبوی کا شعبہ ہیں۔ واللہ اعلم

باب ۶۶ بم کے انضباط اور مشکل کی تمیز اور کلیہ سے حکم نکالنے وغیرہ بیان

جاننا چاہئے کہ مثال تقسیم سے ایسی کئی چیزیں معلوم ہیں جن کا نام لیکر کوئی ان کا حکم بتایا گیا ہے لیکن کسی تعریف جامع مانع سے ان کا حال معلوم نہیں ہوتا۔ کہ جس سے ان اشیاء کو ہر فرد کا حال معلوم ہو کہ یہ فرد اس شے کا ہے یا نہیں مثلاً سترہ کی نسبت نہ فرماتا ہے السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما (چورانے والے اور چورائے والی کے ہاتھ کاٹ ڈالو) اس آیت میں حد کو چور پر جاری کیا ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ بنی اسیرت و طعیما و مرغز و می عورت کے قصص میں چوری ہی واقع ہوئی تھی! اور یہ بھی معلوم ہے کہ دوسرے کے مال لینے کی کئی صورتیں ہوا کرتی ہیں منجملہ ان کے (۱) چوری - (۲) ربزنی (۳) اچک لینا (۴) بدیانتی (۵) زمین سے پٹری ہوئی چیز کا اٹھ لینا (۶) غصب (۷) بے پرائی - ایسی صورتوں میں ضرورت پڑتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک صورت دریافت کیجئے کہ یہ چوری میں داخل ہے یا نہیں ایسا سوال خوفہ ربانی ہو یا حافی۔ اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور تا چوری کی ایسی حقیقت بتانی ہوگی جو اور شریک چیزوں سے اسکو تمیز کرے اور ہر ایک فرد کا حال اس سے بخوبی معلوم ہو جائے۔ اس تمیز کا طریقہ یہی ہے کہ ان چیزوں کے ذاتی امور دیکھ جائیں جو چوری میں نیپے جاتے ہوں اور ان کی وجہ چوری اور غیر چوری میں امتیاز ہو جائے۔ ایسے ہی چوری کی ذاتیات دیکھ جائیں جنکو چوری کے لفظ سے اہل عرف سمجھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اسو معلوم ہو چوری کی منضبط تعریف کیجئے جنکی بدی چوری میں ہو جائے مثلاً یہ معلوم کیا جائے کہ ربزنی اور جنگ اور اسیب ہی لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلومین کے مقابلہ میں ایک توتہ ہوا کرتی ہے اور مخالفوں کے مقابلہ میں ایک فوت ہوا کرتی ہے۔ اور مخالفوں کے لئے ایک جگہ اور وقت ہوا کرتا ہے جہاں لوگوں کی جماعت فرما دوری کے لئے نہیں پہنچ سکتی اور لفظ اختلاس سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظروں کے سامنے سو کوئی شے اچک لی جائے اور چانت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے کسی قسم کی شرکت یا پکھنی یا جھانٹ لکی کی گئی تھی اور ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی غیر محفوظ شے لی گئی۔ اور غصب سے معلوم ہوتا ہے کہ مظلوم کی نسبت نامصوب میں علانیہ فوت زیادہ تھی۔ اس کو لڑائی میں غالب آنے پر اعتماد تھا۔ یا خیال تھا کہ جاکوں تک قبیہ نہ پہنچو گا۔ یا ان کو بوری کیفیت معلوم ہو سکیگی۔ یا رشوت دیکر مچا فیصلہ نہ ہوگا۔ اور بے پرائی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ناچیز سی

نہی مسمیٰ جبکہ وہ فاجر کھٹے رہتے ہیں اور اس سے ہمہ روی کا اظہار کیا جاسکتا ہے۔ جیسے پانی اور ہیزم۔ اور چوری سے معلوم ہوا کہ وہ ہے کہ کوئی یہ جھنجھی طور پر پہنی گئی ہو۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری کا نامازہ چوٹھائی دینا یا تین درہم سے فرمایا تاکہ حقیر اور ناچیز سے تیز ہو جائے اور فرمایا کہ خیانت کرنے والے اور لوٹنے والے اور چھیننے والے کا ماتھ قطع نہ کیا جائے۔ اور فرمایا کہ اس پھل میں بھی فتنہ کا شنا چاہئے جو درخت پر لٹکتا ہو۔ اور نہ ایسی چیزیں جو پہاڑ میں محفوظ ہے۔ ان میں اشارہ ہے۔ کہ سرقہ میں حفاظت شرط ہے۔

اور شغل عیش پسندی نہایت درجہ کی ایسی حالت بھی نہایت خراب امر ہے لیکن وہ ٹھیک باقاعدہ نہیں ہے کہ اس کے موقع ظاہری نشانات تو تیز ہوں جنکی وجہ سے ہر ایک اونٹے اور اعلیٰ سوا پر سر کر سکیں اور اس میں کسی کو شبہ نہ رہے کہ انہیں مع ویش عیش پسندی پائی جاتی ہے۔ اور یہ امر معلوم ہے کہ عجمیوں کے عادات عمدہ سوار یوں بلند بلند ایوانوں۔ فائزہ لباس قیمتی زیورات وغیرہ میں نہایت درجہ کی عیش پسندی تک پہنچ گئیں تھیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ لوگوں کی حالت مخمف ہونے سے عیش پسندی کی بھی حالت یکساں نہیں ہوا کرتی۔ بعض لوگوں کے سامان عیش اور روں کی نظر میں تنگے عیش ہوا کرتی ہے۔ اور بعض لوگوں کی نظر میں۔ جو شے جبید ہوتی ہے۔ اور روں کی نظر میں ہی جیذاقص ہوا کرتی ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ منافع کا حصول جیسے بھی ہوتا ہے اور روں کی بھی لیکن ہوس شے کا استعمال کرنا عیش پسندی نہیں ہے اور بلا قصد جو کسی جید شے سے مستغنی ہونا یا اکثر اوقات میں کسی شے کا جیذا شیا کا پابند ہونا عیش پسندی نہیں ہوتا۔ اسوجہ شرح نے صورت میں عیش پسندی کی خرابیاں بیان کیں۔ اور ان اشیاء کا خصوصیت کو ساتھ ذکر کر دیا۔ کہ جن سے لوگ صرف عیش و آرام ہی کے لئے مستغنی ہوا کرتے ہیں۔ اور ان سے عیش حاصل کرنے کی لوگوں میں عادت شائع ہو گئی ہے اور شرع نے عجم اور روم کو گویا ان اشیاء پر تفرق پایا تھا۔ اس واسطے شرع نے کمال عیش و آرام کے مواقع ان امور کو قرار دیکر ان کو حرام کر دیا۔ اور بطریق قدرت جن اشیاء سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ یا اطراف ممالک میں ان کی مبادت ہے۔ ان پر شارع نے کچھ التفات نہیں کیا۔ اسی لئے حریر اور سونے چاندی کے وزن انہیں محرم ابواب سے شمار کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیش و آرام کی حقیقت اسکو پایا کہ ہر ایک کو منافع سے جید شے پہنچایا ہے اور روں کی عرض کیا جائے اور کمال عیش کا موقع اسکو پایا کہ ایک جنس کی اشیاء میں سے صرف جید ہی کو اختیار کریں۔ اور روں کو بالکل ترک کریں۔ اور معاملات میں اس قسم کی معاملات کو بھی موجب عیش نہ قرار دیا جنہیں ایک جنس کی اشیاء میں سے صرف جید ہی اختیار کی جائیں۔ اور روں کو بالکل ترک کر دیا جائیں۔ البتہ بعض بعض احوال میں اس کا لحاظ نہ بھی کیا جاتا ہو لیکن قوانین شرع میں ایسے مادیوں کا کچھ اعتبار و لحاظ نہیں ہے۔ اس واسطے شرع نے ایسے معاملات کو بھی حرام قرار دیا۔ ایسے معاملات بھی عیش پسندی کی صورت اور مثال تھے۔ ان کی تحریر بھی مقتضائے طبع، مقتضائے طبیعت کے لحاظ سے عیش پسندی کردہ امر ہے۔ اور جب ایسی مقتضائے طبیعت کی وجہ سے اشیاء کے مواقع حرام ہیں تو ان مواقع کی صورتیں اور مثالیں بھی بطریق اولیٰ حرام ہونگے۔ نقد کو نقد کے بدلے میں اور کھانے کی چیز کو اسی کی جنس کے بدلے میں پڑھا کر فروخت کرنا اسی قاعدہ سے متنبہ ہو کر حرام کیا گیا ہے۔ لیکن کسی جید شے کا زیادہ قیمت سے فروخت کرنا حرام نہیں۔ اس لئے کہ جب جنس ایک نہیں ہے تو زیادتی کے بدلے میں اصل بیع ہوگی نہ بیع کا وصف۔ ایسے ہی ایک چمکری کل دو چمکریوں کے

بدلیں در ایک پکڑے کا دو کپڑوں کے بدل میں بھی خریدنا حرام نہ ہوگا۔ اس لئے کہ ایسا، فدا کا تقیم میں ہے۔ اس واسطے قیمت کی یاد دہانی اس شے خاص کے خواص کے بدل میں قرار دیا جائیگی اور بیچ و خرید بھی انہیں خواص میں مندرج ہو جائیگی اس لئے بادی الراس میں جو دت کا کچھ اعتبار نہ رہیگا۔ ہماری ان تنہیات سے اس باب کے متعلق بہت سے نکتے منکشف ہو سکتے ہیں مثلاً حیوان کے بدلہ حیوان کو خریدنا کیوں مکروہ ہے وغیرہ ذلک۔

کبھی دھیر تیز باہم ہنگام معلوم ہوتی ہیں۔ ان دونوں میں مخفی امور کی وجہ تیز ہو ا کرتی ہے جبکہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت میں راسخ العلم لو کہ ہی سمجھ سکتے ہیں اس واسطے ضرورت پیش آتی ہے کہ ان میں سے ہر ایک کی ظاہری صلاحیت معامہ کیجائے اور نیکی اور گناہ کے لحاظ سے ان علاماتوں کا کوئی حکم قرار دیا جائے اور ان میں باہم علیحدگی انجام نہ جائے مثلاً نکاح اور زنا۔ نکاح اس شے قرار دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعہ سے وہ صحت صہیک ہو جائے جس پر انتظام عالم کا مدار ہے کہ زانیہ شوہر میں باہم ہر دو ہی ہونیس کی امید کی جائے بشرطہ محفوظ است اور یہ تمام امور پسندیدہ اور محمود مقاصد کے ہیں اور زنا کی حقیقت یہ ہے کہ نفسانی شورش و زور و بجائے خواہش غمناکی کا اتباع کیا جائے جیسا کہ پروردہ ری کیجائے اس سے نفس کو آزاد می ہو۔ اور بصاحت کلی اور نظم عالم سے لڑھی ہو۔ اور یہ مزاج خوشی کے باعث اور عمدتات سے ہیں۔ لیکن نکاح اور زنا، اکثر امور میں یکساں معلوم ہوتے ہیں۔ وہ بوسے نہ اشتراک نفس و در سونی سے طبیعت کی شورش جانی رہتی ہے۔ وہ لو میں عورتوں کی جانب بیان ہوا کرتا ہے۔ ان سے ضرورت ہوئی کہ ظاہری علامات سے ایک لہ دوسری سے بالکل تمیز ہو جائے اور طلب و منع کا اس پر مدار ہو۔ اس واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کی تعیین چار امور سے قرار دی (۱) یہ کہ نکاح عورتوں سے کیا جائے۔ نہ مردوں سے۔ نسل کی امید صرف عورتوں سے ہو سکتی ہے (۲) یہ کہ اپنے قصد اور مشورہ اور اعلان سے ہو یا سہمی گواہوں اور ولی کی موجودگی اور عورت کی خواہش اس میں شرط کی گئی ہے (۳) وہ نہ بیچ و خرید میں کہ ایک دوسرے کے معاون رہینگے۔ اور یہ صورت اکثر اوقات جب ہی ہو سکتی ہے کہ عقد دائمی اور لازمی طور پر ہو۔ اس کی کوئی بیجا و معین نہ ہو اس واسطے نکاح پوشیدگی میں اور مستحوا اور لو طاعت حرام قرار پائے۔

اور اکثر کوئی نیک کام کسی دوسرے نیک کام کے مشابہ ہو ا کرتا ہے جو دوسرے کام کے مقدمات میں سے ہو ا کرتا ہے۔ اس واسطے ان دونوں میں فرق کی ضرورت ہو ا کرتی ہے جیسے تو ماس لئے مشروع ہوا ہے کہ کرم اور سرنگون ہونے میں جو سجدہ کے مقدمات میں سے ہے فرق ظاہر ہو جائے۔

کبھی کوئی رکن یا شرط تہیت میں مخفی افراد افعال قلبی میں سو کوئی کام ہو ا کرتا ہے۔ اس واسطے افعال فی میں سے کوئی فعل یا کوئی قول اس امر مخفی کا انہماک لئے علامت قرار دیا جاتا ہے جیسے نیت اور خدا کی حضور میں اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا اور مخفی ہے اس لئے متقابل قبلہ اور نیت انکی علامت مقرر کر کے نماز میں اصلی شے کو فرض لئے۔

جب نفس میں کوئی لفظ مذکور ہو یا کوئی قسم حکم کے لئے ماری قرار دیا جائے اور پھر اس کے بعض مادیوں میں کوئی شبہ پیدا ہو جائے تو بھی مناسب ہو کہ اس لفظ کے معنی معلوم کرنے یا کسی قسم کی تعریف جامع اور مانع کے معلوم کرنے میں اہل عرب کی عرفی حالت کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جیسے روزہ کے متعلق نفس میں ماہ رمضان وارد ہوا ہے۔ لیکن اگر کے وقت اس کی تعداد میں شبہ ہو جائے

اسلئے اسکا حکم وہی ہوگا جو رکعت میں تھا کہ شعبان کی تیس روز پورے کر لینے چاہئے۔ مہینہ کبھی تیس روز کا ہوتا ہے کبھی چونتیس کا۔ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ انا امة امیة لا نکتب ولا نحتب المشهور (۱) ہم امی ہیں اس طرح ہر مہینہ کو نہیں لکھتے اور
نہ اُن کا ایسا ساپ کرتے ہیں، ۴

یہی ہے جو قصر میں قصر کا لفظ نص میں وارد ہوا ہے اور بعض اوروں میں قصر کے معنی معلوم کرنے میں اشتباہ پیدا ہوتا ہے اسلئے صحت
لئے حکم کیا کہ سفر جب ہوتا ہے کہ مکان سے ایسی جگہ جائیں کہ جہاں پورے ایک روز اور اُس شب کے شرفی حصہ میں پہنچ سکیں کسی نسبت
ایک روز اور دو سے روز کا کچھ حصہ جو اس طرح سفر کا اندازہ چار بر دوں کے ساتھ کیا گیا ہے ۴

جانتا ہے کہ جو حکم خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیلئے ہے اور لوگوں کیلئے وہ حکم نہیں ہے اسوقت میں اس حکم کا در اُس کی حقیقت
دینا نہیں چاہئے بلکہ ظنون کو قرار دینا چاہئے۔ ام طوئوس کا عصر کے بعد دو رکعتوں میں یہی قول ہے کہ ان کی مہانت اسلئے کیلئے نہ ہے لیکن
نحمدہ سدا۔ اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم صلی حقیقت سے واقف تھے آپ کی شان میں امر ظنون کا غلبہ نہیں کرنا چاہئے۔ وریانت
حقیقت کے ہر گمان کا کیا احتمال ہے۔ مثلاً چار بیبیوں سے زیادہ سے شادی کرنے میں احتمال ہے کہ ایک بیبیوں کی معاشرت میں کوئی
فتاحت پیدا ہو جائے اور اُن کے حقوق میں کسی قسم کی فوگداشت ہو اور لوگوں کو اس میں شبہ ہو سکتا ہے اور یہی صلی اللہ علیہ وسلم کو
جو معلوم تھا کہ ان کی معاشرہ میں کون سے امور پسندیدگی کے قابل ہیں سنے گمان کے موافق اُس کے متعلق کوئی حکم نہیں دیتے
یا آنحضرت کا بعض امور کو اپنے لئے خاص تہذیب نفس کے علاوہ کسی عامی تحقیق اور بانی رکھنا مقصود ہوا کرتا ہے۔ جیسے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے بیچ کے ساتھ کسی شرط کے لگانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ایک اونٹ حضرت جابر سے اس شرط پر خرید لیا
کہ مدینہ تک وہ اُن کی سواری میں رہے۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کسی عام کی تخصیص معلوم ہوا کرتی ہے کہ اُس کام کے قابل
و شخص نہیں ہوا کرتا جس میں باوجود عصمت کا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا روزہ دانا کہ بوسہ کے متعلق قول ہے ایک
میل کا رہہ کھانا رسول اللہ صلی اللہ وسلم بمیل کا رہہ۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کوئی شخص غصہ ہوا کرتا ہے
یا وہ شخص بیعت ہوتی ہے کہ آپ کا نفس کسی کسی خاص نیک کام مقصود ہوا کرتا ہے اس واسطے آپ پر اس کا کرنا واجب کر دیا جاتا ہے
جیسے کہ کسی قومی آدمی کو زیادہ غذا کی غبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی نفوس علیہ کو خدا کی جانب زیادہ توجہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔
مثلاً نماز تہجد نماز چاشت کی و اللہ اعلم ۴

باب ۶۷۔ مذہبی سانیوں کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ فما رحمۃ من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لا نفصنوا من حولک (خدا کی
رحمت کے ساتھ لوگوں سے نرمی کرو۔ اگر تم سخت دلی سے پیش آؤ گے تو لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جائیں گے) اور خدا تعالیٰ
فرماتا ہے۔ یومئذ اللہ بکمال ایزد لا یرید بکم العسر (خدا تمہارے حق میں سانی کا ارادہ کرتا ہے نہ دشواری کا) حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب لے کر دیا تو اُن سے فرمایا۔
الفراد ولا نفسرا وبشرایہم انتفرا وقطارعا ولا تنخلفا۔ (سانیاں پیدا کرنا دشواریاں لوگوں کو خوش کرنا تنفر نہ کرنا)

اور باہم ہمیشہ موافق رہنا۔ خست لاف کرنا، *

۳) حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فانما بعثتم میسرین ولستم تبعثواہ عسرین، تم اسانیاں نبھانے کو پیدا ہوئے ہو نہ دشواریاں پیدا کر لے کو، *

معلوم کرنا چاہئے کہ تیشہ کی چند خصوصیات ہیں (۱) یہ کطاعت کہلنے کوئی ایسی چیز کہ ان شرط قرار دیا جائے جس کا ادا کرنا لوگوں پر دشوار ہو اسکی دلیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ۱۵ شام ہے۔ لولا ان اشدق علی امی لاہ رخصہ بالسواک عند کل صلوۃ اگر میں امت کے لوگوں پر دشوار نہ سمجھتا تو میں ہر روز اس کے لئے سوال کرنے کا حکم کرتا، *

(۲) بعض امور طاعت کو بخیرہ روح کے قرار دینا پابھنے جن پر فطرت و مہابت کی بایا کرتی ہے۔ ان امور کو ان امور میں داخل کرنا چاہئے جن کو لوگ اپنی نفسانی رغبتوں سے عمل میں لاتے ہیں مثلاً عیدین، جمعہ، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تا کہ جو دمی جان لیں کہ ہمارے مذہب میں کبھی سخت ہے۔ بڑے بڑے جمعوں میں اپنے آپ کو زمین رانا اور حر و مہات کے کاموں میں کید و سب سے بوقت کا طالب ہونا اور منافست کرنا لوگوں کی خاص عریضہ ہے، *

(۳) یہ کطاعت میں وہ امور سنہن کرنے پابھیں جو لوگوں کو طبعاً مرغوب ہوں۔ تاکہ جو امر کی عقل خوانان ہے طبیعت میں کسی خوانان ہے اور دونو رعیتیں جمع ہوں اور ایک دوسرے کی معاون رہیں۔ یہ جو دو سببوں کا پاکیزہ اور شکر ارضنا روز جمعہ کو غسل کرنا۔ اس روز خوشبو لگانا، سنون ہے۔ اور زان کو خوش الحانی سے پڑھنا اور اذان کا خوش آوازی سے پڑھنا۔ انتخاب قرار دیا گیا ہے، *

(۴) یہ کہ لوگوں کی طبیعتوں پر سے گرانی و کجیائے جس سے وہ باسبغ منتفر ہوں۔ وہ ناپسند سمجھی جائے۔ سی لئے غلام اعلیٰ اور مجبور النسب کی امت کروہ خیال کیکنی ہے لوگ اس قسم کے لوگوں کی امت سے دل گرفتہ ہوا کرتے ہیں، *

(۵) بعض وہ امور بحال خود باقی رکھے جائیں جو اکثر لوگوں کی طبیعت کے موافق ہوں۔ یا امن امور کے ترک کرنے سے ان کو دل تنگی معلوم ہوتی ہو۔ جیسے زیادہ شغل امت کے لئے سلطان اور مالک خانہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جو شخص نبی عورت سے شادی کرے تو اس کے لئے اولاد سات روز یا تین روز خاص کر کے پھر اربعہ بیسیوں میں اپنی دبت کو تقسیم کر دے، *

(۶) یہ کہ لوگوں میں یہ معمول نہ اوردیا جائے کہ ان کو عدم و نصاب کی ہیشہ تعلیم دیتا ہے نیکی کا حکم کرتا ہے اور منوعات سے روکنا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں یا امور پھر جائیں اور بلا وقت وہ لوہیں کے طبع میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہمیشہ نصیحت فرماتے رہا کرتے تھے کہ کہیں ان میں ناگوار سی اورستی نہ پیدا ہو جائے، *

(۷) یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض ان امور کو عمل میں لاتے رہیں جن کا لوگوں کو حکم کرتے ہوں۔ یا انکے کرنے میں لوگوں کو مجاز کرتے ہوں تاکہ انکے فعل پر لوگوں کا لحاظ ہے، *

(۸) ہمیشہ خدا تعالیٰ سے التجا کرتے رہیں کہ لوگوں میں تہذیب آجائے۔ کامل نیجائیں، *

(۹) یہ کہ پیغمبر کے ذریعہ سے خدا کججاں سے اطمینان اور تسکین نازل ہوتی ہے اور لوگ نبی کی حضور سی میں اپنے ہو جائیں

گویا ان کے سر پر پند ہیں (مرد ہے)، *

(۱۰) جو شخص حق سے سبکی کرے اُس کو ذلیل اور محروم کر دینا چاہئے۔ جیسے قاتل کو ورثہ نہیں ملتا۔ اور اگر اہل صوثر میں طلاق نافذ نہیں ہوتی۔ ایسی حالتوں میں جب زبردستی کرنے والوں کی غرض حاصل نہ ہوگی۔ تو وہ جبر اور اگر اہل کر نے سے باز رہیں گے۔

(۱۱) جن امور میں محنت اور مشقت ہو ان کو آہستہ آہستہ شروع کرنا چاہئے۔ حضرت عائشہؓ کا اسی کے متعلق قول ہے۔ کہ قرآن میں اول وہ فصل سونہیں نازل ہوئیں جن میں صرف جنت و دوزخ کا ذکر تھا۔ اور جب اہل علم پر لوگ ٹوٹنے لگے تو محال اور حرام کے احکام نازل ہوئے اگر شروع ہی سے کاشتہ و الحذر (شراب مت پیو) نازل ہوتا تو لوگ کہہ بیٹھتے کہ ہم شرب کو کبھی ترک نہ کریں گے۔ اور لا تزویجا (زنا مت کرو) نازل ہوتا تو لوگ کہتے کہ ہم زنا کو ترک نہ کریں گے۔

(۱۲) یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فعل ترک کر دینا چاہئے جس سے لوگوں کے دلوں میں شکیبائی پیدا ہو۔ فستقہ کے لحاظ سے بعض مستحب امور ترک کر دینے چاہئیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ سے فرمایا لو کہ احدثان قومک بالکفر لنقضت الکعبة و سیتھا علیما ساس ابراہیم علیہ السلام (اگر تیری قوم سے زمانہ کفر کا قریب نہ ہوتا تو میں کعبہ کو منہدم کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر تعمیر کرتا)۔

(۱۳) شارع نے مختلف نیکیوں و منوخیصل نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ۔ حج وغیرہ کا حکم دیا۔ ان امور کو لوگوں کی تسہیل پر موقوف نہیں کیا۔ سب کے لئے ارکان ششہ الیہ و آداب کو پوری طرح سے منضبط نہیں کیا۔ بلکہ ان کی تکمیل کو لوگوں کی عقلوں پر چھوڑ دیا تاکہ وہ اپنی عقل سے ان لفظوں کے معانی اپنی عادات کے موافق خود سمجھ لیں یہ تو مثلاً بیان کر دیا کہ صلوٰۃ الہی بھانجھنے کا کتاب (بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی) لیکن حرفوں کے مخارج کی تفصیل نہیں کی۔ جن پر سورہ فاتحہ کا ٹھیک طور پر پڑھنا موقوف ہے۔ اس سورہ کی تشدیدیں جس کثرت سکناات نہیں بیان کئے۔ اور نیز شارع نے یہ بیان کر دیا کہ استقبال قبلہ نماز میں شرط ہے۔ لیکن کوئی ایسا قاعدہ نہیں بتایا جس سے استقبال قبلہ معلوم ہو سکے اور یہ بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کا نصاب دو سو درہم ہیں۔ لیکن اس کا کچھ ذکر نہیں کیا کہ درہم کا کیا وزن ہوتا ہے۔ اور جب اس قسم کی کوئی بات آپ سے دریافت کی گئی تو انہیں امور سے جواب دیدیا جو ان کے خیال میں تھے۔ ماہ رمضان کے ہلال کی نسبت منسلک کیا کہ اگر ابرہہ تو ماہ شعبان کے تیس روز پہلے سے کرلو۔ اور اس پانی کی نسبت جو بیابان میں ہو درندے چارپائے وہاں آتے جاتے ہوں منسلک کیا۔ اذ ابغ الماء قلتین لسمیٰ خیل حبشا (جب پانی بوند رفتن کے ہو تو ناپاک نہیں ہوتا۔ عرب میں ان امور کی اصل موجود تھی۔ پہلے ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سب اشیاء کی حقیقتیں بیان کجائیٹگی تو ان میں ٹھوس و خفا اور عدم انضباط و ایسا ہی ہوگا۔ تو پھر ان کے بیان کی ضرورت پڑے گی اور ایسے ہی ضرورت پڑتی جائیگی۔ اور اس بڑا حرج ہوگا۔ اور چونکہ ہر ایک امر کی تقیید میں کسی قدر وقت ہی ہوا کرتی ہے جب بہت سے تعینات ہو جائیں گے تو وقتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی اور نیز شرع کے امور اونٹ اور اعلیٰ سب ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو ان تفصیل میں سب و دو تعریفات کے محفوظ رکھنے میں زیادہ وقت ہوگی۔

اور نیز اگر لوگ ان امور کا زیادہ اہتمام کریں جن سے نیکیاں محدود کجائی ہیں تو وہ ان نیکیوں کو فائدہ معلوم نہ کر سکیں گے اور

یہ کیوں اس طرح کیا ہے انکی توجہ نہ ہوا کریگی۔ اکثر خدا کو دیکھ لو۔ انکی انی توجہ زیادہ غفلتوں کی طرف ہوا کرتی ہے۔ انکو معافی قرآن کے طور کرنے کی طرف کچھ توجہ نہیں ہوا کرتی۔ اسلئے عصمت یہی ہے کہ انہیں طے کے بعد اور امور کو ان کی ہی اسلئے پر چھو دیں۔ اور نیز شرع مے لوگوں کو انہیں امور سے خطاب کیا ہے جو حق حکمت اور علم کلام اور علم اصول کے دقائق میں غور کرنے سے پیشتر ہی سے ان کی غفلتوں میں فطری طور پر ودیعت رکھی گئی تھے۔ اسلئے اے اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے بہت کثرت کیا فرمایا۔ الرحمن علی العرش استوی (خدا اعلیٰ پر بٹھایا ہوا ہے) اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمے زند کی عورت سے منہ فرمایا۔ ایں اللہ (خدا کہاں ہے) اس عورت نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت ایسا نادر ہے۔ شارع نے استقبال قبلہ کرتا اور عیدین کے اوقات معلوم کرنے سے لئے لوگوں کو علم بہت یاد دہ کے مسلح حفظ کرنے کی تکلیف نہیں دی۔ اور اپنے قول القبلة ما بین المشرق والمغرب الاستقبال الکعبۃ (نہا وہی ہے جو مشرق اور مغرب کے درمیان کہہ سامنے ہو جائے) میں سوال کی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا اور کہ الحج یوم یحجون والافطر یوم تقطرون۔ اجزئہ تم حج کرتے ہو وہی حج کا دن ہے اور جس روز افطار کرتے ہو وہی یوم النسل ہے) واللہ اعلم ۛ

باب ۶۸۔ ترغیب اور ترہیب کے اسرار میں

خدا تعالیٰ وہ رب رک کی اپنے بندوں پر پر بڑی رحمت ہے کہ اس نے وحی کے ذریعہ سے انبیاء علیہ السلام کو ثواب اور عذاب بتا دیا جو اعمال پر مرتب ہوتے ہیں تاکہ انبیاء لوگوں کو اس سے آگاہ کر دیں اور ان کے دل ہم درجہ سے ملو ہو جائیں۔ اور اپنے ذاتی قصد اور ارادہ سے لوگ ان شرائع کی پیروی کریں۔ جیسے کہ اور باقی امور کی ہم دوسرے کیا کرتے ہیں۔ جن سے کوئی ضرر دور ہو جانا ہے یا ان سے کوئی نفع حاصل ہوتا ہے ۛ

اسی کی نسبت خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ وانھا لکبیۃ الی علی الخشعین الذین یظنون انھم مفلحون (وہ ایک کبیۃ الی علی الخشعین الذین یظنون انھم مفلحون) الیہ راجعون (بیشک نماز ایک بڑی بھاری چیز ہے۔ بیکسچ ان خوف کرنے والوں پر جبکہ خیال رہتا ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے ملینگے۔ اور اسی کی طرف پھر جائینگے) ترغیب اور ترہیب کے متعلق قواعد کلی ہیں۔ تمام خبری امور ترغیب اور ترہیب کے انہیں پر ختم ہوتے ہیں۔ فقہائے صحابہ نے اگرچہ ان قواعد کو تقضیاً منضبط نہیں کیا تھا لیکن اجمالاً وہ خوب ان سے واقف تھے۔ اسکی دلیل یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے مباشرت کرنے میں بھی تمھارے لٹو اچھے معیار نے عرض کیا کہ کیا کوئی خواہش بوجہ کرے جب بھی ثواب ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایکوں۔ اگر حرام میں خواہش کا استعمال کرتے تو اس پر گناہ ہوتا یا نہیں۔ اسلئے صحابہ کا اسی سبب میں توقف کرنا اور اسکی وجہ کا شبہ نہ ہونا اسی وجہ سے تھا کہ وہ اجمال و اعمال کی جہاں کی مناسبت سے خوب واقف تھے اسکو خوب جانتے تھے کہ اعمال کے متبعون کی باطنی غفلت دلیل ہوا کرتی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو ان کے سوال کرنے اور جواب میں ایک دلیل صاف کے لحاظ رکھنے کی کوئی وجہ نہ ہوتی اور اس قول کی نظیر یہ بھی ہے کہ فقہائے حدیث لو کان علیہ ایک دین انکنت قاضیہ قال نعم فیدین اللہ احسن ان یقصر (اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا۔ تو تو اس کو ادا کرنا یا نہیں اس مے کہاں ادا کرنا آئے) فرمایا پس خدا کا قرضہ زیادہ ادا کرنے کے قابل ہے) میں

کہا ہے کہ اس بیت سے معلوم ہوتا ہے کہ احکام کو قواعد کلیہ سے متعلق ہوا کرتا ہے صحت کو سوال کا حاصل یہ کہ نیکی و نیند نفس ہوا کرتی ہے مثلاً تبیغ تبذیل تکبیر ہاشم کے ترتظام میں ان سے کوئی مصلحت قائم ہوا کرتی ہے۔ اور برائیوں میں ان دونوں کے خلاف ہو رہوا کرتے ہیں۔ اور خواہش نفس میں طبعیت کی خواہش کی پیروی ہوتی ہے۔ اس میں عادات سے زیادہ کوئی اور مصلحت نہیں ہوتی۔ صحابہ کا فتنہ سوال اسی کو سمجھنا چاہیے۔ یا ایسا ہی کوئی اور ارمضیال کر لینا چاہئے جس میں کسی امر کلی کا معدوم کرنا پڑے۔ اور اس کی طرف سوال کے پھرنے میں غرابت نہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا حاصل یہ ہے کہ اپنی پیروی سے مباشرت کرنے میں خاوند اور پیروی کی شرمکا محفوظ رہتی ہے۔ اور اس میں اس سے نجات مل جاتی ہے۔ کہ بے موقع خواہش نفس پوری کی جائے۔

ترغیب اور ترہیب کے طریقے مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اور ہر ایک طریقہ کا راز جدا ہوتا ہے۔ ان میں بڑے بڑے طریقوں سے آگاہی کی جاتی ہے۔

ان طریقوں میں سے ایک یہ ہے کہ تہذیب نفس میں کسی کام کا جو اثر ہوتا ہے وہ بیان کر دیا جائے نفس کی نیک بہ قول میں ایک قوت غالب ہو جائے یا مغلوب اسی کو زبان شرع میں نیکیوں کا لکھا جانا اور برائیوں کا مٹا ہونا کہتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الاملاک ولا الحمد وهو علی کل شئی قدید۔ روزانہ ایک بار پڑھ لیا کرے تو یہ دس برہ آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس کی سونیکیاں لکھی جاتی ہیں اور سو برائیاں اس سے مٹو کجائی ہیں۔ اور اس روز شام تک محفوظ رہتا ہے۔ ایسے شخص سے زیادہ کسی کا عمل عمدہ نہیں ہوتا مگر اس شخص کو اس سے زیادہ عمل کرے۔ اس حدیث کا راز ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔

اور انہیں طریقوں میں سے یہ ہے کہ اس عمل کا وہ انداز بیان کیا جاوے جسکی وجہ شیطان وغیرہ سے حفاظت ہوتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شام تک شیطان سے حفاظت رہتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدکار لوگ اسکو نہیں کر سکتے۔ یا اس عمل سے رزق میں زیادتی اور برکت کا ٹھکانہ ہوا کرتا ہے اس کا سبب یہ کہ کوئی شخص خدا سے سلامتی کو طلب کرتا ہے اور یہ اسکی درخواست قبولیت دعا کا سبب پڑتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی جانب سے فرمایا ہے ولئن استعاذنی لا عیذہ ولنن سالنی لا عطینہ (اگر بندہ مجھ سے کسی امر سے پناہ چاہیگا میں اس کو پناہ دوں گا۔ اور اگر کسی امر کی مجھ سے درخواست کر گیا میں اسکو پورا کر دوں گا) اور بعض اور حدیثوں میں وارد ہے کہ ذکر الہی میں فرو ہو جانے اور عالم جبروت کی طرف متوجہ ہونے اور ملکوت سے مدد طلب کرنے سے طالب اور مطلوب میں قطعی مناسبت ہو جایا کرتی ہے۔ اور مناسبت پر تاثیر کا مدار ہوا کرتا ہے۔ اور بعض احادیث میں وارد ہے کہ جسکی ایسی حالت ہوا کرتی ہے۔ تو مالمکہ اس کے لئے دعا کرنے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے منافع حاصل ہونے اور مصرت کے دفع ہونے کے اکثر ذرائع پیدا ہوتے رہتے ہیں۔

موجبات ترغیب اور ترہیب کے جو عالم معاد میں اعمال کا اثر بنایا جائے۔ دو مقدماتوں سے اس کا اصلی راز معلوم ہوتا ہے۔ (۱) یہ کہ معاد میں کسی شے کو ثواب اور عذاب کا سبب اور نہیں دیکھتے۔ جب تک کہ جزائے دو بیوں میں سے کسی سے ملے

ساتھ کچھ نہ کچھ مناسبت نہ ہو۔ اس کو یا ان چاروں اخلاق میں کسی نہ کسی میں غل ہو چکا ہونے نہ ہونے پر سعاد اور سہولت نفس کا
 مدار ہو۔ وہ اخلاق یہ ہیں نفاقت، ریاکاری، کمین کی حضور میں نیاز منہ ہی نفس کی ماحوت فیاضی۔ سبکی کو شش کرنا کہ اولوں
 میں معال قائم ہو۔ یا ان کو ان امور کے اجراء میں دخل ہو جس پر علماء اعلیٰ کا اتفاق ہوا کرتا ہے کہ شرائع کو ہتھکام ہو۔ اور انہیں یاد
 علیہم السلام کی امداد ہو۔ اور عمل اور سبب جزا میں مناسبت کے معنی یہ ہیں کہ اس عمل سے وہ سبب خود حاصل ہو جائے۔ یا
 اس کو عادتاً لازم ہو۔ یا اس کے لئے ذریعہ ہو مثلاً دو حرکتوں کو اس طرح او آریں کہ کہ فی نفسی دوسو سو تپش نہ آئے تو
 اس سے ثبوت ہوتا ہے کہ اسکے دل میں خدا کو جلال کی یاد اور عافیت کا اثر ہے۔ اور یہ سمیت کی پتی سے ایک قسم کی ترقی کا
 اس میں ٹھک ہے۔ اور ایسے ہی پورا پورا وضو کرنا یا کبیرگی کا باعث ہے جس کا اثر نفس پر پڑتا ہے اور مال کثیر کا مدد کرنا اب
 میں معمولی طور پر کھینچ لیا یا کھینچ لیا ہے۔ یا کسی کے غلام کو معاف کر دینا۔ اور خدا کے حقوق میں ریا کو ترک کرنا۔ نفس کی سہولت کی
 دلیل اور اس کے لازم ہے۔ اور ایسے ہی جھگڑے کو کھانا کھانا پانا۔ نہ کو پانی پانا۔ قوموں میں آتش جنگ کے بجھانے میں شغول
 آنا۔ صلح عالم کی دلیل اور یہ ہے۔ اور عجب محبت رکھنا۔ یہ ہے۔ انہیں کی سنی منع اختیار کیجئے۔ اور اسکی وجہ سے
 مات جینیف کی پسندیدگی کا موقع ہو سیکے۔ پیش تربیت مادیات، کبھی ہی موافق معین کی گئی ہے اس پسندیدگی سے شریعت
 مصطفویٰ کی۔ اور شان حاصل جاتی ہے۔ اور فطرت میں براہ عیادت اختیار کرتے رہنا۔ اور مذاہب کے خدو طو اور تحریف
 لانا۔ کسی کی دلیل ہے لوگوں کے اکثر فرقے مثلاً حکماء۔ ارباب صناعت۔ اصحاب وغیرہ اشتباہی کہ موانع کو مدار علیہ احکام۔ اور
 جینے رہتے ہیں۔ اور خطبوں مجاورت میں عیب کی بھی یہی روش رہی ہے بعض بعض ایسی صورتیں ہم ذرا بھی کر چکے ہیں۔ اور
 یا وہ عمل شائق یا کمر شدہ یا طبیعت کا مخالفت ہو۔ اس پر وہی شخص اقدام کر سکے جس میں قابل خلاص ہو۔ اس لئے ایسا
 عمل انصاف کی کا شارح ہوا کرتا ہے مثلاً اب رزم سے سیرانی حاصل کرنا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت رکھنا۔ اسلئے کہ
 حضرت علی رضی اللہ عنہ کے احکام کی تعمیل میں نہایت سخت تھے اور انہیں سے محبت رکھنا خاندانِ معاد میں کی توہین باہم
 ایک دوسرے سے متفرق تھیں اسلام نے ان میں الفت پیدا کر دی تھی اس لئے ان سے محبت کرنا دلیل ہے کہ اس میں اسلام
 کی بناشت سہولت کر گئی ہے۔ اور جیسے چار پر چڑھ کر دیکھنا اور اسلامی لشکروں کی نگرانی کرنا بتاتا ہے کہ کلمہ ابدی کا سلطان
 اور دین الہی میں سبکی توجہ کا لہ ہے۔

دوسرا مقدمہ یہ ہے کہ جب کسی کی ذہانت ہو جاتی ہے اور اس کو وہ نفسانی حالتیں پیش آتی ہیں جو نفس میں رائج نہیں
 خواہ وہ نفس کے موافق تھیں یا مخالفت۔ تو اس پر عنقریب ہی تکلیف و آرام کی صورتیں ظاہر ہوں گی۔ ان نفسانی حالات اور تکلیف
 آرام میں لوگوں کو کوئی فعلی مشابہت نہ ہو۔ لیکن یہ لازم کی ایک دوسری قسم ہے جس سے نفس کے بعض امور کی بعض کی طرف
 کشش ہوتی ہے۔ اور اسی طرح پر خواب میں بھی معانی خاص خاص صورتوں میں ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ جیسے شرمگاہوں اور
 نمونوں پر نمونوں کا نمونہ لگانا دلیل تھا کہ وہ لوگوں کو مباشرت عورت اور کھانے وغیرہ سے باز رکھنا چاہتا ہے عالم مثال
 میں خاص خاص مناسبتیں ہوا کرتی ہیں جن پر احکام کا دوران ہوا کرتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام جو وحیہ کھلی ہی کی صورت
 میں آیا کرتے تھے وہ ایک خاص معنی کی وجہ سے تھا۔ اور خاص وجہ کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے

آگ کا حصہ ہوا تھا جو شخص اس مشابہت کو بخوبی سمجھتا ہے وہ جان سکتا ہے کہ جزائے اعمال کی کیا صورت ہوگی +
 ہر حال میں صلے اللہ علیہ وسلم کو اسی طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص علم کو مخفی رکھتا ہے اور تعلیم سے اپنے آپ کو روکتا
 ہے اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوا کرتی ہے تو خدا تعالیٰ آگ کی نگاہ سے اسکو عذاب دیکھا۔ تیش بیدار سنے دیکھنی ہے کہ ایسے نخل سے نفٹ کی
 تکلیف سوتی ہے اور نخل کا قاب اور صورت نگاہ کے مشابہ ہے اور جو شخص مال سے زیادہ محبت کرتا ہے ہمیشہ اس کا دل مال سے
 بنی تعلق رہتا ہے اس کی گردن میں گنجے سانپ کا طوق ڈالا جائیگا۔ اور جو شخص باہم دنیا پر چار پاؤں کی حفاظت میں سخت
 تکلیف برداشت کرتا ہے اور خدا کی راہ میں ان کے تسبیح میں بہت احتیاط کرتا ہے۔ اسکو انہیں ہشیام کے ذریعہ
 غذا دیا جائیگا۔ بیتے تکلیف دینے کا طریقہ ملا، اعلیٰ کی نظر میں مقرر ہے اور جو شخص اپنے کسی چیز یا ہر وغیرہ سے اپنے آپ کو
 تکلیف دیتا ہے اور اس وجہ سے وہ خدا کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو انہیں صورتوں سے اس کو عذاب دیا جائیگا اور جو شخص محتاج
 کو کپڑے پہنا یا کیا قیامت کے روز جزا کے سندس سے اس کے کپڑے بناے جائیں گے۔ اور جو شخص مسلمان کو آزاد کرے اور غلامی
 کی مصیبت سے جو اسکو چاہا۔ وہ طرف سے گتے کے ہوتے ہے آزاد کر دیکھا تو اس غلام کے ہر ایک عضو کے بدلہ میں اس مال کا
 ہر ایک عضو و وزخ سے آزاد کیا جائیگا +

اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ عمل کو اس چیز سے مشابہت میں جسکی خوبی یا بُرائی ذہنوں میں شریع یا عادت کی وجہ سے
 راسخ ہو جاتی ہے اور اس وقت میں مزید ہے کہ ان دونوں مردوں میں کوئی جامع اور چاہئے جو کسی نہ کسی وجہ سے دونوں میں
 بالاشتراک پایا جائے۔ جیسے اس شخص کو جو نماز صبح سے طلوع آفتاب تک انتظار کی حالت میں متکلفانہ بیٹھا ہے صحابہ حج
 اور عمر کے ساتھ مشابہت دیکھنی ہے۔ اور اس شخص کی جو ہیرے کے کسی چیز کو داپس کر لے۔ اس کے ساتھ مشابہت
 دیکھنی ہے جو قے کر کے پھرا اسکو گنگا جالے۔ یا اس عمل کو جو ب لوگوں یا قابل نفرت لوگوں سے مشابہت دیکھنی ہو یا اس
 عمل کے کرنے والے کے حق میں دعایا بدعا وارد ہوئی ہو۔ اس تشبیہ کو اگر اس عمل کے عمدہ یا نفع ہونے کی وجہ کا لحاظ بھی کیا
 جائے۔ تاہم اس سے اس عمل کی اجمالی حالت معلوم ہو جائی کرتی ہے۔ جیسے شارع کا قول ہے۔ تِلْكَ صَلَوةُ الْمُنَافِقِ
 (یہ منافق کی نماز ہے) اور صیو بارشاد ہوا۔ لیس منامن فعل کذا (جو شخص ایسا کام کرے گا وہ ہم سے نہیں ہے) یا فرمایا
 وَهَذَا الْعَمَلُ عَمَلُ الشَّيَاطِينِ أَوْ عَمَلُ الْمَلَائِكَةِ وَبِحَمْدِ اللَّهِ أَمْرًا فَعَلْ كَذَا وَكَذَا (ایسا کام شیاطین یا
 فرشتوں کا سا ہے۔ اور جو شخص ایسا کام کرے گا خدا اس پر رحم کرے) اور اسی قسم کی اور عبادتوں کو قیاس کر لینا چاہئے +
 اور ایک صورت یہ ہے کہ عمل کی حالت ہی ایسی ہو جس سے خدا تعالیٰ کی خوشی یا ناخوشی کا تعلق ہوا کرتا ہے اس کی
 وجہ سے ملائکہ کی دعایا بدعا کا اس سے تعلق ہوتا ہو۔ جیسے شارع کا قول ہے ان الله يحب كذا وكذا ويغض كذا وكذا
 (خدا ایسے ایسے امور کو پسند کرتا ہے اور فلاں فلاں کو بر جاتا ہے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ان الله
 وملائكته يصلون على ميامن الصفوة (و ان میں جانب کی صفوں پر خدا اور فرشتے رحمت بھیجتے ہیں) اس کا راز
 ہم پہلے بیان کر چکے ہیں *

باب ۶۹ بحال مطلوب کے حاصل ہونے کی وجہ سے محمدیہ کو طبعاً اور مجباً

اس باب کے متعلق اصحاحات سورۃ اربع میں مذکور ہے۔ وکنتم ازواجاً لذاتھا صاحب المینۃ ما صاحب المینۃ
 و صاحب المینۃ ما صاحب المینۃ و السابقون السابقون اولئک المقربون۔ آخر سورۃ تک (تم تین تین
 سو سے ہر صاحب المینۃ اور صاحب المینۃ کی ہیں اور اصحاب المینۃ اور اصحاب المینۃ کیا ہیں اور جو لوگ سب پر حق تعالیٰ جانے
 والے ہیں وہی مقرب ہیں اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم اسے ان الذین صطفینا من عبادنا انھم ظالمون لنفسہ
 و انھم عنھم مفضلون۔ بالحدیث۔ بآذان الذریر۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو وارث بنایا جن کو ہم نے اپنی
 ساری دنیا سے برگزیدہ کیا تھا۔ پس جو ان کے لئے یہ فخر ہے کہ ہم نے ان کو بعض سیارہ و بعض نیکیوں میں سب سے
 اعلیٰ تر حصہ دیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ان کو سب سے اعلیٰ تر حصہ دیا ہے۔ سب سے اعلیٰ تر حصہ دیا ہے۔ ان کا چہرہ ذکر
 آیا ہے اور انھیں کے بعد ان کے کلام۔ جسے جن کا سابقہ نام ہے۔ سابقین کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) قسم اصحاب اصطلاح
 اور بلند ہیں۔ ان کی استعداد بھی کمالات کے حامل کرنے میں ہمیں کی سی ہی ہوا کرتی ہے۔ لیکن ان کی کمالات اور استعداد
 مفہوم کے درجہ تک نہیں پہنچا کرتی۔ ان کی استعداد خود آدمی کی مانند ہوتی ہے۔ ایک بیدار کرنے والے کی انکو ضرورت
 ہوا کرتی ہے جب پیغمبروں کی خبریں ان کو بیدار کر دیتی ہیں تو وہ ان علوم کی جانب متوجہ ہوتے ہیں جو حق تعالیٰ مناسبت
 کی وجہ سے جو ان کے باطن نفس میں موجود ہوتی ہے۔ ان کی ہمت اور اہمیت کے مناسب ہوا کرتی ہیں۔ اس لئے وہ لوگ بہترین
 و بہت مرتبہ کے ہوتے ہیں۔ ان کے اعمال کی عبادت ہوتی ہے کہ وہ اجمالی اور کلی الامور کو اخذ کر لیتے ہیں خیرۃ القدس
 میں ان کو ایک قسم کی استعداد حاصل ہو کر رہی ہے۔ اکثر سابقین میں یہ مشترک ہوا کرتی ہے پیغمبروں نے اس کو بیان کیا
 ہے۔ (۲) قسم اصحاب سادہ و عوامی ہے۔ توفیق الہی سے وہ ایسا ضیق اور نوجہات میں مشغول رہتے ہیں۔ جو
 ان کی طاعت ہیسی کو مغلوب کر دیتی ہیں۔ بحال علمی اور بحال علمی کے ذریعے حقانی امور ان کو حاصل ہوتے رہتے ہیں اپنے
 امور میں انکو پوری جہت سے ہوا کرتی ہے۔ اس واسطے انکو خداوندی اوقات۔ راہنمائی اور اطلاع حاصل ہوتی رہتی ہے صوفیہ
 کرام کے طریقوں میں ان کا بصوفیہ ایسا ہے۔ ان کے ہیں تمام سابقین میں درجہ و رتبہ جمع ہوا کرتے ہیں (۱) وہ خدا کی جانب متوجہ
 ہونے اور بارگاہِ خداوندی میں قربت پیدا کرنے میں نہایت درجہ اپنی طاقت صرف کرتے ہیں۔ (۲) ان کی فطرۃ نہایت ترقی
 ہوا کرتی ہے۔ خود ملکات مقصودہ ہو جو ان کے سامنے متحمل ہوا کرتے ہیں۔ وہ ان ملکات کے غالب اور تصویروں کو نہیں
 دیکھا کرتے۔ ان کو ان غالبوں کی ضرورت صرف ان ملکات کی تشبیح کیلئے ہوا کرتی ہے۔ وہ قوالب ان ملکات کے لئے
 ذرائع ہوتے ہیں۔ سابقین میں سے ایک قسم مغربین کی ہے۔ لوگ ہمیشہ عالم غیب کی طرف متوجہ رہتے ہیں ذکر الہی ان کی
 تمام گرائیوں اور دقتوں کو دور کر دیتا ہے۔ دوسری قسم صدیقین کی ہے۔ یہ امر جو حق کا استقلاک کرتی ہو کہ تمام لوگوں سے
 ان کو کمیناز ہوا کرتا ہے۔ تیسرے شعبہ دارین لوگ آدمیوں کی راہبری کے لئے معین ہوتے ہیں ملائے علیٰ کھڑک کا فرد پرست کرتے ہیں
 اور ایمان والوں سے خوش ہوتے ہیں۔ نیک امور کی ہدایت کرتے ہیں اور بے کاموں کو روک دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے

فریبہ کو غالب کرتے رہتے ہیں جب بے نزہات ہوگا۔ تو یہ کج فہمی سے خصوصیت کرنے کو مستعد ہو جائے اور ان کے کفر کی عبادت و نیکی۔ یہ لوگ غیر مسلمین کے اہل عبادت میں بمنزل احسان کو ہوا کرتے ہیں کچھ بخت سے مقصود ہے وہ ان کے فریبہ کو تکمیل کو پہنچ جائے۔ سنی جو ان کو اوروں سے افضل جانتا۔ ان کی عزت و توقیر کا مضور ہے۔ اور ایک قسم راسخین نے علم کی پہاں میں فکارت اور ہوشمندی کا دل ہوتی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سراپا علم و حکمت کی باتیں سنتے ہیں تو سنتے سنتے ان میں ایک استعداد پیدا ہو جاتی ہے اور کتاب الہی کے ٹھیک ٹھیک معانی سمجھنے میں وہ استعداد ان کے باطن کی مدد کرتی رہتی ہے۔ اسی کی طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ **ادفع عطفی لرجل مسلم** اور احتیاط قرآنی کی طاقت جو مسلمان آدمی کو دیکھ جاتی ہے اور ایک قسم عبادت کی ہے۔ یہ لوگ عبادت کے فوائد کو بردار دیکھتے ہیں ان کے نفوس عبادت کے انوار سے منور ہو جاتے ہیں۔ ان کے دلوں میں ایسا فہم حاصل ہو جاتا ہے جس سے وہ عبادت الہی نہایت بصیرت اور روشنی میں سے کیا کرتے ہیں اور ایک وجہ سابقین میں سے زیادہ ہے ان کو عالم مساو اور وہاں کے لڑائی کا کامل یقین ہوا کرتا ہے ان لڑائی کے مقابلہ میں انکو دنیوی لذت نہایت حقیر معلوم ہوتی ہے۔ لوگ ان کی نظریں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے آفت کی مینڈکیں۔ اور انہیں سابقین میں سے بعض لوگ ان کی جانب سے قبول ہو کر رہے ہیں وہ صفت الت کو ساتھ موصوفت کو ہمیشہ خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اس صفت عبادت کو حکام الہیہ میں صرف کرتے رہتے ہیں بعض لوگ ان کی خلق کی صفت ہوا کرتی ہے ان میں نہایت تواضع ظہر کر نیا لوگو کو معافی کو اوصاف پہنچتے ہیں ایک فرقہ سابقین میں جو۔ ان لوگوں کا جنہیں فرشتوں کو سوا و صاف ہے ان کو فرشتوں سے اخلاط رہتا ہے۔ جیسے حدیث میں کہ بعض بعض صحابہ پر فرشتے سلام کیا کرتے تھے۔ ان سابقین کے فرقوں میں سے ہر ایک فرقہ میں ایک توجہی اور فطری استعداد حاصل ہے جو اپنا کمال کی خود متلاشی رہتی ہے۔ اور انہی کی طامعوں سے ان میں بیداری پیدا ہوتی رہتی ہے۔ اور ایک اتحاد کسی ہوتی ہے جو اپنا کمال حاصل کرنے کو شائع کو قبول کرتی رہتی ہے منہجین سے جو لوگ ہدایت کے لئے مبعوث نہیں ہو کر تو۔ وہ بھی شرائع میں سابقین میں سے شمار کئے جاتے ہیں +

سابقین کے بعد اس جماعت کا درجہ ہے جن کو اہل الیمین نام ہے اصحاب الیمین کی بھی چند قسمیں ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنکے قلوب سابقین کے درجہ سے بہت قریب ہیں انکو جب ان کی تکمیل کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لئے وہ اعمال کی اڑاچھوڑ کر صرف اعمال کی صورتوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن ان ارواح سے ان کو بالکل ریگنگلی نہیں ہوتی۔ اور ایک قسم اصحاب جذب کی ہے ان کے نفوس میں قوت ملکی ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اور یہی قوت غالب اور قوی ہوتی ہے اس لئے سخت سخت ریاضتوں کی انکو توفیق ہوتی ہے۔ اس سے وہ علوم ان کو حاصل ہو جاتے ہیں جو ماسا فل کے لئے ہو سکتی ہیں کبھی ان لوگوں کی یہی قوت بھی ضعیف ہوا کرتی ہے۔ اس وقت ان میں کراہی ایک دلول پیدا کرتا ہے۔ اور ان پر جزئی جزئی السامات اور جزئی عبادت اور طہارت کا ترشح ہوتا ہے۔ اور ایک قسم ارباب اصطلاح کی ہے۔ انکی ملکی قوت نہایت بھی ضعیف ہوا کرتی ہے۔ ان لوگوں کی یہی طاقت اگر قوی ہوتی ہے تو سخت سخت ریاضتوں کا وہ اہتمام کرتے ہیں۔ اور اگر قوت بھی ضعیف ہوتی ہے تو ہمیشہ دفاع کے پابند رہتے ہیں۔ ان تمام محنتوں سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور کسی قسم کا انکشاف ان کو نہیں ہوا کرتا۔ البتہ جمال اور وہ صورتیں جو بعد ملکات کے لئے لباس اور تصویر ہوتی ہیں۔ ان کے نفوس میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ اکثر لوگوں کے اعمال میں کامل اخلاص اور طبعیت

و عادت میدادوں سے بالکل آزادی اور علم کی ہوا کرتی ہے۔ وہ نیک کام کرتے ہیں لیکن طبیعت کی رغبت اور ثواب کی امید انکی نیت میں شامل ہوا کرتی ہے۔ وہ نماز اس لئے پڑھتے ہیں کہ ان کے خاندان میں نماز کا طریقہ جاری ہوا کرتا ہے۔ اور ثواب کی امید بھی انکو رہتی ہے۔ زنا اور شراب خواری میں کسی قدر انکو خدا کا خوف ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا۔ اسلئے وہ ان سے اجتناب کرتے ہیں۔ یا یہ لوگ اپنی مرغوبات کے حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوتے اور لہذا دل لگی کی باتوں میں مال صرف نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں سے اس قسم کے اعمال اسی موت میں قابل قبول بنتے ہیں کہ خالص انصاف کی صفت کی وجہ سے ان کے دلوں کو تاب نہ ہوا اور نفس مال ان کے نفوس سے سرزد ہوتے ہیں۔ نہ یہ وہ جہت کام کر لیتے ہیں۔ جن میں ملکات کی کسی قدر تشریح ہوا کرتی ہے بیشتر زمانہ کی حکمت میں مندرج تھا کہ بعض موت میں جیانی کام ہے اور بعض رت میں جیانی چیزیں اور بعض سے ہوا کرتی ہے لیکن ان حضرت علیہ السلام نے تسلیم کیا۔ احمیاء خیر کے۔ دیا سب صورتوں میں عمدہ ہی چیز ہے اس سبب میں ہماری مذکورہ بالا تقریر پر تنبیہ کی گئی ہے۔

اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر بعض بعض فتنوں میں قوت علی کی جلی چمک جاتی ہے۔ خود ان کا لکھنا نسخ نہیں ہوا کرتا۔ لیکن وہ ایسے سچے سچ بالکل واقف بھی نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ وہ ہوتے ہیں جو خدا سے توبہ استغفار کرنے بہتے ہیں۔ برائیوں پر اپنے نفسوں کو ملامت کرتے ہیں۔ یا تنہائی میں خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یا ضعف نظری کے سبب ان کے دلوں میں بڑائی جم نہیں سکتی۔ ان کا دل پرندوں کا سا ہوتا ہے۔ یا ان کے مزاج میں کوئی شے قوت کی محض عارض ہو جاتی ہے جیسو کسی کو شکم کی بیماری ہو۔ یا صیبتوں میں گرفتار ہو۔ ایسے لوگوں کی خطاؤں کو ان کی صیبتیں دور کر دیا کرتی ہیں۔ اور حاصل یہ ہے کہ اصحاب یمن کو سابقین کے خصائل میں سے ایک تو حاصل ہوتی ہے لیکن ایک دوسری حاصل نہیں ہوتی۔

اصحاب یمن کے بعد ان لوگوں کا درجہ ہے جن کا نام اصحاب الاعراف ہے۔ ان کی بھی دو قسمیں ہیں ایک قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جنکے مزاج صحیح ان کی فطرت صاف پاکیزہ ہوتی ہے لیکن ان کو دعوت اسلام کی کچھ خبر نہیں ہوا کرتی۔ اور مگر کسی قدر ہوتی بھی ہے۔ تو نہ اتنی کہ اترام حجت کے قابل ہو۔ یا اس سے ان کے دلوں کا شبہ دور ہو سکے۔ اس واسطے ان لوگوں کو دینی ملکات اور مسلک اعمال میں انہماک نہیں ہوا کرتا۔ اور نہ بارگاہ خداوندی کی جانب کسی قسم کی توجہ ان کو ہوتی ہے۔ انکی اکثری امت یہ ہوتی ہے کہ تباہ و دنیوی میں سٹار رہتے ہیں۔ مرنے کے بعد ایک کورنہ حالت کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں۔ جب تک کہ انکی یہی حالت بالکل ریزہ ریزہ نہیں ہو جاتی۔ وہ نہ ثواب کی حالت میں ہوتے ہیں نہ عذاب کی۔ البتہ ہیئت کے آثار محو ہونے کے بعد ملکی طاقت کی درخشاں بجلیوں میں سے بعض بعض ان پر چمکتی ہیں۔ اور دوسری قسم ایسے لوگوں کی وہ ہے کہ ان میں عقلی مادہ کم ہو۔ جیسے اکثر اڑکے۔ دیوانے۔ کاشتکار غلام۔ وغیرہ وغیرہ۔

بعض لوگ محض بے معنی ہوتے ہیں اگر رسوم کی پابندی ان میں نہ ہو۔ تو وہ محض عقل بھاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے حق میں مسلمان ہونے کے لٹو اتنا ہی کافی ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالی لونڈی کے لٹو کا فی سمجھا تھا۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا۔ خدا کہاں ہے (ابن اللہ) اس نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ ایسے لوگوں سے

صرف یہی قضا ہوتا ہے کہ کلمہ کی تفریق نہ ہو اور سب مسلمانوں کے ہر شکل میں ۛ

جو لوگ ریزل عادات میں منہمکے ہوتے ہیں اور بارگاہِ خداوندی کی جانب انسا سب طریقتوں میں سیلان ہوتا ہے تو یہ لوگ
اسما بیجا بیت ہوتے ہیں اور مختلف عورتوں سے ان کو عذاب یا جانا ہے ۛ

صحابہ اعراف کے بعد منافقین کا درجہ ہے ان کا نفاق عملی ہوتا ہے۔ ان منافقین کو کمال سعادت حال نہیں آکر تھی جس سے
کمال مطلوب ٹھیک طور پر حاصل ہو سکی وہ یہ ہوتی ہے کہ طبیعت کا پردہ ان پر پڑتا ہے۔ ذیل حکم میں ہر غور و غمت ہونے
ہیں۔ کھانے۔ نہ رتوں۔ کہینہ وغیرہ میں محو ہوتے ہیں۔ ان کے دل زائل پوجا و ست کا کچھ نہیں ہوتا۔ یا ان لوگوں پر
رسم کا پورا غلبہ ہے۔ اس وجہ سے رسوم جاہلیت یا جاہلی بندویوں یا طوائف کے زکارتے کی جراثیم نہیں ہوتی۔ یا ان پر سوء
معرفت اور کچھ فہمی کا پردہ پڑتا ہے۔ ہے جب خدا کے ساتھ اوروں کو شریعت یا عبادت سے استغانت پر خدائے ساتھ اور بگو
شریک کرنے والے نہ کہ انہی نور میں شریک نہ کر کے والے جو قائل ہیں کہ اس شرک شریعت و سن میں نہ۔ یہ شرک ان سورتوں میں متا ہے جنکو
نہ سب میں پورے قطع نہیں ہوتی۔ اور بخوبی پردہ ان پر۔ عطا یا نہیں جاتا اور سن لوگ منجستہ الزج اور تحیف ہوا کرتے ہیں انکو
خدا اور رسول محبوبت میں ہوتا ہے وہ معاصی سے باز نہیں آتے اس شخص کو فضلیہ سارے ہے۔ و شریعت بخور تھا اور خدا رسول تو اس کو
محبت میں تھی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی شہادت دی ہے ۛ

اور ایک جماعت فاسقین کی ہے۔ ان لوگوں میں بریل مکات کی شہادت ہے۔ انسا کہ مذہب ہوا کرتا ہے فاسقین میں بعض
لوگوں میں بھی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگوں اور باہم کی خواہشوں میں ہوتا ہے۔ تاکرے ہیں اور بعضوں کے مزاج فاسا اور ان
ان کی بہبود ہوتی ہیں۔ وہ منہ لہ اس بیٹے کے ہوتے ہیں۔ جسکو شریعت میں ہونی رونی کھانے کی عادت ہو جاتی ہے۔ ان سے
شیطان ابوسرزدہ نے رہتا ہے ۛ

فاسقین کے بعد درجہ گھارے ہے۔ ان رکش اور نمود ہونے پر انکو غیبی کی ہوتی ہیں اور احکام الہی کی تسبیح بھی انکو کجانی ہے
ناہم وہ لوگ کالہ اللہ کہتے ہیں۔ کار کرنے ہیں۔ یا ان میں خاص کی مخالفت کرتے ہیں جو انبیاء کو احکام پھیلانے میں مضائقہ
کو منظور ہیں اسلئے وہ خداوندی دست سے باز رہتے ہیں اور دنیوی زندگی پر فحاشت کرتے ہیں۔ دیکھ کے ناہم زندگی کی کچھ پڑا
نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ابدی لعنت کو قابل ہیں۔ ہمیشہ مقید رہینگے۔ انہیں ہی سے اہل جاہلیت ہیں اور منافق بھی ان میں ہی
شامل ہے جو صرف زبان سے ایمان کا اظہار کرتا ہے اور اس کے دل میں کفر خالص باقی رہتا ہے واقعہ علم ۛ

باب ۱۰۰ سن بیان میں ایک ایسی شے کی ضرورت ہو کر تھی جو اور مذاہب کا نسخ ہو ۛ

مختلف مذاہب کو زمین پر موجود ہیں سب کی چھان بین کر۔ ابواب سابق میں ہم نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے خلاف نہ ہوگا
کوئی مذہب ایسا نہ ہوگا جس میں بانی مذہب کی صداقت کا اعتقاد اور اس کی تعلیم دل میں نہ ہو۔ اس کی نسبت سب کا یہی
اعتقاد ہوتا ہے۔ کہ وہ بڑا کامل اور بے نظیر ہوتا ہے۔ اس اعتقاد کی وجہ سے ہوتی ہے کہ عبادات میں لوگ اس کے استقلال کو دیکھتے
ہیں خلاف معمول اس کا ظاہر ہوتے ہیں۔ اسکی عائیں مقبول ہوتی ہیں ایسے ہی مذہب میں ایک حصہ جد واد و شریعت اور

تغزوات کا ہونا ہے جبکہ مذہب کا انتظام نہیں ہو سکتا۔ ان کے بعد مذکورہ بالا امور میں سائیاں بھی ہوتی ہیں۔
 ہر ایک مذہب کا ایک طریقہ اور خاص شریعت ہوتی ہے جس میں اپنے بزرگوں کے عادات کا اتباع کرتے ہیں اپنی اُمم میں اور
 حاملین مذہب کی روشنی کو پسند کرتے ہیں اسلئے اُس مذہب کی بنیادیں نہایت محکم ہو جاتی ہیں جتنے کہ اُس مذہب کے پیرو
 اُس کے لٹو پشت پناہ ہو جاتے ہیں اسکی حمایت میں جنگ آزمائیاں کرتے ہیں اپنی جانوں اور مالوں کو اُس پر قربان کرتے ہیں
 یہ جاننا زیادہ نہایت مضبوط تدابیر اور سخت مصاصحتوں کی وجہ سے ہو کر تھے ہیں عوام لوگ انکو نتائج کو نہیں سمجھ سکتے۔

اور جب ہر ایک فرقہ کا مذہب ملحدہ قرار پایا جاتا ہے انکے طریقے معتدین ہو جاتے ہیں اور زبان سے سنانے سے وہ ان کے عامی
 بنتے ہیں عدنان میں اس وجہ سے ایک ناراستی اور بے اعتدالی پیدا ہو جاتی ہے کہ جو شخص مذہب قائم کرنے کو قابل نہیں جانتا۔ وہ اُس کا
 سربراہ کار ہو جاتا ہے۔ یا نئے نئے طریقے اُس میں غلط ملط ہو جاتے ہیں۔ یا حاملین دین شاعت مذہب میں سست ہو جاتے
 ہیں۔ تو ان اسباب سے وہ لوگ مذہب کے اکثر معتقدوں کا حصہ کو چھو بیٹھتے ہیں فلسفہ لاد مذہب تکمیل میں آتی
 رہنے نشانات ہی نشانات میں جو امرونی کا کچھ حال نہیں بناتے) اس وقت میں ہر ایک مذہب والا اپنے مخالف مذہب کو بُرا
 بھلا کہتا ہے۔ اُس کا انکار کرتے ہیں اُس سے قتل و قتال کرتے ہیں تب ایک ایسی کامل رہنما اور امام کی ضرورت ہوتی ہے جو
 تمام مذاہب سے ایسا ہی حاملہ کرے جیسا کہ کچ رو بادشاہوں نے خلیفہ معتمد کرتا ہے۔ اسکے متعلق تمام مذاہب کے خط ملط ہونیکا
 قصہ دیکھو جبکہ بکلید و منہ کے مترجم نہ کر لیا ہے مترجم نے قصہ کیا تھا کہ ٹھیک بات کا اندازہ کرے۔ لیکن کچھ ٹھوسا
 وہ اندازہ کر سکا۔ ایسا ہی مورخین نے زمانہ جاہلیت کے حالات اور ان کے مذاہب کی ابتداء بیان کی ہے۔

اُس نام کو جو تمام فرقوں کو ایک مذہب پر جمع کرنا چاہتا ہے علاوہ اصول امامت مذکورہ کے اور اصول کی بھی ضرورت
 پڑتی ہے۔ (۱۱) یہ کہ وہ ایک حصہ کو پسندیدہ طریقہ کی طرف دعوت کرے۔ اُن کے نفوس کا تیرا پیر کرے اُن کی حالت کو درست
 بنائے۔ پھر اُن کو اپنے اعضاء بنائے۔ اُن کو اپنے ساتھ لیکر تمام لوگوں کو جو جنگ کرے اور اُن کی طاقتوں کو تحقیق عالم متفرق
 کرے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ”تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی تکمیل کے لئے پیدا کئے گئے کتب خیر امة اخراجت
 للناس۔ اس لئے کہ وہ خود تنہا بنے تعداد فرقوں سے جہاد نہیں کر سکتے ہیں اس واسطے ضرورت ہے کہ اُس کی شریعت
 کا مادہ وہی ہو جو تمام مختلف قایلیم کے باشندوں کے لٹو بمنزلہ قدرتی طریقہ ہے پھر امام کو اُن علوم و تدابیر پر نظر کرنی چاہئے جو اسکی
 قوم میں مانجے ہوں۔ اوروں کی نسبت اپنی قوم کی طاعت حالات زیادہ کرنی چاہئے جب اس قوم کی شریعت مقرر ہو جائے۔ تو
 تمام لوگوں کو اسکی پیروی پر آمادہ کرے۔ اس کا موقع نہیں ہوا اگر تا کہ ہر ایک قوم کی حالت اُسی کو مغرض ہو دیکھائے یا ہر ایک
 زمانہ کے اماموں پر اسکو چھوڑ دیں۔ اس سے شریعت مقررہ بے ٹو ہو جاتی ہے۔ اور یہی ممکن نہیں ہے کہ امام ہر ایک قوم کے
 علوم کا اندازہ کر کے ہر ایک کے لئے جدا شریعت تدارفے۔ سب کے عادات اور ان کے تمام ذاتی امور کا احاطہ کرنا۔ حالانکہ
 اُن کے فہر اور مذاہب مختلف ہوتے ہیں ناممکن کے درجہ میں ہے۔ اور جب ایک شریعت کے نقل کرنے میں تمام تقلید کو عاجز می
 پیش آتی ہے تو مختلف شرائع کی نسبت تم کیا خیال کر سکتے ہو اور نیز اکثر یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ مدت دراز کے بعد اور فرقے
 ملحق ہوا کرتے ہیں جسکو لئے نبی کی حمد و فائشیں کیا کرتی۔ موجودہ شریعت میں ہی کچھ لوہو بہودہ انصاف اور مسلمانوں میں سے

اولاً عمدہ و چند بی ایمان لائے تھے۔ پھر ان کو غلبہ حاصل ہو گیا تھا۔ تو اس سوزیادہ عمدہ و آسان طریقہ نہیں کہ شعائرِ حد و اور
نذایر ہیں اپنی ہی قوم کا محاذ کرے جبکی طرف مبعوث ہوا ہے۔ اور آئندہ فرقوں کے لٹو بھی یا موبارعت تنگی نہ ہوں اپنے
انکو نظرِ زحم چاہئے۔ اچھے لوگ تو اپنی ملی شہادت اور اپنے عادات کی رہنمائی سے اس شریعت کو اختیار کرتے ہیں۔ اور پھیل
لوگ اس سے بے آراء و خلفا کی سیرتوں کو مرغوب جان کر اتباع کیا کرتے ہیں۔ ہر زمانہ میں قدیم و جدیداً ہر ایک قوم کا یہی
شیوہ ہو گیا ہے *

حضرت صلوات اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اکثر عہدہ ملک جن میں مشعل مزاجوں کی تولیہ ہوتی ہے دو تھے شمشاد سول کے
تحت میں ۱۱۔ کسرے ملک عراق میں خراسان و ران کو متصل ملک اس کے زیرِ حکومت تھے۔ اور مادر الزہر اور ہند کے بادشاہ بھی اس کو
محمود اور باجگذار تھے۔ ہر سال کسرے کو خراج بھیجتے تھے۔ (۲) قیصر شام و روم ان کے اطراف و شان و مہر و مغربہ و افریقہ
سب اس کے زیرِ فرمان اور باجگذار تھے۔ اسی جیسو ران و نوشہرہ ہوں کی طاقت کو متزلزل کر دینا۔ اور ان کے ممالک پر قبضہ
کر لینا گویا تمام مروجے زمین پر قبضہ کر لینا تھا۔ ان ملاطین کے عادات کا اثر جو آرام و آسائش کے متعلق تھیں تمام ملکے ماتحت شہر و
میں پھیل گیا تھا۔ اس لئے ان عادات کو تبدیل کرنا۔ ان کو ایسے حرکات سے باز رکھنا گویا تمام ملک کے لٹو تنبیہ تھی حضرت عمر
نے جب عجم کی لڑائیوں میں ہرمزان سے مشورہ لیا تھا۔ تو کہتے تھے اس حالت کا اس نے ذکر کیا تھا *

ان کے علاوہ اطرافِ دنیا جو اعتدالی مزاجی سے دور تھے مصلحت کی میں قابلِ لحاظ اور ضہار نہ تھی۔ اسی جیسو حضرت
صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک ترک و حبش نے تم کو اپنے حال پر چھوڑ رکھا ہو تم جی لگو اپنے حال پر رکھو انزل اللہ
ما تزل کو کم و دعو الحیثۃ ما دعو کم *

ماہل سے کہ جب خداوند عالم نے ادا دہ کیا کہ مذہب کی کجی کو دور کر دے اور لوگوں کی اصلاح کے لئے ایک ایسا فرقہ پیدا کرے
جو لوگوں کو نیکیوں پر مامور کرے اور برائیوں سے روکے اور لوگوں کی خرابیوں کو بدلے اور ایسا انتظام اس پر موقوف تھا
کہ ان دونوں ملتوں کا زوال ہو جائے۔ اسکی آسانی کے لٹو ضرور تھا کہ ان سلطنتوں کی حالت سے تعرض کیا جائے۔ ان ہی کی
حالتیں تمام عمدہ ملکوں میں سرایت کر گئیں تھیں۔ یا سرایت کرنے کے قریب تھیں۔ اس واسطے حضرت خداوندی نے مقدر کیا
کہ یہ دونوں طاقتیں تباہ ہو جائیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسرے ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی کسرے اس کے بعد
نہ ہوگا۔ اور قیصر ہلاک ہو گیا۔ اب کوئی قیصر اس کے بعد نہ ہوگا۔ هلك كسر فلا كسر بعده وهلك قيصر فلا قيصر بعده
اور خدا تعالیٰ نے مقدر کیا کہ تمام دنیا کی بیہودگی کو بذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عرب کی بیہودگی دور
کرنے سے دور کر دے اور بذریعہ عرب کے ان دونوں سلطنتوں کی بیہودگی کو رفع کرے اور پھر ان کے ذریعہ سے تمام عالم
کو فروغ اور ناریستی سے صاف و پاک کر دے *

ایسے امام کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ مذہبی تعلیم کے ساتھ ساتھ خلافت عامہ کا بھی ہتمام اور انتظام کرنا ہے جغلاء و انبیاء کو لگو
مقرر کرے جو اس کے ہموطن اور خاندان کے ہوں جن کا نشو و نما انبیاء و ائمہ کے طریقوں پر ہوا ہے۔ صل و نقل میں بڑا
فرق ہوا کرتا ہے۔ لیس التکمل فی العینین کا لکھل۔ ایسے لوگوں میں خاندانی حیثیت اور غیبتہ کے ساتھ مذہبی حیثیت بھی

ہوا کرتی ہے۔ انکی شان اور رتبہ کی ہندی صاحب کی ہندی رتبہ کا باعث ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے امام خاندان قریش سے چنے چاہئیں۔ (۱) ائمہ من منزلت۔ امام پیشہ خلفاء کو دین کے قائم کرنے اور شائع کرنے کی ہدایت کرتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم دین پر جب تک ہی باقی رہو کہ تمہارے امام تمہاری ساتھ ساتھ ٹھیکہ بیٹھے۔ بقاء کہ علیہ ما استقامت یکماعتہ کہ ۲

امام کا یہ فرض بھی ہونا چاہئے کہ اس اپنے مذہب کو سب مذاہب پر غالب کرے کسی شخص کو ایسا نہ چھوڑے جس پر غیبت ہو جا خواہ اس میں کسی کی عزت ہو یا ذلت اس وقت میں نہیں رہو کہ لوگ ہو جائیں گے۔ (۱) وہ خود جو ظاہر اور باطناً مذہب کا مطیع ہو گا (۲) جو چھوڑا ظاہر میں اسکی اطاعت نہ کرے۔ اس سے مخالفت نہ کرے کیونکہ (۳) کافر خود ذلیل اس سے۔ وہ امام ذلیل و قلیل کام لے گا۔ اور یہی چاہیے کہ حق اور جہاد اللہ کے کام میں آئے ہیں۔ اسے ہی حکمت کا نئے اناج نکالنے اور اور دستکاریوں کے اس سے کام لے جائیں گے۔ اور زمین سمجھ کر اس سے جزیہ وصول کیا جائیگا ۳

اور مذاہب پر غلبہ بن کے چند اسباب ہوا کرتے ہیں (۱) تمام مذاہب کے شعاردوں پر اپنے مذہب کے شعار کا اعلان اور اشاعت کرے۔ مذہبی شہرہ ایک ظاہر ہو کر رہتا ہے اسی کی وجہ سے یہ مذہب بالا اور نا اہل متاثر ہوا کرتا ہے۔ مثلاً مثنیٰ۔ مسجد کی تعظیم۔ اذان۔ جمعہ۔ عیادت (۲) یہ کہ لوگوں کو ممانعت کرے کہ اور مذاہب کے شعاردوں کو ظاہر نہ کریں۔ برطالما محکا استعمال نہ کریں۔ (۳) تنصاف میں۔ دینوں میں۔ نکاحوں میں۔ ریاستوں کے نظام میں۔ کافروں کو مسلمانوں کی ہمت نہیں کرنا چاہئے۔ تاکہ یہ امور ان کو ایمان پر مجبور کریں۔ (۴) یہ کہ لوگوں کو نیکی اور بدی کے اعمال ظاہری کی تعریف سے سخت پابندی کی گئی کرانے اعمال کے لازو و رواج کی زیادہ تصریح ان کے سامنے نہ کیا کرے۔ اور شریعت کی کسی بات میں ان کو خود مختار نہ کرے نثرائع کے اسرا تفصیلی احکام کے اخذ میں عام لوگوں سے مخفی رکھے۔ جو اسخ معلوم ہوں ہی ان کا پتہ لگا سکیں سو سہو کہ اکثر مکلفین کی حالت یہ ہوا کرتی ہے۔ کہ وہ مصالح کو جب بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ ان مصالح کے قواعد مضبوط کرنے جائیں اور وہ بشرط محسوسا کے ہو جائیں کہ ہر شخص ان کو براؤ و بدل لاسکے۔ اگر کسی امر کے چھوڑنے کی انکا اجازت دیدیجائے یا یہ بتایا جائے کہ مقصود صلی ان ظاہری اعمال کے سودا کوئی اور امر ہے تو ان کو خوض کرنے کے زیادہ موقع پیش لے۔ اور ان کے ختنافات زیادہ ہو جائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ کی مراد ان تمام رجحانیں و ائمہ علم ۴

اور چونکہ صرف تموار سے غلبہ لوگوں کے شبہات اور حجابات کو بخوبی دور نہیں کر سکتا۔ اسکو بعد اختال رہتا ہے کہ چند رو کے بعد پھر وہ لوگ کفر کی حالت پر عود کر جائیں۔ سو اٹھا امام کا یہ بھی فرض ہے۔ کہ عام لوگوں کے ذہن میں بُرائی اور یقینی دلائل بے غیب مشہور امور کی ثابت کرے کہ اور مذاہب انبیاء کے قابل نہیں ہیں وہ کسی معصوم شخص سے غفلت نہیں ہیں۔ یا وہ مذہبی قواعد پر متفق نہیں ہیں۔ یا ان میں تخلف اور تبدیلی واقع ہو گئی ہے۔ اور یہ موقع امور ان میں قرار دے گئے ہیں۔ علی روس لا شہادہ۔ ان سب امور کی تشریح اور تصحیح کر دیجائے اور دین مجسم کے حجات کو صاف صاف بیان کرے کہ یہ دین آسان اور صاف ہے اس کے حدود واضح ہیں جنکی جو بیاں عقل خوب معلوم کر سکتی ہے جو امر اس میں مشتبہ ہو بالکل صاف ہے ان لیلہا تھا دھا۔ اس کے طریقے عام لوگوں کو زیادہ نافع ہیں اور انبیاء سابقین کی سیرت جو امور باقی ہیں ان سے یہ

زیادہ مشابہ ہے ہر ایسے ہی ایسے تفاسیل پہنچا نہیں۔ واقعہ علم ۛ

باب - مذہب کو اس طرح پختہ کرنا کہ اُس میں تحریف اور زبوں نہ ہو سکے

اُس شخص کو جسکے ہاتھ میں نہایت بڑا انتظام ہو۔ اور وہ خدا کی جانب سے ایک ایسا مذہب لایا ہو۔ جو تمام مذاہب کا نسخ ہو نہایت ضرور ہے کہ وہ اپنے مذہب کو اس طرح پختہ کرے کہ کسی قسم کی تحریف کا وہاں تک گزرنے سے کہیں نہ ہو۔ ایسے مذہب میں متفرق جماعتیں شامل ہوتی ہیں انکی اتحاد میں اور اغراض مختلف ہوا کرتے ہیں۔ اسلئے وہ لوگ جو انکے نفس یا اُس مذہب کی الفت جو جس میں پہلے رہ چکے ہیں یا اپنے فہم کی کوتاہی سے کسی شے کو وہ سمجھ لیتے ہیں اور اُس کی اکثر مصحفیں اُنکو معلوم نہیں ہوتیں نہ جسکے مخصوص سائل میں فرو گذاشت کرتے ہیں یا جو چیزیں اُس مذہب میں شامل نہیں ہوتیں اُن کو مندرجہ کر دیا کرتے ہیں۔ اسلئے اُس مذہب میں غرایاں پیدا ہو جاتی ہیں جگہ شتہ مذاہب کی سی حال ہوا۔ چونکہ غریبوں کو خطیقے تمام معلوم نہیں ہو سکتے اور بعض نہیں آ سکتے۔ اور اُن کی تعین نہیں ہو سکتی۔ و ملائید رک کلاہ یترک کلاہ۔ یعنی ضرور ہو کہ اجمالی طور پر تحریف کے اسباب اُن کو خوب متنبہ کرے۔ اُن مسائل کو متعین کرے۔ جو ظن و تخمین سے ایسی باتری کے باعث ہوتے ہیں یا اُن میں سستی اور تحریف کرنا لوگوں میں ایک تہراسی بیماری ہو اُرتی ہے۔ ایسے ایسے رشتوں کو نہایت اہتمام و بند کر دینا چاہئے ۛ

مذہب اسباب تحریف کے ایک سستی ہے۔ اور اُس سستی کی خفیت یہ ہے۔ کہ حواریوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہو جایا کرتے ہیں۔ جو نمازوں کو نباہ کرتے ہیں۔ اور اپنی خوشوشوں کا انباع کرتے ہیں انکو ورتش ریس بال کے ذریعہ سے مذہب کے پھیلانے کی کچھ پرواہ نہیں ہوتی۔ نہ وہ لوگوں کو نیکی کی تعلیم کرتے ہیں۔ نہ بُرائی سے اُن کو روکتے ہیں۔ اُس جو بہت جلد مذہب کے بالکل غلط زمین قائم ہو جاتی ہیں۔ اور طبع کا رخ اُن امور کی طرف ہو جاتا ہے جو شرعیتوں خلاف ہو اُرتے ہیں۔ انکو بعد ورا ناخلف ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں یہ اور بھی زیادہ قابل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ علم مذہب کا بڑا حصہ نیا و نسیا ہو جاتا ہے۔ اور لوگوں کے حق میں نہایت ضرر رساں اور باعث فساد و زہر کا گران قوم و مذہب کی سستی ہوتی ہے یہی وجہ ہوتی کہ حضرت فوج اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کا مذہب بالکل نیست نابود ہو گیا۔ اب کوئی ایسا شخص نہیں جو ٹھیک اُن مذاہب کا واقف ہو ۛ

سستی کے باعث چند امور ہوا کرتے ہیں (۱) یہ کہ صاحب مذہب نے مذہب کو نقل کرنے میں دل و زان پر عمل کرنے میں سستی کی جائے۔ حضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”بوشیا ہو جاؤ۔ اس کا ختمال ہے کہ بعض آدمی اپنی مسند پر سیر اور بے فکر ہو گئے۔ اور لوگوں کو کینکے۔ اس قرآن کو مضبوطی سے لو۔ پس جو چیزیں تم قرآن میں حلال پاؤ۔ اُن کو حلال سمجھنا اور جو حرام پاؤ اُن کو حرام سمجھنا۔ اور جن چیزوں کو منع خدا نے حرام کیا ہے۔ وہ ایسی ہی حرام ہیں جیسی خدا نے حرام کیں ہیں۔“

اکایوشاک رجل شبعان علی اربکۃ یقول علیک بھذا القرآن فما وجد استفیدہ من جلال فاحلوہ وما جد استفیدہ من حرام فحرموہ وان ما حرم رسول اللہ کما حرم اللہ“ اور نیزہ شخصت صلے اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ لوگوں سے علم کو اس طرح نہ دو کرے کہ لوگوں میں وہ نہ رہے بلکہ علماء کو نہ ہونے سے اُس میں کمی ہو جائے۔ جنہ کو فی عالم ہی باقی نہ رکھیں گاتب لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنالینگے۔ اُن کو سائل دریافت کئے جائینگے علمی سچو ہوا

جواب دینگے۔ اس خود بھی گمراہ بیٹے اور اور لوگوں کو بھی گمراہ کرینگے۔

(۳) سب تہاد ان اور سستی۔ بیوہ اغراض ہوتے ہیں جن سے لوگ جھوٹی ناپ میں کیا کرتے ہیں۔ لوگ بادشاہوں کی خوشامد سے ان کی خواہشیں پورا کرنے کے لئے ایسا کیا کرتے ہیں جسدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ کتاب الہی کو حکام کو جو منزل میں نہیں چھپاتے ہیں اور انکے عوض میں کچھ قیمت لیتے ہیں وہ اپنے شکموں میں آگ کو کھلتے ہیں۔ ان الذین بکتون ما انزل اللہ من الکتب ولیتعبدونہ ثم یثقلوا قلوبہم۔ اولئک ما یمایکلون فی بطونہم اہل النار۔

(۳) سب یہ ہے کہ لوگوں میں بُرائیاں پھیل جاتی ہیں اور علماء ان سے لوگوں کو باز نہیں رکھتے۔

فَنُفِکَ کَانَ مِنَ الْغُرُوحِ مَنْ قَلْبُکُمْ وَلَوْ بَقِیَہُ یُھَوِّنُ عَنِ الْفَسَادِ فِی الْاِصْصِ لَا قَلْبُکُمْ مِّنْ اِغْیَابِہُمْ مِّنْہُمْ وَانْبَغِیَ الَّذِیْنَ ظَلَمُوا مَا اَنْزَلُوْا فِیْہِ وَکَانَوَا جَحْرِ مِیْنِ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نبی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ تو خدا نے ان کو پہلے رکاب لگانا چاہا لیکن وہ بے شک سے تپ علماء بھی خود ان کی مجلسوں میں مشہد ایک ہونے لگے۔ اور ان کے ہم پلہ اور ہم نوا ہو گئے۔ تب وہ غلط ملکہ ہو گئے حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام کی زبان سے خدا نے ان پر لعنت ظاہر کی ان کی سرکشی کرنے سے ایسا ہوا۔ وہ ص سے بد گئے تھے۔

اور تحریف کے اسباب میں سے ایک تقصیر ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ شارع کسی شے کا حکم کرنا ہے اور کچھ چیز سے امت کرنا ہے۔ اور اُس کی امت کا کوئی شخص اُس کو سن کر اپنے ذہن کے موافق اس کو سمجھتا ہے۔ اور اسی حکم کو وہ ان امور میں بھی تجویز کرتا ہے۔ جو کسی کسی وجہ سے اُس صلی حکم کے مشابہ ہوا کرتے ہیں۔ یا اُس میں اُس حکم شرعی کی علت کے بعض جزا پائے جایا کرتے ہیں۔ یا جو حکم شارع نے قرار دیا تھا۔ یہ شخص اُسی حکم کو اُس شے کے ابواب میں یا اُس کے مختلف مواقع یا اُس کے اسباب میں بھی تجویز کرتا ہے۔ روایتوں کے تقاضے سے جب اُس کو کسی امر میں شبہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ نہایت اشد کام کا پابند ہوتا ہے۔ اُسی کو واجب فہم رویتا ہے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کو عبادت پر محمول کرتا ہے حالانکہ حق بات یہ ہے کہ آپ نے بہت سے امور کو عاودہ کیا تھا اس واسطے ان امور عادیہ میں بھی اُس کا یہی خیال ہوتا ہے۔ کہ امر و نہی ان میں جاری ہے۔ اور وہ صاف صاف کہتا ہے۔ کہ خدا نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس چیز سے منع کیا ہے مثلاً شارع نے روزہ کو نفس کے معلوب کرنے کے لئے مقرر کیا ہے۔ اور عورتوں کی ہمبستری کو اُس میں منع کر دیا ہے۔ اس سے بعض لوگوں کو گمان ہوا۔ کہ عرک کھانا خلاف شروع اور ناجائز ہے۔ اس لئے کہ وہ نفس کی مغلوبیت کے خلاف ہے اور یہ بھی بعض لوگوں نے گمان کیا۔ کہ اپنی بیوی کا بوسہ لینا بھی روزہ میں حرام ہے۔ بوسہ لینا ہمبستری کے اسباب میں سے ہے جیسے ہمبستری سے نفس کی رغبت پوری ہوتی ہے۔ ایسے ہی اُس سے بھی پوری ہوتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قول کی خرابی بیان فرمادی کہ یہین میں تحریف ہے۔

اور اسباب تحریف کے تشدد ہے یعنی جن شائق امور کا شارع نے حکم نہیں دیا ہے۔ ان کی پابندی کجا ہے۔ ہمیشہ روزہ رکھنا۔ ہر وقت نماز پڑھنا۔ دنیا سے آزادی اور شادی نہ کرنا۔ یہ سب امور ایسے ہی ہیں۔ واجبات دین کی مانند سختیاں اور سن کی پابندی کرنا حضرت عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت عثمان بن مظعونؓ نے جن بات سخت عبادت کی پابندی کا قصد کیا تو آنحضرت

نے اُن کو منع فرمایا کہ جس نے مذہبی امور میں یا تابعیت کیلئے دین اُس پر غالب آگیا ہے۔ لہذا الدین احد الاغلبہ جب ایسا سخت پابند آدمی کسی فرقہ کا رہبر اور پیشوا ہوتا ہے۔ تو لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ شرع کا حکم اور شارع کی مرضی سے ہے یہ تو دفعتاً کے راہبوں میں ہی بیماری تھی *

اباب تحریف کے استھان بھی ہے یعنی جب کوئی شخص کہتا ہے کہ شارع ہر ایک حکم کے لئے موقع اور محل تجویز کرتا ہے اور تشبیہی کو مضبوط کرتا ہے۔ تب امور شرعی کے بعض بعض اسرار معلوم کر کے لوگوں کے لئے اپنے فہم کے موافق مستحکم قرار دیتا ہے مثلاً جب یہودیوں نے دیکھا کہ شارع نے صود کو اس واسطے مقرر کیا ہے کہ لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ اور وہ سماجی ہے جہتاً بکریں۔ اور پھر انہوں نے خیال کیا۔ کہ رحم سے اختلافات اور جنگ بادل پیدا ہوتے ہیں۔ اور اس فتنے کا اور زیادہ اندیشہ ہے۔ اس لئے انہوں نے رحم میں منہ سیاہ کرنا اور مازیانے مارنا اختیار کر لیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف بیان فرمادیا۔ کہ یہ مذہب میں تحریف ہے اور توریت کے حکم منصوص کے بالکل مخالف ہے حضرت ابن سیرین منقول ہے کہ سب سے پہلے اہلسنی نے قیاس کیا ہے۔ اور آفتاب چاند کی پرستش قیاسوں سے ہی ہوئی ہے۔ اور حضرت حسن بنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ آیت پڑھی خلقنی من نادر وخلقہ من طین (مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے) یہ آیت پڑھ کر انہوں نے کہا۔ اب جس نے یہ قیاس کیا تھا۔ اور سب سے پہلے قیاس اہلسنی ہی نے کیا تھا۔ اور امام شعبی سے منقول ہے کہ اگر تم قیاسوں پر عمل نہ کرو گے تو حلال کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال کر لو گے *

اور حضرت معاذ بن جبل سے منقول ہے کہ قرآن لوگوں کے سامنے کھولا جائیگا۔ اُس کو عورت بچہ آدمی سب پڑھیں گے تب وہ آدمی کہیں گے کہ میں نے قرآن پڑھا۔ لیکن کسی نے میری پیروی نہیں کی۔ واند میں لوگوں میں پھرتے ہو کر قرآن کو پڑھو وہ لوگوں میں رہ کر اور پھرتے ہو کر بھی قرآن کو پڑھیں گے۔ تب بھی کوئی اُس کی پیروی نہ کرے گا۔ اور وہ یہی کہیں گے کہ آدمیوں میں بھی قرآن کو پڑھا۔ اب بھی کسی نے پیروی نہ کی۔ اب میں مسجد میں ایک حجرہ بنا دوں گا شاید کوئی میری پیروی کرے۔ وہ ایسا ہی کرے گا اور یہی کہیں گے کہ میں نے خود بھی سنا ہے۔ لوگوں میں قیام کر کے بھی پڑھا مسجد میں حجرہ بنا کر بھی پڑھا۔ لیکن کوئی پیرو نہ ہوا۔ اب کوئی ایسی بات لوگوں سے کہوں جو کلام الہی میں اُن کو نہ ملے۔ اور نہ پھر جس سے انہوں نے اُس کو سنا ہو۔ اس سے شاید کوئی میرا اتباع کرے۔ پس اُسے لوگوں میں ایسی باتوں سے بچو جن کو شخص بیان کرے۔ یہ چہنچہن جن کو وہ بیان کرے گا سزا پائے گا وہی ہونگے۔ حضرت عسے روایت ہے کہ اسلام عالم کی غلطی ٹھکانے کا کتاب الہی کے ساتھ جھگڑا اگمواہ امانوں کا حکم کو زائل کر دیتا ہے۔ ان سب امور سے وہی مراد ہیں جو کتاب الہی اور حدیث رسالت پناہی سے مستنبط نہ ہوں *

اور اباب تحریف کے جماع کی پیروی ہے یعنی حاملین دین کا ایک فرقہ جن کی نسبت عالم لوگوں کا یہ لگان ہے کہ ان کی رائے اکثر یا ہمیشہ درست ہوا کرتی ہے۔ کسی امر پر اتفاق کرے۔ اور اس اتفاق سے یہ خیال کیا جائے کہ ثبوت حکم کے لئے یہ اتفاق قطعی دلیل ہے۔ اس خیال کی قرآن حدیث میں کچھ اصل نہیں ہے۔ یہ جماع اُس جماع کے علاوہ ہے جس پر امت کا اتفاق ہے۔ لوگ سب اُس جماع پر متفق ہیں جس کی سند قرآن حدیث میں ہو۔ یا اُن دونوں سے کسی کی کسی

مستنبط ہو لیکن لوگوں نے اہل جماع کو تسلیم نہیں کیا جس کی سند قرآن حدیث میں ہو۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ جبنا سے کہا جاتا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لے آؤ جو خدا تعالیٰ نازل کیں ہیں۔ تو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو انہیں بائبل کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باب اول کو پایا ہے۔ الی آخر۔ واذاقبیلہم امنوا بما انزل اللہ قالوا بل ننتبع ما الفینا علیہ اباؤنا۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار میں بھی دلیل پیش کرتے ہیں۔ کہ ہمارے بزرگوں نے ان کے حالات کی چھان بین کی لیکن انبیاء کے شرائط ان میں نہیں پائے۔ عیسائیوں کے مثبت سے شرائع توریت و انجیل کے بالکل مخالف ہیں۔ ان کے بزرگوں کا صرف اتفاق ہی ان کی دلیل ہے ۔

اور اسباب تخریف غیر معصوم کی تقلید ہے یعنی نبی کے علاوہ جس کی عصمت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ کسی اور کا اتباع کرنا۔ اس تقلید کی حقیقت یہ ہے کہ کسی مسئلہ میں علماء امت میں سے کوئی عالم اجتہاد کرے اور اس عالم کے پیروین خیال کریں کہ اجتہاد بالکل صحیح ہے اور اس کے مقابلہ میں حدیث صحیحہ کو بھی رد کر دیں۔ اس قسم کی تقلید انتقال کبھی مخالف ہے جس پر امت مرحومہ نے اتفاق کیا ہے۔ اس لئے کہ سب کا اتفاق ہے کہ مجتہدین کی تقلید جائز ہے لیکن اس کے ساتھ یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ مجتہد بننے کا بھی ہوتا ہے۔ اور صواب بھی۔ اور ہر مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مخصوص حکم پر نظر رکھنی چاہئے۔ اس کا پورا غم چاہئے۔ کہ جب امر تقلید ہی کے خلاف کوئی حدیث صحیحہ ظاہر ہو۔ تو تقلید کو ترک کر کے حدیث کا اتباع کرنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے متعلق کہا اخذوا احبارہم وھما ھنم اور بابا من دون اللہ (یہود نے اپنے عالموں اور راہبوں کو بجز خدا کے اور لوگوں کو اپنا رب قرار دیا) فرمایا ہے کہ نبوی ان علماء اور راہبوں کی پرستش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ ان کے نبی جس چیز کو جائز کر دیتے تھے وہ اُسی کو جائز سمجھتے تھے اور جس چیز کو حرام بتاتے تھے وہ اُسی کو حرام کو لیتے تھے ۔

اسباب تخریف میں سے ایک مذہب کو دوسرے کی مخالفت مل کر دینا بھی ہے کہ ایک کی دوسرے سے کچھ تیز تر رہا۔ اس کی صوت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص کسی مذہب کا پابند ہو کر رہے۔ تو اس کا دلی تعلق اس مذہب کے علوم سے رہا کرتا ہے۔ جب یہ شخص ہر علم میں خلل ہو جاتا ہے۔ تب بھی اس کا میلان دلی انہیں امور کی جانب باقی رہتا ہے جن کے ساتھ وہ پہلے سے مائل تھا۔ اس واسطے وہ متلاشی رہتا ہے۔ کہ اس مذہب میں اس کی کوئی وجہ بچلے اگر ضعیف یا موضوع ہی وہ وجہ کیوں نہ ہو۔ اکثر وہ حدیث کی وضع کو یا روایت وضعی کو اسی لئے تجویز کرتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل میں ہمیشہ اعتدال رہا کیا۔ یہاں تک کہ ان میں مخلوط النسل لوگ اور قیدیوں کی اولاد پیدا ہوئی۔ تب انہوں نے اپنی رائے کو مذہب میں دخل دیا۔ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور آدموں کو بھی گمراہ کیا۔ ایسے ہی ہمارے مذہب اسلام میں بھی بنی اسرائیل کے علوم خطباتی جاہلیت کے تذکرے۔ یونانیوں کا فلسفہ۔ بابلیوں کی دعوات۔ پارسیوں کی تاریخ اور علم نجوم و رمل اور علم کام مخلوط ہو گیا ہے یہی سبب ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں توریت کا ایک نسخہ پہنچایا تو آپ غصہ ہوئے۔ اور جو شخص حضرت دانیال کی کتابیں تلاش کرتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارا۔ واللہ اعلم ۔

باب ۲۷۔ چارے مذاہب بہویت و نصرت کے مختلف جانکے سبائیں

جاننا چاہئے کہ جب خدا تعالیٰ پیغمبر کسی قوم میں مبعوث کرتا ہے۔ تو پیغمبر اپنی زبان میں ان لوگوں کے لئے مذہب قائم کرتا ہے۔ اُس میں کسی قسم کی کمی اور غایت باقی نہیں رکھتا۔ اُس کے بعد اُس مذہب کی روایتیں منتقل ہو کر اُس پیغمبر کے حواریوں کو پہنچتی ہیں اور یہ حواری ایک تہ تک نہ سبالت میں ان علوم نبوت کے حامل ہوتے ہیں۔ لیکن ان حواریوں کے بعد ایسے ناخلف اب تک پیدا ہوتے ہیں جو ان امور میں تفرق و تبدل کر ڈالتے ہیں۔ اور ان میں سستی اور بے پروائی کرتے ہیں اس لئے اپنے مذہب بعض حق نہیں رہتا بلکہ اُس میں جھوٹ اور سچ اور کلمہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نبی جس کو خدا نے اُس کی امت میں بھیجا ہو۔ ایسا نہیں ہوا۔ کہ اُس کے حواری اور اصحاب ہوں پیغمبر کے طریقے کو اختیار کرنے والے اور اُس کے احکام کی تعمیل کرنے والے لیکن ان حواریوں کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوتے ہیں جو کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں۔ بلکہ کے خلاف ان کے اعمال ہوتے ہیں۔

ان باطل امور میں جو مذہب میں مخلوط ہو جاتے ہیں۔ ایک حصہ تو شرک جلی اور صریح تحریف کا ہوا کرتا ہے۔ ایسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قابل کرتا ہے۔ اور ایک حصہ شرک ضمنی اور مخفی تحریف کا ہوتا ہے۔ اس پر مواخذہ جب ہی کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کی بعثت ہو پیغمبر پر ایک شے کی دلیل تو ہی ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور نہ کلمہ شہر قیام کرتا ہے لیکن من حی عن بدینہ و یصلح من ہلک عن ہلک جب پیغمبر لوگوں میں مبعوث ہوتا ہے۔ تو ہر شے کو اپنی اصلی حالت پر رکھتا ہے۔ پہلے مذہب کے شرائع میں نقص کرتا ہے۔ ان میں جو امور شعائر اللہ کے متعلق ہوتے ہیں۔ ان میں شرک کی کسی قسم کی آمیزش نہیں ہوا کرتی۔ یا جو طریقے عبادات اور مذاہب نبوی کے متعلق اور مذہبی قوانین کے موافق ہوتے ہیں ان سب کو وہ باقی رکھتا ہے۔ اور جو ناجوہ ہوتے ہیں ان کا منہم باقمان ہونا بتا دیا جاتا ہے اور ہر شے کے ارکان اور اسباب مقرر کر دئے جاتے ہیں۔ اور جن جن امور میں تحریف اور سستی ہوا کرتی ہے۔ وہ دور کر دی جاتی ہیں۔ اور بیان کر دیا جاتا ہے کہ یہ باتیں مذہب کی نہیں ہیں۔ اور جو احکام اُس زمانہ کی صلاحتوں پر مبنی تھے اور عبادات کے اختلاف سے ان صلاحتوں کا احتمال نہیں رہتا ہے۔ اس واسطے پیغمبر ان احکام کو بدل دیا کرتا ہے شیع میں مقصود اصلی مصالح ہیں جیسے موقع ہوتے ہیں ایسی ہی صلاحتیں ہوتی ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کسی صلاحت کا احتمال ہوا کرتا ہے۔ لیکن دوسرے وقت میں اس صلاحت کا موقع نہیں ہوا کرتا مثلاً اصل میں شجر کا سبب غلطوں کا ہیجان ہوا کرتا ہے طیب کو اسی کا گناہ ہوا کرتا ہے۔ اور اسی کی طرف وہ شجر کو منسوب کرتا ہے۔ کہ آفتاب میں چھنے یا سخت حرکت کرنے یا فلال غذا کھانے سے شجر آیا ہے۔ اور ممکن ہے کہ ان اشیاء سے شجر آئے ہو۔ اُس وقت میں سب احکام بدل سکتے ہیں۔ اور لوگوں کے اعمال اور عبادات کے متعلق اور ان کی علمی و نفسانی حالت کے متعلق علماء اعلیٰ کا جس پر اتفاق اور اجماع ہو گیا ہو وہ امور نبی اور زیادہ کر دیا کرتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغمبر پہلے گذرے ہیں۔ وہ چند باتیں اضافہ کر دیا کرتے تھے کچھ کم نہیں کیا کرتے تھے اور بدستور کم تبدیلی کرتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے مذہب پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چند عبادات

اور اعمالِ فطری و غنہ کو برہاد یا تھا۔ ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نت برا ہی پر چند امور اور زیادہ کر دیے۔

اونٹوں کے گوشت کو حرام کر دیا۔ اور سبت کے دن کو ضروری ستر دیا۔ اور زانی کے لئے سنگساری زیادہ کر دی۔ ایسے بعض اور امور تھے۔ وفاقِ شریعت میں محض کرنے والا جب اس بابتی نقصان اور تبدیلی کی چھان بین کریگا۔ تو اُن کے وہ کئی چوبیس میں پائیگا۔ (۱) یہودی مذہب احباب اور یہانوں کے ہاتھ میں نہ اور انہوں نے مذکورہ بالا طریقوں سے بالکل اُس کو رد و بدل کر دیا تھا۔ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہوئے تو آپ نے ہر چیز کو اصلی حالت کے موافق کر دیا۔ اُن اسیلے شریعتِ محمدیہ اس پر جویمیت کی مخالفت ہو گئی۔ جو یہودیوں کے ہاتھ میں تھی۔ اور یہودی اس سے کہنے لگے۔ کہ اس شریعت میں کئی بابتی اور تبدیلی ہے۔ حالانکہ حقیقت میں کوئی تبدیلی نہ تھی۔ (۲) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں ایک دوسری بعثت شامل تھی ایک تو آپ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ خدا ہی نئے نبیوں کے لئے اُن میں ہی سے ایک شخص کو پیدا کیا ہوا ہے۔ بعثت فی الامم میں رسولاً منہم اور نہ مانگے تاکہ تو اُن لوگوں کو دُرا سے جن کے اباء و جداء انہیں دُراے کہتے تھے۔ اسی لئے وہ غفلت میں ہیں۔ لکن ذر قوما ما انزلنا بآہم فہم غفلون۔ اس بعثت کا مقتضایہ یہ تھا کہ شریعتِ محمدیہ کا مادہ ہی شعائر اور عبادات کے طریقے اور تدابیر و بیہوشی کے مول ہیں جو بنی اسرائیل کے پاس موجود تھے۔ اس لئے کہ شریعت میں صوف اُن امور کی درستی ہو جایا کرتی ہے۔ جو لوگوں کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ اُن کو اُن امور کی تکلیف نہیں دیکھتی جن سے وہ محض واقف ہوں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے قرآن عربی زبان میں نازل کیا ہے۔ شاید تم اس کو سمجھو۔ قرآن عربیہ لعلکم تعقلون۔ اور خدا فرماتا ہے اگر ہم تمدن کو عجیبی زبان میں نازل کرتے تو لوگ کہتے اس کی آیتیں جدا جدا فصل کیوں نہ کی گئیں کیا عجیبی بھی ہے اور عربی بھی۔ تو جعلنہ قرآنا عجمیاً لعلوا لولا فصلت آیتہ عجمی و عربی۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ ہم نے جو بنی بھیجا ہے اُسی کی قوم کی زبان والا بھیجا ہے۔ دما و رسلنا من رسول الا بلسان قومہ۔ دوسری بعثت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عالم کی طرف تھی۔ اُس میں عمائد و علوم و مذاہب بھی مندرج تھے جو تمدن سے متعلق ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں نئے تمام قوموں پر بعثت کی اور اُن کی دولت عجم اور روم۔ کچھ تبصرہ بال کو اُس نے مفید کیا اور حکم کیا کہ تمدن کے اصلاحات منتظم ہوں۔ اُس اسیلے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ اور خلیفہ کو مقصود الامر کے حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا۔ اور اُن سلاطین کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کیں۔ اس کی اہمیت اور تمامیت کی وجہ سے علاوہ احکامِ تورات کے اور احکام بھی آپ کو حاصل ہونے لگے۔ خراج۔ جزیرہ۔ مجاہدات۔ استا۔ تحریک۔ احتیاط وغیرہ اور اس کے اسی قسم کے احکام ہیں۔

(۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت زمانہ فترت میں ہوئی۔ اُس وقت تمام مذاہب متحد ہو گئے تھے۔ اُن میں تحریف و تبدیلی ہو گئی تھی۔ لوگوں کو تعصب اور اصرار نے دبایا تھا۔ جب تک اُن عبادات کی سخت مخالفت نہ کی جاتی وہ کسی طرح اپنے طریقہ باطل اور عاداتِ جاہلیت کو ترک نہیں کر سکتے تھے۔ ان وقتوں سے بھی اختلافات اور شورشیں زیادہ ہو گئیں تھیں۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ

باب ۳۱ نسخ میں

نسخ کے باب میں آیت ہے: ”م کوئی آیت نسخ نہیں کرتے نہ اس کو بھلاتے ہیں۔ مگر اس کے بدلہ میں اس سے بھی بہتر یا ویسی ہی لاتے ہیں۔“ مائدہ ۶۷ من اراد۔ نسخہانات بخیر منها او مثلھا۔ جانتا چاہئے کہ نسخ کی دو قسمیں ہیں۔ (۱) یہ نسخہ جو اصل سے بدلہ دیا جائے اور جو بات کے مطابق پیش کر کے شریعت کے قوانین کے ڈھنگ پر ان کو کرتے ہیں۔ ایسا انصاف سے ائمہ علیہ السلام کے ہوا کرتا ہے لیکن خدا تعالیٰ اس حکم و اجتہاد کو اپنی نہیں رکھتا بلکہ اس حکم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دیتا ہے۔ نہ ان کے ائمہ کے متعلق قرار دیا ہے۔ اس حکم کا اظہار ایسا ہوتا ہے کہ قرآن میں نہ وارد کیا جائے۔ یا اس طرح کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں تبدیلی ہو جائے۔ اور دوسرا اجتہاد آپ کے ذہن میں قرار پا جائے۔ پہلی صورت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر تین برس اس حکم کی غرضت بالحل ہوئی اور وہ سری صحت کی مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجز چھال گل کے بہ برتن میں بنید بنائے سے ممانعت کر دی تھی پھر ہر ایک برتن میں بنید بنانا لوگوں کیلئے جائز کر دیا۔ اور فرما دیا نشی کی کوئی چیز نہ پیم۔ لا تشربو مکر۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے دیکھا کہ نشہ پیدا ہونا ایک مخفی امر ہے۔ اس لئے اس کی علامت ظاہر ہی بتا دی کہ ان برتنوں میں بنید نہ بنائی جائے۔ جن میں سمات نہیں ہوتے۔ مثلاً مٹی یا کانہی کے برتن یا جو کہ دسے بنائے جاتے ہیں۔ ان برتنوں میں وہ چیز بہت جلد مسکڑھ جاتی ہے جس کی بنید بنائی جائے۔ اچھا گل میں بنید بنانے کے اپنے خیال فرمایا کہ تین روز تک اس سے نشہ نہیں آتا ہے پھر آپ کے اجتہاد میں تبدیلی ہو گئی اور نشہ آور ہونے کو اپنے حیرت کا مدار ٹھیکر یا۔ نشہ آور ہونا کسی چیز کا جوش کرنے جھاگ لانے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور اس چیز کو جو لازم نہ ہو۔ یا اس میں شے مسکر کے صفات، پلے بائیں۔ موقع اور مصلحت اس کا قرار دینا کسی امر اجنبی کے موقع اس کا قرار دینے سے بہتر ہے۔ اور ایک اور توجہ اس اجتہاد کی تبدیلی کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ نشہ آور چیزوں کے نہایت ہی شائق ہیں اگر صرف مسکر سے ہی ممانعت کر دی جائے تو اس کا احتمال ہے کہ کوئی شخص نشہ آور چیز کو پی لے اور یہ بخیر کرنے لگے کہ میں نے خیال کیا تھا کہ وہ مسکر نہیں ہے یا مجھے اس کا کی ٹھیک ٹھیک علامتیں معلوم نہ تھیں۔ اور نیز اس زمانہ میں لوگوں کے برتن نشہ کی چیزوں سے آلودہ ہو رہے تھے۔ ایسے برتنوں میں جو بنید طیار کی جاتی ہے۔ اس میں فوراً نشہ آجاتا ہے لیکن جب سلام قوی ہو گیا۔ اور اطمینان سے لوگوں نے نشہ کی چیزوں کو ترک کر دیا۔ اور نہ وہ آلودہ برتن باقی رہے تب نشہ آور ہونے کو مدار علیہ صحت آپ نے مقرر کر دیا۔ اس توجہ کے لحاظ سے ثابت ہو گیا ہے کہ موقعوں کے بدلنے سے حکم بدل جایا کرتا ہے۔ اسی قسم کے متعلق آپ نے فرمایا ہے کہ میرا کلام کلام الہی کو نسخ نہیں کر سکتا اور کلام الہی میرے کلام کو نسخ کرتا ہے۔ اور کلام الہی بعض اس کا بعض کو نسخ کرتا ہے۔ کلامی کا نسخ کلام اللہ و کلام اللہ بنسخ کلامی و کلام اللہ بنسخ بعضہ بعضاً +

(۲) قسم فسخ کی یہ ہے کہ کسی شے میں ایک وقت میں کئی مصلحت یا خرابی ہوا کرتی ہے۔ اسی کے موافق اس کا حکم غنیمت ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے بعد ایک زمانہ آتا ہے۔ اس میں وہ حالت اس شے کی نہیں رہا کرتی۔ اس واسطے وہ حکم بھی اس کا نہیں رہا کرتا اس کی مثال یہ ہے کہ جب حضرت سہلیؓ علیہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی اور مسلمانوں اور ان کو قرآنیوں میں کوئی طریقہ باہمی موافقت اور امداد کا نہ پایا۔ اس وقت میں مصلحت ضروری کی وجہ سے صرف اخوت ہی ذریعہ ہمدردی کا تھی۔ اس واسطے قرآن میں نازل ہوا کہ وراثت کے حقوق اخوت سے متعلق کر دئے جائیں۔ اور اس کا فائدہ بھی ذکر کر دیا گیا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں شورش و فساد ہوگا۔ الا تفعلوا نکر ففساد فی الارض وفساد کبیر اور جب اہل اہم کو قوت ہو گئی اور مہاجرین سے ان کے رشتہ دار آئے تو وہی طریقہ باہمی وراثت کا متعین ہو گیا۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اشیاء میں ایسی حالت میں کہ نبوت کے ساتھ خلافت کا مرتبہ شامل نہیں ہوا کرتا کوئی مصلحت اور حرجی نہیں ہوا کرتی۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پیشتر یا آپ ہی کے عہد میں مازہ ہجرت سے پیشتر اور اب کہ نبوت کے ساتھ خلافت منضم ہو جاتی ہے۔ تو ان اشیاء میں مصلحت پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مال غنیمت کو لگی امتوں کیلئے جائز نہیں کیا تھا لیکن ہائے لہو جائز کر دیا۔

حدیث میں اس صفت کی دو وجہیں بیان کی گئیں ہیں (۱) یہ کہ خدا تعالیٰ نے ہماری توانائی اور عاجزی کو یکساں غنیمت کو ہمارے لئے حلال کر دیا (۲) جو یہ ہے کہ اس صفت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور انبیاء علیہم السلام پر اور امت محمدیہ کی فضیلت اور امتوں پر ظاہر کرنی مقصود ہے۔ ان دونوں وجوں کی تحقیق یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور انبیاء کی بعثت صرف اپنی قوم کے لئے ہوا کرتی تھی چنانچہ انعام و محصور تھی کبھی کبھی سال دو سال میں نبوت جہاد کی آہا کرتی تھی اور نیز ان کی امتیں قومی اور زور مند تھیں۔ جہاد بھی کر سکتے تھے اور کشت کار سی یا تجارت وغیرہ سے سامان معیشت بھی کر سکتے تھے ان کو غنیمتوں کی کچھ ضرورت اور پروا نہ تھی۔ اس واسطے خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ ان کے عمل میں کوئی غرض و نیوشی نہ ہو اور احسن اسلام کی وجہ سے ان کو ثواب پورا پورا ملے۔ اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عموماً تمام لوگوں کو نجات دہنی جن کا شہنشاہ و اندازہ سزاوارہ تھا۔ اور زمانہ جہاد بھی ان کے لئے معین نہ تھا۔ یہ ممکن نہ تھا کہ وہ جہاد بھی کر سکیں اور سامان معیشت بھی کر سکیں اور کشت کار سی یا تجارت کر سکیں۔ اس واسطے ان کو مال غنیمت کے جائز ہونے کی بڑی ضرورت تھی۔ اور نیز چونکہ دعوت اسلام عام تھی۔ اس لئے اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جن کی نیتیں کمزور اور اعتقاد و سنت ہوا کرتے ہیں۔ انہی کے حق میں ہوا ہوا ہے کہ خدا اس زمین کی تائید ہر کار آدمی سے کرے گا۔ ان اللہ یوید ہذا الدین بالوجل الفاجر۔ اور اس قسم کے ضعیف اللغفا و لوگ فائدہ و نبوی ہی کی وجہ سے جہاد پر مستعد ہوا کرتے ہیں۔ ان مجاہدین میں خدا تعالیٰ کی نظر رحمت انعام سب کو عموماً شامل تھی۔ جیسے کہ اعلیٰ اسلام پر نگاہ غضب عموماً تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ خدا تعالیٰ نے تمام لوگوں کو دیکھا اور عرب و عجم سب کو ناخوش ہوا۔ ان اللہ نظر الی اہل الارض و انفس عرہم و عجبہم۔ اسی بیزاری اور ناخوشی کی وجہ سے ضروری قرار دیا گیا کہ ان کے مالوں اور جانوں کی حفاظت بالکل منقطع ہو جائے۔ اور ان کے مالوں میں تصرف کر کے خوب ان کے دل جلائے جائیں۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

اچھل کا اوشب خاند کعبہ کو ہدیہ اس بیعت سے بھیجا تھا کہ اس کے ناک میں چاندی کی کیل پڑی تھی۔ اس سے کافروں کا جلتا ہی منظور تھا۔ ایسے ہی آپ نے کافروں کے ٹخسٹان کے کاٹ ڈالنے اور جلاوینے کا حکم دیا تھا۔ تاکہ ان کو پہنچ نہ سکیں۔ یہی جگہ کہ اس امت کے لئے قرآن میں غنائم کی صلت کا حکم نازل ہوا۔

ایک دوسری مثال اسی قسم کی یہ ہے کہ بادیت اسلام میں اس امت کے لئے کفار سے لڑائی کی اجازت نہ تھی اس وقت زکرتخا: خلافت۔ لیکن جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ اور مسلمان واپس آگئے۔ خلافت کا طعنہ ہوا اور دشمنانِ کفار سے مقابلہ کی قوت ہو گئی۔ تو خدا تعالیٰ نے نازل کیا۔ اب ان لوگوں کو اجازت ہے (لڑنے کی) جن کو ساتھ لڑائی کیجاتی ہے۔ اس طرح پر کہ وہ مظلوم ہیں اور مینیک خدا ان کی مدد دینے پر قادر ہے۔ اذن للذین یقتلون بآھلہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقد یرو۔ اسی قسم کے متعلق خدا کا قول ہے۔ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں ہم کوئی آیت بھلاتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل کرتے ہیں۔ ما ننسخ من آیۃ او ننسھا نأت بخیر منها او متھلا۔ بخیر منها سے وہ صوت مراد ہے کہ نبوت سے خلافت شامل ہو گئی تھی۔ اور شہادت سے وہ صوتیں مراد ہیں جن میں موعول کے مختلف ہونے سے حکم بدلے یا جایا کرتے ہیں واللہ اعلم۔

باب ۷۔ اس کے بیان میں کہ ماہِ جاہلیت میں کیا خیال تھا

جس کی اصلاح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی

اگر شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے حقائق میں غور کرنا مقصود ہو۔ تو اولاً ان اُمیوں کی حالت کا اندازہ کرنا چاہئے جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ انہیں کے حالات آپ کی شریعت کے لئے بمنزلہ ما وہ کے ہیں اس کے بعد اس حالت کی اصلاح کی کیفیت سمجھنا چاہئے۔ اس اصلاح میں ان مقاصد کا کیسا لحاظ کیا گیا ہے جو باب تشریع اور تفسیر اور احکامِ ملت میں مذکور ہیں۔

معلوم کرنا چاہئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے مبعوث ہوئے تھے کہ ملتِ حنیفیہ اہلِ بعثت کی کجی کو دور کر دیں اس کے تغیر و تبدل کی اصلاح فرمادیں۔ اس کی روشنی کو بھیلادیں۔ اسی کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ختم یا کرو۔ ملتِ ابراہیم کا براہیم اور جب اسی حالت ہے تو ضرور ہے کہ ملتِ ابراہیم علیہ السلام کے مہول قابلِ تسلیم اور اس کے حالات ثابت اور مقرر ہوں۔ اس واسطے کہ جب نبی ایسی قوم میں مبعوث ہو جن میں عمدہ مذہب اور سنت راشدہ کے آثار باقی ہوں۔ تو ان طریقوں میں تغیر و تبدل بے معنی ہے ان کو اپنی اصلی حالت پر رکھنا چاہئے۔ لوگ انہیں کو زیادہ مانینگے۔ اور دلیل پیش کرنے کے بھی مہول خوب پایہ ثبوت کو پہنچ سکیں گے۔ نبی اہل کی نسلوں میں ان کے جدا کہ حضرت اہل علیہ السلام کا طریقہ برابر سنتاً بعد نسل چلا آتا تھا۔ تمام نبی اہل اہل اسی شریعت پر ثابت قدم تھے۔ یہاں تک کہ عمر بن لُحی پہنچے۔ اس شخص نے ملتِ اہلِ نبی میں اپنی بیہودہ را

سے بہت ہی چیزیں اُٹل کر دیں۔ فضل و جلال اسی نے بت پرستی اور شرع کی۔ ساندھ چھوڑے۔ اور سب کو مقرر کر کے جب مذہب بالکل خراب ہو گیا۔ اور صریح باتوں میں غلط شامل ہو گئیں۔ اور لوگوں پر جہالت اور شرک و کفر کی تاریکی چھا گئی۔ نبی خداوند عالم نے نیند نامحذو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ تاکہ آپ کی وجہ سے اُس کی کچی دُور ہو جائے۔ اور اُس کی خرابیوں کی اصلاح ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی سمیع کی شہادت میں غور کیا۔ اُس میں جو طریقہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سادگی موافق منجملہ اشعار النبی کے تھے اُن کو باقی رکھا۔ اور جن میں تعریف ہو گئی تھی اور سہار بیاں آگئیں تھیں۔ اور جو امور علامات شرک و کفر سے تھے۔ اُن کو نیست و نابود کر دیا۔ اُن کا بطلان خوب مستحکم اور مستحکم کر دیا۔ اور جو اہل رعادات وغیرہ کے متعلق تھے انکی نویسیاں اور بُرائیاں اس طرح بیان کر دیں۔ جن سے لوگ بھی لوٹوں اور بحوالہ سے انحراف کر سکیں خراب رسول کی آپسے نعمت فراہمی اور رحمہ کی چانپ بہی کی۔ اور جو مسائل اصلی یا عملی زمانہ قدرت میں متروک ہو گئے تھے۔ اُن کو شاداب اور تروتازہ و سیاہی کر دیا۔ جیسے کہ وہ تھے۔ اس طرح پر خدا کا انعام مکمل اور خدا کا دین مستقیم ہو گیا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اہل جاہلیت بعثت انبیاء کو تسلیم کرتے تھے۔ اعمال کی سزا جزا کے قابل تھے۔ نہام نیکی کے تمام مہول پر اُن کا اعتقاد تھا جو امور مستافع قوم اور تمدن کے متعلق تھے۔ وہ اُن کے استعمال میں تھے۔ ان اہل جاہلیت میں وہ فسق البتہ پیدا ہو گئے تھے اور یہ بھی زیادہ پھیل گئے تھے۔ لیکن ایسے لوگوں کے ہونے سے ہماری تقریر سے مخالفت نہیں ہو سکتی۔ اُن میں ایک فرقہ فاسقین اور زنادقہ کا تھا۔ فاسق لوگ چار پائیوں اور دیگر درندوں کے سے کام کرتے تھے جو امت اسماعیل کے مخالف تھے۔ فسادانی حالتیں اُن پر غالب تھیں۔ مذہبی امور کا اُن کو پاس کم تھا۔ یہ لوگ ملت کے دائرہ سے خارج تھے۔ فسق کی شہادت اُن کے نفوس سے حاصل تھی۔ اور زنادقہ میں پیدائشی طو پر ناقص فہم ہوا کرتا ہے۔ وہ پوری طرح پرٹھیک اُس امر کی تحقیق نہیں کر سکتے۔ جو صاحب مذہب کا مقصود ہوتا ہے۔ وہ صاحب امر کی خبروں کو تسلیم نہیں کیا کرتے اور اُن کی پیروی نہیں کرتے۔ وہ اپنے مشبہ میں متروک رہتے ہیں لیکن اپنے مجمعوں سے اُن کو اندیشہ رہتا ہے لوگ انکو بُرا جانتے ہیں۔ اُن کو مذہب سے خارج سمجھتے ہیں۔ اور جانتے ہیں کہ مذہب کی پابندی سے انہوں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ جب انکی حالت لوگوں کو ایسی ناگوار ہوتی ہے۔ اور اُس میں ایسی ناپسندیدگی ہے۔ تو اُن کا مذہب سے خارج ہونا کچھ مضمر نہیں ہوتا۔

دوسرا فرقہ جاہل اور غافل لوگوں کا تھا جنہوں نے مذہبی امور کی جانب بالکل توجہ نہیں کی تھی قریش میں اور اُن کے قریب کے لوگ ایسے ہی اکثر تھے۔ انبیاء کے عہد سے اُن کو بعد تھا۔ اس لئے اُن کی ایسی حالت ہو گئی تھی جس کا تبارک تعالیٰ فرماتا ہے "مَنَّا کَ تَوَایِسَ لَوَکُؤں کُؤنَادِی کُؤسَ جَن کُؤسَ کُؤی مَنَادِی دِیْنِہِ وَالْاَنْہِیْنِ اَیْلَہِہُ" لکن سرفروما ما انتھہ من مذہبہ۔ لیکن وہ رہتے رہتے اتنا دور نہیں ہٹ گئے تھے کہ اُن کے سامنے ہیل بھی پیش نہ ہو سکے اُن کو الزام نہ دیا جاسکے اور اُن میں خاموشی پیدا نہ کی جاسکے۔

جو مہول اہل جاہلیت میں مسلم تھے۔ اُن میں سے ایک یہ تھا۔ کہ آسمان زمین اور جو بر آسمان و زمین کے درمیان ہیں۔ اُن سب کا خالق خدا ہے۔ کوئی اُس کا شریک نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ بیشک اگر تو ان لوگوں سے دریافت کرے

کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے۔ تو وہ سب کہہ گئے خدا نے پیدا کیا ہے۔ ولئن سألتهم من خلق السموات
والارض ليقولن الله۔ اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے۔ بلکہ تم صرف خدا ہی کو پکارتے رہو۔ بل ایسا تدعون۔ اور خدا تعالیٰ
فرماتا ہے۔ وہ گمراہ ہیں جن کو تم بجز خدا کے پکارتے ہو۔ ضل من تدعون الا اياہ۔ لیکن ان کے زمینق ہونے کی ایک
بات یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بعض فرشتے اور ارواح ایسے ہیں جو عاواہ بڑے بڑے مقننات کے امور باطنی زمین کے مدبر
ہو کر رہتے ہیں۔ اپنے پرستش کرنے والی حالت درست کرتے رہتے ہیں۔ جس کا تعلق خاصہ اس کی ذات یا اولاد اور
مال سے ہوتا ہے۔ یہ شے لیکن ان فرشتوں اور ارواح کا ایسا عجیب سمجھتے تھے۔ جیسا بادشاہوں کا شہنشاہ کے مقابلے میں
ہوتا ہے یا جو حالت شغب و فساد میں بادشاہ کے حضور میں ہوتی ہے۔ جو اپنی حکومت سے تصرف کیا کر لے۔
اس کا مشاوریہ ہوا کہ شریعتوں میں یہ وارد ہوا تھا۔ کہ بہت سے امور فرشتوں کے تفویض کئے جاتے ہیں اور مقربانِ بارگاہ
الہی کی دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں۔ اس سے انہوں نے خیال کیا کہ یہ تصرفات ذاتی ان کے ایسے ہی ہیں۔ جیسے سلطان
کے ہونڈ کرتے ہیں۔ حاضر پرغائب کو انہوں نے قیاس کیا اسی سے یہ تبری ہوئی۔

اہل جاہلیت کا یہ اعتقاد بھی تھا کہ خدا کی ذات اس سے منتر ہے۔ جو اس کی بارگاہ کے مناسب نہیں ہے اور اس کے
ناموں میں الحاد کرنا حرام ہے۔ لیکن اس میں انہوں نے یہ بات زندگی زیادہ کر دی تھی۔ کہ فرشتے خدا کی روکیاں ہیں اور
فرشتوں کو خدا نے اس امر کا ذریعہ قرار دیا ہے کہ جو امر اسکو معلوم نہ ہو۔ وہ ان کے ذریعہ سے معلوم کرے۔ جیسے بادشاہ جاسوس
کے ذریعہ سے حالات معلوم کیا کرتے ہیں۔

ان کے اعتقادات میں سے یہ بھی تھا کہ پیدا ہونے سے پیشتر خدا تعالیٰ نے تمام حوادث کو مقرر کر دیا ہے۔ امام
حسن بصریؒ کا قول ہے۔ کہ اہل جاہلیت اپنے خطبوں اور اشعار میں ہمیشہ قدر کا ذکر کیا کرتے تھے شرع نے اور اس کو نوکد
کر دیا ہے۔

ان کا چوتھا عقیدہ تھا کہ عالم بالا میں ایک مقام معین ہے۔ وہاں تہذیب و تمدن کا واقعہ ہو جاتا ہے۔ اور مقرب
فرشتوں اور بزرگ آدمیوں کی کسی دسی طرح سے وہاں دعائیں اپنا اثر کرتی رہتی ہیں۔ لیکن اسکی صحت ان کے ذہنوں میں
ایسی تھی جیسے شاہی ندیوں کی شفاعت کا اثر سلاطین پر پڑتا ہے۔

ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں کو احکام کا پابند اور محکف کرتا ہے بعض چیزوں کو حلال کرتا ہے بعض کو حرام
کرتا ہے۔ اعمال کی جزا دیتا ہے۔ اچھے ہوں تو جزا بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور اگر عمل بُرے ہوں تو جزا بھی بُری ہوتی ہے
ان خبر گذر خبر و ان بشر افشتر۔ خدا تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ جو اس کی بارگاہ میں مقرب ہیں۔ وہ اس کی بادشاہت
میں بڑے درجہ والے ہیں۔ خدا کے حکم سے وہ اس عالم کی تدبیر میں مصروف رہتے ہیں۔ احکام الہیہ کی تعمیل سے سرکاری
نہیں کرتے۔ جو حکم ان کو ملتا ہے۔ اسی کی تعمیل کرتے ہیں۔ لا یصون الله ما امرهم و یفعلون ما یوصون
و نہ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں نہ برا نہ کرتے ہیں۔ نہ شادی کرتے ہیں کبھی کبھی وہ بزرگ کے سامنے ہو جاتے ہیں۔ انکو
بشارت اور خوف دلاتے ہیں۔

اُن کا یہ بھی جتنا دھکا کبھی کبھی خدا اپنی مہربانی اور فضل سے کسی آدمی کو لوگوں کی طرف مبعوث کیا کرتا ہے۔ اُنچہ آدمی نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کو اُس کے پاس بھیجتا ہے۔ اُس کی اطاعت لوگوں پر فرض کرتا ہے۔ بغیر اُس کی تعمیل اور نگرانہ پنہی کے کوئی چارہ نہیں ہوا کرتا +

لاء اعلىٰ اور عالمین عرش کا ذکر اشعار جاہلیت میں بکثرت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابی الصلت کی دو بیتوں میں تصدیق کی ہے۔ اُس کا قول ہے :-

رجل وثور تحت رجل عینہ والنسر لاخری ولیت من صد

آدمی بیل۔ اگر گس۔ اور شیر غراں سب اُس کے قبضہ قدرت میں ہیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر سن کر فرمایا اسید لے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد امیہ کا یہ شعر پڑھا :-

والشمس تطلع کل احر لیلۃ
تا بقیات تطلع لسانی رسلہا۔
حرما یضی لونا یتورد
الا معذبۃ والا تجلد

یعنی آفتاب رات کے ختم ہونے کے بعد سرخ اور گلابی رنگ کا نکلتا ہے۔ اور اُس کا طلوع نرمی کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ وہ عذاب دیا جاتا ہے۔ اور تازیانہ لکھایا جاتا ہے، یعنی اپنے پروردگار کی قدرت سے مغلوب رہتا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کو سن کر فرمایا کہ سچ کہا اور اُس کی تحقیق یہ ہے کہ اہل جاہلیت کا قول تھا کہ عرش کے اٹھانے والے فرشتے چار ہیں۔ ایک کی صوت آدمی کی سی ہے۔ اور یہ فرشتہ خدا کی حضور میں آدمیوں کا شفیع ہے۔ اور دوسرے کی صوت بیل کی ہے۔ اور یہ چار پایوں کا شفیع ہے۔ اور تیسرا اگر گس کے مشکل ہے یہ پرندوں کی شفاعت کرتا ہے اور چوتھا شیر کے مشکل ہے۔ درندوں کی شفاعت اس کے متعلق ہے۔ اس کے قریب ہی قریشی شعریں بھی آیا ہے شرع نے ان فرشتوں کا نام نہ کوئی رکھا ہے (دعول، عالم مثال میں ان فرشتوں کی صورتیں ایسی ہی ظاہر ہوتی ہیں یہ سب اہل جاہلیت کو معلوم تھیں۔ لیکن وہ غائب کا حاضر سے انداز کرتے تھے۔ اور ابو موسیٰ اور یحییٰ کو اپنے مالوف خیالات سے غلط ملط کر دیتے تھے۔ اگر مذکورہ بالا تقریریں شبہ ہو۔ تو ان مضامین میں غور کرنا چاہئے۔ جو قرآن عظیم میں مذکور خدا تعالیٰ نے علم کے اسی حصہ میں جو ان میں باقی رکھا تھا۔ اُن کو کیسے کیسے الزام دے دیں۔ اور وہ کچھ کہے رفع کئے ہیں۔ جو انہوں نے اپنے معلومات میں داخل کر لئے تھے۔ جب اہل جاہلیت نے قرآن شریف کے نازل ہونے سے انکار کیا۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا۔

تبارک و تعالیٰ کس نے نازل کی تھی جیسے حضرت موسیٰ لائے تھے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ اور جب ان لوگوں نے کہا کہ اس پر پیغمبر کا حال کیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پلٹتا پھرتا ہے۔ ماکہذا الرسول یا کل الطعام ویشی فی الا سواق۔ تو خدا تعالیٰ نے فرمایا یہ باتیں پیغمبروں سے کچھ قابل تعجب نہیں ہیں۔ مما کنت مدعا۔ امن الرسول۔ ایسی ہی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اہل جاہلیت اگرچہ راہ بہت سے دور ہٹ گئے تھے۔ لیکن جو علمی حصہ ان میں باقی رہ گیا تھا۔ اُس کے ذریعے اُن کو الزام دیا جاتا ممکن تھا۔ زمانہ جاہلیت میں جو لوگ حکیم ہوئے ہیں ان کے خطبوں کو دیکھو مثلاً قس ابن ساعدہ اور زید بن عمرو بن نفیل اور جو بزرگ لوگ عربی

کے عہد سے پیشتر تھے۔ اُن میں جو حکماء اور کمال تھے وہ سب عالم سعاد اور فرشتوں وغیرہ کے قابل تھے۔ وہ توحید کو ٹھیک
طور پر جانتے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل نے اپنے شعر میں کہا ہے۔ شعر

وانت رب ملک الناس طرا بکفیک المنایا والحتوم
اور پروردگار سب لوگوں کا بادشاہ ہے۔ موتیں تیرے ہی اختیار میں ہیں، اور نیز اس کا قول ہے۔ شعر
اربا واحدا ام الف رب ادین اذا تقسمت الامور
تو کت اللات والعزی جمیعاً کذاک یفعل الرجل البصیر

میں ایک پروردگار کو مانو یا نہ ارکوجب کاموں کی تقسیم ہو۔ میں نے تو لات و عزی سب کو چھوڑ دیا۔ جو خدا آدمی ایسا ہی
کیا کرتا ہے، اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن ابیہت کے حق میں فرمایا ہے۔ اُس کے شعر میں بیان ہے لیکن
اُس کے دل میں بیان نہیں ہے *

یہ سب امور وہ تھے جو حضرت کے عہد سے وراثت اُن میں چلے آتے تھے۔ اور بعض مہرسل کتاب سے لیکر کئی نبیوں نے
داخل کر لئے تھے اُن کو بخوبی معلوم تھا کہ انسان کا اہل کمال یہی ہے کہ اپنے پروردگار کی حضور میں سب کچھ ہو۔ اور نہایت
زیادہ کوشش اور کوشش سے خدا کی پرستش کی جائے۔ عبادت کے ابواب میں سے اُن کے ہاں ایک طہارت بھی تھی
اور غسل جنابت تو ایک معمولی طریقہ تھا۔ نیت اور تمام اوصاف و خصال فطرت کا بھی بخوبی وہ اہتمام کرتے تھے۔ تو ریت
میں ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اُن کی اولاد کے لئے ایک نشان قرار دیا تھا۔ ان اللہ جعل
الختان میسنہ علی ابراہیم وذریئہ۔ اور بخوبی وہی وغیرہ سب صلوٰۃ پابند ہیں حکماء عرب بھی وضو
کیا کرتے تھے۔ اہل جاہلیت میں نماز بھی تھی۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
حاضر ہونے سے پیشتر دو سال سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور قس ابن ساعدہ یا دی برار نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ وہی
اور قیصر میں نماز کے اندر تعظیم افعال کی پابندی تھی۔ خاصہ سجدہ بہت ضروری تھا۔ اور دعا و ذکر الہی کے متعلق بعض
مقولے بھی تھے۔ ایسے ہی زمانہ جاہلیت میں زکوٰۃ بھی تھی۔ اسی زکوٰۃ میں مہمان نوازی۔ مسافر نوازی۔ اہل عیال
کا نفقہ۔ مساکین پر خیرات کرنی۔ صلہ رحم۔ اُن حوادث میں بہر روی اور امداد کرنا جو حق ہوں۔ یہ سب زکوٰۃ میں داخل تھے
یا مہموران کے ہاں بڑے قابل تعریف تھے۔ وہ خوب جانتے تھے کہ انہی امور سے انسان کمال ہوا کرتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی
نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا۔ واللہ کہ خدا آپ کو سپاہ نہ کر گیا۔ آپ صلہ رحم اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔
اہل عیال کے متکفل ہیں۔ حقانی حوادث پر لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں۔ فواللہ لا یجزیک اللہ انک تفصل
الرحم وتفقر الضعیف وتخیل الكل وتعين على لزائب الحق۔ ایسا ہی ابن عباس بھی حضرت ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ سے کہا تھا۔ اور غروب آفتاب تک اُن میں روزہ بھی معمول رہتا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں قریش عشا
کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ مسجد میں وہ احکامات بھی کیا کرتے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت عائشہ نے ایک شب کی چٹائی
نذر کی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اُس میں اتنا کیا تھا۔ عاصم بن اُثل نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے

اتنے غلام آزاد کئے جاویں۔ بحال اہل جاہلیت مختلف وجوہ سے اکی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بیت اللہ کا حج کرنا شاعر الیہ اور
 بزرگ مہینوں کی تعظیم کرنی اور کو تو ایسے ظاہر ہیں کہ ان میں کوئی شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے پاس کتنی کسے منتر اور تعویذ بھی تھے
 لیکن ان میں شہرہ کی بانیں و سہل کردی تھیں سبق کا ذبح کرنا اور گردن میں بچھا مارنا ادا ان کا طریقہ تھا۔ وہ ذبیحہ کا
 نہیں ٹھونٹتے تھے۔ اور چھری سے پیٹ چاک نہیں کرتے تھے۔ ستاروں اور عام طبیعت کے دقائق ترک کرنے میں وہ
 ممتا براہیم علیہم السلام کے پیرو تھے۔ البتہ ان میں سے جو باہتہ معلوم ہوتے تھے ان کو ملتے تھے پیش منی کے لئے
 ان کے ہاں خواب اور گزشتہ انبیاء کے اشیاء تھے۔ مدت کے بعد کمانت اور قمار کے تیروں سے آئندہ حالات کا اندازہ
 کرنا اور قال ان میں پھیل گئے تھے۔ ان کو معلوم تھا کہ سب امور اصل بیت براہیم علیہم السلام میں موقوف تھے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جب حضرت ابراہیمؑ حضرت اسماعیل علیہما السلام کی تصویریں دیکھیں جن کے ماتھوں میں قمار کے تیر تھے تو فرمایا
 یہ لوگ خوب جانتے ہیں کہ انہوں نے قمار کے تیروں سے کبھی اندازہ نہیں کیا۔ لقد علموا انھما لم یستقسما قط۔ بنی
 اسماعیل۔ ابراہیمؑ بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی روش پر ثابت رہے۔ جب تک کہ ان میں عمر بن لُحی پیدا ہوا۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً تین سو برس قبل برآمد ہوا تھا۔

ایسے ہی نامہ جاہلیت میں کھانے پینے لباس و دعوتوں میں سیلوں۔ مردوں کے دفن کرنے۔ نکاح۔ طلاق۔ عدت۔
 ماتم۔ خرید و فروخت اور تمام معاملات کے نہایت تنگم طریقے معین تھے۔ جو ان کی پابندی نہیں کرتا تھا۔ وہ قابلِ ملامت
 سمجھا جاتا تھا۔

محارم۔ مثلاً بیٹیاں۔ بائیں ہمشیرین وغیرہ سب ان کے ہاں حرام تھیں۔ ظلم و تعدی کے لئے ان کے ہاں تعزیرات
 معین تھیں۔ قصاص۔ دیت۔ قسامہ سے وہ سزا دیتے تھے۔ ایسے ہی زنا اور چوری کی بھی سزائیں مقرر تھیں۔ ایرانی اور
 رومی سلطنتوں کے ذریعہ سے بہت سے منتر لی اور تمدن کے علوم و تدابیر بھی ان میں اضافہ ہو گئے تھے۔ لیکن ان میں فسق و فجور
 کی کثرت ہو گئی تھی۔ غارتگری لوٹ مار سے ظلم بہت کرتے تھے۔ زنا اور فاسد نکاح اور رواجیت پھیل گیا تھا۔ نماز اور
 ذکر الہی کو بالکل ترک کر دیا تھا۔ ان امور کی طرف کچھ توجہ نہ تھی۔ ایسی پر آشوب حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان
 میں بعثت ہوئی۔ تب آپ نے تمام ان عملی اور عملی امور میں جو ان میں موجود تھیں۔ ان میں سے جو حصہ ٹھیک ملت
 براہیمؑ کی تھا۔ اس کو آپ نے بحال رکھا۔ اس کے ختم یا کرنے کا حکم فرمایا۔ اور عبادات کے طریقے معین فرمائے۔ اسباب
 و اوقات۔ شروط و ارکان۔ سختیاں و مفادات۔ رخصت و عزیمت۔ ادا و قضاء کے طریقے تعلیم کر دیے۔ گناہوں کو منضبط
 فرما کر ان کے ارکان و شرط معین کر دیے۔ گناہوں کی سزائیں اور گناہات شروع کر دیے۔ ترغیب اور ترہیب کی تقریر
 سے دین کو ان کے لئے آسان کر دیا۔ گناہ کے تمام ذرائع مسدود کر دیے۔ اور ان امور کی مستعدی پیدا کر دی جن سے
 نیکی پائیگیل کو پہنچتی ہے۔ ایسے ہی اس مجموعہ کو مرتب کر دیا جس کا پسند و ناپسند کی اشاعت اور تمام مذاہب
 پر اس کے غالب کرنے کی نہایت کوشش کی۔ ان کی تمام تحریکات اور تشہیرات مذہبی کو نسیاں کیا کر دیا۔ اور امور نافع
 کی ہدایت فرمائی۔ ان کی تمام رسوم و عادات کی روک کر دی۔ اور خلافت کبرے کو ان میں قائم کیا۔ اور اپنے ہر نبیوں کو لیکر

غیر قوموں سے بہادریا حتیٰ تملاصل اللہ و ہم کارہون *

بعض حدیثوں میں وارد ہوئے ہیں۔ ”کہیں آسان معنیٰ روشن ہو یا ہوں“ بعثت بالملة السمحة الحقیقیۃ البیضاء۔ سمحہ سے مراد ہے کہ اُس میں عبادات کی ایسی سختیاں نہیں ہیں۔ جیسی راہوں نے گھڑائیں تھیں بلکہ اُس میں ہر ایک عنصر کے لئے رخصت ہے۔ قوی اور عاجز۔ اور کا۔ بنا اور بیکار۔ سب اُس پر عمل درآمد کر سکتے ہیں۔ اور حنیفیہ سے مراد متاثر نہیں ہے جس میں شعائر الہیہ قائم کئے جاتے ہیں اور شرک کے شکار پست کئے جاتے ہیں۔ تخریف اور فاسد نہیں بالکل باطل کجائی ہیں اور بدینا سے مراد ہے کہ اُس کی تعلیم و حکمتیں اور وہ مقاصد جن پر اس نے رب کی بنیاد قائم ہے نہایت ساف ہیں چونکہ اُن میں تامل کر لیا اُس کو کچھ شبہ باقی نہ رہیگا۔ اور کوئی سیدم نقل ہٹ دھرمی نہ کرے گی *

بحث ساتواں

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم احکام شرعی کے مستنبط ہوئی کیفیت

باب ۵۔ علوم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو احکام میں

بتانا چاہئے کہ جو کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور کتب حدیث میں مدون کیا گیا ہے اُسکی دو قسمیں ہیں (۱) وہ امور جو تبلیغ رسالت سے علافہ رکھتے ہیں۔ خدا تعالیٰ فرماتا ہے پیغمبر جو تم کو بتائے اُس کی تعمیل کرو اور جس سے منع کرے اُس سے باز آؤ۔ ما اتکم الرسول فخذوا وما نہکم عنہ فانتہوا۔ ایسے امور میں سے ایک حصہ علوم معادہ اور عالم ملکوت کے عجیب عجیب حالات کا ہے۔ یہ سب امور بواسطہ وحی الہی کے ہوا کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کو ان میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اور انہیں امور میں سے ایک حصہ احکام شرعی اور عبادات اور منافع کا وجود نہ کوہ بالا میں سے کسی نہ کسی وجہ سے منضبط کرنے کا ہے۔ ان علوم میں سے بعض وحی کے ذریعہ سے معلوم ہوتے ہیں اور بعض آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد سے لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد بھی وحی کے درجہ میں ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا تھا کہ آپ کی رائے خطا پر جم سکے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کسی امر مخصوص سے حکم مستنبط کر کے اجتہاد کرتے ہوں جیسا لوگ گمان کرتے ہیں۔ بلکہ اکثر حالات تھے کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو شرع کے مقاصد اور وہ قانون تسلیم کیا تھا جس سے حکم شرعی یا آسانی کا طریقہ یا کسی امر کو مستحکم اُس سے کر سکتے تھے۔ اسی قانون سے آپ ان مقاصد کی توضیح فرمادیا کرتے تھے جو بذریعہ وحی آپ کو حاصل ہوتے رہتے تھے *

انہیں امور تبلیغ رسالت سے ایک حصہ ان کنزوں اور مصلحتوں کا ہے جو بلا قید رکھی گئی ہیں۔ ان کا کوئی وقت

معتین نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی حدیں بیان کی گئی ہیں جیسے عمدہ اور ناقص اخلاق کا بیان۔ یہ حصہ غالباً اجتہادی ہے۔ اس طرح پر خدا تعالیٰ نے آپ کو تدبیر کے قوانین تقسیم کئے۔ انہیں سے آپ نے کسی حکمت کو اخذ کر کے اس سے کوئی کلیہ بنالیا۔ اور انہیں امور میں سے ایک حصہ اعمال کی خوبیوں اور ان اعمال کے کاربند ہونے والوں کے مناقب اور اوصاف کا ہے میری رائے میں اس میں سے بعض امور روحی آگنی معلوم ہوتے ہیں اور بعض اجتہادی ہیں۔ اس قسم کے قوانین پہلے معلوم ہو چکے ہیں۔ اور اسی حصہ کی تشبیہ یہ کہ ان کے مقاصد کا بیان کرنا ہم کو مقصود ہے۔

(۲) قسم ان امور کی وہ ہے جن کو تنبیح یا تہ سے کوئی تعلل نہیں ہے۔ اسی کی نسبت آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے۔ ”میں ایک انسان ہوں۔ جب میں تم سے کوئی مذہبی امر بیان کروں تو اس کو اختیار کرو۔ اور جو بات میں اپنی بات سے کہوں پس میں ایک انسان ہوں نہ انما انا بشر اذا امرتکم بشئ من دینکم فخذوا به واذا امرتکم بشئ من دنیائکم فامتنوا“ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت خراکے کا بھالگانے میں فرمایا تھا کہ میں نے صرف بخان کیا تھا۔ اور چھپنی بات کا مجھ سے مواخذہ نہ کرو لیکن میں منکلی جانب سے کوئی بات بیان کروں تو اس کو سخت یا رکرو۔ اس لئے کہ میں نے منکر پر چھوٹ نہیں بولا ہے۔ انما ظننت ظنا ولا فواخذونی بالظن ولكن اذا حدثتکم عن اللہ شیئا فخذوا به فانی لہم اذن علی اللہ۔ اسی حصہ میں سے علاج و طب کا حصہ ہے۔ اور اسی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ کہ کھڑا نہایت سیاہ جس کی پیشانی پر ہلکی سی سپیدی ہو اپنے پاس لکھا کرو۔ علیکم بالادھم الا قرح۔ اور اس میں سے وہ امور بھی ہیں جن کو آپ محض عادتہ کیا کرتے تھے یا اتفاقیہ بلا قصد تھے۔ بعدی طور پر ان کو مثل میں نہیں لاتے تھے۔ اور اسی میں سے وہ امور بھی ہیں جن کو بسبیل تذکرہ بیان کیا کرتے تھے ایسا ہوتا تھا کہ لوگ کچھ بات حیرت کر رہے ہیں آپ بھی کچھ فرمانے لگے۔ حدیث ام ذریعہ اور حدیث خزانہ اسی قسم کی حدیث ہیں پس کسی حضرت زید ابن ثابت نے فرمایا ہے۔ چند لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کچھ حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سے بیان کیجئے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا۔ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماریہ میں تھا۔ جب وحی نازل ہوتی تھی تو مجھ کو آپ بلا بھیجتے تھے۔ میں اس کو کھد دیا کرتا تھا۔ آپ کی حیات تھی کہ جب ہم دنیا کا ذکر کرتے تو ہمارے ساتھ آپ بھی نیا کا ذکر کرتے۔ اور جب ہم آخرت کا ذکر کرتے تو آپ بھی آخرت کا ذکر کرتے۔ اور جب ہم کھانے کا ذکر کرتے تو آپ بھی ہماریہ ساتھ کھانے کا ذکر فرماتے۔ پس کیا میں ان سب قسم کی حدیثوں کو تمہارے سامنے ذکر کروں۔ اور ایسے ہی بعض امور وہ ہوتے ہیں جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک جزئی مصلحت تھی لیکن وہ تمام بات کے لئے لازمی اور حتمی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسی سمجھنی چاہئے جیسے کوئی بادشاہ لشکروں کی ترتیب کرتا ہے۔ اور کوئی فوجی علامت قرار دیتا ہے۔ اسی لئے حضرت عائشہ نے فرمایا ہے۔ کہ ہم کو رمل (طواف میں سینہ ٹکانا) سے کید علاؤ۔ ہم ان کی طرات دکھایا کرتے تھے جن کو خدا نے اب ہلاک کر دیا ہے۔ ما لنا وللرمل کنا ننزل یا یہ قوم ما قدنا اھلکم اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں رمل کا کوئی اور سبب ہو۔ اکثر احکام اسی صلیت جزئی پر عمل کئے گئے ہیں چنانچہ حضرت کا ارشاد ہے جو شخص کسی کو قتل کرے تو اس قاتل کا سامان مارنے والے ہی کو ملنا

چاہئے۔ من قتل قنبلہ فلا فہ سلبہ +

اسی حصہ میں سے آپ کے احکام اور فیصلے ہیں : لائل اور قسموں سے جیسا کہ ثابت ہوا کرتا تھا۔ یہاں ہی آپ حکم فرمایا کرتے تھے حضرت علیؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جن چیزوں کو غائب شخص نہیں دیکھ سکتا۔ ان کو وہ شخص دیکھتا ہے جو واقعہ پر موجود ہو۔ الشاہد یری ما لا یراہ الغائب +

باب ۷۔ مصلحتوں و شریعتوں میں کیا فرق ہے

جاننا چاہئے کہ شارع نے ہم کو دوسرے علم فائدہ پہنچانے ہیں۔ ان دونوں قسموں کے احکام اور درجے مختلف اور جدا جدا ہیں (۱) مصلح اور مفاسد کا علم یعنی وہ امور جو مذہب نفس کے متعلق ہیں۔ کہ جو حلالی دنیا و آخرت میں مفید ہیں مگر کئے جائیں اور ان کے مخالف ضلالت و دور کئے جائیں۔ یا وہ امور جو تدریجاً داری اور آداب معاش اور سیاست مدن سے علاقہ رکھتے ہیں۔ شارع نے ان امور کے لئے کوئی مفاد معین نہیں کی ہے۔ ان میں جو امر مہم تھے۔ ان کو منضبط نہیں کیا۔ اور جو قابل اشکال تھے ان کو معلوم نشانوں سے ممتاز نہیں کیا ہے۔ جو چیزیں پسندیدہ تھیں ان کی جانب لوگوں کو مائل کر دیا اور زائل سے کنارہ کش رہنے کی ہدایت فرمادی۔ اپنے کام کو اس حالت میں چھوڑ دیا ہے کہ زبان و ان اپنی سمجھ کے موافق اس سے مطلب سمجھ لیں۔ اس نے صرف مصلح کو مار علیہ طلب یا باز رہنے کا فرار دیا ہے۔ اس کے لئے مواقع اور نشانات نہیں تھے جن سے ان کی رہبری ہو سکے مثلاً شارع نے زیر کی اور شجاعت کی تعریف کی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ نرم دلی اور خلوص سے پیش آنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے کہ امور معاش میں اعتدال چاہئے۔ اور زیر لگی کو فی ایسا امانہ نہیں بتایا کہ اسی حد تک اس کو طلب کرنا چاہئے۔ اور اگر اس حد سے تجاوز ہو تو لوگوں سے مواخذہ کرنا چاہئے +

جس مصلحت پر ہم کو شارع نے مستعد کیا ہے اور جس غرابی سے باز رکھا ہے۔ اس کی انتہا، نین و دلوں میں سے ایک انتہا ہوتی ہے۔ (۱) اس سے ان چار اوصاف میں سے جو معاد میں مفید ہیں یا ان تمام مصلحتوں میں سے جو دنیا میں سود میں کوئی کوئی وصف نفس میں پیدا کرنا اور ان کو شائستہ اور مذہب بنانا ہے۔ (۲) کلمہ آگہی اور سچے مذہب کے غالب کرنا شرائع کو خوب تسلیم کرنا۔ ان کی اشاعت میں کوشش کرنا ہوتا ہے۔ (۳) عامہ ضلالت کی حالت کو منتظم کرنا۔ ان کے امور نافع اور مذاہیر مفیدہ کی درستی کرنا۔ ان کی رسموں کو مذہب صحت میں لانا۔ اور مصلحت و مخرابی کی انتہا ان اہول پر ہونے کے معنی یہ ہیں۔ کہ ان امور میں اس کو کچھ نہ کچھ خلل ہوا کرتا ہے۔ خواہ یہ اہول اس سے حال ہوتے ہیں یا منفی ہوتے ہیں یہ اور ان اہول کی شاخ ہوں یا ان کے مخالف اہول کی۔ یا ان اہول کے ہونے نہ ہونے کا ان میں احتمال ہو۔ یا ان کو یہ لازم ہوں یا ان کے مخالف کو لازم ہوں۔ یا ان اہول کے حصول اور اغراض کا ذریعہ ہوں +

اہل ضلالت آگہی کے باعث یہی مصلح ہوا کرتے ہیں۔ اور انہیں مفاسد سے عتاب خداوندی پیدا ہوتا ہے مثلاً کی بعثت سے پہلے اور بعد کا زمانہ اس خوشی اور ناخوشی میں کیا ہے۔ اگر ان دونوں قسموں سے خدا کی خوشی اور ناخوشی کا تعلق نہ ہوتا۔ تو پیغمبروں کی بعثت بھی نہ ہوتی۔ اس لئے کہ یہ تمام مشرک اور حد و توابعیاء کے پیدا ہونے کے بعد

مُتَعِن ہو کر تے ہیں تو اگر پہلے ہی سے اُن کو تکلیف دیکھائے اور پرہیزگار کیا ہے تو خدا کی مسرتی اور بھلائی ہو
 مصالح اور خفا کا چونکہ تنزیب اور نفس کی ناپاکی پر اثر ہو کر آتا ہے۔ لوگوں کی انتظامی اور تشریحات پر انبیاء کی سیدش
 سے پیشتر ہی اُس سے پر توڑا کرتا ہے۔ اس واسطے بھلائی آتی تھی جو کہ امور مستم کی لوگوں کو اطلاع دیکھتا ہے اہم
 اور ضروری امر کی اُن کو تکلیف دی جائے۔ اور اس بھلائی آتی کی گئی جس سے کہ ہر چیز کی تقادیر اور احکام
 نوعی مقرر ہوں +

باب - اُمّتِ محمدیہ نے شریعت کو آنحضرت ﷺ سے کیا اخذ کیا

معلوم کر دو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شریعت و طریقہ سے اخذ کی گئی ہے (۱) غابریل سے اُس کو حاصل کیا۔ اس
 میں ضرور ہے کہ اقوال نبوی نقل کئے جائیں۔ خواہ ہوا تریا بلا تو از تو اترا کہ غفلت کبھی لفظاً ہوا کرتی ہے جیسے قرآن عظیم اور
 چند احادیث مثلاً انکم صفتا و نمریکم الا یقیناً تم اپنے رب کو دیکھو گے الخ اور کبھی تو از منہ ہی جاتا ہے مثلاً طہارت
 نماز۔ زکوٰۃ۔ روزہ۔ حج۔ بیوع۔ نکاح۔ غزوات کے اکثر احکام جن میں اسلامی فرقوں میں سے کسی نے اختلاف نہیں کیا
 اور غیر متواتر ہیں سے سب سے بلند درجہ سیغیف کا ہے سیغیف اُس حدیث کو کہتے ہیں جس کی تین صحابہ یا زیادہ نے روایت
 کی ہو۔ اور یا بخوبی طبقہ تک برابر اُس لے راوی بڑھتے رہے ہوں۔ اس قسم کی حدیثیں اکثر ہیں۔ اور مسائل فقہ کی انہیں
 پر بنیاد ہے سیغیف کے بعد اُس حدیث کا درجہ جس کی صحت اور حسن کا فیصلہ حفاظ اور اکابر محدثین کے بیان سے ہو گیا ہو
 ایسی حدیثوں کے بعد ان احادیث کا مرتبہ ہے جن میں محدثین نے اختلاف کیا ہو۔ کسی نے اُن کو قبول کیا لیکن اور روئے
 اُن کو قبول نہیں کیا۔ ایسی حدیثوں میں جو حدیثیں شواہد یا اکثر اہل علم کے اقوال سے ایضاً مناسبت سے سو یہ ہوں۔ اُن کا اتباع
 ضروری ہے (۲) طریقہ ہے کہ احادیث کی دلالت اور رہنمائی سے احکام شریعت اخذ کئے جائیں۔ اس کی ضرورت
 یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امر فرماتے ہوئے یا کرتے ہوئے دیکھا۔ اور اُس سے کوئی حکم
 کسی شے واجب و غیرہ ہونے کا مستنبط کر لیا۔ اور اس حکم کی لوگوں کو خبر کر دی اور کہہ دیا کہ فلاں شے واجب ہے فلاں جائز
 ہے۔ پھر تابعین نے ان احکام کو اسی طرح حاصل کیا اور تفسیر سے طبقہ کے لوگوں نے اپنے فتوؤں اور فیصلوں کو انہی کے مبنی
 مدون کر کے خوب سے احکام کر لیا۔ اس قسم کے طریقہ میں حضرت علی حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس
 رضی اللہ عنہم بڑے پایہ کے ہیں لیکن حضرت عمرؓ صحابہ سے ہر مسئلہ میں مشورہ و مناظرہ کیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ اُس کا
 بالکل انکشاف ہو جایا کرتا تھا۔ اور یقینی امر معلوم ہو جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے فیصلوں کا تمام شارق و غار میں
 اتبع کیا گیا۔ ابراہیم کا قول ہے کہ حضرت عمرؓ کی وفات سے علم کے دس حصوں میں سے نو حصے مفقود ہو گئے۔ اور حضرت عبداللہ
 ابن مسعودؓ کا قول ہے کہ حضرت عمرؓ جب کسی راستہ پر چلتے تھے تو ہم اُس کو آسان پاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ
 اکثر اوقات کسی سے مشورہ نہیں کرتے تھے اور اُن کے فیصلے صرف کو ذمہ محدود تھے۔ اور صرف چند لوگوں نے اُن سے
 احکام کو اخذ کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا قیام کو ذمہ تھا اسی لئے صرف انہیں اطراف میں لوگوں نے اُن سے علم اخذ

کیا اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے پہلے لوگوں کے زمانہ کے بعد خود تہاؤ لیا اور اکثر احکام میں لوگوں کی مخالفت کی اور ان کے صحابے جو تکمیل تھے ان کی پیروی کی حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے جو کچھ اللہ کے مساک کو اختیار نہیں کیا ان چاروں صحابہ کے علاوہ اور لوگ تماشہ کی دلائل اور راہبری سے اتفاق تھے لیکن کچھ شرط اور ترتیب و سنوین میں انکو امتیاز نہ تھا۔ اور ایسے بہت کچھ کہ مختلف احادیث اور دلائل کی حالت میں انکا کوئی خاص قول نہ ہوتا۔ عبداللہ ابن عمرؓ اور حضرت عائشہؓ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہم اس درجہ کے قابل تھے اور ان میں سے اکابر میں اسی روش کے لوگ مدینہ میں فہم تھے ناصر عبداللہ ابن مسیب اور مکہ میں عطاء بن یداع اور کوفہ میں باسیم شریح اور ایشعی اور بصرہ میں امام حسن مجہری رحمہم اللہ اور ان دونوں اقوال میں سے ہر ایک میں ایک تکلف ہے کہ بغیر دوسرے کے وہ نہیں بھرتے۔ اور ایک طریقہ کو دوسرے کی حاجت ہے۔ پہلے طریقہ یعنی قتل ظاہر میں نقصان ہے کہ کبھی رویت یا سنی ہو اکتی ہے اور اس سے تغیر و تبدل ہو جائے اور معنی کے بدل جانے کا خوف ہوا کرتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہے کہ کسی خاص واقعہ میں کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ اور رادی اس کو حکم نقلی سمجھتا ہے۔ اور تفسیر انقصان یہ ہے کہ بعض احکام ابتدائی ان کے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان کا بخوبی اہتمام کریں اور رادی اس سے اس کا واجب ہونا یا حرام ہونا سمجھتا ہے۔ اور واقع میں ایسا نہیں ہوا کرتا۔ اس لئے جو خود فقیہ اور فہم ہو اور خود اس موقع پر ہو جو ہو وہ قرائن سے واقعہ کی حالت کو مستنبط کر لیگا۔ جیسے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرما کے متعلق اچھل آنے سے پیشہ عمل کی خرید و فروخت کی نسبت کہا ہے کہ یہ بھی بطور شور مچنی اور دوسرے طریقہ یعنی اجتہاد و جمالیات میں یہ نقصان ہے کہ اس طریقہ میں صحابہ اور تابعین کے قیاسوں کا مجموعہ شامل ہوا کرتا ہے۔ اس میں ہوا و نہی ہو جاتی ہے جو انہوں نے کتاب و سنت سے مستنبط کئے ہوتے ہیں مگر اجتہاد و ہر حالت میں یہ ضرور نہیں ہے کہ درست ہو جو اگر سے اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ قیاس کرنے والے کو حد نہیں ملا کرتی۔ یا اس طرح مٹتی ہے کہ اس قسم کی حد سے محبت کے قابل نہیں ہوتی۔ اس لئے اس پر عمل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس کے بعد کسی دوسرے صحابی سے پوری حالت منہج ہو جاتی ہے۔ جیسے تیم جنابت کے متعلق حضرت عمرؓ اور عبداللہ ابن مسعودؓ کا قول ہے اور اکثر ممتاز صحابہ رضی اللہ عنہم صرف عقلی راہبری سے کسی صحت پر اتفاق کر لیا ہے۔ اسی کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علیکم استقوا سنة الخلفاء الراشدين حالانکہ یہ اتفاق اصول شریعت سے نہیں ہوا کرتا۔ اسی وجہ سے لغزشوں سے نجات پانے میں ایسی شخص کو آسانی اور کامیابی ہوگی جو اخبار اور الفاظ حدیث میں تجر اور کمال رکھتا ہو۔ جب ایسی حالت ہے تو فقہ میں غرض کرنے والے کو ضرور ہے کہ دونوں مشربوں میں تجر اور کمال پیدا کرے اور امت اسلام میں تمام راستوں میں ہی نماز اور پسندیدہ ہے کہ جمہور روایات اور علمائے اس پر اتفاق کر لیا ہو اور دونوں طریقوں اس میں جمع ہو گئے ہوں +

باب ۸۔ کہ حدیث کے طبقوں کے بیان میں

معلوم کرنا چاہئے کہ ہمارے پاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سوا کوئی ذریعہ شریعت اور احکام شریعت کے معلوم کرنے کا نہیں ہے مصلحتوں کو تو تجربہ اور غور کا کمال اور حدس وغیرہ سے بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ اور احادیث کا علم جب ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ وہ روایتیں ہم پہنچیں جنکی سند آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ خواہ وہ حدیث آپ کے بیان سے مل

ہوں۔ یا قوتِ اعدایت ہوں کہ صحابہ و تابعین کی ایک جماعت نے اُن کی روایت کی ہو۔ اُن سے یہ امر مستعد ہے کہ بغرض اور اشارہ شارح کے اُن احادیث کے قطعی ہونے پر اقدام کریں۔ اس قسم کی روایت بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک و خود بخود کرتی ہے۔ اور ہمارے زمانہ میں اس قسم کی روایتوں کے محال ہونے کا کوئی ذریعہ بجز اس کے نہیں ہے کہ جو کتابیں علمِ حدیث میں مدون کی گئی ہیں تلافی کے واسطے کفرِ زمانہ ایسی عجیب و غریب نہیں پائی جاتیں کہ اعتماد کے قابل ہوں +

اگرچہ حدیث کے طبقے دو درجے مختلف ہیں۔ ان طبقوں کا معلوم کرنا، رعایت کھانا ضروری ہے صحت و شہرت کے لحاظ سے کتب حدیث کے پانچ طبقے ہیں۔ اس درجہ ہے اہل بیہ معلوم ہر ایک کا علم حدیث کی قسمیں تین ہیں اول و حدیثیں بن کا تو اتنے سے ثابت ہے۔ اسے محمدیہ نے با اتفاق اُن کو قبول کر لیا ہے۔ اس پر عمل کیا ہے۔ اس کے بعد دوسری قسم کی وہ ہیں جو چند طبقوں سے ثابت ہوئی ہیں اور کوئی معاشبہ اُن کے نبوت میں نہ رہا ہو۔ اور مختلف بلاد کے جمہور نے اُن پر عمل کیا۔ خصوصاً امام احمد بن حنبلہ سے اُن پر اسناد ثابت ہو۔ ترمذی نے اُن پر عمل کیا۔ صفحہ سے رات بن نہ حرمین میں قیام پایا تھا۔ وہ درجہ کا سفر کرتے رہے ہیں۔ اس لئے یہ بعد معلوم ہونا ہے کہ اس سے حرمین میں ہر ایک کو تسلیم کر چکیں اور سفینہ کی تہی قسم یہ بھی ہے کہ کوئی قول مشہور ہو گیا ہو۔ امام احمد بن حنبلہ سے تصدیق اُس پر عمل کیا گیا ہو۔ اس کا ثبوت تاجین کی بڑی جہالت نے اُس کی روایت کی ہو یا وہ تیسری قسم وہ ہے جو صحیح ہوں۔ اُن کی اسناد جس ہو یا حدیث نے اُن کی شہادت دی ہو اور ایسے محدود القول ہوں کہ امت نہ اسے کسی نے اُس کو اختیار کیا ہو لیکن حدیثیں کی نفع یا موضوع یا منقطع یا مقلوب الاسناد۔ یا مقلوب المتن یا مقلوب لوگوں نے اُس کی روایت کر دیا اُس قول کے مخالف ہوں۔ جو بالائتفاق سلف کے ہر طبقہ میں ثابت ہو گیا ہے۔ پس ایسی حدیثوں کا قائل ہونا ممکن نہیں۔ کتب حدیث کے صحیح ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مؤلف کتاب نے اپنے اوپر اس بات کا اطمینان کر لیا ہو کہ وہی حدیثیں وہی حدیثیں ہیں جو صحیح یا حسن ہوں گی۔ کسی طرح ان میں تغیر و تبدل نہ ہوا ہو۔ اور وہ قبیح یا شاذ سے ہوں اور ضعیف اس طرح پر ذکر کرنا کہ اُس کا منفع بیان کر دیا جائے۔ تو کتاب میں موجب امتراض نہیں ہے اور کتب حدیث کی شہرت کے یہ معنی ہیں کہ جو حدیثیں اُن میں سند صحیح ہیں وہ کتابوں کے مدون ہونے سے پہلے اور بعد محدثین کی زبان پر دائر و سائر ہوں۔ مؤلف سے پہلے ہی آئمہ حدیث نے مختلف طرق سے اُن کی روایت کی ہو اور اپنے سند و محبوبوں میں اُن کو بیان کیا ہو۔ مؤلف کے بعد اُس کی روایت کرنے اور محفوظ رکھنے کی طرف توجہ کی ہو اُس کا اشکال دور کر دیا ہو یا حدیث غریب کی شہرت کر دی ہو۔ اُس کا اعراب بیان کیا ہو۔ اُس کے طریق بیان کئے ہوں۔ سند نقی اُس سے مستنبط کیا ہو۔ ہر درجہ و مرتبہ میں ہمارے زمانہ تک اُس کے راویوں کے حالات کا سراغ لگایا گیا ہو۔ یہاں تک کہ کوئی چیز جو حدیث سے تعلق رکھتی ہے ایسی باقی نہ رہے۔ جس میں پورا غور کر لیا ہو۔ الا ماشاء اللہ۔ تعاد ان حدیث مصنف سے پیشتر اور اُس کے بعد اُس کے اقوال سے موافقت کرتے رہے

ہوں۔ اُن کی صحت کو ثابت کرتے رہے ہوں۔ مصنف کی رائے کی تصدیق کریں اور اس کی کتاب کی شناختی کی ہو۔ ائمہ فقہ نے اُن اقوال سے مسائل کو مستنبط کیا ہو۔ اُن پر اِقناع کیا ہو۔ عام لوگوں کو اُن اقوال سے عقیدت اُن کے دل میں اُن کی عظمت ہو +

حاصل یہ ہے کہ جب کسی کتاب میں بہ دو نواوصات جمع ہوں وہ طبقہ اولے کی سمجھی جائیگی۔ ان اوصاف میں جتنا امتیاز ہوگا۔ دینی ہی فوقیت ہوگی اور اگر دونواوصات بالکل معفود ہو گئے دینی ہی پائے اعتبار سے ساقط ہوگی۔ جو کتاب طبقہ اولے میں اعلیٰ درجہ کی ہوگی۔ وہ تواتر کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اس سے اولے درجہ کی مستفیض کے مرتبہ تک پہنچتی ہے۔ اور اُس کے بعد وہ ہے جو قطعی صحت کے قریب ہو اور قطعی ہونے سے معفود وہ حد ہے جو علم حدیث میں مغیر ہے کہ مفیٰ عمل ہو جائے۔ اور جو احادیث دوسرے طبقہ کی ہوتی ہیں اُن میں سب سے بلند مستفیض کے قریب ہے اور اُس کے بعد جو قطعی صحت کے قریب ہو۔ اور اُس کے بعد جو مفید ظن ہو۔ دھکذا ینزل الامر +

استقرار اور تلاش سے طبقہ اولے کی صرف تین کتابیں ہیں (۱) موطا (۲) صحیح بخاری (۳) صحیح مسلم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ کہ بعد کلام اللہ کے سب کتب ابوں میں زیادہ صحیح امام مالک کی موطا ہے۔ اہل حدیث کا اتفاق ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اُن کے موافقین کی رائے کے موافق موطا کی تمام حدیثیں صحیح ہیں۔ اور دیگر محدثین کی رائے میں اُس میں کوئی حدیث مرسل اور منقطع ایسی نہیں ہے کہ دیگر طرق سے اُس کی سند متصل نہ ہوئی ہو۔ اس وجہ سے اُس کی تمام حدیثیں صحیح ہی ہیں۔ امام مالک کے زمانہ میں اکثر موطا کی تصنیف کی گئیں۔ جن میں موطا ہے مالک کی احادیث کی تفسیح کی گئی۔ اور اُس کی منقطع احادیث کا متصل ہونا ثابت کیا گیا۔ مثلاً۔ ابن ابی ذئب۔ ابن عیینہ۔ ثوری۔ معروغیہ ہم کی کتابیں۔ جن کے ساتھ اور امام مالک کے ساتھ مشترک تھے۔ امام مالک سے بلا واسطہ ایک ہزار لوگوں سے زیادہ نے موطا کی روایت کی ہے و دراز ملکوں سے سفر کر کر لوگوں نے موطا کو امام مالک سے اخذ کیا۔ جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا تھا۔ امام مالک کے شاگردوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے جن کی فتاوت مشہور و اعلیٰ درجہ کی تھی۔ جیسے امام شافعی اور محمد بن حن اور ابن دہب اور ابن قاسم اور بعض بڑے متبحر محدثین تھے۔ جیسے یحییٰ بن سعید نطن اور عبد الرحمن بن ممدی اور عبد الرزاق اور بعض اُن کے شاگرد امار و سلاطین تھے۔ جیسے رشید اور اور اُن کے دونوں بیٹے موطا کی شہرت امام مالک ہی کے زمانہ میں تمام اسلامی ممالک میں منتشر ہو گئی تھی۔ اُس کے بعد جتنا زمانہ گزرتا گیا اُسی قدر اُس کی شہرت بڑھتی گئی۔ اور اُس کی طرف توجہ زیادہ ہوتی گئی۔ شہروں کے فقہا نے اپنے مذاہب کی بنیاد اُسی پر قائم کی۔ بعض مسائل میں اہل عراق نے بھی اسی کو مبنیٰ قرار دیا اور علماء برابر اُس کی حدیثوں کی تخریج کرتے رہے اور اس کے شواہد و توابع کو بیان کرتے رہے۔ اُس میں سے غریب حدیث کی شرح اور مشکل کا انضباط کرتے تھے اُس کے مسائل میں مباحثہ کرتے تھے۔ اور اُس کے مادیوں کی تحقیق اور ان امور میں لوگوں نے یہاں تک غور کیا کہ اس

بعد کوئی مرتبہ غور کا باقی نہیں رہا اگرچہ کوصاف حق کرنا منظور ہے تو کتب میں طاکا امام محمد کی کتاب الآثار اور امام ابو یوسف کی کتاب آملی سے موازنہ کرو۔ سوطا میں اور ان دونوں کتابوں میں بعد الشریعین نظر آویگا۔ تم نے کسی محدث یا فقہی کو مشابہہ کر ان دونوں کی طرف توجہ کی ہو +

صحیحین پر تمام محدثین نے اتفاق کیا ہے۔ کہ صحیحین میں جتنی حدیثیں متصل مرفوع ہیں وہ سب یقیناً صحیح ہیں۔ ان دونوں کتابوں کا ثبوت مصنفین تک بالتواتر ہے۔ اور جو ان کی حالت کو نگاہِ عظمت سے نہ دیکھے وہ مبتدع ہے اور مسلمانوں کے راستہ کے خلاف پیروی کرنے والا ہے۔ اگر تم صحیحین کا ابن ابی شیبہ اور طحاوی کی کتابوں اور حوازمی وغیرہ کے مستندوں سے مقابلہ کر گئے تو ان میں بعد الشریعین پاؤ گئے۔ اور انہوں نے صحیحین کی احادیث پر ان دونوں کی شرط کے موافق دیگر حدیثوں کا اضافہ کیا ہے جن کو شیخین نے ذکر نہیں کیا تھا۔ پس یہ ان کو جمع کیا ہے۔ ایک جہ سے وہ درست ہیں۔ حاکم نے ایسی حدیثیں دریافت کیں جو شیخین کے ساتھ سے مروی تھیں۔ اور صحیحین کی شرط یعنی حدیث کا صحیح اور متصل ہونا اُن میں پایا جاتا تھا۔ اس لئے حاکم کا اس قسم کا اضافہ منقول ہے۔ لیکن شیخین صرف وہی حدیث بیان کرتے ہیں۔ جن میں ان کے ساتھ نے خوب غور کر لیا تھا۔ اور اُس کے بیان کرنے اور حجت پر ان کا اتفاق ہو گیا تھا۔ جیسے مسلم نے اشارہ کیا ہے کہ میں یہاں صرف وہی حدیثیں بیان کر دیتا ہوں۔ جن پر سب اساتذہ کا اتفاق ہے اور مستدرک حاکم میں جو احادیث صحیحین سے جیسا سامان کی گئی ہیں سب بتوڑا محال ہیں۔ صحیحین کے ساتھ کے زمانہ میں وہ فقہی حالت میں تھیں۔ اگرچہ ان کے زمانہ کے بعد ان حدیثوں کی شہرت ہو گئی تھی۔ اور جو حدیثیں ایسی ہیں کہ محدثین نے ان کے ادیبوں میں اختلاف کیا ہے ان میں شیخین اپنے اساتذہ کے طریقہ پر سندوں کے سوا موصول اور منقطع ہونے میں اتنا غور کیا کرتے تھے کہ اصلی حالت کا بالکل انکشاف ہو جایا کرتا تھا۔ اور حاکم نے اکثر موقوفوں میں انہیں قواعد پر اعتماد کیا ہے۔ جو شیخین کے موصول سے مستنبط کئے گئے ہیں۔ جیسے کہ حاکم کا قول ہے۔ ثقہ راویوں کا زیادہ ہونا باعث قبولیت ہے اور جب حدیث کے موصول اور بدل ہونے یا موقوف اور مرفوع ہونے وغیرہ میں علماء کا اختلاف ہو تو جو شخص زیادہ حافظ ہوگا اُس کے مقابلہ میں جو حافظ نہیں ہے اُس کا زیادہ غلبہ ہوگا۔ حالانکہ حق یہ ہے کہ حفاظ سے موقوف اور منقطع کے موصول کرنے میں خرابی ہو جایا کرتی ہے۔ خاص کر جب حفاظ کو متصل مرفوع کی طرف زیادہ سیلان و اہتمام ہوا کرتا ہے۔ اسی لئے شیخین اکثر اُن احادیث کے قائل نہیں ہیں جن کے حاکم قائل ہیں۔ ان تینوں کتابوں کی طرف قاضی عیاض نے کتاب مشارق میں زیادہ توجہ کی ہے اُن کی مشکلات گناہہ مضبوط کیا ہے۔ اُن کی رد و بدل کو در کر دیا ہے +

دوسرے طبقہ کی کتابیں سوطا اور صحیحین کے درجہ تک نہیں پہنچی ہیں۔ لیکن ان کے قریب قریب ہیں۔ اُن کے مصنف ثقاہت و عدالت و حفظ میں مشہور و معروف تھے۔ فنون حدیث میں تبحر تھے۔ انہوں نے اپنی اس مرحلہ کی کتابوں میں ان امور میں کوتاہی کرنے کو پسند نہیں کیا۔ جن کو اپنے ذمہ لازم کر لیا تھا۔ اس لئے جو لوگ اُن کے بعد ہوئے ہیں انہوں نے ان کو بہ نظر قبول دیکھا۔ محدثین فقہانے اُن کی طرف درجہ بدرجہ توجہ کی۔ لوگوں میں کتابیں مشہور ہو گئیں لوگوں نے اُن کے غریب اور کی شرح کی اُن کے راویوں کی نقیشتیں کی فقہی مسائل کو مستحب کیا امام علوم کی بناء انہی احادیث پر ہے اس طبقہ

میں کی کچھ مسلسل نہیں معلوم ہوتی۔ تو اُن میں سے بعض ایسی بھی ہیں کہ جن لوگوں نے مصنوع کر لیا ہے۔ جو بدین تھے لیکن بان عربی میں
 قرار پانے لے۔ انہوں نے ان احادیث کی اسناد طبع لغتوں میں بیان کی اس لئے اُن میں جرح نہیں ہو سکتی تھی۔ اور آنحضرت ﷺ
 علیہ السلام سے اُن کا وارد ہونا مستبعد نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ان لوگوں نے اسلام میں ایک سخت مصیبت کو پھیلادیا۔ لیکن گہری حدیث اسی میں
 کو شواہد حدیث پر پیش کرتے ہیں۔ اُس وقت اُن کی پردہ دری ہوتی ہے۔ اور عیب ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور محدثین کا اعتبار طبقہ دار نے
 اور طبقہ دوم کی حدیثوں پر ہے۔ انہیں سے ہمیشہ اُن کو دابستگی رہی ہے اور تیسرے طبقہ کی حدیثوں پر عمل کرنا اور اُن کا قائل ہونا۔
 انہیں متبحر محققین کا کام ہے جو اسماء الرجال کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اور حدیث کی حالتوں سے خوب واقف ہیں۔ اس طبقہ کی حدیثوں سے
 اکثر شواہد وغیرہ اخذ ہوئے کرتے ہیں۔ لہذا جعل اللہ مکر شیعہ ذمہ دار وچھ طبقہ کی حدیثوں کو نوچ۔ جمع کرنا اور ان کا حکام
 ضبط کرنا ملامت ساز خیر نہ سمجھتے ایک قسم کا تقبیح ہو کر رہا اور سبیدار کے گردہ رافضی اور مغنیر وغیرہ اُن نے توجہ سے ان حدیثوں سے اپنے
 شاہد نہ ہب کو لکھنا کر سکتے ہیں۔ لیکن علماء حدیث کے محرکوں میں ان کے نزدیک۔ سے فتح نہیں پاسکتے۔ واللہ اعلم ۛ

باب ۷۹۔ اس بیان میں کہ کلام سے مقصود کیسے سمجھیں آیا کرتا ہے

معلوم کر دو کہ دلی مقصود کہ جب شکم بیان کرتا ہے اور سامع اُس سے مطلب سمجھتا ہے تو اس کے بجا وظ و منہج اور خفا کے کئی درجے
 ہوا کرتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ وضوح کا یہ ہے کہ موضوع نہ جس کے لئے منہج طور پر حکم ثابت کیا گیا ہو۔ اور اسی کے بنانے
 اور سمجھانے کو وہ کلام بولا گیا ہو۔ اور کسی دوسرے معنی کا اُس میں احتمال نہ ہو سکے۔ اور اس کے قریب اس کا درجہ ہے کہ جس میں ان تین
 قیود میں سے کوئی قید نہ پائی جائے۔ بلکہ اُس میں حکم کا ثبوت کسی عام عنوان کے لئے ہو۔ جو چند تسمیات اور معانی کو شمول یا بدلتا شامل ہو
 جیسے انسان اور مخلوق اور قوم و رجال اور اسماء اشرار و جب ان کا مصلح عام ہو۔ یا کوئی موصوف جس کی بمعنی عام یا وہ لفظ جو لائے جس سے
 نفی کیا گیا ہو۔ اس قسم کا ثبوت کامل اس واسطے نہیں ہوا کرتا۔ کہ اکثر عام معنی میں خصوصیت بھی پیدا ہو جایا کرتی ہے یا خاص اس نام نہ
 پہنچانے کے لئے وہ کلام نہ لایا گیا ہو۔ بلکہ اُس موقع سے وہ فائدہ لازمی طور پر معلوم ہو گیا ہو۔ جیسے جانی زید الفاعل سے زید کا فضل اور
 یا زید بن النضر سے زید کا فقر صرفاً اور زید کا معلوم ہو جایا کرتا ہے یا اُس لفظ میں کسی دوسرے معنی کا بھی احتمال ہو مثلاً لفظ شکر یا وہ لفظ
 جس کے حقیقی معنی بھی احتمال میں آتے ہوں۔ اور اُس کے مجازی معنی بھی تعارف ہوں۔ یا وہ الفاظ جن کا علم مثال اور تقسیم کے لحاظ سے
 ہوا کرتا ہے لیکن وہ کسی تعریف جامع اور مانع سے معلوم نہیں ہوا کرتے مثلاً سفر کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ مدینہ سے نکل کر کوئی
 شخص تک کا قصد کرے اور یہ معلوم ہے کہ بعض حرکتیں سر کے واسطے بھی ہوا کرتی ہیں۔ اور کبھی ضرورت کے لئے حرکت ہوا کرتی ہے کلاسی
 رد نہ اپنے مکان کو واپس جایا کرتے ہیں اور کبھی حرکت چلنے کی غرض سے ہوتی ہے۔ اور دوسرے معنی کا احتمال اس طرح پر ہوا کرتا ہے کہ
 ایک لفظ میں دو چیزوں کا احتمال ہو۔ جیسے اسم اشارہ یا ضمیر۔ جب مختلف قرائن سے معنی کی وجہ سے اُس میں تضاد نہ ہو گیا ہو۔ یا
 کسی صلاک یا مصداق دو چیزوں ہو سکتی ہوں۔ اور اس مرتبہ کے قریب اُس منہج کا درجہ ہے کہ بغیر مذکور کلام و لفظ کے کسی عبارت سے
 وہ ام معلوم ہو سکتا ہو۔ ایسے طریقے بڑے بڑے تین ہیں (۱) فحوئے کلام یعنی کلام سے ایک وہ ام معلوم ہو جائے جس کا عبارت میں کچھ
 ذکر نہ کیا گیا ہو۔ اور اُس کا ثبوت اُن معنی سے ہو جائے جسکی وجہ سے وہ حکم ذکر کیا گیا جیسے کا نقل لکھا اُت سے والدین کے بدلنے

کی حرمت بطریق اعلیٰ ثابت ہوتی ہے۔ اور یہی کہا جائے کہ جو شخص رمضان کو کچھ دن میں کھائے۔ تو اس پر قضا واجب جائیگی۔ اس سے منہم ہوتا ہے کہ قائل کی غرض یہ ہے کہ جو شخص روزہ توڑ دے۔ اس پر قضا واجب ہے۔ اور صرف کھانے کی صورت اس واسطے مذکور گئی کہ یہ صورت زمین میں پیدا کیا کرتی ہے۔ (۷) اتقواء اس سے معنی اس طرح سمجھیں لیا کرتے ہیں کہ عادتاً یا اعتقلاً یا شرعاً اس شخص کو وہی لازم ہوا کرتے ہیں جس کے لئے وہ لفظ استعمال کیا گیا ہے مثلاً اعتقت اور عبت کا مقتضایہ ہے کہ پہلے اس شے کا وہ مالک ہو چکا ہو۔ اور مثلاً مشی کا مقتضایہ ہے کہ پاؤں سالم ہوں اور مٹے کا مقتضایہ ہے کہ اس کو طہارت حاصل ہو (۸) ایماز قعود کو ایسی عبارت میں ادا کیا کرتے ہیں۔ جو مناسب اعتبارات کی وجہ سے مذکور ہوا کرتی ہے۔ اس سے بقاء کا قصد ہوا کرتا ہے۔ کہ عبارت اس اعتبار مناسب کے مطابق لائی جانے۔ جو اصل مقصود پر زائد ہو۔ اس واسطے اس کلام سے جو اعتبار اس کے مناسب ہو گا وہ مفہوم ہو گا مثلاً جب کسی شے کو وصف یا کسی شرط سے مفید کریں۔ تو اس سے معلوم ہو گا کہ اگر یہ وصف اور شرط نیا شے جیسے کے نزدیک صحیح ہو گا لیکن یہی ضرور ہے کہ وہ موقع ایسا ہو کہ سوال کے تہیکل کلام کو ذکر کرنا یا اس صورت کا ذکر کرنا مبادی الی الذہن ہو۔ اور مقتضود نہ ہو۔ اور نہ اس سے یہ غرض ہو کہ حکم کا فائدہ بیان کیا جاوے۔ اور ایسے ہی استثناء اور بیان غائتہ اور بیان عدد کا حال ہے۔ اور ایماز کے اعتبار کرنے میں یہ شرط ہے کہ اہل زبان کے عرف میں اس ایماز کی وجہ سے کلام میں تناقض ہو جایا کرتا ہو۔ مثلاً جب کہا جائیگا علیٰ عشرۃ الاشیء اثماعلیٰ واحد اور جو اسوہ ایسے ہیں کہ ان سے وہی لوگ واقف ہو سکتے ہیں۔ جو علم معانی میں تجویز خوض کر سکتے ہیں۔ ان کا کچھ لحاظ نہیں ہے اس کے بعد ان مطالب کا درجہ ہے۔ جن کی بہرہ بری مضمون کلام سے ہوا کرتی ہے۔ اس کے بھی تین درجے حصہ ہیں (۱) عموم میں کسی شے کو مندرج کرنا ایسے جیسے یا ذی ناب ہوا کرتا ہے۔ اور تمام میں ناب چیزیں حرام ہوا کرتی ہیں۔ اس کا بیان قیاس قرآنی سے ہوتا ہے۔ اس کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ثواب کے باب میں مجھ پر صرف ایک سی آیت جامع نازل کی گئی ہے۔ اب جو شخص روزہ برابر بھی نیکی کریگا۔ وہ اس کی جزا دیکھیکا۔ اور جو روزہ برابر بھی بُرائی کریگا۔ وہ اس کی جزا دیکھیکا۔ اور اسی بنا پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے استدلال کیا تھا خدا کے قول فیہد یہم اقتدا۔ اور اس قول خداوندی سے وطن داؤد افما فتنہ فاستغفر ربہ وخریرا لکوا اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا تھا کہ تمہارے پیغمبر مامور تھے کہ ان کی پیروی کریں۔ اور ایک استدلال ملازمت یا مناسبت کی وجہ سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے کہ اگر روزہ واجب نہ ہوتے تو سواری پر اس کو ادا نہ کر سکتے لیکن ان کو سولہ ہی روزہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس استدلال کی صورت قیاس شرعی کی سی ہوا کرتی ہے۔ آیت لوکان فیہا الھتہ الا اللہ لفسدنا میں بھی ایسا ہی استدلال ہے۔ اور ایک صورت قیاس کی ہے۔ یعنی کسی قلت جامع اور مشترک میں ایک صورت کی دوسری صورت سے مشابہت اور مثال قائم کرنی۔ جیسے گیہوں کی طرح چنا بھی ربوی ہے۔ یعنی اس میں بھی دو ہوا کرتا ہے۔ ایسا ہی قیاس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ہے کہ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہو تو اس کو ادا کرنا یا نہیں اور اگر کرتا تو اس کی جانب سے ادا ہوتا یا نہیں۔ اس شخص نے کہا ادا ہو جاتا۔ تب آپ نے فرمایا کہ پھر باپ کی طرف سے حج کرو۔ واللہ اعلم

باب ۸۰۔ اس بیان میں قرآن و حدیث احکام شرعیہ کو کیسے سمجھا کرتے ہیں

جن لفظوں سے ضلع الہی اور اس کی ناخوشی کا ثبوت ہوا کرتا ہے۔ لفظ غلبہ و غلبہ۔ رحمت لعنت قرعہ ہے۔ اور ایسے ہی رضا اور عدم رضا اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کسی فعل کی نسبت ان لوگوں کی جانب کجاء جو مورد رضا اور عدم رضا ہیں۔ جیسے مومنین اور منافقین اور ملانکہ اور مشیطیر اور اہل جنت اور اصحاب جہنم اور اس سے بھی معلوم ہوا کرتا ہے کہ کسی امر کو طلب کریں یا کسی امر کو منع کریں یا اس خبر کو بیان کریں جو کسی کام پر عزت بنا کرتی ہے۔ یا کسی امر کو اس چیز سے تشبیہ و کجاء جو وہ میں محمڈ یا نہ مومن خیال کیجاتی ہے۔ اور نیز اس سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس امر کے کرنے کا اہتمام فرمائیں یا باوجود مومنے وہی کے اس سے اجتناب کریں ۛ

رضائے الہی اور ناپرضائے خداوندی کے درجات و معیار کو نا در و وجوب اور استحباب اور صحت کے بہت کما اندازہ کرنا۔ نہ اس کے لئے بہت صاف صورت یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کے مخالف کا حال بیان کیا جائے۔ جیسے جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے گی۔ نیا ست کے روز تجھے ناپ کی شکل اس کی ہوگی۔ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن لا فلا حرج۔ اور ان درجات کا اندازہ ایسے الفاظ سے بھی ہوتا ہے کہ کہا جائے فلاں چیز واجب ہے یا فلاں ناجائز ہے۔ یا کوئی شے حلال یا کفر کے لئے رکن قرار دیا جائے۔ یا اس کی بجا آوی یا زکوٰۃ نہایت شدت کجاء یا کسی نسبت کہا جائے۔ یا مروت سے نہیں ہے یا مناسب نہیں ہے یا صحابہ و تابعین اس کا کوئی حکم معین کریں جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے سجدہ تلاوت کا واجب نہیں ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ مروت واجب نہیں ہیں۔ یا مقصود کجالت دیکھی جائے کہ اس سے کس طاعت کی تکمیل ہوتی ہے۔ یا کوئی لہذا کا ذریعہ اس سے رک جاتا ہو یا اس عمل میں قار اور حسن ادب کی شان معلوم ہوتی ہے ۛ

کسی فعل کی علت یا رکن یا شرط معلوم کرنا ہو۔ تو ان امور کے لئے بہت صاف طریقہ یہ ہے کہ نص میں وہ وارد ہوا ہو۔ جیسے نہ نشہ والی چیز حرام ہے۔ کل مسکر حرام۔ یا جیسے کوئی شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہوگی یا صلوٰۃ لمن لم یقرأ بام الكتاب۔ اور بغیر وضو کے تم میں سے کسی کی نماز مقبول نہ ہوگی۔ لا تقبل صلوٰۃ احدکم حتى یتوضا۔ یا بذریعہ اشارہ اور ایماء کے اس کا اندازہ کیا جائے۔ جیسے ایک شخص نے کہا تھا کہ رمضان میں میں اپنی بیوی سے ہمبستر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا ایک بردہ آزاد کو۔ اور نماز کا نام قیام یا کوع یا سجدہ رکھنا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امور نماز کے ارکان ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فانی اخرجکم طاهرتین اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موزہ پینے کے وقت طہارت کا ہونا شرط ہے ۛ

اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک شے کے ہونے سے کسی شے کے ہونیکا یا نہ ہونے سے کسی شے کا نہ ہونا ثابت کیا جائا کرتا ہے اس سے ذہن میں صاف جم جاتا ہے کہ فلاں شے علت ہے یا رکن ہے یا شرط ہے۔ جیسے کہ زبان عربی کی مشق کرنے کرتے اور قرآن کے موافق الفاظ عربی کا استعمال کرتے کرتے ایک فارسی نثر اور شخص کے ذہن میں زبان عربی کے معانی موضوع ممکن

ہو جایا کرتے ہیں ۔

وانما صبرنا نہ نفس ثلاث المعرفة جب شہسار کو دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ نمازیں کو کھرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور اپنے بدن سے ناپائی کو ڈو کر کرتے ہیں اور ہر فرد ایسا ہی کرتے ہیں تو اصلی مقصود کا ہم کو یقین ہو جاتا ہے ۔ اگر تم کو صحیح معلوم کرنے کی خواہش ہے تو ہر جگہ ذاتی صفات معلوم کرنے کا مدار علیہ ہی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر یاں جمع کر کے اس کی ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں ۔ تجرست کے قابل ہو ۔ اور اس کا نام تخت رکھتے ہیں ۔ تو اس سے ہم کو تخت کے اوصاف ذاتی کا استخراج آسان ہوتا ہے ۔ اس کے بعد کسی مناسبت کے اعتماد پر علت معلوم ۔ مدار علیہ صم کا خارج کرنا ہے ۔

ان مقاصد کا معلوم کرنا حق پر احکام کی بنا ہوا کرتی ہے ۔ نہایت دقتیں علم ہے ۔ اس علم میں ہی شخص خود کو کھاتا ہے جس کا ذہن نہایت لطیف ۔ اس کا فہم نہایت درست ہو ۔ فقہاء صحابہ نے طاعتوں ۔ رنگاہوں کے سہول کو ان شہوا سہو سے اٹھ کر لیا تھا جن پر اس کی مانہ کے فرق کا اتفاق ہو گیا تھا ۔ لیکن عرب بہت زیادہ سب ان پر متفق تھے ۔ اس لئے صحابہ کو ان امور کی وجہ اور ان کے متعلق مباحث اور چھیڑ چھاڑ کی زیادہ ضرورت تھی اور شہادت کے قوانین اور آسانی کے سہول اور استحکام دین کے طریقوں کو انہوں نے امر و نہی کے موقع دیکھ دیکھ کر حاصل کر لیا تھا ۔ جب طبیع کے ہنشینیت کی میل جول اور شامی سے ان دواؤں کے فوائد معلوم کر لیتے ہیں جن کے استعمال کا وہ طبیع حکم کیا کرتا ہے صحابہ کو ان امور کے متعلق اعلیٰ درجہ کی واقفیت تھی ۔ یہی واقفیت تھی جس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کی نسبت منہ لیا تھا ۔ جو نقل کو فرض سے لاکر پڑھتا تھا ۔ کہ اسی سے وہ لوگ ہلاک ہوئے تھے ۔ جو تم سے پہلے تھے ۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ اے ابن خطاب تیری رائے کو خدا نے درست کر دیا ہے ۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ بیان کی کہ جمعہ کے روز غسل کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تین امر میں مجھے کو خدا کے ساتھ موافقت ہوئی ہے ۔ اور نہی عنہ بیوع کی نسبت حضرت زبیر ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلوں میں مختلف بیماریاں پیدا ہو جایا کرتی تھیں ۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ اگر ان امور کو جواب عورتوں نے نہ نئے ایجاد کر لئے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معلوم کرتے تو جیسے نبی مرسل کی عورتیں روک دیتی تھیں یہ عورتیں مسجدوں سے روک دیتا تھیں معافی ست عتہ کے معلوم کرنے کا صاف طریقہ یہ ہے ۔ جو قرآن حدیث میں صریح طور پر مذکور ہو جیسے فرمایا خدا نے قصاص میں اے غفلت و تمہاری زندگی ہے ۔ اور فرمایا خدا نے معلوم کیا کہ تم اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہو ۔ اس واسطے تو تمہاری قبول کر کے تم کو معاف کر دیا ۔ اور فرمایا اب خدا نے تم کو آسانی کر دی اور جان لیا کہ تمہارے اندر ضعف ہے ۔ اور فرمایا کہ اگر اس کو نہ کرو گے ۔ تو زمین میں بڑا فتنہ او فساد ہوگا ۔ اور خدا نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی راستہ سے ہٹ جائے تو ایک دوسرے کو یاد دلاوے ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ کہاں سوتا رہا ہے اور فرمایا شیطان اس کی ناک پر شبعہ مڑا ہے ۔ ان کے بعد ان معافی کا درجہ ہے ۔ جو ایسا اور اشارہ سے معلوم ہوئے ہوں ۔ جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ۔ لعنت کرنے والوں سے بچو ۔ ان کے بعد ان کا درجہ ہے جن کو فقیہ صحابی بیان کرے ۔ اس کے بعد

حکم کے خارج کرنے کا درجہ ہے مخترج اس طرح ہو کہ اس کی انتالیسہ اقسام ہوتی ہوں جو جن کا مخط ہونا یا اس کے نظیر کا مخط ہونا ظاہر ہو۔ اور چونکہ غیبی امور میں کوئی امر ایسا نہیں ہے جس میں گراف ہو تو اس واسطے ضرور ہے کہ متغیر سے بحث کیجائے کہ ان کی نظائر کیوں معین نہیں کی گئیں خاص خاص یہی متغیر کیوں معین ہوئیں اور اس سے بحث ہو کہ حکم عام سے یا مریض خاص سے کہنے گئے کیا اصلی مقصد اس عموم کا مفقود تھا۔ یا کوئی مانع موجود تھا۔ کہ تعارض کے وقت اس کو ترجیح دیدی گئی ۴

باب ۱۰ مختلف ریشوں میں فیصلہ کی بیان میں

کہنہ یہ ہے کہ ہر ایک نسبت پر عمل کرنا چاہئے۔ البتہ اگر تناقص کی وجہ سے حسب ریشوں پر عمل نہ کر سکتے ہوں تو بعض کو ترک کرنا چاہئے۔ اور واضح میں کوئی اختلاف نہیں ہوا کرتا۔ ہمارے نظریں اختلاف معلوم ہوا کہ نسبتاً جب وہ حدیثیں مختلف ظاہر ہوں تو دمان کیجنا چاہئے اگر وہ اس قسم کی ہیں کہ ان میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل نقل کیا گیا ہے۔ اگر ایک صحابی نے نقل کیا کہ۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا تھا۔ اور دوسرے صحابی نے نقل کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا کام کیا تھا۔ تو اس صورت میں ان حدیثوں میں تعارض نہیں ہوا۔ اگر ایسی حدیثیں ان امور کے متعلق ہیں جو بطریق عادت کئے جاتے ہیں۔ تو وہ دو نومیلح ہوں گی۔ اور ایک میں عبادت کے آثار ہوں گے اور دوسری میں کوئی امر عبادت کا نہ ہوگا۔ تو پہلی کو مستحب سمجھنا چاہئے اور دوسری کو جائز۔ اور اگر دو حدیثوں کو عبادت سے تعلق ہوگا۔ تو وہ دو نومرئب یا واجب ہوں گے اور ہر ایک کا فی ہوجائیکا حفاظ صحابہ نے اکثر سنن میں ایسی ہی تصریح کی ہے مثلاً و تزیں گیارہ رکعتیں بھی دارو ہیں اور نو اور سات بھی۔ اور نجد میں جہر بھی آیا ہے اور خفا بھی۔ اسی کے موافق رافع بدین میں بھی فیصلہ کرنا چاہئے کہ کونوں تک اٹھائے جائیں یا نہ ہوں تک۔ اور ایسے ہی حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے تشہد میں بھی فیصلہ کرنا چاہئے۔ اور ایسے ہی ترمذ میں ان کی ایک کعت سے نقل ہے یا مین رکعتیں ہیں۔ اور صبح و شام اور تمام اسباب اور وقتوں میں یہی کیفیت ہے ۴

ادوار میں ترمذی و نسو و شیعہ کے امر کا وجوب موم ہونچکا ہونا ان کی وجہ سے حج اور تنگی رفع کرنی مقصود ہوا کرتی ہے مثلاً وہ امور جن کا کفار سے تعلق ہے یا لانے والے کے معاوضہ کا فیصلہ ایک قول کے موافق۔ یا ان احادیث میں کوئی مخفی علت ہوا کرتی ہے جس سے ایک وقت میں کسی کام کا وجوب معلوم ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں ان کا نسخ ہو جاتا ہے۔ یا ایک وقت میں کسی شے کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اور دوسرے وقت میں اس میں خلصت معلوم ہوتی ہے۔ اس لئے اس کا تعین کرنا ضرور ہونا کرتا ہے۔ اور اگر ایک شے میں امالت کا اثر معلوم ہوتا ہو۔ اور دوسری میں حرج کا کھانا کیا گیا ہو۔ تو ایک کو عبادت قرار دینگے اور دوسری کو خلصت۔ اور اگر کوئی دلیل نسخ ظاہر ہو جائے تو نسخ کے قابل ہوں گی۔ اور اگر ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل بیان کیا گیا ہو اور دوسری حدیث سے کسی حدیث قولی کا نسخ ثابت ہو جاتا ہو تو اگر اس قول سے یہ حکم پایا ہو کہ کسی امر کا قطعی طور پر معلوم نہ ہوتا ہو یا رفع ہی قطعی نہ ہو تو دونوں کا احتمال ہوئیگا یعنی حکم اول کا بھی اور حکم دوم کا بھی اور اگر قول میں تحریم و وجوب کی قطعیت ہوگی تو اس وقت میں کہا جائیگا کہ وہ فعل صحت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص تھا۔ یا وہ فعل اور قول کی حالت

تفتیش کرنے کے بعد نسخ کے قائل ہو جائیگی۔ اور اگر وہ نو حدیث قرآنی دیکھیں گے کہ ان حدیثوں کی کیا حالت ہے اگر ایک حدیث سے کوئی معنی ظاہر معلوم ہوتے ہوں اور تاویل کرنے سے دوسرے معنی اُس کے ہو سکتے ہوں اور تاویل بعد بھی نہ ہو تو یہ قرار دینا چاہیے کہ ایک سنی وہ سب سے معنی کے لئے بیان ہیں اور اگر تاویل بعد ہوگی تو یہ معنی تاویل جب ہی لئے جائینگے کہ کوئی قرینہ نہایت قوی ہو۔ ایک سنی فقہیہ صحابی سے تاویل منقول ہو مثلاً اس ساعت کے متعلق جس میں قبولیت عہد کا کیا ہوا کرتی ہے عبداللہ بن سلام مروی ہے کہ وہ ساعت قبل مغرب ہوا کرتی ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اعتراض کیا کہ یہ نماز کا وقت ہی نہیں ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسے وقت میں کوئی مسلمان کھڑے ہو کہ نماز نہ پڑھے تب حضرت عبداللہ بن سلام نے فرمایا کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے نماز پڑھنے والا تاویل بعد ہے۔ اگر ایک فقہیہ صحابی نے اُس کو نقل نہ کیا ہو تا۔ تو ایسی تاویلیں قابل تسلیم نہ ہوتیں *

لیکن اہل ذیل کہ تم پر مردار حرام کیا گیا جو صحت علیکم المیتۃ یعنی مردار کا کھانا حرام کیا گیا۔ اور تم پر تمہاری مائیں حرام کی گئیں یعنی اُن سے نکاح کرنا حرام کیا گیا۔ اور جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے۔ یعنی نظر کا اثر ہوا کرتا ہے۔ اور رسول حق ہے یعنی رسول کی بعثت خدا کی جانب سے بیشک ہوا کرتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت سے خطا اور سیئانہ دو کر دیکھی یعنی جو کا خطا و سیئانہ سے کیا جائے اُس کا گناہ نہیں عوا کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی اور بغیر بیٹری کے نکاح نہیں ہوا کرتا۔ اور اعمال صرف نیتوں ہی سے ثابت ہوا کرتے ہیں۔ ان حدیثوں سے میرا وہ کہ ان کو پُران کے وہ اثر مرتب نہیں ہوا کرتے جو شارع نے قرار دیے ہیں۔ اور خدا منہ ملتا ہے کہ جب نماز کو کھڑے ہوا کرو تو منہ وغیرہ دھویا کرو۔ اذ اقمتم الی الصلۃ فاعسلوا یعنی اسی صورت میں کہ تم کو منہ نہ ہوا کرے۔ تو اس قسم کے سب اقوال ظاہر ہیں۔ ان میں کوئی امر تاویل نہیں اس لئے کہ اہل عرب ہر ایک لفظ کو اپنے مواقع پر استعمال کیا کرتے تھے۔ اور ان مواقع کے جواہر مناسب ہوتا تھا۔ اُس سے وہی مراد دیا کہتے تھے۔ یہ اُن کی زبان کا مقتضا تھا۔ اس میں کوئی امر ایسا نہ تھا جس سے وہ سمجھتے ہوں کہ ظاہری معنی سے عدول کیا گیا ہے *

اور اگر وہ حدیثوں میں دو قسم کے فعل مذکور ہوں اور وہ کسی سہلہ کا جواب یا کسی واقع کے فیصلے کے متعلق ہوں۔ تو اگر اُن دونوں میں کوئی علت و وجہ نہ ہو تو وہاں جہاں کرنے والی موجود ہو۔ تو اُسی کے موافق فیصلہ کریں گے مثلاً ایک شخص جو ان نے روزہ دیا کے بورے کا حکم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ آپ نے اُس کو منع کر دیا۔ اور ایک بوڑھے شخص نے دریافت کیا تو آپ نے اُس کو جائز قرار دیا۔ اور اگر سیاق حدیث سے ضرورت کا ہونا۔ یا سائل کا اصل رائے یا سائل کی طرف توجہ کا نہ ہونا یا کسی ایسے شخص کی حالت کا رد کرنا مقصود ہو جس نے اپنی ذات پر نہایت سختی کی ہو اور دوسری حدیث میں یہ امور سیاق سے ثابت نہ ہوں تو یہ کیسے کہ ایک میں عزیت ہے اور دوسری میں نصت۔ اور اگر ان احادیث سے حالت ابتلا میں کوئی مصلحت کسی کی معلوم ہوتی ہو یا اُن میں کسی جنابت کو یا کسی عفتبہ نہ مذکور ہوں۔ یا اُن میں قسم توڑنے کا لفظ نہ ہو تو وہاں احتمال ہو گا کہ وہ دونوں ہمیں صحیح قرار دی جائیں اور کبھی احتمال ہو گا کہ اسی قاعدہ کے موافق استحضار والی عورت کا فتوہ ہے

کچھ ایس کو ہر ایک نمازوں کے لئے غسل کا حکم دیا گیا اور کبھی تاہم عقائد کے موافق حیض کی حالت میں رہنے کا یا ان آیام میں کہ خون کی زیادتی ظاہر ہو۔ یہ تقریر اس قول کے موافق ہے کہ شخصیت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوامہ کا ایسی عورت کو اختیار دیا کہ اور عادتہ اور جون کارنگہ و نواس کے قبل نہیں کچھض کا اتھال پیدا کر سکیں۔ اور یہی حکم ایک قول کے موافق روزہ اور اس شخص کی طرف سے کھانا کھلانے میں جو مکر گیا ہو اور اس کے ذمہ روزہ باقی ہو۔ اور ایسے ہی ایک قول کے موافق ہے جس شخص نماز میں شک و متنبہ ہو۔ تو اس کا شک اس طرح رفع کیا جائے۔ وہ نیک لفظوں کی جانچ کر لے بالیقینی کعتوں کو اختیار کرے اور یہی حکم نیک ثابت کرنے کا ہے اور نفاذ اور دفعہ میں بھی یہی حکم ہے۔ ایک قول کے موافق +

اور اگر احادیث میں نسخ ظاہر ہو تو نسخ کا قابل ہونا چاہئے اور نسخ کا حکم کبھی سوال خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین فرمانے سے ہوا کرتا ہے۔ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ میں نے تم کو زیارت قبر سے منع کر دیا تھا لیکن اب نہ سنت یا رہو کہ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ نسخہ قبول کا حکم جمع نہ ہو سکتا ہو۔ اور ایک حدیث دوسری حدیث کے بعد دہرائی ہوئی ہو و جب شام نے کوئی حکم شروع کیا ہو اور اس کی جگہ دوسرا کوئی اور مشروع کر دیا ہو۔ اور پہلے حکم سے سکوت کیا ہو تو فقہاء صحابہ اس سے سمجھتے ہیں کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا۔ اور جب مختلف احادیث میں کسی صحابی نے فیصد کیا ہو کہ ایک حدیث دوسری کی مانع ہے۔ تو اس سے بھی نسخ ظاہر ہو سکتی۔ لیکن ایسا ثبوت قطعی نہ ہوگا۔ اور فقہاء ان احادیث کو منسوخ کہہ دینا جو ان کے عمل میں اختلاف ہوں قابل فساد نہیں ہے۔ اور امور منسوخہ میں علماء ظاہر کرتے ہیں کہ اصل حکم میں تبدیلی ہو جائے کرنی ہے حقیقت میں یہ تبدیلی نہیں ہوتی۔ بلکہ عدت حکم کے ختم ہونے سے وہ حکم ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ یا اس علت میں منسوخ حکم کا ختم باقی نہیں کرتا یا علت کے ظاہر ہونے سے کوئی امانہ پیش آجا یا کرتا ہے۔ یا رسول خدا کے وحی میں یا اپنے جہنم سے کسی دوسرے حکم کی ترجیح ظاہر ہو جایا کرتی ہے۔ اس قسم کی ترجیح جب ہی ہوتی ہے کہ پہلا حکم ختم ہو گیا ہو۔ حدیث معراج میں خدا ارشاد فرماتا ہے میرے ہاں قول میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی۔ ما یبدل القول لدیّ اور جب دو حدیثوں کا حکم ایک ہو سکتا ہو۔ اور تاویل کا بھی موقع نہ ہو۔ اور منسوخیت حکم بھی معلوم نہ ہو۔ تو ان احادیث میں رض ہوگا۔ اس صورت میں اگر ایک حدیث کی ترجیح ثابت ہوگی تو راجح کو اختیار کریں گے۔ ورنہ دو نو حدیثیں ساکت جائیں گی لیکن ایہ صورت محض فرضی ہی ہے۔ ایسی حدیثیں قریب قریب معدوم کے ہیں اور ترجیح کے وجہ متعدد طور پر ہیں + کبھی حدیث کی سند میں حجان کی قوت ہوا کرتی ہے اس طرح کہ اس حدیث کے راوی زیادہ ہیں یا اس کے راوی میں قناعت ہو۔ یا اس حدیث میں اتصال کی قوت ہو۔ یا اس میں بھارت مرفوع ہونا بیان کیا گیا ہو یا راوی سے خود اس حدیث کا تعلق ہو کہ اس نے خود فتوے دریافت کیا ہو یا اس سے خطاب کیا گیا ہو یا اس فعل کو جو اس میں مذکور ہو وہ اپنے عمل میں لایا ہو۔ اور اس طرح بھی رجحان ہوتا ہے۔ کہ حدیث کے متن میں کوئی وصف ہو کہ کسی امر کو بتا کیلئے میں بیان کیا ہو یا مصرح طور پر ذکر کیا ہو۔ یا حکم اور علت کی وجہ سے حدیث میں قناعت آجا یا کرتی ہے کہ وہ حکم احکام شریعی کے لحاظ سے زیادہ مناسب ہوا کرتا ہے۔ اور اس علت کو ان احکام سے زیادہ متعلق ہوتا ہے۔ اور خارجی لحاظ سے بھی حدیث میں زور بڑھ جاتا ہے۔ کہ اکثر اہل علم نے اس کو تمسک بقرار دیا ہو +

کسی صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ اور اس طرح منع کیا تھا۔ اور آپ نے بون فیصلہ کیا تھا اور اس طرح نصرت دی تھی۔ اور اس کے بعد اس کا یہ قول کہ ہم کو حکم دیا گیا تھا۔ اور قلاں امر سے ہم کو منع کیا گیا تھا۔ یا صحابی کا یہ کہنا کہ فلاں امر سنوں ہے۔ اور جس نے ایسا کیا اُس نے ابوالقاسم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور اس کے بعد اُس صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو اس سے بظاہر اس حکم کا مرفوع ہونا معلوم ہوتا ہے۔ اور یہ بھی خیال ہے کہ اُن نے علت مدد سے حکم کے خیال کرنے میں اپنے اندھا دیکھ کو دخل دیا ہو یا اُس کا حکم خود بخود نہیں کیا ہو کہ امر واجب ہے یا نہ جب عام ہے یا خاص اور صحابی کا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے ظاہر اس سے کسی کام کا چند بار کرنا معلوم ہوتا ہے۔ اور اگر اس فعل کے متعلق کسی دوسرے حصے نے بیان کیا کہ نہیں دوسرا فعل کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس دل کے کچھ نمائی نہ ہوگا۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھ رٹا۔ اور میں نے آپ کے منع کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یا یہ کہنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حشر میں ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اُس سے اس حکم کا ثبوت ظاہر ہو رہا ہے نہ باریق نص کے۔

کبھی ہوائتوں اور طرق کے اختلاف سے اس حدیث کے الفاظ اور عبارات میں اختلاف ہوا کرتا ہے۔ لیکن کوئی حدیث وارد ہو اور ثقافت راویوں نے اُس کے الفاظ میں کچھ اختلاف نہ کیا ہو۔ تو یہ الفاظ بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سمجھے جائیں گے اور اُن الفاظ کی تقدیم و تاخیر و اونی کے لحاظ سے لال کرنا ناممکن ہوگا۔ اور ایسے ہی اصل مقصود چرن امور کا اضافہ ہوگا۔ اُن کا خاتمہ کیا جائیگا۔

اور اگر راویوں نے اختلاف کیا ہو اور تمام راوی فقہیت حفظ کثرت میں ہم مذہب ہوں تو پھر یہ امر ظاہر نہ ہو سکیگا۔ کہ یہ الفاظ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ایسے ہی حدیث میں صرف اُسی معنی سے استدلال کر سکیں گے جس کو بالاتفاق سب نے بیان کیا ہوگا۔ عام راویوں کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ صرف اصل معنی کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ زوائد اور جو شیا کا کچھ خیال نہیں کرتے تھے۔ اور اگر ایسی حالت میں راویوں کے درجات مختلف ہو گئے تو جو اُن میں ثقہ ہوگا۔ اور اس قصہ اور واقع سے خوب واقف ہوگا اُسی کو اختیار کریں گے۔ اور اگر راوی ثقہ کے قول میں ضبط الفاظ کا اہتمام بھی زیادہ ہوگا۔ جیسے وہ کہے کہ وثب لفظ وارد ہوا ہے۔ قلم کا اور افاض علی جعل الماء آبی ہے۔ نہ غسل تو ہوگا بھی اختیار کریں گے۔ اور اگر روایت حدیث میں راویوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا ہوگا اور وہ سب مذہب میں ساوی ہو گئے اور کوئی مرجع نہ ہوگا تو تمام خصوصیتیں مختلف فیہ مانگوں گی۔

اور حدیث مرسل قابل سند اور حجت جب ہوا کرتی ہے کہ کوئی اور قریبہ اُس میں شامل ہو گیا ہو مثلاً کسی صحابی کی حدیث مرفوعہ اُس میں تواتر آگئی ہو یا صحابی کی سند ضعیف نے یا کسی دوسرے راوی کی مرسل حدیث سے قوی ہو گئی ہو۔ اور روایات دونوں کے مختلف ہوں یا اکثر اہل علم کے اقوال یا قیاس صحیح یا نص کے ایما سے اُس کی تائید ہو گئی ہو یا یہ معلوم ہو کہ یہ راوی عادل سے ہی حدیث کو بطریق ارسال بیان کرتا ہے اگر مرسل کی حالت ہے تو قابل حجت ہے اگرچہ مستند سے اس کا درجہ کم ہے۔ ورنہ قابل حجت نہیں ہے۔

اور جس سے پہلے کوئی قاطر ضبط راوی یا مہول بحال نقل کرے لیکن وہ قسم نہ ہو۔ نو اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ بھی ہے۔ مثلاً
 عباس کے موافق ہو یا اکثر اہل علم کا اسپر عمل ہو تو وہ قابل قبول ہوگی ورنہ اس کو قبول نہ کریں گے۔
 اور اگر کوئی ثقہ راوی ایسا حدیث میں ناآمد کرے کہ اور راوی اسپر سکوت کر سکتے ہوں مثلاً حدیث مرسل کی بنا
 بیان کرے یا اسناد میں کسی راوی کو زیادہ کرے۔ یا حدیث کا شان نزول بیان کرے۔ یا روایت اور اطناب کلام کا
 سبب بیان کرے۔ یا کوئی مستقل جملہ ذکر کرے جس سے کلام کے معنی میں کوئی تبدیلی نہ ہوتی ہو۔ تو ایسی زیادتی مقبول ہے
 اور اگر کوئی راوی اس کی زیادتی پر سکوت نہ کر سکتے ہوں مثلاً کوئی ایسی شے زیادہ کرے جس سے معنی بد جائیں یا کوئی ایسی شے
 زیادہ کرے جس کو عادت ذکر کیا ہی کرنے میں تو وہ زیادتی مقبول نہ ہوگی۔

اور جب کوئی صحابی حدیث کو محض چمچ لے کر لے تو اس میں اگر جہاد و کودنل ہو تو جب تک کوئی دلیل اس کی مخالفت قائم نہ
 وہی غلط خیال کیا جائیگا ورنہ قوی ہوگا۔ جسے کہ اس کا تعلق ان ذیل پنجالیہ یا متغالیہ سے ہے جس کو سنت کا واقف معلوم
 ہو سکتا ہے۔

اور تاہم صحابہ و تابعین میں اگر اختلاف واقع ہو تو نہ کوردہ بالا وجہ سے اگر اتفاق پیدا ہو سکے تو بہتر ہے ورنہ اس مسئلہ
 کے دو جواب یا چند خیال کئے جائینگے اس کے بعد دیکھنا چاہئے کہ کون سا زیادہ بہتر ہے۔ اور مذاہب صحابہ کا ماخذ معلوم کرنا
 بہت مخفی علم ہے۔ اس کے معلوم کرنے میں خوب کوشش کرنی چاہئے۔ بڑا فائدہ حاصل ہوگا۔ وائد علم۔

باب ۸۲۔ ان اباب کے بیان میں صحابہ و تابعین نے فروع میں کیسے اختلاف کیا

معلوم کرنا چاہئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں احکام فقہ کیسے جمے نہیں تھے۔ اور یہی فی زمانہ فقہانہ مسئلہ میں
 بحثیں کرتے ہیں ایسے مباحث بھی نہ تھے فقہانہ نایاب کوشش سے ارکان شروط۔۔۔ نے کئے تو اب دوسرے سے جدا
 منع لائل کے بیان کرتے ہیں نہی نئی صورتیں فرض کرتے ہیں۔ اور ان صورتوں وغیرہ میں گفتگو میں کرتے ہیں۔ جو چیزیں قابل
 تالیف ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں جو قابل جہ ہیں ان کو حرم کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ان کے اور کام ہیں۔ اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں صحابہ آپ کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے تھے اور اس کا طریقہ دیکھ لیتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اس کی تشبیح نہیں فرماتے تھے۔ کہ یا مرن کہ ہے اور وہ متب ہے۔ ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے
 تھے اور صحابہ آپ کو جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے ویسے ہی خود بھی نماز پڑھتے تھے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حج کیا اور لوگوں نے بھی ویسے ہی آپ کے موافق اعمال حج ادا کئے۔ اکثر یہ حالت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔
 اس کی تفصیل اور تشبیح کچھ نہ تھی۔ کہ وضو کے فرائض جمع ہیں یا چار ہیں اور یہ فرض نہیں کیا گیا تھا کہ یہ بھی جنمنا ہے
 کہ کوئی شخص بغیر مولات کے وضو کرے اور اس وقت وضو کے بہنے یا نہ رہنے کا حکم کیا جائے۔ آما شاء اللہ صحابہ اس قسم
 کے امور کو بہت کم دریافت کیا کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں نے صحابہ رسول خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم سے کسی قوم کو بہتر نہیں پایا۔ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک صرف تیرہ سے زیادہ بات کئے

حاصل یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت شریعت تھی۔ ہر ایک صحابی نے توفیق کے موافق اپنی بے شمار اور فدا
اور احکام کو دیکھا انکو خوب محفوظ کر لیا۔ اور بچا لیا۔ اور تشریف لے کر ہر ایک کی وجہ بھی معلوم کر لی۔ اور ان امارات اور فرائض کے
سبب جو اس کو معلوم تھے بعض امور کی نسبت اندازہ کیا کہ جائز ہیں اور بعض کا اندازہ کیا کہ منوع ہیں۔ ان کو مستند لال
کے طریقوں کی جانب یاد دہانہ تھی۔ بلکہ ان کی نظر میں زیادہ مستند یہ امر یہ تھا۔ کہ طہینان، یقین حاصل ہو جائے ان
کی حیالت تھی جیسے تر اعیاب کی دیکھتے تھے۔ وہ بھی آپس میں تسبیح یا اشارہ سے مخصوص کلام کو سمجھ جایا کرتے ہیں۔ اسی سے
ان کو تسکین ہو جاتی ہے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ کب سے ان کو طہینان ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے کہ ہر بزرگ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم ہو گیا اور صحابہ کے بعد اطراف لباس میں پھینکے۔ اور شخص ایک ایک حصہ کو کاٹتا تھا
اور رہبر ہو گیا۔ و نعمت زیادہ پیش آئے تھے اور ان ترسائے و ربافت کرنے کی ضرورت چڑھتی رہی۔ شخص نے اپنے
محفوظات اور استنباط کی قوت سے ان کا جواب دیا اور اگر اپنے محفوظات یا استنباط میں کوئی امر جواب کے قابل
نہ پایا تو اپنی اس سے اجتناب کیا اور اس عانت کو معلوم کیا پس کہ اپنے مصحح احکام سے ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
مذہب علیہ قرار دیا تھا۔ اس لئے انہوں نے جہاں آیات کو پایا، وہیں اس کا حکم تعین کر دیا۔ اور اس امر میں نہایت کوشش
کی کہ حکیم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نرس کے مطابق ہو جائے۔ اس وجہ سے اختلاف کے چند پہلو ہو گئے اور اس طرح کہ ایک
صحابی نے کئی واقعے کے متعلق کوئی حکم نبوی سنا تھا اور دوسرے نے اس کو نہیں سنا تھا۔ اس لئے اس دوسرے کو اپنی رائے
سے اجتناب کی ضرورت پڑی۔ اس اجتناب کے بھی کئی طریقے ہو گئے اولاً ایسا ہوا کہ اس کا اجتناب اس حدیث کے موافق ہو گیا۔
جیسے نسائی وغیرہ نے روایت کی ہے۔ کہ عبد اللہ بن مسعود سے مسئلہ دریافت کیا کہ ایک عورت کا خاوند مر گیا ہے
اور اس نے اس عورت کا کوئی حصہ مہر مقرر نہیں کیا ہے۔ بتائے اس عورت کو کیا ملنا چاہئے۔ انہوں نے کہا اس کے متعلق
میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فتویٰ دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہے لیکن لوگ ایک ماہ تک ان کے پاس آتے جاتے رہے
اور اصرار کرتے رہے کہ اس کا حکم بتائے۔ انہوں نے اپنی رائے سے اہتمام کر کے جواب دیا کہ اس کو بلا کم و کاست اس کے خاوند
کی عورتوں کا مہر دینا چاہئے۔ اس پر عدت مزدوری ہے اور اس کو ورثہ ملیگا۔ اس کو سن کر مغفل بن بیارنے کھڑے
ہو کر شہادت دی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک عورت کے مفد میں ایسا ہی فیصلہ کیا تھا۔ اس سے عبد اللہ
ابن مسعود ایسے خوش ہوئے کہ اسلام کے بعد وہ کبھی ایسے خوش نہیں ہوئے تھے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ دو صحابیوں میں بحث و مناظرہ کے بعد ایسی حدیث ظاہر ہو جائے جس کے ہونے کا گمان غالب
اور اس حدیث سمجھ کی جانب صحابی رجوع کرے جیسے آمد حدیث نے روایت کی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا
مذہب تھا کہ اس شخص پر روزہ نہیں ہے جس نے جنابت کی حالت میں جمیع کی ہو۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
بعض ازواج نے ان کے مذہب کے فلاح حدیث بیان کی تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مذہب سے
رجوع کیا۔

تیسری صورت یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچے لیکن اس سے گمان غالب ہو اس لئے وہ صحابی اپنے اجتناب کو ترک دیکھے

بلکہ حدیث میں لکھ کر دے جیسے علمائے احوال نے ذکر کیا ہے فاطمہ بنت قیسؓ حضرت عمرؓ کے پاس حاضر ہو کر بیان کیا کہ اُس کو تین طلاقیں خاوند نے دی تھیں۔ اس لئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کے لئے نفقہ اور مکان قرار نہیں دیا لیکن حضرت عمرؓ نے اُس کی شہادت کو تسلیم نہیں کیا۔ اور فرمایا کہ میں ایک عورت کے قول سے کتاب الہی کو نہیں جھوٹا سکتا ہوں۔ ہم کو کیا معلوم ہے کہ یہ عورت سچی ہے یا جھوٹی ایسی عورت کو نفقہ اور مکان ملیگا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے فرمایا کہ تو خدا سے خوف نہیں کرتی (یعنی اپنے قول میں) *

اُس کی دوسری مثال یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کا مذہب تھا کہ جس جنب پانی منسلے اُس کے لئے تیمم کافی نہیں ہے جبے حضرت عائشہؓ نے اُن سے روایت کی کہ ایک بار سفر میں میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا مجھ کو غسل کی ضرورت ہوئی۔ اور پانی نہ ملا۔ اور میں خاک پر لٹوئے لگا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کو بیان کیا آپ نے فرمایا کہ تم کو ایسا کرنا کافی تھا۔ اور یہ فرمانے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر اونٹ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر مسح کر لیا لیکن حضرت عمرؓ نے اس حدیث کو تسلیم نہیں کیا اور ایک مخفی اعتراض کی وجہ سے جو حدیث میں اُن کو معلوم ہوا۔ اس حدیث کو قابلِ حجت نہیں قرار دیا لیکن دوسرے طبقہ میں (تابعین کے) اُمت سے طریقوں سے اس حدیث کی شہرت ہو گئی۔ اور مندرجہ کا وہم ضعیف ہو گیا اس لئے سب نے اُس کو اختیار کر لیا *

چوتھی صحت یہ ہے کہ صحابی کو حدیث پہنچی ہی نہیں جیسے مسلم نے زایت کی ہے کہ عبد اللہ ابن عمرؓ کے وقت عورتوں کو حکم کیا کرتے تھے کہ سر کے بالوں کو کھول لیا کریں حضرت عائشہؓ نے یہ سن کر فرمایا ابن عمرؓ شکر تجب ہے۔ عورتوں کو وہ سر کے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں اُن کو سر منڈوانے کا کیوں حکم نہیں دیتے یقیناً میں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک برکت سے نہایا کرتے تھے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کرتی تھی۔ کہ سر پر تین بار پانی بہا دیا کرتی تھی *

اس کی دوسری مثال یہ ہے جسکو امام زہری نے روایت کیا ہے کہ ہند کو یہ مسئلہ معلوم نہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مستحاضہ کو نماز کی غصت دہی ہے۔ اس لئے کہ وہ نماز پڑھنے کی وجہ روایا کرتی تھیں *

اور ایک نحو اختلاف کی یہ بھی ہے۔ کہ صحابہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فعل کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو بعض یہ اندازہ کرتے تھے کہ تو اب کے لئے اُس کو کیا ہے اور بعض خیال کرتے تھے کہ اُس کو مباح طور پر کیا ہے جیسے علمائے اہل نے حج کرنے کے بعد مقامِ ابط میں قیام کرنے کے متعلق روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا تھا اس سے حضرت ابو ہریرہؓ اور عبد اللہ ابن عمرؓ کا مذہب یہ ہے کہ تو اب کے طور پر آپ قیام کیا تھا۔ اس لئے ابط میں ٹھہرانے کے نزدیک حج کی سنتوں میں سے ہے۔ اور حضرت عائشہؓ اور عبد اللہ ابن عباسؓ کا مذہب یہ ہے کہ محض اتفاقی امر تھا حج کی سنت میں یہاں ٹھہرنا داخل نہیں ہے۔ اور جبکہ وہ مذہب کے طوائف میں مل کر اُمت ہے اور حضرت ابن عباسؓ رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اُم عارضی کی وجہ سے کہ شرکین نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو مدینہ کے بخارنے کو مکرور کر دیا ہے محض اتفاقی طور پر کیا تھا سنت نہیں ہے *

اور کبھی ہر حکم اختلاف سے صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے مثلاً رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ اور بعض صحابہ نے

ان کو دیکھ کر خیال کیا کہ اپنے نیتِ نیت کی کتنی اور بعض نے خیال کیا کہ قرآن کی اور بعض نے خیال کیا کہ حج افراہ کی نیت کی تھی +

اس کی دوسری مثال یہ ہے۔ ابو داؤد نے حدیث نقل کی ہے کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عباس سے کہا اے ابوالعباس مجھ کو کفر سے کہہ دو کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس وقت کیسے اُتار دیا ہے جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے افعال ادا کئے انہوں نے فرمایا میں سب لوگوں سے اس کی حقیقت زیادہ جانتا ہوں۔ عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا تھا۔ اُس میں لوگوں میں اختلاف ہو گیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لئے باہر نکھے۔ پیچھے مسجد ذوالخلیفہ میں نماز پڑھی۔ دو رکعت سے فارغ ہونے کے بعد اپنے اسی مجلس میں حج کے لئے باوازل بندہ ایک کھانوں کو لوگوں نے اسکو سنا دیا۔ میں نے اُس کو محفوظ رکھا پھر آپ سوار ہوئے اور جب آپ کی نافرمانی کے اٹھایا تب بھی آپ نے ایک کہا۔ اور اُس کو بھی لوگوں نے سنا۔ لوگ متفرق طور پر رمتے تھے۔ سب اٹل نہ تھے۔ کوئی ایک راہ سے واقف تھا۔ اور دوسرے سے ناواقف تھا۔ ان کچھ لوگوں نے اس حالت میں بتیاسکتے ہوئے سنا کہ اگر حضرت نے لیکل سن کر کہا تھا۔ جب نافرمان ہو گئے تھے۔ آگے بڑھ کر جب بیابان کی بلندی پر آپ پہنچے تب بھی لیکل کہا اور اُس کو سن کر لوگوں نے کہا کہ جب آپ بیابان کی بلندی پر پہنچے تھے تب بھی لیکل کہا تھا۔ اور قسم ہے اللہ کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کو اپنی نافرمانی کو لکھا تھا۔ اور جب آپ سوار ہوئے تھے اُس وقت بھی لکھا تھا۔ اور جب بیابان کی بلندی پر چڑھے تھے اُس وقت بھی لکھا تھا۔

اور سونو سپان سے بھی صحابہ میں اختلاف ہو گیا ہے مثلاً روایت کی گئی کہ عبد اللہ ابن عمر لکھا کرتے تھے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رب میں عمرہ کیا تھا۔ یہ لکھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے گواہوں سے فیصلہ کر دیا۔
اور کبھی خوب انضباط کے زیور سے اختلاف ہو کرتا ہے جیسے عبد اللہ ابن عمر نے یا حضرت عمر نے رضی اللہ عنہما اصلہ ان علیہ السلام سے وائت کی ہے کہ جب میت کے اہل اس پر روتے ہیں میت کو عذاب ہوتا ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک طے یہ ان کو حدیث معلوم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا یحییٰ عورت پر گزرتا تھا اس عورت کے اہل اس پر روتے تھے آپ نے فرمایا کہ ہر لوگ اس عورت پر روتے ہیں اور اس پر قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اس طرح عبد اللہ ابن عمر سے خیال کیا کہ روایا عذاب کی علت ہے اور اس سے گمان کر لیا کہ ہر ایک میت کا یہی حکم ہے۔

کبھی حکم کی علت میں اختلاف ہو جاتا ہے جیسے جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا بعض قائل ہیں قیام ملائکہ کی تنظیم کے لئے ہوتا ہے اسے مومن اور کافر دونوں کے جنازہ کو دیکھ کر اٹھنا چاہئے اور بعض قائل ہیں موت کے خوف سے کھڑے ہوتے ہیں قیام بھی دونوں صورتوں میں کھڑا ہونا چاہئے! وحسن بن علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کیا یا ربی ہوی کا جنازہ آپ کے سامنے سے گذرے آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ کو یہ کفر معلوم ہوا کہ کہیں آپ کے سر پر سے وہ نہ گذرے اس صحت میں قیام جب ہی کرنا چاہئے کہ کافر کا جنازہ ہو۔

و مختلف امور کے جمع کرنے میں بھی صحابہ نے مختلف کمپائٹنگ سسٹم استعمال کیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سال خیریت میں کی اجازت دے دی تھی

اُس کے بعد اس میں اُسکی اجازت دی اور اس کا واسطے کہ بعد منع فرمایا اس واسطے کہ عبد اللہ بن عباس نے کہا کہ اجازت ضرورت کی وجہ سے تھی اور ضرورت جب باقی نہ رہی تو منع کر دیا اور اب تک اسی حکم منوع پہلو کا باقی ہے اور جو یہ علماء کا قول یہ کہ نصرت باحت تھی اور منع کرنے نے اسی باعث کو منسوخ کر دیا۔ اُسکی دوسری مثال یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنجائیں متبادل منع فرمایا تھا اس لئے ایک جماعت کا مذہب یہ کہ یہ حکم عام ہے اور وہ منسوخ نہیں ہوا اور حضرت جابر نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک سال پیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کہ آپ کے قبلہ کی جانب پیشاب کیا تھا۔ اس واسطے کہ ان کا مذہب یہ کہ اس سے وہ پیسے ہی منسوخ ہو گئے۔ اور عبد اللہ بن عمر نے آپ کو دیکھا تھا کہ قبلہ کی جانب پشت دیکر اور شام کی جانب ہوا کرتا تھا حاجت فرمائی تھی۔ اس انہوں نے جماعت کے قول کو دیکھا۔ اور ایک جماعت نے ان دونوں قولوں کو جمع کیا ہے امام شافعی وغیرہ کا مذہب ہے کہ یہاں میں متبادل قبلہ تنجائیں منع ہے اور اگر پانچوں میں سے ایک کیا جائے تو اس صورت میں متبادل اور سب متبادل قبلہ کی طاعت تنجائیں جائز ہے اور ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ فعل منع فرمانے کا عام اور حکم ہے اور آپ کا فعل صرف آپ کی ذات کیلئے ہو اس واسطے کہ ناسخ ہو سکتا ہے نہ مخصص ہو سکتا ہے۔

بہر حال ان طریقوں سے صحابہ کے مذاہب میں اختلاف ہو گیا تھا اور ان کے تابعین نے توفیق کے موافق ان مذاہب اختیار کیا بعض نے بقدر استطاعت احادیث رسول خدا اور مذاہب صحابہ کو سنا اور ان کو خوب سمجھ کر مختلف امور کو بغیر دست جمع کیا اور بعض احوال کو بغیر ترتیب دی اور انکی نظریں بعض احوال ضعیف معلوم ہو کر یہ دیکھا کہ صحابہ سے باتو اور وہی تھے جیسے عمر بن سعد و کا مذہب مذہب کے پیروں نے میں منقول ہوا چلا آتا تھا جب علامہ عمر بن الخطاب نے انکی نظریں میں مسکت عیث معلوم ہوا۔ اس طرح تابعین میں سے ہر ایک عالم کا اپنے خیال کے موافق ایک مذہب ہو گیا۔ اور ہر شہر میں ایک امام قائم ہو گیا۔ مثلاً مدینہ میں سعید ابن سید اور سلم بن عبد اللہ بن عمر ہوئے اور ان کے بعد عیین مدینہ میں قاضی یحییٰ بن سعید اور بیہ بن عبد الرحمن وغیرہ ہو گئے۔ مگر میں عطاب بن رباح امامت کئے جسے کو تھے اور کوفہ میں ابراہیم ثعلبی اور امام شافعی اور بصرہ میں امام حسن بصری اور یمن میں طاووس بن کیسان اور شام میں امام مکحول پیدا ہوئے۔ لوگوں نے نہایت شوق اور سرگرمی سے ان کی جانب تہنیت کی اور اُس کے علم حدیث صحابہ کے مذاہب اہل احوال کو اور خود ان علماء کے ذاتی مذاہب اور تحقیقات کو اخذ کیا۔ مسائل میں لوگ ان سے فتوے لینے لگے اور جو مسائل کا ان میں تذکرہ نہ تھا اور تمام علامات کے وہ مرجع ہے سعید بن سید ابراہیم اور ان کے ہم تہ لوگوں نے تمام ابواب فقہ کی ترتیب دی تھی۔ اور ہر باب کے متعلق ان کے پاس احوال اور قواعد مرتب تھے جنکو انہوں نے اپنے ہاف سے حاصل کیا تھا سعید بن سید ان کے شاگردوں کا یہ مذہب تھا کہ حرمین کے علماء کو فقہ میں نہایت سختی ہے اور ان کے مذہب کی بنیاد عبد اللہ ابن عمر اور حضرت عائشہ اور عبد اللہ بن عباس کے فتوے اور مدینہ کو قاضیوں کے فیصلے ہیں۔ ان سب علوم کو انہوں نے بہ قدر استطاعت جمع کیا۔ اور ان تفتیش اور نگاہ کی غور سے یکجا جو مسائل انہوں نے علمائے مدینہ کے اجماعی پائے انکو نہایت سختی سے اختیار کیا۔ اور اختلافی مسائل میں وہ اختیار کئے جو قوی اور مرجع پائے ان میں ترجیح یا اسلئے تھی کہ اکثر علماء نے اس طرف میلان کیا تھا۔ یا وہ کسی مصرح قیاس کے موافق تھے یا کتاب حدیث میں صحیح طور پر مستند ہوئے تھے۔ یعنی خدا اور انہوں نے اپنے معفو ظات میں جواب دہ کیا یا تو اُس میں خود گفتگو کی بلکہ کتاب مذہب کے ایما اور اقتضا کا متبع کیا۔ اُسکی وجہ سے ہر ایک باب میں کثرت مسائل ان کو حاصل ہو گئے۔

ابراہیم اوسان کے شاگردوں کی سائے پھیکی کہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے شاگردوں کا قول فقہین یا قول ائمہ و سہا پہلے علقہ نے
 مستحق سے کہا تھا کہ کوئی فقہ عبداللہ بن مسعود سے زیادہ قابل وثوق نہیں ہے اور ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے امام اوزاعی سے کہا تھا۔
 کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں اور اگر صحابی ہونے کی فضیلت عبداللہ بن عمر میں ہوتی تو میں کہہ بتا کر ان کی نسبت علقہ میں
 فقہان سے زیادہ ہے۔ لیکن عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر کے بعد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔
 کے فیصلے اور قاضی شیعہ اور دیگر قضاۃ کو فرقے و فاسدہ میں نہیں جس سے امام ابو حنیفہ کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔
 جیل میں دینے کے آثار سے مدینہ کے علمائے تخریجات میں فقہیں ایسے سہا پہل کو رکھے کہ ان سے انہوں نے تحفہ مسائل کی اس طرح ہر ایک
 متعلق مسائل فقہ و تہذیب اور مخصوص کئے اس وقت میں حضرت عبداللہ بن مسعود کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔ ان کے بعد ہیں۔
 زیادہ محفوظ تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اہمیت سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں۔ اور ایسی چیز تھیں کہ فرقہ کی زبان تھی جسے جلیل القدر
 اور ابراہیم کوئی بات بیان کریرہ کسی کی جیسا کہ کوئی منسوب کیا ہے تو وہ ان کا حرام یا حلال یا سلف میں کہہ کر کسی کی لاف منسوب ہی ہوگا
 سرسجایا اشارہ نمودار کہ فہمائیہ اور کوفہ کے ان دونوں پر اسناد کی کہ ان سے معلوم کوئی حال کیا اور جو سچ سمجھ کر ان سے
 اور سہا پہل خارج کئے۔ واللہ اعلم ۞

باب فقہاء کے مذاہب مختلف ہونے کی سبب سے

معلوم کیا پائے کہ اللہ تعالیٰ نے تابعین زمانہ کے بعد علیہ السلام کی جماعت کو پیدا کیا ان کے یہاں کرنے سے پیشین گوئی
 پوری ہو گئی جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ یحییٰ هذا العلم من کل خلف عدولہ پچھلی نسوں میں سے
 عادل لوگ اس علم دین کو حاصل کر لینگے انہوں نے تابعین سے۔ وضو غسل نماز۔ حج۔ نکاح۔ بیوع اور تمام کثیر القواعد احکام کو
 اخذ کیا احادیث نبوی کی روایت کی مختلف شہروں کے مفتی اور قاضیوں کے فیصلے سے مسائل دریافت کرتے۔ ہے ان
 تمام امور میں انہوں نے نہایت ہی کوشش کی آخر کو وہ مسلمانوں کے لئے امتداد اور تمام امور مذہبی کے مرجع ہو گئے۔ ایسا اور کوئی
 حکام کے معلوم کرنے میں نہایت درجہ انہوں نے اہتمام کیا۔ ہمیشہ مسدوں کے جواب دیتے رہے فیصلے کرتے رہے علم کو نقل کیا
 اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی ۞

اس طبقہ کے علماء کا کام ہرگز اور یکساں تھا۔ سب کا طرز عمل یہ تھا کہ احادیث سے کسی کتنے تھے خواہ مسند ہوں یا مرسل انہوں
 صحابہ اور تابعین سے استلال کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان صحابہ اور تابعین کی احادیث ہوں خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں انہوں
 نے کم و بیش سچے احادیث موقوف قرار دیا ہے ۞

ابراہیم نے ایک بار اس حدیث کو نقل کیا جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع عاقلہ۔ بکنے سے پہلے کہیت کو فروخت کر دینا
 اور بیع حزانہ (ترچھواروں کو جو درختوں پر ہوں خشک چھواروں سے فروخت کر دینا) منع فرمایا ہے۔ تب لوگوں نے اس سے
 کہا کہ اس حدیث کے علاوہ تم کو کوئی اور حدیث بھی یاد ہے۔ انہوں نے جواب دیا یا وہ ہے لیکن مجھ کو یہ مذہب معلوم ہوتا ہے
 کیوں کہ کوئی عبداللہ نے ایسا کہا ہے۔ ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے۔ اور امام شعبی سے ایک حدیث دریافت کی گئی اور لوگوں نے کہا

اسکی سند حضرت سید القادری علیہ السلام کی پہنچتی تھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو سنا دینا ہی لوگ پسند ہیں جو آپ کے درجہ پر ہیں اگر حدیث میں کوئی زبانی یا لکھی ہوئی سند نقصان نہیں لوگوں کے ذمہ ہے جو آپ سے حدیث پر ہیں۔ یا اس کے واسطے کہ وہ کلمہ صبر سے متبادلاً کرتے تھے۔ اپنی رائے سے جڑنا دیا کرتے تھے۔ ان تمام امر میں بندہ پیدا ہونے والے لوگوں سے بہت غلی کے کم کرتے تھے ان کی رائے میں رستی زیادہ تھی ان کا زمانہ بہت پہلے تھا۔ ان کے علمی مفادات زیادہ تھے۔ ان کے قول میں رستہ زیادہ نہیں ہو کیا اللہ ان میں یا ہم مختلف ہے۔ حدیث عامہ اور پر ان کے اقوال کے مخالف ہے۔

جب اس طبقہ کا مابالتہ کیا گیا کہ جب کسی سند میں روایت مختلف اور حدیثیں وہ بھی جتنے اقوال کی بنا پر یہ صحیح کیا گئے تھے اگر کسی قابل تھے کہ ان اسناد میں نسخ میں یہ روایت جو انظار میں یا اس نسخہ کی روئے نما پر نہ پہنچے تھے کی زنجی لیکن میں حدیث پر انہوں نے عمل کیا تھا اور اس کے مضامین کے وقائل نہ ہوئے تھے اس عمل نہ کرنے سے بھی یہی سمجھتا ہے کہ اس حدیث میں کوئی نہ کوئی مدت تھی۔ یا نسخ یا اصل تھی۔ ان سب صورتوں میں اس طبقہ کے لوگ صحابہ کے اقوال کا اتباع کیا کرتے تھے عام مالک نے ان حدیث کے متعلق جو کچھ کے پانی پینے کے متعلق ہے کہا تھا کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے لیکن مجھ کو اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے۔ ابن حبان نے نقصان اہول میں اس حدیث کو نقل کر کے کہا ہے کہ میں فقہاء کو اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں۔

جب صحابہ تابعین کے اقوال مختلف ہو کرتے ہیں اس وقت میں ہر ایک کلمہ کی ذیلیں اپنے شہر کے علماء اور اپنے اپنی سند پر قول پسندیدہ اور سختار ہو کر تھے اس کے نتیجے میں حدیث کے اقوال میں صحیح و غیر اقوال سے بونی و انف ہو کر تھے ان اقوال کے مناسب اور جو صحیح سے اس کے ذہن نشین ہو کر تھے میں ان کو فضل و تخریج کیا ہے اس کی سیلابی قلمیہ یاد ہو کر تھے اس نے حضرت عمر حضرت عثمان عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ عبداللہ بن عباس زید ابن ثابت اور ان کے صحابہ مثل سعید ابن مسیب جبکہ حضرت عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے فیصلے سے زیادہ محفوظ تھے۔ اور عروہ سالم عطاء ابن یسار قاسم علیہ بن عبداللہ زہری یحییٰ بن سعید زید ابن اسلم ربیعہ یہ سب علمائے مدینہ کی نظر میں سے زیادہ اس کے مستحق تھے کہ ان کے ہی علوم اخذ کئے جائیں مدینہ کے فضائل رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر چکے تھے۔ ہر زمانہ میں وہ علماء اور فقہاء کام کر رہے تھے اس واسطے کہ امام مالک کبھی اہل مدینہ کے مسلک کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اور عبداللہ بن سہل اور ان کے شاگرد اور حضرت علی شریع تھے اور ابراہیم کے فتوے علمائے کوفہ کی نظر میں اور ان کی نسبت زیادہ اس کے قابل ہیں کہ فخر اور پسندیدہ سمجھا جائیں اس واسطے کہ تشریک میں جس وقت نے زید ابن ثابت کو قول کی طرف مبالغہ کیا تو علقمہ نے ان کو کہا کہ تمہاری جماعت میں عبداللہ بن سہل سے زیادہ کوئی شخص ثوق کے قابل ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیشک ان سے زیادہ کوئی قابل وثوق نہیں لیکن میں نے زید ابن ثابت اور علمائے مدینہ کو تشریک کرتے ہوئے دیکھا ہے جب کسی شہر کے علماء کسی مسئلہ پر اتفاق کریں تو نہایت پختگی سے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اسی کے متعلق امام مالک نے کہا ہے کہ متفق علیہ حدیث ہمارا پاس اتنی ہیں اور اگر کسی سند میں علماء شہر کا اختلاف ہو جاتا ہے تو اس قول کا اتباع کیا جاتا ہے جو سب سے زیادہ قوی اور صحیح ہو۔ اس کے قابل زیادہ ہوں یا کسی قوی قیاس کے وہ موافق ہو۔ یا کتب سنت سے اسکی تخریج کی گئی ہو اسی کے متعلق امام مالک کا قول ہے ہذا الحسن ما سمعت

جو اقوال ہم نے سنے ہیں ان میں نیہ یا پسندیدہ ہے۔ جو اقوال علما اپنے ساتھ سوئستے تھے۔ اور ان میں مسئلہ کا جواب معلوم نہ ہوتا تھا۔ تو ایسا اور فقہاء سے انہیں کے کلام میں سے جواب مسئلہ کا نکال لیا کرتے تھے ۴

اس طبقہ میں علما کو تصنیف و تہذیب کا نام ہوا۔ امام مالک اور محمد بن عبد الرحمن بن ابی ذریب کے مدینہ میں تصنیف کرنا شروع کیا۔ اور ابن کثیر اور ابن عیینہ نے کوفہ میں اور توری نے کوفہ میں در سیح بن صبیح نے بصرہ میں اور ان سب نے تصنیف میں وہ شیوہ اختیار کیا۔ سچا ہم نے بھی ذکر کیا۔ جس کو عباسی نے سچ کیا تو امام مالک سے کہا یہ تصدیق ہے کہ تمہاری کتاب میں لکھو کہ سب اسلامی شہر میں ان ایک ایک نسخہ جو جیدوں اور لوگوں کو حکم کر دے کہ انہیں کے مسائل پر عمل کریں۔ انکو علاوہ کسی جانب سے نہ کریں انہوں نے فرمایا اے امیر المؤمنین ایسا نہ کرو۔ لہذا ان میں سے کسی سے اقوال شہر ہو گئے ہیں وہ احادیث کو سن چکے ہیں۔ روایات کو نقل کر چکے ہیں جو مسائل معلوم ہو گئے ان پر انہوں نے عمل کر لیا ہے۔ لوگوں میں اختلافات ہو گئے ہیں۔ اس واسطے لوگوں کو اپنے حال پر چھوڑ دو۔ جو انہوں نے اپنے لئے پسند کر لیا ہے اسی پر رہنے دو۔ اور یہ قصہ بعض نے ہارون شیعہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسے امام مالک سے شروع ہوا۔ ان میں ہوا کہ کوہ میں لٹکا دینا چاہتا ہوں عام لوگوں کو اسی پر عمل کرنے کی ترغیب دینگا۔ امام مالک نے کہا ایسا نہ کرو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرس مسائل میں اختلاف کیا ہے۔ بلاد اسلامی میں متفق ہوئے۔ احادیث شہر پہنچیں۔ ہارون شیعہ نے کہا حق تعالیٰ یا ابا عبد اللہ! سیوطی نے اس حکایت کو نقل کیا ہے، علمائے نبیہ کو جو حدیثیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچیں تھیں ان علماء میں امام مالک سب سے زیادہ قابل اعتماد تھے انکی حدیث سب سے زیادہ مستند ہے حضرت عمر کے فیصلے اور عبداللہ بن عمر اور حضرت عائشہؓ اور ان کے صحابہ فقہائے سب سے غیر کے اقوال پر امام مالک کو سب سے زیادہ اطلاع تھی ایسے علماء میں ایت اور فتویٰ کا علم قائم ہوا ہے جب امام مالک حج اور مرقہ ہوئے تو انہوں نے حدیث اور فتون کو کھچ لیا۔ لوگوں کو ان سے مکمل فائدے پہنچے۔ اور انہیں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشین گوئی مطبق ہوئی یوشک ان بغرب الناس اکبدا الا مل یطلبوز العلم فلا یجدون احدا اعلما من عالم المدینۃ۔ قریب کہ تحصیل علم کے لئے لوگ سفر کریں لیکن مدینہ کے عالم سے کسی کو زیادہ واقف ہائیکے۔ ابن عیینہ اور عبدالرزاق نے اس حدیث کا محل امام مالک ہی کو قرار دیا ہے ایسے شخصوں کی شہادت کافی ہے۔ امام مالک کے شاگردوں نے ان کی روایتوں اور پسندیدہ اقوال کو جمع اور مخلص کیا مذہب طور پر انکو تحریر کر کے ان پر ترجیح لکھے دوران مسائل کا استخراج کیا۔ ان اقوال کے مہول اور دلائل ہیں گفتگو کی اور ان کے شاگرد مالک سے اپنے روئے میں پر پھیل گئے۔ اور ان پر سے خدا نے اپنی مخلوق کو بہت ثناء پہنچایا۔ اگر امام مالک کے مہول مذہبی حکوم کرنے ہوں تو کتاب طایین غور کرو ہاے قول کی تصدیق ہو جائیگی۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کو ابراہیم اور ان کے ہم عصر علماء کی روش کی زیادہ پابندی تھی ابراہیم کے مذہب سے بہت کم عملدگی کرتے تھے۔ اہما شاء اللہ۔ اور ان کو مساک کے موافق مسائل خارج کرنے میں انکی عظمت شان کا اندازہ ہوتا ہے۔

تخریج مسائل کے وجہ دریافت کرنے میں نیت وقت نظر سے وہ کام لیتے تھے فروعات کی جانب انکی نہایت توجہ تھی۔ ہمارے اس قول کی اگر صداقت منظور ہے تو امام محمد کی کتاب التلک ثار اور جامع عبدالرزاق اور ابوبکر شیبہ کی تصنیف ابراہیم اور ان کے معاصرین کو اقوال کو مخلص کر کے امام ابو حنیفہ کے مذہب سے ان کا اندازہ کر لینا چاہئے۔ وہ کہیں انکی روش سے تیار نہیں کرتے

مگر نہایت محدود و سچے مذہبوں میں اور ان مواقع میں بھی فقہائے کوفہ کے مذاہب کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں میں سب سے زیادہ شہرت امام ابو یوسف کی ہوئی۔ ماروان بن شہید کے عہد میں قاضی القضاۃ کا منصب اُن کو حاصل ہوا۔ اُس کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا مذہب پھیل گیا۔ اور تمام اطراف عراق خراسان۔ ماوراء النہر تک اُس کا قبضہ ہو گیا۔ اور تمام شاگردوں میں تصنیف کی شائستگی اور تمام درس میں امام محمد بن حسن کو فوقیت ہے۔ اُن کی حالت یہ تھی کہ اولاً امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف اُنہوں نے فقہ کی تکمیل کی۔ اُس کے بعد دینے پہنچ کر امام مالک سے سہل و آسان پڑھا۔ پھر خود توجہ کر کے اپنے صحابہ کے مذہب کو ہوتا کے ایک ایک مسئلہ پر منطبق کیا۔ اگر موافقت پائی تو اُس کو منقح کر دیا۔ ورنہ اُس میں خواص کیا کہ صحابہ یا تابعین میں سے کسی جماعت کا یہ مسلک ہوا ہے یا نہیں مگر کوئی مسلک مل گیا تو اُس سے ملتی کر دیا۔ اور اگر کسی ضعیف قیاس یا ضعیف تنبیح پر فقہائے اہل کربلا تھا اور اُس کے مخالف کوئی صحیح حدیث پائی جاتی تھی۔ اور اکثر علماء کا عمل جس اُس کے مخالف تھا۔ تو اُس وقت جس مذہب کو مذاہب سلف سے ترجیح پایا اُس کو متسک قرار دیا لیکن امام محمد اور امام ابو یوسف بھی ابراہیم اور معاذ بن ابراہیم کے طریقے سے کنار کش نہیں ہوتے۔ امام ابو حنیفہ کو قدم مقدم میں اُن تینوں ائمہ میں باہم اختلاف و طرح پر ہوا۔ اولیٰ کہ ابراہیم کے مذہب کے موافق امام ابو حنیفہ نے کسی مسئلہ کو خارج کیا۔ اور اُس تنبیح میں صاحبین نے اُن سے مخالفت کی۔ ثانیاً یہ ابراہیم اور اُن کے ہم مرتبہ علماء کے کسی مسئلہ میں مختلف جوابات تھے تو امام ابو حنیفہ نے اُن میں سے کسی قول کو ترجیح دی۔ اور اُن صاحبین نے کسی دوسرے قول کو ترجیح دی۔ اس لئے امام محمد نے اپنی تصنیفات میں ایمرئہ کے راویوں کو جمع کر دیا۔ اور اکثر لوگوں کو نفع پہنچایا۔ صحابہ ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان تصنیفات کی طرف کافی توجہ کی۔ اُن کے خلاصہ کئے اُن کے دلائل بیان کئے۔ شہح قریب کیس اُن سے مسائل خارج کئے۔ اُن کے مبانی اور دلائل میں نقیض کی اور عمالک خراسان۔ ماوراء النہر وغیرہ میں متفق ہو گئے۔ ابو حنیفہ مذہب اُس کا نام ہو گیا جب مذہب مالکی ابو حنیفہ شائع ہو چکا۔ اُس کے اصول و فروع مرتب ہو چکے تو امام شافعی کا نشو و نما ہوا۔ اُنہوں نے متقدمین کی روشوں میں جب غرض کیا تو بہت سے امور ایسے پائے جن کی وجہ سے وہ متقدمین کے طریقوں کا اتباع نہ کر سکے۔ امام شافعی نے ان طریقوں کو کتاب الام کے اوائل میں ذکر کیا ہے۔ منجملہ اُن کے یہ امر تھا کہ متقدمین حدیث مرسل اور منقطع پر عمل کرتے تھے اس قسم کی احادیث خرابی سے خالی نہ تھیں۔ جب حدیث کے طرق بہت ماہر جمع کئے جاتے تھے۔ تو یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ اکثر مرسل حدیثیں محض بے اصل ہیں۔ اور اکثر مرسل احادیث سند احادیث کے مخالف تھیں۔ اس وجہ سے امام شافعی نے یہ قرار دیا کہ مرسل احادیث پر عمل جب ہی کیا جائے کہ اُن کے شروط بھی موجود ہوں۔ کتب اہل میں یہ تمام شروط مذکور ہیں۔ دوسرا میرہ تھا کہ مختلف آثار کے متعلق متقدمین کے زمانہ میں ایسے قواعد مضبوط تھے جن سے اُن احادیث میں توفیق اور جمع ہو سکے اس لئے اُن کے جہاد میں مسائل میں اکثر خرابیاں ہا کرتی تھیں۔ اس ضرورت کے رفع کرنے کو امام شافعی نے اس قوم کی حدیثوں کے متعلق اہل کی بنا ڈالی اور اُن سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیا۔ اہل فقہ میں سب سے پہلی تصنیف یہی

کتاب اس کی مثال یہ ہے کہ امام شافعی امام محمد صاحب کے پاس گئے اُس وقت وہ علمائے مدینہ پر اعتراض کر رہے تھے کہ وہ ایک گواہ کے ساتھ جب قسم ہو تو فیصلہ کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے قرآن پر زیادتی ہوئی جاتی ہے تب امام شافعی نے کہا کہ کیا تمہارے نزدیک بات ثابت ہو چکی ہے کہ خبر واحد سے کتاب الہی پر زیادتی جائز نہیں ہے۔ امام محمد نے کہا ہاں جائز نہیں ہے۔ امام شافعی نے کہا پھر تم کیسے قائل ہو کہ ارشاد کے لئے وصیت جائز نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ رسول خدا کا قول کہتے ہو کہ الا لا وصیۃ لوارث۔ ہوت یا نہ ہو کہ وارث کے لئے وصیت درست نہیں ہے۔ حالانکہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان تریا خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین (تم پر مقرر کیا گیا کہ موت آنے کے وقت اگر مال چھوڑا ہو تو والدین اور نشتہ دامنوں کے لئے اُن میں وصیت کرنا چاہئے) اسی قسم اور چند اعتراضات امام شافعی نے اُن پر کئے۔ اور امام محمد اُن کا کچھ جواب نہ دے سکے ۴

ورایک امر یہ تھا کہ بعض صحیح صحیح احادیث اُن علمائے تابعین کو نہ پہنچیں تھیں جن پر فوٹے کا مدار تھا۔ اُن نے اپنی رائے سے جہاد کرنا پڑا۔ عام الفاظ کا انہوں نے لحاظ کیا۔ اور گذشتہ صحابہ کی انہوں نے پیروی کی۔ اُسی کے موافق انہوں نے فتوے دیے لیکن پیغمبر سے طبقہ میں اُن احادیث کی شہرت ہو گئی۔ اور انہوں نے یہ گمان کر کے کہ یہ احادیث اُن کے علمائے شہر کے عمل اور متفق علیہ نقیض کے مخالف ہیں۔ ان احادیث پر عمل نہ کیا۔ اس کی وجہ سے یہ احادیث مورد طعن ہو گئیں۔ اور اس کی وجہ سے وہ قابل سقوط ہو گئیں۔ یا پیغمبر سے طبقہ میں اُن احادیث کی شہرت نہ ہوئی تھی۔ لیکن محدثین نے احادیث کے تمام طرق روایت کو خوب غور سے دیکھا۔ اور اطراف ملک میں سفر کر کے احادیث کے ان کی تفتیش کی گئی تو اکثر احادیث ایسی ظاہر ہوئی گئیں۔ کہ صحابہ میں سے نہ ایک یا دو شخصوں نے اُن کی روایت کی تھی۔ اور ان صحابہ سے بھی نہ فی ایک دو راویوں نے اُن کی روایت کی تھی۔ وہاں جو اس لئے اکثر فقہاء کی نظر سے مخفی رہیں۔ اور اُن حفاظ حدیث کے وقت اُن کی شہرت نہ ہوئی جنہوں نے تمام طرق حدیث کو جمع کیا تھا۔ بہت سی احادیث مثلاً ایسی تھیں کہ بصرہ کے علمائے اُن کی روایت کرتے تھے۔ اور باقی حصوں میں اُن کی جانب غفلت تھی۔ اُس وقت میں امام شافعی نے اُس کی توضیح کر دی کہ علمائے صحابہ تابعین ہر سلسلہ میں احادیث کے متلاشی رہے جب کوئی حدیث اُن کو نہ ملی۔ تو انہوں نے کوئی اور سلسلہ لال اختیار کیا۔ لیکن اس استدلال کے بعد جب ہی کہ کوئی حدیث ظاہر ہوئی تو انہوں نے اپنے جہاد کو ترک کر دیا۔ اور بیش پر عمل کیا جب اُن کی ایسی حالت تھی۔ تو حدیث پر عمل نہ کرنا حدیث کے لئے موجب تبہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں قبح جب ہی ہو سکتا ہے کہ کوئی علت قاذو بیان کی جاوے مثلاً حدیث تین صحیح حدیث ہی مختلف سلسل روایت سے اُس کا ثبوت ہے اُن سب میں پڑا سلسلہ اُس کا یہ ہے جسکی سند ابو الولید ابن کثیر بن ہشام سے ہوتی ہے انہوں نے اُس کو محمد بن جعفر بن زبیر سے روایت کیا ہے اور ابن جعفر نے عبد اللہ بن محمد بن عباد بن جعفر سے روایت عبد اللہ بن عبد اللہ اور اُن دونوں نے حضرت عبد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے اور اس کے بعد طرق روایت متحد ہو گئے۔ اور یہ دونوں راوی اگرچہ ثقہ ہیں۔ لیکن وہ

مسائل میں مرجع اور عمدہ علیہ نہ تھے۔ اس لئے یہ حدیث سعید بن مسیب کے عہد میں اور نہ امام زہری کے زمانہ میں شہر ہوئی۔ اسی واسطے مالکیہ اور حنفیہ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ لیکن امام شافعی نے اس پر عمل کیا۔ اور ایسے ہی خیال مجلس کی حدیث صحیح ہے۔ اور اس کے طرق کثرت ہیں۔ اور ابن عمر اور ابو ہریرہ نے صحابہ میں سے اس پر عمل کیا تھا۔ لیکن فقہائے سبوعہ اور ان کے معاصرین میں اس کی شہرت نہیں ہوئی تھی۔ اس طبقہ کے محدثین اس حدیث کے قائل تھے۔ اس وجہ سے امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے اس حدیث میں قبح کی اور امام شافعی نے اس پر عمل کیا۔ اور ایک امر یہ تھا کہ صحابہ کے۔ اب اقوال امام شافعی کے عہد میں جمع کیے گئے۔ ان اقوال کی کثرت معلوم ہوئی۔ جسے اور ان میں اختلافات پائے گئے۔ اور امام شافعی نے دیکھا کہ اس وجہ سے اصحاب کو حدیث معلوم نہ ہوئی تھی۔ وہ اکثر اقوال صحیح حدیثوں کے خلاف ہیں۔ اور امام شافعی نے سلف کو دیکھا تھا۔ ایسے وقت میں حدیث کی جانب رجوع کیا کرتے ہیں۔ اس واسطے امام شافعی نے ان پر عمل نہیں کیا۔ ان کے تعقیب علیہ نہ تھے۔ اور کہا ہر رجال و نحن رجال صحابہ بھی آدمی تھے۔ اور ہم بھی آدمی ہیں۔

اور ایک امر یہ تھا کہ امام شافعی نے فقہاء کی ایک جماعت کو دیکھا کہ وہ اس قیاس میں اپنی کوشش کرنے تجویز کیا ہے۔ ایسی رائیں مخلوط کر دیتی ہیں جن کو شرع کی نظر میں وقعت نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے۔ قیاس اور اسے میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ اور اس اپنی رائے کو وہ استحسان نام لیتے ہیں۔ اسے سے مراد یہ ہے کہ کس موقع پر حج یا صلاحت کو حکم کی علت قرار دیں۔ اور قیاس کہہ معنی یہ ہیں کہ ہم اس سے کوئی علت نکالی جاوے اور حکم کا مدار علیہ قرار دی جائے۔ اس رائے کو امام شافعی نے نہایت اہتمام سے باطل کیا۔ اور کہا جو استحسان کا مجوز ہے وہ شارع بنا چاہتا ہے (ابن حاجب نے مختصر الاصول میں اس کو نقل کیا ہے)۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تیمم کا زمانہ شد تک پہنچنا ایک مخفی امر ہے۔ اس لئے فقہائے اپنی رائے سے پیکر سالانہ زمانہ رشد کے لئے قرار دئے۔ اور کہا کہ جب تیمم پچیس سال کا ہو جاوے۔ تو اس کو اس کا مال دینا چاہئے۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ استحسان ہے حالانکہ مقتضائے قیاس یہ ہے کہ اس عمر میں اس کو مال دینا چاہئے۔

حاصل یہ ہے کہ جب امام شافعی نے متقدمین کی ایسی حالت دیکھی۔ تو از سر نو فقہ کو مرتب کیا۔ اس کے اصول و فروع کی ترتیب دی۔ نہایت رزانت سے کتابیں تصنیف کیں۔ تمام فقہاء ان کی خدمت میں جمع ہونے ان کتابوں کا اختصار کیا ان پر شرح لکھیں۔ ان کے دلائل بیان کئے ان سے مسائل کو خارج کیا۔ اور پھر تمام شہروں میں یہ لوگ پھیل گئے۔ اور مذہب شافعی اس طریقہ کا نام ہو گیا۔ واللہ اعلم۔

باب چہر اسی اہل حدیث اور اصحاب الراہی کے بیان میں

معلوم کرنا چاہئے کہ سعید بن مسیب اور ابراہیم اور زہری کے عہد میں اور امام مالک اور سفیان ثوری کے زمانہ میں اور ان کے بعد بھی ایسے علما تھے کہ وہ مسائل دین میں اسی سے خوض کرنے کو برا جانتے تھے۔ اور قوت

دین اور مسئلہ کے متباد کرنے میں بہت خائف رہتے تھے جب نہایت ہی ضرورت پیش آتی تھی اور کوئی چارہ نہ ہوتا تھا جب ہی متباد کیا کرتے تھے اُن کو بڑا اہتمام اس کا یہ تھا کہ حدیث کی روایت کر دیں ایک بار عبد اللہ بن مسعود سے ایک مسئلہ دریافت کیا گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ناپسند کرتا ہوں۔ کہ تیرے لئے اُس شے کو جائز کروں جس کو خدا نے حرام کیا۔ یا وہ چیز حرام کروں جس کو اُس نے حلال کیا ہو۔ معاذ بن جبل نے کہا ہے۔ اے لوگو! بلا کے نازل ہونے سے پہلے اسکی تقیث کرنے میں جلدی مت کرو۔ مسلمانوں میں جیسے ایسے لوگ ہی ہوتے رہیں گے۔ جب اُن سے کوئی امر دریافت کرو۔ تو اُس کو مسلسل بیان کرنے چلے جاویں ایسے ہی اُن امور میں خاموش رہنے کے لئے چاہیے تاکہ نصیحت میں نہیں آئے میں اُس کے قریب قریب ہی حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ اور عبداللہ بن عباسؓ اور عبداللہ بن مسعودؓ سے بھی مروی ہے۔ اور جابر بن زیدؓ سے حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے کہا تھا کہ تم ابصرہ کے فقہاء میں سے ہو۔ اس لئے ہمیشہ فتوے قرآن و حدیث کے ہی موانع دینا۔ اگر ایسا نہ کرو گے۔ تو خود ہی ہلاک ہو گے اور اوروں کو بھی ہلاک کر دے۔ ابو نسر کہنے ہیں کہ جب ابو سلمہ بصرہ میں آئے تو میں وحسن بصریؒ اُن کی ملاقات کو گئے۔ انہوں نے حسن بصریؒ سے فرمایا حسن بصریؒ تم ہی ہو۔ بصرہ میں تمہا کی ملاقات سے زیادہ کسی سے ملنے کا مجھ کو شوق نہ تھا۔ استنباط اس واسطے زیادہ تھا کہ مجھ کو معلوم ہوا تھا کہ تم اپنی رائے سے مسئلہ کا جواب دیتے ہو۔ یہ بندہ بجز قرآن و حدیث کے اپنی رائے سے فتوے نہیں دیتا۔ ابن المنکدر کا قول ہے کہ عالم خدا اور بندگان الہی میں واسطہ نہ کرتا ہے اس کو چاہئے کہ اپنے لئے کوئی طریقہ نجات کا پیدا کرے امام شعبیؒ سے دریافت کیا گیا۔ کہ جب تم سے مسائل دریافت کئے جا کر مئے تھے تو تم کیا کرتے تھے انہوں نے فرمایا۔ تم نے اس کے واقف سے یہ بات دریافت کی۔ جب کسی شخص سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جلیا کرتا تھا تو وہ اپنے ہم تنہ عالم سے کہتا تھا۔ اس مسئلہ کا جواب دو ایسے ہی شخص دو سے سے اسبابی کہنا تھا۔ رفتہ رفتہ پہلے ہی عالم کی بنا۔ اب انتہا ہو جایا کرتی تھی۔ امام شعبیؒ کا قول ہے۔ یہ علماء جو حدیث رسولؐ خدا کی تم سے بیان کریں اُس پر عمل کرو۔ اور جو کچھ اپنی رائے سے کہیں۔ اُس کو پانچنا میں پھینک دو۔ ورنہ انہوں نے ان تمام آثار کو نقل کیا ہے) اسی اہتمام حدیث کی وجہ سے حدیث کا مدون کرنا اطراف میں شائع ہو گیا۔ بلاد اسلام میں جا بجا کتابیں اور نسخے حدیث میں مرتب ہونے لگے۔ اہل روایت میں سے ایسے علماء کم تھے۔ جن کی کوئی تصنیف نہ ہو۔ اُس وقت کی ضرورت نے ایسی حالت پیدا کر دی تھی اس زمانہ کے بلند پایہ علماء نے تمام ممالک حجاز۔ شام۔ عراق۔ مصر۔ چین۔ خراسان میں سفر کیا۔ اور کتابوں اور نسخوں کو منسوبی موقوف سے فراہم کیا۔ غریب حدیث اور نادرانہ کی تلاش میں بہت خوش کیا۔ ان کے اہتمام سے وہ احادیث اور آثار جمع ہو گئیں جو پیشتر جمع نہ ہو سکی تھیں۔ اُن کے لئے وہ سامان مہیا ہو گیا۔ جو پہلے کسی کے لئے مہیا نہ ہوا تھا۔ اور بکثرت ایک ایک حدیث کے طرق خاصہ اُن کو معلوم ہو گئے۔ حتیٰ کہ اُن کے پاس ایسی حدیثیں بکثرت تھیں جو سوسو طریقوں سے مروی تھیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض طریقوں سے اُن امور کا انکشاف ہو گیا۔

جو اوطاق میں نامعلوم تھے ان علمائے ہر ایک حدیث کا درجہ معلوم کر لیا۔ کہ کون سی غریب ہے۔ اور کون سی مستفیض ہے۔ اور حدیث کے متابعات اور اُس کے شواہد میں غور کرینکا۔ اُن کو خوب موقع ملا۔ اور بکثرت صحیح حدیثوں کا اُن کو پتہ مل گیا جو اگلے مصنفوں کے وقت میں ظاہر نہ ہوئیں تھیں۔ امام شافعیؒ نے امام احمدؒ سے کہا۔ کہ صحیح احادیث کا علم تم کو ہم سے زیادہ ہے۔ جو حدیث صحیح ہو کرے۔ وہ ہم کو بتلادیا کرو تاکہ میں اُسی کو اپنا مذہب قرار دوں۔ خواہ وہ حدیث کوئی ہو۔ یا شامی یا بصری (ابن ہمام نے اس کو نقل کیا ہے)۔ امام شافعیؒ نے امام احمدؒ سے یہ اس واسطے کہا۔ کہ بہت سی احادیث ایسی ہی تھیں جن کو صرف ایک یا کئی شہر کے راوی نقل کیا کرتے تھے۔ مثلاً وہ احادیث جن کی صرف شام یا عراق کے ہی محدثین روایت کیا کرتے تھے۔ بعض ایسی حدیثیں بھی تھیں۔ کہ صرف ایک ہی خاندان کے لوگ اُن کی روایت کرتے تھے۔ جیسے بريد کا نسخہ ابو بردہ کی روایت سے ابو بردہ نے اُس کو ابو موسیٰ سے روایت کیا ہے۔ اور عمرو بن شعیب کا نسخہ اپنے باپ کی روایت سے اور اُن کے باپ نے اپنے باپ سے روایت کی ہے۔ اور بعض صورتیں ایسی تھیں کہ بعض صحابہ قلیل الروایت اور گمنامی کی حالت میں تھے۔ اُن سے بہت کم لوگوں نے حدیثوں کو نقل کیا۔ اس لئے ایسی حدیثوں سے عام مفتی علمائے خبر دی ہے۔ اُن کے پاس احادیث کا وہی مجموعہ تھا جو ہر شخص کے فقیہ صحابہ اور تابعین سے منقول تھا۔ متقدمین کی حالت ہی یہ تھی کہ صرف اپنے شہر اور اپنے درجہ کے لوگوں کی حدیثوں کو جمع کر سکتے تھے۔ اور نیز اگلے علماء اسماء الرجال اور راویوں کے درجہ عدالت کا اندازہ اُن امور سے کر لیا کرتے تھے۔ جو اُن کو حالت کے مشاہدہ اور قرآن کے تتبع سے معلوم ہو جایا کرتے تھے لیکن اب اس طبقہ کے علمائے اس فن میں نہایت غور کیا۔ اور اس کو مدون کر کے اور بحث و تفتیش کر کے ایک مستقل فن کر دیا۔ اور احادیث کے صحیح اور غیر صحیح قرار دینے میں باہم مناظرہ کئے گئے۔ اس طرح اس تدوین اور بحث کا نتیجہ یہ ہوا کہ اُن حدیثوں کا فیصلہ ہو گیا جن کا متصل یا منقطع ہونا پہلے مخفی تھا۔ پہلے یہ حالت تھی۔ کہ امام سفیان اور دیگر غیر ہم نہایت اہتمام اور اجتہاد کرتے تھے۔ لیکن صحیح احادیث ایک ہزار سے کم ہی اُن کو ہم پہنچتی تھیں۔ (ابوداؤد سبحتانی نے اُس کو اپنے اُس رسالہ میں لکھا ہے۔ جس کو اُنہوں نے اہل مکہ کو بھیجا تھا) اور اب اُس طبقہ میں محدثین تقریباً چالیس ہزار تک احادیث کی روایت کرتے تھے۔ امام بخاری کی نسبت یہ امر صحیح ہے کہ اُنہوں نے چھ ہزار احادیث سے صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے۔ اور ابوداؤد کی نسبت بھی یہ ثابت ہوا ہے کہ پانچ ہزار احادیث سے اُنہوں نے اپنے سنن کو منتخب کیا ہے۔ اور امام احمدؒ نے اپنی مسند کو احادیث نبوی کے معلوم کرنے کے لئے ایک میزان قرار دیا ہے۔ جو حدیثیں اس مسند میں موجود ہیں اگرچہ انکی روایت ایک ہی طریقہ سے ہو انکے لئے کوئی نہ کوئی صل ہے ورنہ انکو بے صل سمجھنا چاہیے۔

اس طبقہ کے اساطین علمائے ہیں۔ عبد الرحمن بن ہمدانی۔ یحییٰ بن سعد قطان۔ یزید بن ہارون۔ عبد الرزاق ابو بکر بن ابی شیبہ۔ مسدد۔ ہناد۔ احمد بن حنبل۔ اسحق بن راسم۔ فضل بن دیکین۔ علی مدینی اور اُن

کے دیگر کم ترہ مخمین۔ طبقات محدثین میں یہ طبقہ طراز اور پہلا نمونہ ہے۔ جب محققین اہل حدیث نے غور و تہ
اور درجات حدیث خوب مکمل کر لئے تو اُس کے بعد اُن کی توجہ فقہ کی طرف مبطل ہوئی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ
ہر سی احادیث اور آثار فقہاء کے ہر ایک مذہب کے مخالف ہیں اس واسطے متقدمین میں سے خاص کسی امام کی تقلید
پر اتفاق نہیں کیا۔ بلکہ انہوں نے احادیث نبوی۔ صحابہ تابعین اور مجتہدین کے آثار کا نتیجہ کرنا شروع کیا
اور اوروں کے لئے انہوں نے ایسے قواعد کی بنا ڈالی جن کو اپنے ذہنوں میں انہوں نے خوب
راسخ کر لیا تھا۔ ان قواعد کو چند تقریروں میں ہم بیان کرتے ہیں ان کا سلسلہ یہ تھا کہ جب تک کسی
مسئلہ کا حکم قرآن سے ثابت ہو تو کسی دوسری شے کی طرف توجہ نہ کرنا چاہئے۔ اور اگر قرآن میں حکم مسئلہ
کا مختلف الوجہ ہو تو اس کا فیصلہ حدیث سے کرنا چاہئے۔ اور جب قرآن میں اُن کو کوئی حکم نہیں ملتا تھا۔
تو رسول خدا کی حدیث پر عمل کرتے تھے۔ خواہ وہ حدیث مستفیض ہوتی۔ جس پر فقہاء عمل درآمد کر چکے تھے۔
یا کسی خاص شہر کے علماء یا کسی خاص خاندان کے علماء سے یا کسی خاص طریقہ سے وہ مروی ہوتی۔ خواہ
صحابہ اور فقہائے اُس پر عمل کیا ہوتا یا نہ عمل کیا ہوتا۔ کسی مسئلہ میں جب اُن کو کوئی حدیث مل جایا کرتی تھی
تو اُس کے بعد پھر اُس کے مخالف کسی اثر یا کسی اجتہاد کا اتباع نہیں کیا کرتے تھے۔ اور جب نہایت گوش
اور تنج احادیث کے بعد بھی اُس مسئلہ میں حدیث نہیں ملتی تھی۔ تو اُس وقت صحابہ یا تابعین میں سے ایک
جماعت کا اقتدا کرتے تھے۔ اور اُن کے اقوال پر عمل کر لیا کرتے تھے۔ اس میں اُن کو کسی قوم یا کسی شہر کی خصوصیت
اور قید نہ تھی۔ اُن سے قدما کا طریقہ بھی یہی تھا۔ ایسی صورت میں اگر اُس مسئلہ میں جمہور خلفاء اور فقہاء کا
اتفاق تھا تب وہ اطمینان کافی کے قابل ہوتا تھا۔ اور اگر وہ مسئلہ مختلف فیہ ہوتا تھا۔ تو ایسے شخص کے قول کو
ترجیح دیتے تھے جو علم۔ درج۔ ضبط اور اُس کو شہرت کی وجہ سے فوقیت ہوا کرتی تھی۔ اور اگر اُس مسئلہ میں ایک
ہی قوت کے دو قول ہوا کرتے تھے۔ تو وہ مسئلہ ذات التعلیل رہتا تھا۔ اور اگر ان امور کی تسخیر متعدد ہوا کرتی
تھی تو اس وقت کتاب قرآن کی عام تعبیروں میں اُن کے ایما اور اقضائیں غور کیا کرتے تھے۔ اور جب مسئلہ
کی ایک سی حالت ہوتی تھی۔ تو مسئلہ کو نظیر مسئلہ پر حمل کر لیا کرتے تھے۔ اس میں وہ قواعد مہولی کے پابند نہ تھے۔
بلکہ جس طریقہ سے ایک اطمینانی حالت پیدا ہو جایا کرتی تھی اسی سے فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جیسے کہ تواتر کے لئے
راویوں کی تعداد اُن کی حالت میزان نہیں ہے بلکہ اس کے لئے میزان وہ یقین ہے جو لوگوں کے
دلوں میں پیدا ہو جایا کرتا ہے۔ صحابہ کے حالات میں ہم اس معیار کا ذکر کر چکے ہیں۔ اور ایسے تمام اصول
مستقدمین کے برتاؤ اور اُن کی تصریحات سے مستخرج تھے۔ میمون ابن مہران سے منقول ہے کہ ابو بکر صدیق
کے پاس جب کوئی دعویٰ پیش ہوتا تھا۔ تو وہ قرآن میں اُس کے دعوئے کا جواب تلاش کیا کرتے تھے۔ اگر
اس میں جواب مل جاتا تو پہلے قرآن سے تلاش کرتے۔ قرآن میں اُس کا جواب نہ ملتا۔ اور اُس کے متعلق کوئی
حدیث اُن کو معلوم ہوتی۔ تو ویسا ہی فیصلہ کرتے۔ اور اگر قرآن و حدیث سے وہ حکم مسئلہ کا معلوم نہ کر سکتے۔

تو باہر جا کر مسلمانوں سے دریافت کرنے کہ ایسا ایسا دعویٰ میرے سامنے پیش ہوا ہے۔ تم میں سے کسی کو معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ کیا تھا۔ اُس وقت اکثر ایسا اتفاق ہوتا تھا کہ تمام جماعت بول اٹھتی تھی کہ اُن حضرت نے اس کا فیصلہ کیا تھا۔ تب وہ فرماتے۔ الحمد للہ۔ ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن میں اُن حضرت کے اقوال محفوظ ہیں۔ اور جب کسی طرح حدیث سے بھی حکم مسئلہ کا معلوم نہ ہوتا تھا اور نہ وہ لوگوں کو جمع کر کے اُن سے مشورہ لیتے۔ جب کسی امر پر سب کا اتفاق رہا ہو جاتا۔ تو اُس کے موافق فیصلہ کرتے تھے۔ اور قاضی شریح سے مروی ہے کہ حضرت عمرؓ نے اُنکو تحریر کیا تھا کہ قرآن میں سے جو حکم تمکو معلوم ہو تو اُنکے موافق فیصلہ کرنا ایسا شوکہ لوگ تمکو اس سے باز رکھیں۔ اور اگر ایسا مسئلہ پیش ہو۔ جس کا حکم قرآن میں نہ ملے تو حدیث کو تلاش کر کے اُس کے موافق فیصلہ کرنا۔ اور اگر قرآن اور حدیث میں اس کا حکم نہیں ہے تو اُس قول پر نظر کرنا جس پر لوگوں نے اتفاق کیا ہو اور اس کے موافق فیصلہ کرنا۔ اور اگر تدریس حدیث میں اُس مسئلہ سے خاموشی ہو۔ اور تم سے اگلے لوگوں نے بھی اُس میں سکوت کیا ہو۔ تو دوامروں میں سے ایک کو اختیار کرنا اگرچہ تواجد کرنا اپنی رائے سے اور اگر چاہو۔ تواجد میں تاخیر کرنا۔ اور میں تمہارے لئے اسی تاخیر کو پسند کرتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود سے منقول ہے۔ وہ کہتے تھے۔ ہم پر ایسا زمانہ نازل ہوا ہے۔ ہم کسی مسئلہ میں فتویٰ نہ دیتے تھے۔ ہم اُس درجہ تک نہ پہنچے تھے۔ اور خدا نے مقدر کیا تھا۔ کہ ہم کو اس درجہ تک پہنچا دیا۔ جس کو ہم دیکھتے ہیں اُس لئے آج سے جس کے سامنے کوئی فیصلہ پیش ہو۔ تو وہ کتاب الہی کے موافق اُس کا فیصلہ کرے اگر کتاب الہی میں اُس کا جواب نہ ہو تو جیسے رسول خدا نے حکم دیا ہو۔ اس کے موافق حکم دے۔ اور اگر کتاب الہی میں اُس کا جواب نہ ہو۔ اور آنحضرتؐ نے بھی اُس کے متعلق کوئی حکم نہ دیا ہو۔ تو جیسا صاحبین اُمت نے حکم دیا ہو۔ اُس کے موافق حکم دے۔ اور اپنی طرف سے یہ کہے۔ کہ میں اس میں خوف کرتا ہوں۔ اس کو پسند کرتا ہوں۔ اس لئے کہ امور عوام و طلال صاف صاف ہیں۔ اور عوام و طلال کے بیچ میں مشتبہ امور ہیں۔ اس واسطے مشتبہ کو ترک کر کے یقینی کو اخذ کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قاعدہ تھا۔ کہ جب اُن سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تھا۔ اور اُس کا حکم قرآن میں ہوتا تھا۔ تو اُسی کے موافق فیصلہ کرتے تھے۔ اگر قرآن میں اُس کا حکم نہ ملتا۔ اور رسول خدا سے اس کا حکم ثابت ہوتا۔ تو وہی بیان کر دیتے۔ ورنہ حضرت ابوبکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ نے جو حکم اُس کا دیا ہوتا۔ وہ بیان کر دیتے۔ اور ان سے بھی کوئی حکم محقق نہ ہوتا تب اپنی رائے سے اُس کا جواب دیتے۔ عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے۔ کیا تم کو اس کا خوف نہیں ہے کہ تم کو خدا عذاب دے۔ یا زمین میں تم کو دھسا دے۔ نہ کہنے ہو۔ کہ رسول خدا نے ایسا کہا تھا۔ اور غلام شخص نے ایسا کہا ہے۔ قتادہ سے روایت ہے کہ ابن سیرین نے ایک شخص کے سامنے ایک حدیث بیان کی تو اُس شخص نے کہا غلام شخص ایسا ایسا کہتے ہیں۔ تب ابن سیرین نے کہا میں تم سے رسول خدا کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ اور تم اُس پر کہتے ہو۔ کہ غلام نے ایسا ایسا کہا ہے۔ ذرا عی ہے روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے

لکھ دیا تھا کہ کتاب الہی میں کسی کو راسے دینے کا حق نہیں ہے۔ اثر صرف انہیں امور میں راسے دے سکتے ہیں جن کا حکم قرآن میں نازل نہ ہوا ہو۔ اور نہ حدیث میں اُس کا حکم دیا ہو۔ جس امر کو اُس حضرت نے قرار دیا ہو اُس میں بھی کسی راسے کو دخل نہیں ہے۔ اعمش سے روایت ہے کہ ابراہیم سلم قول تھا کہ مقتدی امام کی باتیں جانب کھڑا ہوا کرتے ہیں نے مسیح زیارت سے بروایت عبد اللہ ابن عباس حدیث بیان کی کہ رسول خدا نے مقتدی کو دائیں جانب کھڑا کیا تھا ابراہیم نے اسی کو اختیار کر لیا۔ شعبی سے منقول ہے کہ ایک شخص نے اُن کے پاس اگر ایک مسئلہ دریافت کیا۔ یحییٰ نے جواب دیا کہ عبد اللہ ابن مسعود اس کا جواب دیا کرتے تھے اُس نے کہا آپ نے مجھ کو اپنی راسے بتائی شعبی نے کہا تم اس شخص پر تعجب نہیں کرتے ہیں عبد اللہ ابن مسعود کی طرف سے خبر دے رہا ہوں اور یہ کہتا ہے کہ تم مجھ کو اپنی راسے بتلو۔ واللہ مجھ کو راگ کا گانا اچھا معلوم ہوتا ہے اس سے کہ میں اپنی راسے ظاہر ازلوں (دامی) نے یہ تمام اثمار بیان کئے ہیں ترمذی نے ابوسائب سے روایت کی ہے کہ ہم امام دکیع کے پاس حاضر تھے انہوں نے ایک شخص کے سامنے جو راسے کو دخل دیا کرتا تھا۔ بیان کیا کہ رسول خدا نے اشعار اوسٹ کے کو مان پر دائیں جانب سے لوہے کی چیز سے زخمی کرنا کہا ہے۔ اور ابو حنیفہ کہتے ہیں اشعار مثلاً ہے اس شخص نے کہا۔ ابراہیم نخعی سے مروی ہے کہ اشعار مثلاً سے ابوسائب کہتے ہیں کہ سنتے ہی میں نے دکیع کو دیکھا کہ اُس شخص پر انہوں نے بہت غصہ کیا اور کہا میں تجھے کہتا ہوں۔ رسول خدا نے ایسا فرمایا ہے اور تو کہتا ہے کہ ابراہیم کا یہ قول ہے تو اسی قابل ہے کہ قید کر دیا جائے اور جب تک اپنے قول سے باز نہ آئے راز کیا جائے۔ عبد اللہ بن عباس اور عطاء اور مجاہد اور مالک بن انس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ ان سب کا یہی قول ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کے قول کو اختیار اور رد نہ کر سکیں۔ بخیر قول رسول خدا کے ۛ

جب علمائے ان قواعد کے لحاظ سے فقہ کو مہم اور مرتب کیا۔ تو ان مسائل میں سے جن میں قدما نے کلام کیا تھا یا جو موجود اُس زمانے میں پیش آئے تھے۔ کوئی مسئلہ ایسا نہ تھا جس کے تعلق کوئی حدیث مرفوع متصل یا مرسل یا موقوف صحیح یا حسن یا قابل اعتبار ہم نہ پہنچی ہو۔ یا شیخین اور دیگر خلفاء یا قضاة اور فقہاء سے بلاوے کسی اثر کا پتہ نہ لگا ہو۔ یا عموم و ایما و اقتضاء سے اُس کا سرِ اِغ نہ لگایا گیا ہو۔ اس طرح پر علمائے لئے خدا نے مذہب پر عمل کرنا آسان کر دیا تھا اس زمانہ کے علمائے نہایت عظیم الشان وسیع الروایت حدیث سے زیادہ واقف فقہ میں سب سے زیادہ غیر النظر امام احمد بن حنبل تھے۔ اور امام احمد کے بعد اسحق بن راہویہ اس ڈھنگ پر فقہ کو ترتیب دینے کے لئے بکثرت احادیث اور آثار جمع کرنے کی ضرورت تھی۔ یہاں تک کہ امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ فتوے دینے کے لئے ایک لاکھ حدیثیں کافی ہو سکتی ہیں انہوں نے کہا اتنی کافی نہیں ہیں۔ پھر کہا گیا کہ پانچ لاکھ کفایت کر سکتی ہیں انہوں نے جواب دیا مجھ کو امید ہے کہ اتنی کفایت کر سکیں۔ غایت المنتہی میں اس کو ذکر کیا ہے۔ امام احمد کی مراد اس قول سے یہی ہے کہ تقاہت کے ساتھ فتوے دینے کے لئے اتنی

حدیثیں کافی ہیں +

اس حالت کے بعد ایک دوسرے زمانہ کی پیدائش ہوئی انہوں نے اپنے اصحاب کو دیکھا کہ حدیث کی مفتوں سے انہوں نے اور لوگوں کو فارغ کر دیا ہے۔ فقہائے کرام ان کرچکے ہیں۔ انہیں کے اصول کا فقہ میں انہوں نے لحاظ رکھا ہے۔ اس واسطے ان پچھلے لوگوں نے اور فنون کی جانب پناہ کیا۔ مثلاً ان صحیح حدیثوں کو بالکل ممیز کر دیا۔ جو کبرائے حدیث کے نزدیک متفق علیہ صحیح نہیں۔ مثلاً زید بن ہرون۔ یحییٰ بن سعید قطان۔ احمد۔ اسحاق اور ان کے ہم مرتبہ لوگوں نے ان کو صحیح مانا تھا۔ فقہ کے متعلق ان احادیث کو جمع کیا جن پر بلاد اسلامی کے علماء اور فقہان نے اپنے اپنے اہل علم کی بنیاد قائم کی تھی۔ اور جو حدیث جس درجہ کی مستحقی تھی۔ اس پر وہی حکم لگایا۔ اور ان بڑا ذوق و توجہ احادیث کو جمع کیا جن کی سابقین نے روایت کی تھی۔ اور ان طاق کا انکشاف کیا جن کو قدما طرق کے اندازہ سے بیان نہیں تھا۔ ایسی احادیث میں وہ حدیثیں بھی ظاہر ہوئیں جن میں اتصال یا علو اسناد کا وصف تھا۔ یا ان کی روایت فقہ نے فقہ سے یا خانہ حدیث نے حافظ حدیث سے کی تھی۔ یا اس کے علاوہ اور مطالب علمی ان میں مندرج تھے۔ اس منصب کے محدثین۔ بخاری۔ مسلم۔ ابو داؤد۔ عید بن حمید۔ دارمی۔ ابن ماجہ۔ ابوالعلی۔ ترمذی۔ نسائی۔ دارقطنی۔ حاکم بیہقی۔ خطیب۔ ویلی۔ ابن عبد البر۔ اور ان کے ہم پیر لوگ ہیں۔ اور میرے نزدیک صنعت علمی میں سب سے زیادہ نافع۔ صنف سب سے مشہور تر چار شخص ہیں جن کا زمانہ قریب قریب ہے۔ سب سے اول ابو عبد اللہ بخاری۔ ان کی عرض یہ تھی کہ تمام ایسی احادیث کا مجموعہ حاصل کر دیں جنہیں صحیح سیف فیض اور متصل ہونیکے اوصاف ہوں۔ اور ان احادیث سے فقہ۔ سیرت۔ تفسیر کو مستند کریں۔ اس لئے انہوں نے اپنی جامع صحیح کو تصنیف کیا اور جس شرط سے تصنیف کی تھی۔ اس کو پورا کر دیا۔ ہم کو معلوم ہوا ہے کہ ایک صالح شخص نے رسول خدا کو خواب میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا تجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ محمد بن ادریس کی فقہ میں تو مشغول ہے۔ اور میری کتاب کو تو نے چھوڑ رکھا ہے۔ اس شخص نے رسول خدا سے کہا۔ یا رسول اللہ۔ آپ کی کتاب کون سی ہے۔ آپ نے فرمایا۔ صحیح بخاری۔ اور مجھ کو اپنی زندگی کی قسم ہے کہ صحیح بخاری کو شہرت اور مقبولیت ایسی حاصل ہوئی ہے کہ اس سے زیادہ تصور نہیں ہو سکتی +

اور دوسرے مصنف مسلم نیشاپوری ہیں۔ انہوں نے بھی یہی قصد کیا کہ متفق علیہ صحیح حدیثوں کو خالص کر دیں جن پر محدثین نے اتفاق کیا ہو۔ اور وہ متصل مرفوع کے درجہ کی ہوں۔ ان سے مذہبی احکام مستنبط ہو سکیں۔ اور یہ بھی انہوں نے قصد کیا کہ احادیث کو قریب النعم کر دیں۔ استنباط مسائل میں ان سے آسانی ہو سکے۔ اس لئے انہوں نے نہایت مکمل ترتیب دی۔ اور ایک ہی موقع پر ہر ایک حدیث کے تمام طرق کو بیان کر دیا۔ تاکہ نہایت صراحت کے ساتھ اختلاف متون اور تفرق اسانید کا اظہار ہو جائے۔ تمام مختلف احادیث کو یکجا کر دیا تاکہ عربی زبان کے واقف کو کوئی موقع عذر کا باقی نہ رہے۔ اور پھر وہ حدیث سے اعراض کر کے اور طرف متوجہ ہو سکے +

اور تیسرے مصنف ابو داؤد سجستانی ہیں۔ ان کا قصد یہی تھا کہ ایسی احادیث کو جمع کریں جن سے فقہاء استدلال کرتے ہیں۔ فقہاء میں ان کا ذکر رہتا ہے۔ اور علماء کے علاوہ احکام کی بنیاد ان احادیث کو قرار دیا ہے۔ اس

غرض کے لئے انہوں نے اپنی سنن کو تصنیف کیا۔ اُس میں صحیح حسن اور قابل عمل حدیثیں جمع کر دیں۔ ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں ایسی کوئی حدیث جمع نہیں کی ہے جس کے ترک کرنے پر سب کا اتفاق ہو۔ جو حدیث ضعیف تھی اُس کا ضعف اور جس حدیث میں کوئی خدشہ یا علت کی بات تھی اُس کی وجہ علت صاف بیان کر دی علم حدیث میں خوض کرنے والا اس وجہ کو خوب سمجھ سکتا ہے۔ یہ حدیث میں انہوں نے اُن مسئلہ کو بیان کر دیا جس کو کسی عالم نے مستنبط کیا تھا۔ اور کسی کا وہ مذہب قرار پایا تھا۔ اس لئے غزالی وغیرہ نے تصریح کی ہے کہ مجتہد کے لئے یہ کتاب کافی ہے +

چوتھے مصنف ابو عیسیٰ ترمذی ہیں۔ انہوں نے شیخین امام بخاری اور مسلم کے طریقوں کو پسندیدہ صورت میں کر دیا۔ انہوں نے صاف بیان کیا تھا کیا کہیں اسامہ دیکھا تھا۔ دونوں کو عمدہ شکل میں کر دیا۔ اور اس لئے کہ ہر ایک صاف مذہب کے مسائل کو مفصل بیان کر دیا ہے۔ ابو داؤد کی مقاصد کی بھی تکمیل کر دی ہے۔ دونوں طریقوں کی جامعیت کے بعد اُن پر یہ اضافہ کر دیا کہ ضحاج اور تابعین اور فقہائے امصار کے مذاہب کو پورا بیان کر دیا ہے۔ اُس لئے ایک جامع کتاب کو انہوں نے ترتیب کر دیا ہے۔ اور لطیف شکل میں طرق حدیث کو مختصر کر دیا ہے۔ ایک طریقہ کا ذکر کر کے دوسرے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور ہر ایک حدیث کی حالت بتا دی ہے۔ کہ کون سی صحیح ہے۔ کون سی حسن ہے۔ ضعیف اور منکر کون سی ہے۔ اور ہر ایک حدیث کی وجہ ضعف بیان کر دی ہے۔ تاکہ طالب حدیث کو اپنے مقصود میں پوری بصیرت حاصل ہو جائے۔ اور جو احادیث قابل اعتماد ہیں۔ اُن کا پورا اندازہ کر سکے۔ حدیث شایع اور غریب کی تصریح کر دی ہے۔ ہر ایک صحابی اور فقیہ کا مذہب نقل کر دیا ہے۔ اور جس شخص کے نام معلوم کرنے کی ضرورت تھی۔ اُس کا نام بتا دیا۔ اور جس کی کنیت کی ضرورت تھی اُس کی کنیت بتا دی ہے۔ اور علمائے سنہ سے کسی کی نسبت کوئی مخفی نہیں رکھا ہے۔ اس واسطے علماء کا قول ہے کہ یہ کتاب مجتہد اور متعلم دونوں کو کفایت کرتی ہے +

امام مالک اور سفیان ثوری کے زمانہ اور ابوعبیدین ان محتاط لوگوں کے مقابلہ میں ایسے علما بھی تھے جن کو سببیل بیان کرنے میں کوئی ناگواری نہ تھی۔ فنونے دینے میں اُن کو کچھ باک نہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ دین کی بنا فقر پر ہی ہے۔ اس لئے اُسی کی اشاعت ضروری ہے۔ اُن علما کو حدیث کی بیان کرنے اور آں حضرت تک سلسلہ روایت کے پہنچانے میں اندیشہ معلوم ہوتا تھا۔ شعبی کہتے ہیں کہ رسول خدا سے ورے کے لوگ روایت کیلئے مجھ کو نیاؤ اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر حدیث میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اُس کے ذمہ دار وہی لوگ رہیں گے جو آنحضرت سے ورے ہیں۔ برابر اہم نسخے کہتے ہیں مجھ کو یہ کتنا اچھا معلوم ہوتا ہے کہ عبد اللہ نے یہ کہا اور علقمہ کا یہ قول ہے۔ اور عبد اللہ بن مسعود جب کوئی حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ تو اُن کا چہرہ بدل جایا کرتا تھا۔ اُس وقت وہ کہا کرتے تھے کہ آنحضرتؐ کی اسہنی یا اس کی مثل فرمایا ہے اور جب حضرت عمرؓ نے ایک انصار کی ایک جماعت کو کوفہ کی جانب روانہ کیا تو اُن سے فرمایا تم کوفہ کو جاتے ہو۔ وہاں تم اپنے لوگوں سے ملو گے جو قرآن کو وقت سے پڑھتے ہیں۔ وہ تمہارے پاس آکر کہیں گے کہ محمد رسول اللہ کے صحابہ آئے ہیں۔ تب وہ تم سے حدیثیں دریافت کریں گے۔ تم رسول خدا سے احادیث کی روایت بہت کم کرنا۔ شعبی کے پاس جب کوئی مسئلہ پیش ہوتا تھا۔ تو وہ بہت ہی احتیاط کہتے تھے۔ اور برابر اہم برابر اس

۲۳۲
میں گفتگو کیا کرتے تھے (دارمی نے ان آثار کو بیان کیا ہے) ۴

اس وجہ سے حدیث اور فقہ اور مسائل مدون کرنے کی دوسری طرز کی ضرورت پڑی انکے پاس اتنی احادیث اور آثار نہ تھے جن سے وہ لوگ فقہ کو ان اصول کے موافق مستنبط کر سکتے جن کو اہل حدیث نے پسند کیا تھا۔ اور علماء سے بلاد کے اقوال غور اور بحث میں اُن کو کشادہ دلی نہ تھی۔ اور اپنے اپنے اماموں کے متعلق انہوں نے اعتقاد کیا تھا کہ اُن کا پایہ تحقیق میں بہت بلند ہے اور سب سے زیادہ اُن کو میلان اپنے اساتذہ کی طرف ہی تھا۔ جیسے علقمہ کا قول ہے کہ کوئی عالم عبد اللہ سے زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ اور ابو ضیفہ کا قول ہے کہ ابراہیم سالم سے زیادہ فقیہ ہیں۔ اور اگر صحابیت کی فضیلت نہ ہوتی۔ تو میں کہتا کہ علقمہ ابن عمرو سے زیادہ فقیہ ہیں۔ لیکن ان علماء کے دین میں نطانت اور سرعت انتقال ایسا تھا جس سے وہ مسائل کا استخراج بخوبی کرتے تھے۔ اور اپنے اصحاب کے اقوال سے اُس کو خوب پیوند لگاتے تھے۔ اور جو چیز جس کی پیدائش میں ہوا کرتی تھی وہی اُس کے لئے آسان ہو جایا کرتی ہے وکل حزب بما لدیہم فرحون اس طرح پر ان علماء نے تخریج کے قاعدہ پر فقہ کی ترتیب دی۔ ہر شخص اُس کی کتاب کو محفوظ رکھتا تھا۔ جو اُن کے اصحاب کی زبان اور اقوال علماء کا زیادہ واقف اور ترجیح میں زیادہ درست رائے ہوا کرتا تھا۔ اس لئے وہ ہر مسئلہ میں حکم کی وجہ میں غور کر سکتا تھا جب کسی عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کیا جاتا تو وہ اپنے اصحاب کے صحیح اقوال میں غور کرتا جو اُس کو محفوظ ہوتے تھے۔ اگر اُن میں جواب مل جاتا تو بقما۔ ورنہ اُن کے عموم کلام کو دیکھتا۔ اور اس عموم سے حکم مسئلہ کا اخذ کر لیتا۔ یا کسی کلام کے اشارہ ضمنی سے حکم کو مستنبط کر لیتا۔ اکثر بعض کلام میں اشارہ باقتضا ہوا کرتا تھا۔ اُس سے امر مقصود مفہوم ہو جایا کرتا تھا۔ اکثر کسی صرح مسئلہ کی کوئی نظیر ہوا کرتی تھی اُس کی نظر پر اصل مسئلہ پر عمل کر لیا کرتے تھے کبھی انہوں نے صرح حکم کی علت میں تخریج یا سیر و حذف غور کیا۔ اور اسی علت کو غیر صرح حکم میں ثابت کر دیا اور کبھی اس عالم کے دو قول ہوا کرتے تھے۔ اگر اُن کو قیاس یا قرآنی یا قیاس شہلی کے ہم شکل کر لیتے۔ تو جواب مسئلہ کا اُس سے حاصل ہو جاتا۔ اکثر فتوہ کے کلام میں ایسے امور تھے جو مثال اور تفہیم سے معلوم تھے۔ لیکن اُن کی تعریف جامع اور مانع معلوم نہ تھی۔ اس واسطے ان فقہانے اہل زبان کی طرف رجوع کیا۔ اور اُس شے کے فضیلت حاصل کرنے میں کوشش کی۔ اور اُس کی تعریف جامع اور مانع قریب کر دی اُس میں جو ابہام تھا۔ اُس کو ضبط میں لے آئے۔ اور مشکل کو ممیز کر دیا۔ اکثر اُن کے کلام میں چند وجوہ کا احتمال تھا انہوں نے دو احتمالوں میں سے ایک کو متعین کر دیا۔ کبھی دلائل طرز ادا ایسا نہ ہوتا تھا جس سے نتیجہ صاف نہیں نکلتا تھا۔ یہ فقہا اُن دلائل کو خوبی سے بیان کر دیتے ہیں بعض اصحاب التخریج اپنے ایسے کے فعل اور اُن کے سکوت وغیرہ سے استدلال کیا کرتے تھے۔ ان طرق مذکورہ کا نام تخریج تھا۔ اور اسی کے متعلق کہا کرتے تھے کہ فلان شخص نے قول کو اس طرح خارج کیا ہے۔ یا فلان مذہب کے موافق یا فلان شخص کے قاعدہ کے موافق یا فلان شخص کے قول کے موافق مسئلہ کا جواب ایسا ہے اور اُن کے تخریج کرنے والوں کو مجتہدین فی المذہب کہا کرتے تھے

اور جس کا یہ قہل ہے کہ جس نے بسوط کو یاو کر لیا۔ وہ مجتہد ہے۔ اس سے وہی اجتہاد مراد ہے جو تہجد ہے
تعلق رکھتا ہے۔ اگرچہ ایسے شخص کو روایت کا علم بالکل نہ ہو۔ اور ایک حدیث بھی اُس کو نہ آتی ہو اس طرح
ہر ایک نے ہب میں تہجد واقع ہوئی۔ اور اس کی کثرت ہو گئی۔ اس کے بعد جس مذہب کے پیرو زمانہ میں مشہور
ہو گئے۔ اور قضا اور فتوے اُن پر مفوض ہوا۔ لوگوں میں اُن کی تصانیف مشہور ہو گئیں۔ اُنہوں نے عام طور پر
دس دینا شروع کیا۔ وہ مذہب طراف عالم میں پھیل گیا۔ اور ہمیشہ اُس کی شہرت بڑھتی گئی۔ اور جس مذہب کے
پیرو گناہم ہوئے۔ اور قضا اور فتوے کی خدمت اُن میں نہ رہی۔ لوگوں نے اُن میں کافی رغبت نہ کی وہ چند
کے بعد نابود ہو گیا۔

باب پچاسی

اس بیان میں کہ چوتھی صدی ہجری سے پہلے اور پچھپے لوگوں کا کیا حال تھا

معلوم کرنا چاہئے کہ چوتھی صدی سے پہلے لوگ کسی خالص ایک مذہب معین پر متفق نہ تھے۔ قوت القلوب
میں ابوطالب کی نے بیان کیا ہے کہ یہ کتابیں اور مجموعی نئی چیزیں ہیں۔ قرن اول اور دوم میں پہلے لوگ اور لوگوں
کے اقوال کے قابل نہ تھے۔ کسی مذہب معین کے موافق فتوے دینے کا طریقہ معین نہ تھا۔ خاص کسی شخص کا قول
اقتدار نہ کیا جایا کرتا۔ ہر ایک قسم کے امر میں اسی کے قول کو نقل نہیں کیا کرتے تھے۔ اسی کے مذہب پر فقہ کی بنیاد
قائم نہیں ہوتی تھی انتہی میں کتابوں کہ دونوں قرون کے بعد کسی قدر تہجد کا طریقہ پیدا ہو گیا تاہم چوتھی صدی کے
لوگ مذہب معین کی تقلید پر متفق نہ تھے کسی ایک مذہب کی فقہ کی پابندی نہ تھی کہ اسی کا قول نقل کیا جائے جیسے
رتبع سے ظاہر ہوتا ہے۔ بلکہ اُس زمانہ میں دو قسم کے لوگ تھے (۱) علما (۲) عامی عوام کی یہ حالت تھی کہ اتفاقی
مسائل میں جو مسلمانوں اور جمہور مجتہدین میں مختلف فیہ نہ تھے۔ وہ صرف صاحب شرع کی ہی تقلید کرتے تھے۔ جو
غسل۔ نماز۔ زکوٰۃ کا طریقہ وہ اپنے باپ دادوں یا اپنے شہر کے علماء سے سیکھ لیا کرتے تھے۔ اُسی روش پر وہ چلتے
تھے۔ اور جو کوئی نیا واقعہ پیش آتا۔ تو جو کوئی مفتی مل گیا۔ اُس سے مسئلہ دریافت کر لیا۔ کسی مذہب معین کی تخصیص نہ
تھی۔ اور خاص درجہ کے لوگوں کی یہ حالت تھی کہ اُن میں سے محدثین علم حدیث میں مصروف تھے۔ اُن کے پاس
احادیث نبوی اور آثار صحابہ میں ضروری حدیثیں موجود نہیں کہ مسئلہ میں اہ کسی چیز کی اُن کو حاجت نہ تھی۔ وہ
حدیثیں مستفیض یا صحیح قسم کی جمع تھیں۔ جن پر فقہاء عمل کر چکے تھے جو اُن پر عمل نہ کرے۔ وہ قابل عذر نہیں
ہے۔ اور نیز اُن کے پاس ایک مجموعہ اُن قولوں کا تھا جو جمہور صحابہ اور تابعین سے ایسے مؤید تھے کہ اُن کی
تائید نازیبا نہ تھی۔ اگر تعارض نقل یا وجہ ترجیح ظاہر نہ ہونے وغیرہ سے مسئلہ میں اُن کا دل مطمئن نہیں ہوتا
تھا۔ نہ مشتبہ فقہاء میں سے کسی نے قول کی طرف رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اور اگر فقہاء کے دو قول اُس مسئلہ میں

اس تقلید کی پختگی کا (۱) سبب تو یہ تھا۔ کہ فقہاء میں باہم مزاحمت اور مجادلہ ہونے لگا۔ لوگ فتوؤں میں روک ٹوک کرنے لگے۔ جو شخص فتوے دیتا تھا۔ فوراً اُس کے فتوے پر اعتراضات کئے جاتے تھے۔ اُس کا رد کیا جاتا تھا۔ انجام کار سخن کا سلسلہ متقدمین سے کسی شخص کے مصرح قول پر ختم ہوتا تھا۔ (۲) سبب حکام اور قضاات کا جو روایتی بھی تقلید کا باعث ہوا۔ اکثر حکام کی طبیعت میں جو رہو گیا تھا۔ اُن میں مدین اور امانت کی صفت مفقود تھی۔ ان کے فیصلے جب ہی مقبول سمجھے جاتے تھے کہ عام لوگوں کو اُن میں اشتباہ باقی نہ رہے۔ اور اُس کا قول کسی شخص سابق کے مطابق ہو۔ (۳) سبب سرتاج لوگوں کی جہالت اور بے علموں سے فتوے ایسا تقلید کا باعث ہوا۔ یہ مفتی علم حلیہ اور شیخ کے طریقہ سے ناواقف ہوتے تھے۔ جیسے کہ اکثر متاخرین کی ظاہر احاطات ایسے ہی تم دیکھتے ہو۔ ابن ہمام وغیرہ نے اس پر تنبیہ کی ہے۔ اس زمانہ میں فقہ اُن لوگوں کا نام تھا جو مجتہد کے پایہ کے نہ تھے۔ (۴) وجہ تقلید کی یہ ہوئی کہ اکثر لوگوں نے ہر فن میں عمیق باتوں کی جانب زیادہ توجہ نہ کی۔ بعض نے خیال کیا کہ ہم علم اسماء الرجال کی بنیاد استحکم کر رہے ہیں جو حرج و تعدیل کے مرتبوں کو معلوم کرتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے قدیم اور جدید تاریخ کی طرف توجہ کی۔ بعضوں نے نادمانہ خبروں اور غریب آثار میں تفحص کیا۔ اگرچہ وہ خبریں موضوع کے درجہ کی تھیں۔ کسی نے اصول فقہ کے متعلق زیادہ گفتگو کی۔ ہر ایک شخص نے اپنے اپنے اصحاب کے مناظرہ کے اصول مستنبط کئے۔ اور انتہائی درجہ تک اعتراضات کی بہراہ کی۔ اور اُن کے جوابات دے دے کر گونہ خلاصی کی۔ ہر ایک امر کی تعریفات اور تقسیم کا اہتمام کیا۔ کبھی طول کلام کیا۔ کبھی اختصار کیا۔ بعض نے اس میں یہ روش اختیار کی کہ مسائل کی وہ مستبعد صورتیں فرض کیں۔ جو اس قابل تھیں کہ کوئی حائل اُن کے درپے نہ ہوتا۔ مخبرین اور اُن سے اٹنے درجہ کے لوگوں کی کلام سے ایسے جوابات اور ایماںات کی تقشیش کی۔ کہ جن کا سنا عالم بلکہ جاہل کو بھی گوارا اور پسند نہیں ہوا کرتا۔ اس جہل و مخالفت اور تعمق کا ضرر یہ رفتہ رفتہ اُس فن کے قریب قریب تھا۔ جب لوگوں نے ملک کے متعلق فساد اور جھگڑے برپا کئے تھے۔ ہر شخص نے اپنے اپنے ہمراہی کی امداد کی تھی۔ جیسے ان فسادوں کا یہ انجام ہوا۔ کہ آخر کو گزندہ حکومت قائم ہو گئی۔ اور نہایت کوردانریک واقعات پیش آئے۔ ایسے ہی ان اختلافات نے جہالت اور اختلاط اور شکوک و اوہام کو ہر جانب پھیلا دیا۔ اس ریلے ان قرون کے بعد صرف خالص تقلید شائع ہو گئی۔ حق و باطل اور محاسن و استنباط میں کچھ تمیز نہ رہی۔ فقہ اس زمانہ میں اُس شخص کا نام ہو گیا۔ کہ جو بے احتیاطی سے زیادہ کب کب کرے۔ فقہائے قومی و ضعیف اقوال و کلام کو محفوظ کرے۔ اور منہ زور سے اُن کو بیان کرتا جائے۔ اور محدث اُس شخص کا نام ہو گیا۔ جو صحیح حکم و تدبیر سے حاکم کرے۔ اور قصہ گوئیوں کی طرح اُن کو بے سمجھے پوچھے بیان کرتا جائے۔ میں کلیۃً یہ بیان کرنا ہوں۔ اس لئے کہ ہندوستان میں ایسی جماعت ہمیشہ ہوا کرتی ہے جن کو کوئی رسوا کرنے والا

مضرت نہیں پہنچا سکتا وہ حجۃ اللہ فی امرضہ اگرچہ اُن کی تعداد کم ہی کہوں نہ ہو۔ اسب جو ناکہ
 آگیا اُس میں قنہ اور تقلید کی زیادتی ہی ہوتی گئی۔ اور لوگوں کے دلوں سے دم بہ دم تہدین دور ہوتا
 گیا۔ حتیٰ کہ امور دین میں خوض کرنا انہوں نے ترک کر دیا اور وہ مطمئن ہو گئے۔ اور کہنے لگے۔ انا
 وجدنا ابناءنا علی امتہ وانا علی اثارہم مقتدون۔ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک
 جماعت پر متفق پایا ہے۔ ہم انہیں کے نشانوں کے پیرو ہیں۔ والی اللہ المشتک وھو المستعان
 وبہ الثقة وعلیہ التکلان *

فصل

مناسب مقام یہ ہے کہ اُن مسایل پر لوگوں کو آگاہ کر دیا جاسے جن میں فہموں کو حیرت اور قدردانی
 لغزش اور قلموں کو گمراہی ہوا کرتی ہے۔ (۱) مسئلہ یہ ہے۔ کہ امت محمدیہ یا اُن لوگوں نے جو اس امت
 میں قابل اعتبار ہیں۔ اس پر اتفاق کیا ہے کہ ان مذاہب اربعہ کی تقلید جو مدون ہو چکے ہیں اور
 تحریروں میں آچکے ہیں فی زمانہ ناجائز اور درست ہے۔ اس تقلید میں بہت سی مصافحتیں ہیں۔ مثلاً
 یخفی خاصۃً اس زمانہ میں جس میں لوگ نہایت ہی قاصرۃ الہمت ہو گئے ہیں اور نفسوں میں خواہشیں
 جم گئی ہیں اور ہر شخص اپنی اپنی راے پر ناز کرتا ہے۔ پس ابن حزم نے جو تقریر کی ہے۔ کہ تقلید
 بالکل حرام ہے کسی کو جائز نہیں ہے کہ بجز رسول اللہ کے بلا دلیل کسی شخص کے قول کو اختیار کرے
 اس لئے کہ خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اُنہیں امور کا اتباع کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر
 نازل کیا گیا ہے۔ اور خدا کے علاوہ اور مقررین کا اتباع مت کرو۔ واتبعوا ما انزل الیکم من
 ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء اور نیز خدا فرماتا ہے۔ جب شہر کہیں سے کہا جاتا ہے۔ اُن
 احکام کی پیروی کرو جو خدا تعالیٰ نے نازل کئے ہیں تو وہ کہتے ہیں۔ نہیں۔ ہم تو انہیں چیزوں کی
 پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے۔ واذ اقلیل لھما تبعوا ما انزل اللہ
 قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ اباؤنا ورضد تعالیٰ نے اُن لوگوں کی مدح میں جو تقلید نہیں کرتے فرمایا ہے
 میرے اُن بندوں کو مژدہ سنا دو جو بات کو سن کر اُس کا اتباع کرتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ اچھی ہوتی
 ہے۔ اُنہیں کو خدا نے ہدایت کی ہے۔ اور وہی عقل والے ہیں۔ فبشر عبادی الذین یستمعون
 القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ھدیہم اللہ واولئک ھما ولولوا الالباب
 ہو نیز فرمایا ہے۔ مگر تم کسی بات میں نزاع کرو تو اُس کو خدا اور رسول کی طرف پھیر دو۔ اگر تم کو خدا اور
 روز قیامت پر ایمان ہے۔ فان تنازعتم فی شئ فردوه الی اللہ والرسول انکم تو منون
 باللہ والیوم الآخر۔ خدا تعالیٰ نے منارعت کے وقت یجز قرآن وحدیث کے کسی امر کی طرف متوجہ
 ہونے کو جائز نہیں کیا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ منازعت کے وقت یجز قرآن وحدیث کے

کسی شخص کے قول کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ اس لئے کہ یہ قول قرآن و حدیث کے غیر ہے۔ اور تمام صحابہ اور تمام تابعین اور تمام تبع تابعین کا اتفاق ہے۔ کہ ان میں سے کوئی شخص اپنے زمانہ یا زمانہ سابق کے کسی شخص کے قول کی طرف توجہ اور قصد نہ کرے۔ اس لئے وہ شخص خوب سمجھ لے۔ جو امام ابوحنیفہ یا مالک یا شافعی یا احمد بن حنبل کے تمام اقوال کی پیروی کرتا ہے۔ اور ان میں سے اپنے پیشوا کے سوا کسی کی بھی پیروی نہ کرے۔ اور جب تک قرآن و حدیث کے احکام کو کسی خاص شخص کے قول کی جانب نہ پھیرے۔ اُن پر بالکل اعتماد نہ کرے کہ وہ تمام امت کا اول سے آخر تک مخالف ہے۔ یقیناً اس میں کچھ شبہ نہیں ہے۔ وہ اپنے ہمراہیوں مبارک زمانوں میں سے کسی شخص کو نہ پامیگا۔ اس لئے ایسے شخص نے وہ راستہ اختیار کیا۔ جو سب دنوں کا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ من ہذا المأثمہ ۛ

اور نیز ان تمام فقہاء نے غیر سلف کی تقلید سے منع کیا ہے۔ اس واسطے ایسا شخص اُن کے مخالف ہے جن کی وہ تقلید کرتا ہے۔ اور نیز وہ کون شخص ہے جس نے مذکورہ بالا لوگوں یا ان کے علاوہ کسی اور کی تقلید کی کہ حضرت عمر بن خطاب یا حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس یا حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہم کی تقلید سے اولے قرار دیا ہو۔ پس اگر تقلید جائز ہی ہو تو اوروں کی نسبت یہی حضرت مقداد اور پیشوا ہونے کے زیادہ قابل ہیں۔ انھی یہ تقریر ابن حزم کی اُس شخص کے حق میں پوری ہو سکتی ہے جس کو اجتہاد کا کچھ بھی مرتبہ حاصل ہو۔ اگرچہ ایک ہی مسئلہ میں کیوں نہ ہو۔ یا اُس شخص کے حق میں ہو سکتی ہے۔ جس کو عہد صاف معلوم ہو سکے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان امر کا حکم فرمایا ہے۔ اور فلان امر کو منع فرمایا ہے۔ اور یہ حکم آنحضرت کا مسودح نہیں ہے۔ اس کو یہ علم احادیث کے متبع سے ہوا ہو۔ ہر مسئلہ میں مخالف اور موافق اقوال کی جانچ کی ہو۔ ان اقوال کا کوئی نسخہ اُس نے نہ پایا ہو۔ یا اُس نے علمائے متاخرین کی ایک جماعت کثیر کو متفق پایا ہو۔ اُس نے اُس کے مخالف کو دیکھا ہو۔ کہ حدیث کے مقابلہ میں قیاس یا استنباط وغیرہ کو پیش کرتا ہو۔ ایسی حالت میں حدیث کی مخالفت کا کوئی سبب نہیں ہو سکتا۔ اتفاق خفی و احمق جلی اُسی کی طرف شیخ عزالدین ابن عبدالسلام نے اشارہ فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہایت تعجب کی بات ہے کہ فقہائے مقلدین میں سے بعض کو اپنے امام کا ضعف ماننا معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ اُس کے ضعف کو کوئی چیز دفع نہیں کرتی۔ اس پر بھی وہ اس امام کی تقلید ہی کئے جاتا ہے۔ اور جس شخص کے مذہب پر قرآن و حدیث اور صحیح قیاسات کی شہادت ملتی ہے۔ اُس کو بالکل ترک کر دیتا ہے۔ اُس کو ان ہی امام کے مذہب سے وابستگی رہتی ہے۔ بلکہ ایسے ایسے جیلے کرتا ہے جن سے ظاہر قرآن و حدیث کو دفع کر دے اور بعید و باطل تاویل میں گنہگار ہے تاکہ اپنے مقتدا کی حمایت کرے۔ اور نیز وہ شیخ کہتے ہیں۔ کہ لوگ ہمیشہ سے جو عالم اُن کو ملا۔ اُن سے مسئلے دریافت کرتے رہے۔ کسی خاص مذہب کے وہ متغیر نہ تھے

کسی سبیل پر وہ انکار نہ کرتے تھے یہاں تک کہ ان نہ اہب اور متعصب مقلدین کا ظہور ہوا۔ اب ہر شخص اپنے امام کی ایسی پیروی کرنے لگے۔ گویا دونی مرسل ہے۔ اگرچہ اُس کا مذہب دلیلوں سے کیسا ہی دور ہو۔ ایسا شخص حق اور صواب سے بالکل دور ہٹ گیا لایرضی بہ احد من اولی الالباب امام ابو شامہ کا قول ہے۔ کہ جو شخص فقہ میں مصروف ہو اُس کو یہی مناسب ہے کہ کسی خاص اہب امام پر نظر کو قاصر نہ کرے۔ ہر ایک مسئلہ میں اسی امر کی صحت یا اعتقاد رکھے جو قرآن و حدیث کی رہبری سے معلوم ہوتا ہو۔ جب کوئی شخص ابتدائی سے اہم علم کو خوب سمجھ کر لیکر اُس کہ یہ امر سہل ہو گا۔ اور تعصب اور متاخرین کے طرق اختلافات میں غور کرنے سے احتراز کرنا چاہئے۔ نہ امور وقت کو ضائع کرتے ہیں۔ اس سے صاف طبیعتیں مکدر ہو جاتی ہیں۔ امام شافعی سے بروایت صحیح ثابت ہے کہ انہوں نے اپنی اور کسی دوسرے کی تقلید سے لوگوں کو منع کیا ہے۔ امام شافعی کے صاحب امام مرنزی اپنے مختصر کے شروع میں بیان کرتے ہیں۔ کہ اس میں میں نے امام شافعی کے علم اور اُن کے اقوال کے معانی بالاختصار بیان کئے ہیں تاکہ جو شخص اُن کے معلوم کرنے کا قصد کرے۔ اُس کا ذہن اُن سے قریب ہو جاوے۔ میں اُس شخص کو یہ بھی بتاتا ہوں۔ کہ امام شافعی نے لوگوں کو اپنی اور غیر کی تقلید سے منع کر دیا ہے۔ تاکہ آدمی اپنے دین اور احیاء نفس کے لئے اُن کے قول میں غور کرے یعنی میں اُس شخص کو جو علم شافعی کے حاصل ہونے کا قصد کرے یہ بتاتا ہوں۔ کہ امام شافعی نے اپنی تقلید اور اوروں کی تقلید سے لوگوں کو منع کر دیا ہے۔ انتہی اور نیز ابن حزم کا قول اُس شخص کے حق میں درست ہے جو محض علمی ہے۔ اور وہ کسی معین فقہ کی یہ سمجھنے کی تقلید کرتا ہو کہ ایسے شخص سے خطا ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی جو بات ہوئی ہے۔ وہ بالکل ٹھیک ہی ہوتی ہے۔ اور خوب اپنے دل میں جمائے کہ اس کے خلاف دلیل کیسی ہی ظاہر ہو۔ میں اُس کی تقلید کو ترک نہ کروں گا۔ اسی حالت کے متعلق ترمذی نے عدی بن حاتم سے فرمایا کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا کہ عیسائیوں نے اپنے علماء اور رہبانوں کو علاوہ خدا کے رب اپنا قرار دے لیا تھا۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اسباباً من دون اللہ آنحضرت نے اُس کو پڑھ کر فرمایا۔ کہ عیسائیوں نے اُن کو معبود قرار نہ دیا تھا۔ بلکہ وہ جس چیز کو حلال کہتے تھے اُسی کو یہ حلال سمجھ لیتے تھے۔ اور جس چیز کو وہ حرام ٹھہراتے تھے یہ بھی اُس کو حرام سمجھ لیتے تھے۔ اور نیز اُس شخص کے حق میں بھی یہ تقریر درست ہے کہ جو حنفی ہو کر شافعی سے فتوے دریافت کرنے کو جائز نہ جانتا ہو۔ اور اس کو تجویز نہ کرتا ہو۔ کہ حنفی مثلاً امام شافعی کا اقتدار کر سکے۔ اس لئے کہ ایسا خیال قرون اولی صحابہ اور تابعین کے اجماع اور اتفاق کے بالکل خلاف ہے +

ابن حزم کا قول اُس شخص کے متعلق نہیں ہو سکتا ہے جو شخص صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مطیع ہے۔ اُسی چیز کو وہ حلال سمجھتا ہے۔ جس کو خدا و رسول نے حلال اور حرام کیا ہے۔ لیکن چونکہ

وہ نہیں جان سکتا کہ آنحضرتؐ کا کیا ارشاد ہے۔ وہ آنحضرتؐ کے مختلف اقوال کو جمع نہیں کر سکتا۔ آپ کے کام سے کوئی اہم مسئلہ ثابت نہیں کر سکتا۔ اسلئے وہ کسی بہت عالم کی پیروی کر لیتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا قول درست ہوگا کرتا ہے۔ وہ بر ملا فتوے دیا کرتا ہے۔ اور طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے۔ اور اگر اُس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتا تو فوراً اُس کی متابعت ترک کر دیتا ہے۔ اس میں کچھ جھکڑاواہم امر نہیں کرتا۔ اس قسم کی رائے کا کوئی کتبہ انکار کرتا ہے۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے مسلمانوں میں برابر فتوے دینے اور فتوے لینے کا طریقہ جاری ہے۔ اور اس میں کچھ فرق نہیں ہے کہ ایک شخص سے ہمیشہ سنے پوچھا کرو یا کبھی اس سے دریافت کر لیا تبھی اس سے لیکن علت مذکورہ کا ثابت رہنا چاہئے۔ ہم کسی فقیہ پر یہ بیان نہیں لے ہیں کہ خدا تعالیٰ اُس کو فتویٰ وحی بھیجتا ہے اور خدا نے اس کی اطاعت ہم پر فرض کر دی ہے۔ وہ بالکل معصوم ہے۔ اگر ہم کسی فقہ کا اتباع کرتے ہیں تو صرف اس واسطے کرتے ہیں۔ کہ وہ قرآن و حدیث کا معنی ہے۔ اُس کا قول یا قرآن و حدیث کا صریح حکم ہوگا یا کسی طریقہ سے اس نے قرآن و حدیث سے اپنے قول کو مستنبط کیا ہوگا۔ یا اُس نے قرآن سے معلوم کیا ہوگا کہ فلان سورہ میں جو حکم دیا گیا ہے وہ فلان وجہ سے دیا گیا ہے۔ بالمدینان قلب اُس کو اُس حکم کی علت معلوم ہو گئی تھی۔ اس واسطے اُس نے منصوص پر نیز منصوص کو قیاس کر لیا۔ گویا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے خوب سمجھ لیا کہ آنحضرتؐ نے فرمایا کہ جہاں کہیں یہ علت ہوگی وہاں فلان حکم پایا جائیگا اور اس عموماً میں وہ شے بھی مندرج ہے جس کو قیاس کہتا ہے۔ اس واسطے یہ قول بھی گویا آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوگا۔ لیکن اس طریقہ میں اہم غلطی شامل ہیں۔ اور اگر یہ ہتال نہ ہوتا تو لوہا مسلمان کسی مجتہد کی پیروی کیا کرتا اس وقت میں اگر ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بسند صحیح معلوم ہو جاوے جن کی اطاعت ہم پر خدا نے فرض کی ہے۔ اور اس حدیث سے ہم کو معلوم ہو جاوے کہ امام کا مذہب اُس کے خلاف ہے۔ اور اس کے بعد ہم حدیث کو ترک کر کے اُس مجتہد کی تخمین کا اتباع کریں۔ تو ہم سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے۔ اور جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو ہمارا کیا مذر ہوگا۔

ان مسائل مشککہ میں سے ایک امر یہ ہے کہ کلام فقہاء میں سے تخریج کرنا اور لفظ حدیث کا متبع کرنا ان دونوں میں سے ہر ایک کے لئے دین میں مضبوط اصل ہے۔ ہر زمانہ کے علماء محققین دونوں کو اختیار کرتے رہے ہیں۔ بعض کا زیادہ اہتمام تخریج کی طرف تھا۔ اور لفظ حدیث کے متبع کا لحاظ وہ کم کرتے تھے۔ اور بعض لفظ حدیث کا زیادہ اہتمام تھے۔ اور تخریج کی جانب اُن کا التفات نظر کم تھا۔ لیکن جیسے فریقین سے عام لوگوں کا شیوہ ہے۔ یہ سنا سب نہیں ہے کہ ہر ایک عام کا اہتمام پورا پورا نہ کیا جائے۔ حق الامر یہ ہے کہ اس طرح بحث کرنا چاہئے جس سے ایک کی مصلحت دوسرے سے ہو جائے۔ اور جو ایک میں غرابی ہو وہ دوسرے سے نکل جاوے امام حسن بصری کا قول ہے بھلا جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے! فراطفریط کے بیچ میں تمہاری سنت کا درجہ ہے

مفرط اور مفرط کے درمیان۔ اس لئے جو شخص اہل حدیث سے ہو۔ اُس کو مناسب ہے اپنے مختار کردہ اور مذہب تک تابعین میں سے مجتہدوں کی رائے پر پیش کرے۔ اور جو اہل تخریج سے ہو۔ اُس کو مناسب ہے کہ احادیث میں سے وہ حدیثیں اختیار کرے جن میں صحیح اور صحیح احادیث کی مخالفت سے وہ احتراز کر سکے۔ جس امر میں حدیث یا کوئی اثر وارد ہوئی۔ وہاں اپنی رائے کو بقدر طاقت دخل دینا نہیں چاہئے۔ محدث کو یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ان قواعد میں زیادہ تعمق کرے۔ جو اباب حدیث کے مستحکم کئے ہیں۔ لیکن شارع نے اُن کی کچھ تصریح نہیں کی ہے۔ اور اس وجہ سے وہ محدث کسی حدیث یا صحیح قیاس کو رد کر دے۔ جیسے اُن حدیثوں کو رد کر دیں جن میں ارسال یا انقطاع کا ادوئے شائبہ بھی ہو۔ جیسے ابن حزم نے تحریم معازف کی حدیث کو صرف اس خیال سے رد کر دیا کہ بخاری کی روایت میں اُس کے انقطاع کا شائبہ تھا۔ حالانکہ وہ حدیث فی نفسہ متصل و صحیح ہے۔ ایسے امور کا لحاظ تعارض کے وقت کیا کرتے ہیں۔ اور مثلاً محدثین کا قول ہے۔ کہ فلان شخص فلان شخص کی حدیث کا زیادہ حافظ ہے۔ اس وجہ سے محدثین اسی شخص کی حدیث کو دوسرے کی حدیث پر ترجیح دیا کرتے ہیں۔ گو کہ دوسرے میں ترجیح کی ہزار وجہیں کیوں نہ ہوں۔ اور نیز روایت بالمعنی کے وقت جمہور روایوں کو اُس کا اہتمام ہوتا تھا۔ کہ اصلی معنی ادا ہو جائیں۔ وہ اُن اعتبارات کا کچھ لحاظ نہیں کرتے تھے جن کا کہ اہل عزیمت میں سے زیادہ خوض کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ اس واسطے اہل تخریج کا شلانا یا دوا سے یا کسی حکم کی تقدیم و تاخیر وغیرہ سے استدلال کرنا محض تعمق اور زیادتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ کہ دوسرا راوی اکثر اُس قصہ کو جو ایک راوی نے بیان کیا تھا بدل دیا کرتا ہے۔ اور بجائے ایک حرف کے دوسرا حرف لایا کرتا ہے۔ اور حق اور ظاہر یہی ہے کہ راوی جو حدیث بیان کیا کرتا ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کلام ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کوئی حدیث یا دلیل ظاہر ہوگی۔ تو اُس کی طرف منتقل ہو جائیں گے +

اور صاحب تخریج کو مناسب نہیں ہے کہ وہ ایسے قول کو خارج کرے جو اُس کے اصحاب کے صرف کلام سے مفہوم نہ ہوتا ہو۔ اور اہل عرف اور علمائے لغت اُس سے معلوم نہ کر سکتے ہوں۔ کسی مسئلہ کے ماخذ سے یا کسی مسئلہ کی ایسی نظیر سے خارج کیا ہو جس میں اہل راسی مختلف ہوں۔ اور باہم اُس میں رائیں مختلف ہوں۔ اگر اُس مسئلہ کو اس صاحب تخریج کے اصحاب سے بھی یہ مسئلہ دریافت کیا جاتا۔ تو وہ خود ہی کسی مانع کی وجہ سے نظیر کو نظیر پر حمل کرتے۔ یا اُس کی کوئی ایسی علت بیان کرتے جو اس علت کے خلاف ہوتی جو اُس نے خارج کی ہے۔ تخریج کا جواز محض اسی لئے ہے۔ کہ اُس میں حقیقت مجتہد کی تقلید ہوا کرتی ہے۔ اور یہ تقلید جب ہی مکمل ہوتی ہے کہ مجتہد کے کلام سے مفہوم بھی ہوتی ہو۔ اور صاحب تخریج کو یہ بھی نازیبا ہے کہ اپنے یا اپنے اصحاب کے مستخرج قاصد سے کسی حدیث یا اثر کو جس پر محدثین کا اتفاق ہو۔ رد کر دے۔ جیسے کہ حدیث مصراۃ کو رد کر دیا ہے۔ یا ذوی القربی

کا حصہ ساقط کر دیا ہے۔ اس لئے کہ اس مستخرج قاعدہ کی نسبت اُس حدیث کا لحاظ زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اس معنی کی طرف امام شافعی نے اشارہ کیا ہے کہ میں جب کوئی بات کہوں۔ یا کسی قاعدہ کو نکال کر دوں۔ اور اس کے بعد میرے قول کے مخالف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث معلوم ہو تو اُس وقت اُن حضرت کا ہی قول مقبہ ہے +

اور مسائل مشکلیہ میں سے یہ بھی ہے کہ احکام معلوم کرنے کے لئے قرآن و حدیث کے متبع کرنے کے کئی مرتبے اور درجے ہیں۔ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اُس کو بالفعل یا بقوۃ قیہ اتنے احکام معلوم ہوں جس سے اکثر واقعات کے جواب دینے کی اُس کو قدرت حاصل ہو۔ اُس کا جواب اکثر اس درجہ کا ہو کہ کمال کی وجہ سے قابل توقف ہو۔ اور ایسے علم کی آمادگی اجتہاد سے ہی ہوا کرتی ہے۔ ایسی استعداد مختلف طرح پر حاصل ہوتی ہے۔ کبھی اس طرح کہ روایتوں کے جمع کرنے میں غرض کیا جائے۔ روایات شاذہ و نادرہ کا پورا تتبع کیا جاوے۔ امام احمد بن حنبل نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ عاقل ہولنت کا عالم ہو۔ کلام کے مواقع کو خوب سمجھنا ہو۔ آثار سلف سے اس طرح واقف ہو کہ مختلف اثرات کو جمع کر سکے۔ اور دلائل کو مرتب کر سکے۔ اور علیٰ ہذا اور ایک طریقہ یہ ہے کہ مشائخ فقہ میں سے کسی شیخ کے مذہب پر تخریج کے طریقوں کو نہایت پختہ کر لیا ہو۔ اور اس کے ساتھ احادیث اور آثار کے ایک معقول مجموعہ سے بھی خوب واقف ہو۔ اس طرح پر کہ اتنا معلوم کر سکے کہ اُس کا قول اجماع کے مخالف نہیں ہے۔ یہ طریقہ اصحاب التخریج کا ہے +

اور اس متبع کا واسطہ درجہ یہ ہے۔ کہ اُس کو قرآن و حدیث کا اتنا علم ہو۔ جسکی وجہ سے فقہ کے مجموعہ علیا روشن مسائل معلوم کر سکے۔ اُن مسائل کے تفصیلی دلائل سے واقف ہو۔ بعض مسائل اجتہاد یہ کو دلائل کے ساتھ نہایت درجہ تک اُس نے معلوم کر لیا ہو۔ بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دے سکے مابقی تخریجات کی خوب تعدادی کر سکے۔ اُن میں سے کامل اور ناقص کو سمجھ سکے۔ یہ معلوم کر سکے کہ اس کا قول اس قابل نہیں ہے کہ مجتہد کا اجتہاد اُس میں نافذ نہ ہو سکے۔ یا قاضی اُس کا حکم نہ کر سکے۔ اور کوئی مفتی اُس کے موافق فتوے نہ دے سکے۔ اور اُن بعض تخریجات کو ترک کر دے۔ جس کو سابقین نے خارج کیا تھا۔ جب اُس کو اس قسم کی تخریجات کے صحیح نہ ہونے کا علم ہو جاوے۔ اسی وجہ سے وہ علما جو اجتہاد کے مدعی نہ تھے۔ ہمیشہ سے تصنیفات اور ترتیبات کرتے رہے ہیں برابر وہ تخریجات کرتے رہے ہیں۔ اور بعض اقوال کو بعض پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ اور مقصود مسائل میں یہی ہے۔ کہ غالب گمان حاصل ہو جائے۔ اور اسی گمان غالب پر تکلیف کا مدار ہے۔ تو امور بالا کچھ مستبعد نہیں ہیں +

اور جو لوگ اذنیٰ درجہ کے ہیں۔ اُن کا مذہب کثیر الوقوع امور میں وہ بہہ۔ جو وہ اپنے اصحاب

یا اپنے آباد اور اجداد اور اپنے اہل شہر سے اخذ کرتے ہیں۔ جس مذہب کا وہ اتباع کرتے ہیں۔
 اسی کا یہ پیر ہو سکتا ہے۔ اور نادار و واقعات میں جو شہر کے مفتی فتوے دیں۔ اور معاملات قاضی جو
 فیصلہ کر دے۔ ہم نے ہر مذہب کے علمائے محققین کو قادیان و حدیثا اسی قیصر پر پایا ہے وھوالذی
 بلایۃ المذہب واصحابہ یواقیت وجواہر میں ہے کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی
 ہے کہ جو شخص میرے قول کی دلیل کو نہ جانے۔ اُس کو مناسب نہیں ہے کہ میرے قول پر فتوے دے کہ
 امام صاحب رضی اللہ عنہ فتوے دینے کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ کہ یہ نعمان ابن ثابت کی رائے ہے
 اور جہاں تک ہم کو قدرت ہوئی۔ اُس میں یہ قول بہت اچھا ہے۔ اور جو شخص اس سے عمدہ کوئی
 اور قول پیش کرے۔ تو وہی بہت درست ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ سوا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کا کلام اختیار کرنے اور رد کرنے کے قابل ہے۔ حاکم اور بیہقی
 نے امام شافعی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ جب کوئی حدیث صحیح مل جائے
 تو وہی میرا مذہب ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے۔ کہ جب تم دیکھو کہ میرا قول حدیث کے مخالف ہے
 تو حدیث پر ہی عمل کرنا اور میرے کلام کو دیوار پر مارنا۔ امام شافعی نے ایک روز امام مرنی سے فرمایا۔
 اے ابراہیم میرے ہر قول میں تم میری تقلید نہ کرنا۔ یہ مذہب ہے۔ اپنے نفس کے لئے خوب بہتری
 کا خیال کر لینا۔ اور نیز امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ کہ بخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے کسی کا قول قابلِ حجت نہیں ہے۔ اگرچہ لوگ کہتے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں۔ اور نہ قیاس میں حجت
 ہے۔ نہ کسی شے میں رضا و تسلیم ہے۔ صرف خدا و رسول کی اطاعت مکمل ہوتی ہے۔ امام احمد بن
 حنبل رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ خدا و رسول کے مقابل میں گفتگو
 کر سکے۔ امام احمد نے ایک شخص سے کہا کہ ہرگز میری تقلید نہ کرنا۔ اور نہ ہرگز امام مالک اور نہ
 اوزاعی اور نہ ثعلبی اور نہ کسی اور کی تقلید کرنا۔ جہاں سے اوروں نے احکام اخذ کئے ہیں۔ وہیں سے
 اخذ کرنا۔ یعنی قرآن و حدیث سے۔ اور کسی شخص کو فتوے دینا مناسب نہیں ہے۔ جب تک کہ وہ شرعی
 فتووں میں علماء کے اقوال سے واقف نہ ہو۔ اور اُن کے مذاہب کو نہ جانتا ہو۔ اگر اُس سے کوئی مسئلہ
 دریافت کیا جائے۔ اور وہ واقف ہو کہ جن علماء کا مذہب اختیار کیا جایا کرتا ہے۔ انہوں نے اس
 پر اتفاق کیا ہے تب تو مضائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ کہدے کہ یہ امر جائز ہے۔ اور یہ ناجائز ہے۔ محض
 نقل کے طور پر بیان کر دینا چاہئے۔ اور اگر کوئی مسئلہ مختلف فیہ ہو تو یہ کہنے میں کچھ مضائقہ نہیں
 ہے کہ فلان شخص کے قول کے موافق جائز ہے۔ اور فلان کے ناجائز۔ یہ مناسب نہیں ہے کہ ایک
 قول کو خود اختیار کر کے کسی کے قول کے موافق فتوے دیدے۔ جب تک کہ اس کی دلیل کو بخوبی
 نہ سمجھ سکے۔ امام ابو یوسف اور زفر وغیرہ فرماتے ہیں۔ کہ کسی شخص کو جائز نہیں ہے کہ ہمارے

قول کے موافق فتوے دے۔ جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نے کہاں سے کہا ہے۔ عصام ابن یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا۔ کہ تم امام ابو حنیفہ کی مخالفت بہت کیا کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ میں اس واسطے اُن کی مخالفت کرتا ہوں۔ کہ خدا تعالیٰ نے اُن کو ایسا فہم دیا تھا۔ کہ ہم کو ویسا نہیں دیا ہے۔ انہوں نے اپنے فہم سے وہ باتیں معلوم کیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتیں۔ اور جب تک ہم اُن کے قول کو خوب سمجھ نہ لیں۔ اُن کے قول کے موافق فتوے نہیں دے سکتے۔ امام محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا۔ کہ فتوے دینا کب جائز ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جب خطا سے اُس کا صواب زیادہ ہو۔ ابو بکر اسحاق بن عیسیٰ سے روایت ہے۔ کہ اُن سے دریافت کیا گیا۔ ایک شہر میں سب سے زیادہ ایک عالم ہے۔ کیا ممکن ہے کہ فتوے نہ دے۔ انہوں نے کہا۔ اگر وہ اہل اجتہاد سے ہے۔ تب تو ممکن نہیں ہے۔ پھر دریافت کیا گیا۔ کہ اہل اجتہاد سے وہ کیسے ہٹا کرتا ہے۔ کہا جب تمام مسائل کے دلائل سے واقف ہو۔ اور مخالفت کے وقت اپنے تمام ہمسرؤں سے مناظرہ اور مقابلہ کر سکے۔ کہا گیا ہے۔ کہ اجتہاد کی شرطوں میں سے اس کے شرط یہ ہے۔ کہ کتاب مبسوط حفظ ہو۔ انتہی +

بحر الرایق میں ابولیت کی روایت سے ہے۔ کہ ابو نصر سے ایک مسئلہ کے متعلق جو اُن کے سامنے پیش ہوا تھا۔ سوال کیا گیا۔ کہ خدانم پر رحمت کرے تم کیا کہتے ہو۔ تمہارے پاس چاروں کتابیں کتاب ابراہیم بن رستم اور خصاف کی روایت سے اب القاضی اور کتاب البجور اور ہشام کی روایت سے نو اور میں یہم کو ان کتابوں کے موافق فتوے دینا درست ہے یا نہیں۔ یہ سب کتابیں تمہاری نظر میں پسند ہیں۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ ہمارے اصحاب سے جو صحیح طور پر معلوم ہو گیا ہے۔ وہ پسندیدہ اور قابلِ رغبت و تسلیم ہے۔ لیکن فتوے دینا بے سمجھے کسی کے لئے میں پسند نہیں کرتا۔ ایسے شخص کو لوگوں کا بار اٹھانا نہیں چاہئے۔ لیکن جو مسائل ہمارے اصحاب سے مشہور اور صاف ہو گئے ہیں اُن میں مجھ کو اُمید ہے۔ کہ اُن پر میں اعتماد کر سکوں۔ اور نیز بحر الرایق میں ہے۔ کہ اگر کسی شخص نے کچھ لگا فہم یا غیبت کی۔ اور یہ گمان کیا۔ کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا۔ یہ سمجھ کر اُس نے کچھ کھایا تو اگر اس شخص نے کسی فقیہ سے مسئلہ دریافت نہیں کیا تھا۔ اور نہ اُس کو حدیث معلوم ہوئی تھی تب تو اُس پر کفارہ واجب ہوگا۔ اس لئے کہ اُس نے محض جہالت سے روزہ توڑ دیا۔ اور جہالت وار الاسلام میں کوئی عذر نہیں ہے۔ اور اگر فقیہ سے دریافت کر کے اُس نے روزہ توڑ دیا۔ تو اُس پر کفارہ واجب نہ ہوگا۔ اس لئے کہ عامی پر عالم کی تقلید واجب ہے۔ جب اُس کے فتوے پر اُس کا اعتماد ہو۔ اس واسطے وہ اپنے فعل میں معذور ہوگا۔ اگرچہ مفتی سے خطا ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اور اگر اس شخص نے کسی مفتی سے تو دریافت نہیں کیا۔ لیکن اُس کو حدیث معلوم ہو گئی تھی۔ کہ کھانہ

نے فرمایا ہے۔ کہ پچھنے لگانے والا اور جس کے پچھنے لگائے گئے ہیں دونوں روزہ کو توڑ ڈالیں۔
 افطار الحاکم والمجوم اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
 الغبۃ نفطر الصائحو اور اس شخص کو حدیث کے منسوخ ہونے کا یا حدیث کی تاویل کا کچھ
 علم نہ تھا۔ ان دونوں پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اس واسطے کہ حدیث کا ظاہری مضمون جب اصل
 ہے۔ لیکن امام ابو یوسف کا قول اس کے مخالف ہے۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ جب تک نسخ منسوخ کا علم
 نہ ہو۔ عامی کو حدیث پر عمل نہ کرنا چاہئے +

اگر کسی شخص نے عورت کو چھو لیا۔ یا شہوت سے اس کو بوسہ لبا یا سہرہ لگایا۔ اور اس نے
 یہ سمجھ کر کہ یہ چیزیں روزہ کی معطل ہیں۔ روزہ کو توڑ دیا۔ تو اس پر کفارہ ہے۔ مان اگر اس نے کسی فقیر
 سے سہلہ دریافت کیا تھا۔ اور اس نے روزہ ٹوٹ جانے کا فتوے دیا تھا۔ یا اس کو کوئی حدیث معلوم
 ہو گئی تھی۔ تو کفارہ نہ ہوگا۔ اگر کسی شخص نے زوال سے روزہ کی نیت کی تھی۔ اور پھر روزہ کو اس نے
 توڑ دیا۔ تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس پر کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور صاحبین کے
 نزدیک کفارہ واجب ہے کذا فی المحیط اس سے معلوم ہوا۔ کہ عانی کا مذہب وہی ہے۔ جو
 اس کا مفتی فتوے دیوے۔ اور نیز محیط میں باب قضاء الغایۃ میں ہے کہ اگر کسی عامی کا کوئی
 مذہب معین نہیں ہے۔ تو جو مفتی فتوے اس کو دے گا وہی اس کا مذہب ہوگا۔ علماء نے اس
 کی تصریح کی ہے۔ پس اگر کسی حنفی نے فتوے دیا تو اس کے موافق عصر اور مغرب کا وہ اعادہ کریگا
 اور شافعی کے فتوے کے موافق وہ عصر اور مغرب کی نماز کا اعادہ نہ کریگا۔ اور اس کی رائے کا پختہ
 نہ ہوگا۔ اور اگر وہ کسی سے فتوے نہ لے۔ یا اس کو معلوم ہو جاوے۔ کہ فلان مجتہد کا مذہب صحیح ہے تو
 یہی اس کو کافی ہوگا۔ اور اعادہ کی ضرورت نہ ہوگی +

ابن صلاح کا قول ہے کہ جو کوئی شافعی الذہب کسی حدیث کو اپنے مذہب کے مخالف پائے
 تو دیکھنا چاہئے۔ اگر اس شخص کو اجتہاد مطلق یا خاص اسی باب یا مسئلہ میں اجتہاد کا مرتبہ حاصل ہے
 تو وہ مستقل طور پر اس حدیث پر عمل کر سکتا ہے۔ اور اگر پایہ اجتہاد اس کو حاصل نہیں ہے۔ اور
 حدیث کی مخالفت کا بحث و فکر کے بعد جواب شافی اس کو ملتا نہیں۔ تو اگر اس حدیث پر علاوہ امام
 شافعی کے کسی امام مستقل نے عمل کیا ہو۔ تو اس کو بھی اس حدیث پر عمل کر لینا چاہئے۔ اپنے امام
 کے مذہب ترک کرنے میں وہ معذور ہوگا۔ امام نووی نے بھی اس کو پسند کیا ہے۔ اور اس پر
 کوئی اعتراض نہیں کیا +

اور مسائل مشککہ میں سے یہ بھی ہے کہ فقہاء میں اکثر مختلف فیہ صورتیں اور خاصکر وہ مسائل
 جن میں صحابہ کے اقوال دونوں جانب وارد ہوئے ہیں۔ ایسے ہیں کہ ان میں نفس مسئلہ میں اختلاف

نہیں ہے۔ بلکہ اولیت میں اختلاف ہے۔ مثلاً تشریق اور عیدین کی تکبیرات اعرام باندھنے والے کا نکاح حضرت عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود کی انکحیات بسم اللہ اور آمین کو خفاء سے پڑھنا تکبیر اقامت میں دو دو بار اور ایک ایک بار کلموں کا ادا کرنا۔ وعلیٰ ہذا امامہ بالا میں دو قولوں میں سے ایک کی ترجیح میں کلام ہے۔ ان کی اصل شیعہ روایت میں سلف کو کچھ اختلاف نہ تھا۔ قراءت کے طریقوں میں اختلاف قراءت کا بھی یہی حال ہے۔ ایسے اکثر ابواب میں یہی توجہ کی گئی ہے کہ صحابہ ان میں مختلف تھے۔ اور یقیناً وہ سب راہ راست پر تھے اسی واسطے مسائل اجتہادیہ میں علماء ہمیشہ متقیوں کے فتوؤں کو بخیر کرتے رہے ہیں۔ اور قاضیوں کے احکام کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں۔ اور کبھی کبھی اپنے مذہب کے خلاف قول پر بھی وہ عمل کر لیا کرتے تھے۔ ائمہ مذہب کو تم ایسے موقعوں میں دیکھو گے کہ صاف دوسرے قول مخالف کو ظاہر کر کے نہ دیتے ہیں۔ کوئی کتاب ہے۔ اسی قول میں زیادہ احتیاط ہے۔ یا یہی قول مختار ہے۔ یا یہ قول ہم کو زیادہ پسند ہے۔ اور کہتے ہیں۔ ہم کو یہی قول معلوم ہوا ہے۔ کتاب مبسوط اور آثار محمد رحمت اللہ علیہ و امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے کلام میں ایسا اکثر جگہ ہے۔ ان لوگوں کے بعد ماضی پیدا ہو گئے۔ انہوں نے فقہاء کے اقوال کو محض کر ڈالا اور مخالف پر زیادہ زور دیا۔ اور اپنے اپنے اماموں کے اقتیاد کردہ اقوال پر ہی جم گئے۔ اور زمانہ سلف سے جو اصل کیا جاتا ہے۔ کہ اپنے اپنے اصحاب کے مذہب کو خوب مضبوطی سے اٹھ کر ناپا بنے۔ اور کسی حال میں اس سے نکلنا نہ چاہتے تو اس قسم کی تقریر فطری امر ہے۔ ہر شخص اُسی بات کو پسند کرتا ہے۔ جو اس کے اصحاب اختیار کیا کرتے ہیں۔ جسے کہ لباس اور کمانوں میں بھی اس پسندیدگی کا اثر ہوا کرتا ہے۔ یا دلیل کی قوت سے جو حوصلہ پیدا ہوتی ہے۔ وہ اس کا باعث ہوتی ہے۔ یا ایسے ہی اسباب اور مؤثرات ہیں۔ بعض لوگ اس کا نام تعصب رکھتے ہیں حاشا ہوعن ذلک۔

زمانہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ کے بعد زمانہ میں بعض لوگ بسم اللہ پڑھتے تھے۔ بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض لوگ اس کو جہر سے پڑھتے۔ بعض اس میں جہر نہیں کرتے تھے۔ ان میں سے بعض نماز فجر میں دماغ قوت پڑھتے تھے۔ بعض نہیں پڑھتے تھے۔ بعض نکسیر اور پکچنے اور قے کے بعد وضو کیا کرتے تھے۔ بعض وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ آلتناہل کے چھونے اور عورتوں کو خواہش نفسانی سے مس کرنے سے وضو کرتے تھے۔ بعض نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ ان اشیاء کے تناول سے جن کو آگ لگی ہو وضو کیا کرتے تھے۔ بعض وضو نہیں کرتے تھے۔ بعض لوگ اونٹوں کے گوشت کھانے سے وضو کرتے تھے۔ بعض نہیں کرتے تھے۔ باوجود

ان سب امور کے ہر شخص دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ مثلاً امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگرد اور امام شافعی وغیرہم رضی اللہ عنہم مدینہ شریف کے مالکی المذہب وغیرہ ائمہ کے پیچھے نماز میں اقتدا کرتے تھے۔ حالانکہ وہ بسم اللہ کو نہ آہستہ پڑھتے تھے نہ آواز سے۔ خلیفہ مارون رشید نے ایک بار پچھنے لگا کہ نماز پڑھائی۔ اور امام ابو یوسف نے اُس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور نماز کا اعداد نہیں کیا۔ امام مالک نے اُن کو فتوے دیا تھا۔ کہ پچھنے سے وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کا مذہب تھا۔ کہ تکبیر اور پچھنے سے وضو کرنا چاہئے۔ لوگوں نے اُن سے دریافت کیا کہ اگر امام کے بدن سے خون نباح ہو۔ تو آپ اُس کے پیچھے نماز پڑھ لینگے۔ انہوں نے کہا کہ میں امام مالک اور سعید بن الہیک کے پیچھے کیسے نماز نہ پڑھوں گا۔ روایت ہے۔ کہ امام ابو یوسف اور امام محمد عیین میں حضرت عبداللہ بن عباس کی تکبیریں پڑھا کرتے تھے۔ اس لئے کہ خلیفہ مارون رشید اپنے دادا کی تکبیر کو پسند کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کے عقبہ کے قریب صبح کی نماز پڑھی اور ان کے ادب اور تعظیم کے لئے دعا سے قنوت کو نہ پڑھا۔ اور نیز امام شافعی کا قول ہے۔ کہ ہم اکثر اہل عراق کے مذہب کی طرف جھک جاتے ہیں۔ اور امام مالک نے منصور اور مارون رشید سے وہ بات کہی تھی۔ جس کو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اور فتاویٰ نے ہزارہ میں امام دوم یعنی امام ابو یوسف سے نقل کیا گیا ہے۔ کہ ایک بار انہوں نے حمام میں نہا کر جمہ کے دن نماز پڑھی اور امامت کی۔ لوگ نماز پڑھ کر بے متفرق ہو گئے تو معلوم ہوا۔ کہ حمام کے کنوئیں میں مرا ہوا چوہا تھا۔ یہ معلوم کرنے امام ابو یوسف نے کہا کہ ہم اپنے بھائیوں اہل مدینہ کے قول کو اختیار کر لیتے۔ کہ پانی جب قلتین کی مقدار کو پہنچ جاوے۔ تو اس میں ناپاکی نہیں ہوتی اذ ابلیغ الماء قلتین لہ محمل حبثا انتھی۔ امام خجندی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص شافعی المذہب نے ایک سال یا دو سال کی نماز نہیں پڑھی۔ اُس کے بعد وہ حنفی ہو گیا اب وہ نماز قضا میں شافعی کے موافق ادا کرے گا امام ابو حنیفہ کے موافق انہوں نے جواب دیا کہ جس مذہب کے موافق فضا کریگا نماز پڑھے گا۔ لیکن نماز کے جو اہر اس کو اعتقاد بھی ہو ۴ انتھی

جامع الفتاویٰ میں ہے کہ اگر کسی حنفی نے کہا۔ اگر میں نفلان عورت سے نکاح کروں۔ تو اُس پر تین مرتبہ طلاق ہے۔ اس کے بعد اُس نے کسی شافعی سے مسئلہ پوچھا اور اس نے جواب دیا کہ اس عورت پر طلاق نہ ہوگی۔ اور یہ قسم باطل ہے۔ تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ اگر شخص شافعی کا اقتدا کر لے۔ اس لئے کہ اکثر صحابہ اسی جانب ہیں۔ امام محمد نے اپنے امالی میں بیان کیا ہے۔ کہ اگر کسی فقیہ نے اپنی بیوی سے کہا۔ کہ تجھ پر البتہ طلاق ہے۔ اور یہ فقیہ اس طلاق کو البتہ تین مرتبہ خیال کرتا تھا۔ اس کے بعد کسی قاضی نے اس طلاق کے رجعی ہونے کا حکم دیا۔ تو رجعی ہی ہونا با موقع ہوگا۔ ایسے ہی تحریم و طہیل یا اعتاق یا مال وغیرہ لینے کے فیصلوں میں جہاں جہاں فقہاء کا اختلاف ہو کر رہا ہے۔ ان موقعوں میں اس فقیہ کو جس

کے حق میں فیصلہ کیا گیا ہو۔ یہی مناسب ہے کہ اپنی رائے کو ترک کر دے۔ قاضی کے فیصلے کو اختیار کرنا چاہیے جو قاضی نے اُس پر لازم کر دیا ہو۔ اُسی کا پابند بننا چاہیے۔ جو اُس نے دیا ہو۔ وہی لے لینا چاہیے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے اور ایسے ہی ایک شخص کو واقف تھا۔ اور اُس کو کوئی واقعہ پیش آیا اُس کو فقہاء سے اُس نے دریافت کیا۔ اور فقہاء نے حلال یا حرام ہونے کا فتوے دیا۔ لیکن مسلمانوں کے قاضی نے ان کے خلاف حکم دیا۔ اور وہ مسئلہ فقہاء میں مختلف فیہ تھا۔ تو اُس شخص کو یہی مناسبت ہے کہ فقہاء کے فتوے کو ترک کر کے قاضی کے فیصلے کو اختیار کرے۔ انتہی +

اور مسائل مشکوک میں سے کچھ بھی ہے کہ میں نے بعض لوگوں کو پایا۔ ان کا یہ قول ہے کہ جتنے مسائل ان بڑے بڑے شروح اور صحیح مسیح کتب میں مسند برج ہیں۔ وہ تمام امام ابو حنیفہ اور صاحبین کے اقوال میں۔ ایسے لوگ ان قولوں میں جو ترجیح کئے گئے ہیں۔ اور جو حقیقت اور اصلی قول ہیں کچھ فرق نہیں کرتے اور اُس کے معنی کچھ نہیں سمجھتے کہ فقہاء کہا کرتے ہیں۔ کہ کُرخی کی تحسیر کے موافق مسئلہ کا حکم ہے۔ اور کُرخی کی تحسیر کے موافق یہ حکم ہے۔ اور یہ فقہاء کے اس قول میں کچھ فرق سمجھتے ہیں۔ کہ ابو حنیفہ نے ایسا کہا ہے۔ اور ابو حنیفہ کے مذہب یا اُن کے قاعدہ کی بناء پر مسئلہ کا یہ حکم ہے۔ اور ایسے لوگ اُن اقوال کی طرف بالکل نظر نہیں کرتے جو معتقین حنفیہ مثل ابن الہمام اور ابن النجیم نے وہ در مسئلہ میں اور ایسے ہی پیغمبر کے لئے پانی کے ایک سیل درسی کئے شرط میں واثما لہما بیان کئے ہیں۔ کہ یہ امور صحابہ حنفیہ کی تحسیرات سے ہیں نہ حقیقت میں یہ مذہب نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ مذہب کی بنیاد ان جھگڑائی باتوں پر ہے۔ جو مبسوط سرخی اور ہدایہ اور تبیین وغیرہ میں مذکور ہیں۔ اُن کو یہ معلوم نہیں۔ کہ اول اول ان باتوں کو فقہاء میں معتزلہ نے ظاہر کیا تھا۔ اس پر مذہب بنی نہ تھا بعد متاخرین نے بھی ذہنوں کے مانجھنے اور تیز کرنے کے لئے اچھا سمجھ لیا۔ یا کسی اور وجہ کے لئے اُن کو پسند کر لیا۔ واللہ اعلم +

ایسے ایسے شکوک اور شبہات اکثر اُن تہیات سے حل ہو جاتے ہیں۔ جو اس باب میں بیان کی گئیں۔ اور نیز مسائل مشکوکہ۔ ایک مسئلہ امر ہے کہ بعض علماء کا یہ قول ہے۔ کہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہما اللہ کی مخالفت کی بنیاد ان اصول پر ہے۔ جو بزودی وغیرہ مذکور ہیں۔ حالانکہ حق بات یہ ہے۔ کہ یہ اصول اکثر اُن کے اقوال سے خارج کر لئے گئے ہیں۔ نیز نزدیک یہ مسئلہ کہ خاص میں ہوا کرتا ہے پھر اس کے بیان کی ضرورت نہیں ہوا کرتی الخاص میں لا یلحقہ البیان اور آیت پرزادتی نسخ ہوتی ہے وان الزیادۃ لیسخ اور یہ کہ خاص کی طرح عام بھی قطعی ہوا کرتا ہے ان العام قطعی کا لخاص اور راویوں کی کثرت کوئی ترجیح کا باعث نہیں ہوتی ولا ترجیح بکثرة الرواۃ۔ اور جو راوی نفعیہ نہ ہو۔ اور اسے قائم کرنے کا موقع ہو تو ایسے شخص کی روایت واجب العمل نہیں ہے۔ اور یہ کہ

شرط اور وصف کے مفہوم کا کچھ لحاظ نہیں ہوا کرتا ہے لہذا عبرتاً بمفہوم الشرط والوصف اور
 امر سے وجوب ثابت ہوا کرتا ہے موجب الامر هو الوجوب البتہ اور ایسے ہی اور اصول تمام ایہ
 کے کام سے استخراج اور ماخوذ ہیں۔ امام ابو حنیفہ اور صاحبین نقل روایت صحیح ثابت نہیں ہیں۔ اُن
 اصول کا محفوظ رکھنا اور متقدمین نے جو جو امور مستنبط کئے ہیں۔ اور اُن پر جو اعتراضات وارد ہوتے
 ہیں۔ اُن کے جواب دینا ان اصول کے مخالف اصول اور اُن پر اعتراضات واردہ کے جواب دینے سے
 زیادہ مستحق نہیں تھے مثلاً ان علماء نے قاعدہ بنایا ہے کہ الخاص مبہن لا یلحقہ البیان
 اس قاعدہ کو متقدمین کی تعتیر سے پیدا کیا ہے۔ جو قول النی والبیحدوا واکعوا میں کی ہے
 کہ یہاں رکوع و سجدہ ہیں۔ اور اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے قول کہ کسی کی نماز پوری ہوگی
 جب تک کہ وہ اپنی پشت کو رکوع و سجدہ میں ٹھیک کرے گا لا تجزئ صلوۃ الرجل حتی یقید
 ظہرہ فی الركوع والبیحدوا میں متقدمین فرضیتا طہنان کے قائل نہیں ہوئے ہیں۔ اور
 حدیث کو آیت کے بائیں انہوں نے قرار نہیں دیا ہے۔ اس لئے اُن پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے۔ کہ قولہ تھا
 وامسحوا برؤسکم میں بھی لفظ مسح خاص ہے۔ اور اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر مسح کرنے
 کو پھر انہوں نے بیان کیوں قرار دیا۔ اور ایسے ہی قولہ تعالیٰ الزانیہ والزانی فاجلدوا وازیر قولہ
 تعالیٰ السارق والسارقة فاقطعوا اور قولہ تعالیٰ حتی تنلک نزوجاً غیرہ وغیرہ میں جو
 بیانات بعد کو لاحق ہوئے ہیں۔ ان کے جوابات میں بہت تکلفات کئے گئے ہیں کما هو المذکور
 فی کتبہم اور ایسے ہی قاعدہ مقرر کیا گیا ہے کہ العام قطع کا لخاص اس کو انہوں نے متقدمین
 کے تقریر سے اس طرح اخذ کیا ہے کہ انہوں نے حدیث لا صلوۃ الا بفاتحہ الكتاب کو آیت
 فاقرؤا ما تیسر من القرآن کا مخصوص قرار نہیں دیا ہے اور ایسے ہی اُن حضرت صلے اللہ علیہ وسلم
 کے قول لیس فیما دون خمسۃ اواق صدقۃ کو حدیث فیما سقت العیون العشر
 کا مخصوص قرار نہیں دیا ہے +

بسم اللہ الرحمن الرحیم

قسم دوم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث مروی ہیں بالتفصیل
انکے اسرار کے بیان میں

اس جگہ ہم کو تھوڑی سی ان احادیث کا ذکر کرنا منظر رہے جنکا اہل حدیث اور علماء میں زیادہ چرچا ہے اور
صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور ابوداؤد اور ترمذی نے انکی روایت کی ہے علاوہ انکے اگر کوئی حدیث بیان کی ہے تو انکو
بالشع ذکر کیا ہے ایسے مجھے ہر حدیث کی نسبت انکے روای کی طرف نہیں کی ہے اور اکثر حدیث کے حامل معنی
یا انکے ایک ٹکڑے کو بیان کر دیا ہے اس واسطے کہ ان کتابوں میں سے حدیث کا تلاش کر لینا چندان دشوار نہیں ہے

ان احادیث کا ذکر ایمان کے باب میں اور ہونی میں

چونکہ سرور کائنات کی رسالت تمام روئے زمین کے واسطے عام تھی تاکہ تمام ادیان پر آپ کے دین کو غلبہ ہو اس غلبے
خواہ کسی مغز کی عزت یا کسی ذلیل کی عزت اسلئے آپ کے دین میں کسی طرح کے لوگ داخل ہوئے ہندو آئین
یا ہنرمیں کی ضرورت ہوئی کہ کون مسلمان ہے اور کون نہیں ہے اور مسلمانوں میں سے بھی کس حدایت سے جو
خدا تعالیٰ کے پاس سے آئی ہے کسکو مبرا ہوئی اور کسکے دلیں اسکی خوبی نے سراپت نہیں کیا اسواسطے شریعہ
ایمان کی دو قسمیں کیں ایک توبہ جسر دنیاوی احکام کا دار مدار ہے اور دوسری وجہ سے جان و مال کی حفاظت ہو سکی
اس ایمان کو شریعہ نے چند امور میں غصے نظر ہر فرمانبرداری ثابت ہوئی ہے مضبوط کیا ہے اور وہ یہ ہیں کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھ کو حکم ہے کہ لوگوں سے جدا کروں جب تک وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ خدا تعالیٰ
کے سوا کوئی پوجکے قابل نہیں ہے اور محمد خدا کا فرستادہ ہے اور نماز کے پابند ہوں اور زکوہ دیں اور جب یہ
باتیں انہوں نے کر لیں تو یہ ایمان تو اپنی جان و مال انہوں نے مجھے بجا لیا ہے پھر حقوق اسلام کے اور پھر انکا حساب
کتاب خدا کے متعلق ہے امرت ان اقاتل الناس حتی يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدًا رسول الله و
ليقيموا الصلوة ويطؤوا الزکوۃ فاذا فعلوا ذلك عصمتهم مني وما هو اليهم الا بحکم الاسلام وحسابهم علی الله
اور فرمایا ہے جو ہماری اسی نان پڑھے اور ہمارے قبلہ اسکا قبلہ ہو اور ہمارے امام کا ذبیحہ کھاوے وہ مسلمان ہے اور

خدا اور اس کا رسول سکا ذمہ ا رہے پس تلک خدا تعالیٰ کے معاہدہ میں دخل نہ دینا من صلی صلوٰتہ و استقبل قبلتہ و اکل فی حیث یشاء لک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ فلا تخف و اللہ فی ذمۃ آدمہ اور فرمایا ہے اصول ایمان تین ہیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ کہتا ہے اس کے کچھ نہ اخلت مکرا کسی گناہ سے اسکو کافرت بنا اور کسی کچھ کرے اسکو اسلام سے خارج مت جان آخر حدیث تک ملت من اجل الایمان الکف عن قال لا الہ الا لا کفرہ ینب لا تخرجه من الاسلام بعمل الحدیث۔

ایمان کی دوہری وہ قسم ہے کہ جس پر نجات آخر دی اور فوز بالدرجات کا مدار ہے اور اس میں تمام عقائد حقہ اور اعمال صالحہ اور انکا ملکہ داخل ہے۔ اس ایمان میں کمی اور بیشی ہو سکتی ہے اور شائع کا دستور ہے کہ ان اعمال کو ایمان کے ساتھ تعبیر فرماتا ہے تاکہ ان اعمال کے جزو ایمان ہونے پر تنبیہ یلیغ ہو جائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو امانت دار نہیں ہے وہ بے ایمان ہے اور جسکو عہد کا پاس نہیں ہے وہ بے دین ہے لا ایمان لمن لا امانہ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ اور فرمایا ہے مسلمان وہ شخص ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمانوں ایذا نہ پہونچے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ احدیث۔ اس ایمان کی بہت سی شاخیں ہیں اور اسکا حال درخت کا سا ہے کہ درخت کے اندر پھول اور پھل اور شاخیں اور پتے اور اسکا تنہ سب داخل ہیں اور پھر درخت کہتے ہیں گرجب اسکے پھل و پھول ٹوڑیہ جائیں اور پتے کھوٹ جائے جائیں اور شاخیں ٹٹ ڈال جائیں تو اس درخت کو درخت ہی کہتے ہیں مگر وہ درخت نہ رہا کہلا تا ہے اور جب اس درخت کا کو ٹرے کاٹ ڈالیں تو درخت کا نام اسوقت اس سے جاتا رہتا ہے یہی معنی میں اللہ جل جلالہ کے اس کلام کے کہ ایمان واسلے وہی لوگ ہیں کہ جب کوئی خدا کا ذکر کرے تو ان کے دل میں خوف طاری ہو جائے اثم المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت فلو بمہم۔ اور چونکہ یہ سب اعمال ایک قسم کے نہ تھے اس واسطے شائع نے اس کے دو حصے کیے۔ ایک تو ارکان یہ تو دین جو سب اعمال میں زیادہ تر منعمہ علیہ اور منتم بالشان میں شکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیز پر ہے ایک تو اس بات کی کہ سوائے خدا تعالیٰ کی پوجا کے قابل کوئی نہیں اور محمدؐ انکے بند ہے اور رسول ہیں گواہی دینا اور نماز کی پابندی اور اداسے زکوٰۃ اخرج اور صیام رمضان بنی الاسلام علی خمس و لا الہ الا اللہ وان محمد اعبدہ و رسولہ و لا یصلیٰ و لا یتاوا الزکوٰۃ و الحج و صوم رمضان۔ دوسرے اسے طلاوہ سب سے چکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ ایمان کے کچھ اوپر ستر شعبے ہیں جنہں سے سب بڑھکر کلمہ لا الہ الا اللہ اور سب ادنیٰ جس خبر سے لوگوں کو تکلیف ہو اس سے راستہ کا صاف کر دینا ہے اور چار بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے الا یؤمن بفتح و سبعون شعبۃ و افضلہا قول لا الہ الا اللہ و انما اطاعہ الاذی عن الطریق و کما شعبۃ من الایمان۔

ایمان کے پہلی قسم کے مقابل کا نام کفر ہے اور دوسری قسم کے مقابل میں دو صورتیں ہیں اگر تصدیق قطعی

نہیں ہے بلکہ صرف تلوار کے زور سے احکام شریعی کی فرمانبرداری کرنا ہے تب تو وہ خالص نفاق ہے اور اس قسم کا منافق اور کافر آخرت کے اندر دونوں برابر ہیں بلکہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہے اور اگر تصدیق قلبی ہے مگر اسکے ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ فاسق ہے یا عمل بھی کرتا ہے مگر اسکا دل اس میں لگتا تو یہ اور قسم کا منافق ہے بعض سلف نے اس نفاق کا نام نفاق فی العمل لکھا ہے اور اسکا استشہاد ہوتا ہے کہ طبعیت یا رسم یا بدعتیگی کا حجاب اسکے قلب پر چھا جاتا ہے اور پھر مال و مالادار گنہگار کی محبت میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے اس نفاق سے اسکے قلب میں خیر اور سرائے کے متبعہ نہ سمجھنے اور معاصی برجات کرنے کی ایک معدودہ حرکت پیدا ہو جاتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسلام کے سخت سخت حکم اسکو مانگوں اگر گرتے ہیں اور کبھی بعض کفار کی محبت اعلا کے کلمہ اللہ سے اسکو مانع ہو جاتی ہے۔

ان دو معنی سے علاوہ ایمان کے دوسری اور بھی آتے ہیں ایک تو ضروری تصدیق چہرہ کی دل سے تصدیق جسکے نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کے جواب میں ارشاد فرمایا ہے ایمان اسکا نام ہے کہ تو خدا تعالیٰ اور اسکے فرشتوں پر یقین رکھے الا ایمان ان تو من باللہ و ملائکتہ احدث۔ دوسرے ایک دل کی تسلی اور اندرونی کیفیت کا نام ہے جو مقررین کو حاصل ہوا کرتی ہے جسکی نسبت خصوصاً صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وصورہ ایمان کا جو ہے الطہور شرط الا ایمان اور فرمایا ہے جب کوئی بندہ زمانا کا مرکب ہوتا ہے تو ایمان اسکے قلب سے نکلکر سائبان کی طرح اسکے سر پہ آ جاتا ہے اور جب وہ اسکو ترک کر دیتا ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے اور انبی العبد خرج منه الا ایمان فکان فوق راسک لظلمۃ فاذا خرج من فیہ لک العجل خرج الیہ الا ایمان اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ پر ہم اہل یقین بنجاؤں تو تعالیٰ تو من ساعۃ پس ثابت ہو کہ ایمان کا لفظ شرع میں جاری معنی کے اندر مشتمل ہوتا ہے اب ایمان کے باب میں جو احادیث متعارضہ وارد ہوئی ہیں اگر یہ حدیث اپنے اپنے محل پر محمول کی جائے تو عام مشکوک اور شبہ منفع ہو سکتے ہیں اسلام کے لفظ سے ایمان کے پہلے معنی بہ نسبت ایمان کے لفظ کے زیادہ تر قریب الفہم ہوتے ہیں ولہذا جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ بعد کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے قل کم تو میو و لکن قوموا اشکنا۔ اور ایک مرتبہ (حضرت سید) نے کسی شخص کی نسبت کہا تھا کہ میں اسکو ایماندار جانتا ہوں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلکہ مسلمان کہو اور مسلمان۔

ایمان کے جو کچھ معنی بہ نسبت ایمان کے احسان کا لفظ صاف دلالت کرتا ہے۔

چونکہ نفاق فی العمل اور اسکا مقابل یعنی اخلاص ایک اندرونی چیز ہے لہذا شارع کو اسکے علامات بیان کرنے پڑے اور آنحضرت صلعم نے بیان فرمایا چار صلیتیں ایسی ہیں کہ جہیں وہ سب پائی جائیں وہ تو یگانہاں ہے اور جہیں سے ایک خصلت پائی جائے اس میں نفاق کی ایک خصلت پائی جاتی ہے جب تک اسکو ترک نہ کرے جب اسکے پاس کوئی نمانت رکھے تو خیانت کرے اور جب کہیں کا ذکر کرے تو جھوٹ بولے اور

کسی سے عہد کرے تو پورا نہ کرے اور کسی سے لڑے تو گالیان بکے ارجح من گشت فیہ کان منہا فقا خالصہ
 ومن کانت فیہ خصلۃ منہن کانت فیہ خصلۃ من النفاق حتیٰ یدعما اذا ائتمن بھما و اذا حدث
 کذب و اذا عاہد غدر و اذا اخاصم فحج۔ اور فرمایا ہے کہ تین باتیں ایسی ہیں کہ جس میں جو انکی آئینے
 سے کسی شخص کو خلاوت ایمانی حاصل ہوئی ہوگی جس شخص کو خدا اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ
 اور جو شخص خالصتہً کسی سے محبت کرتا ہو اور جو شخص کفر سے نکل آنے کے بعد کفر کی طرف اسکو عاہد کرنا
 اس قدر ناگوار ہو جقدر آگ میں ڈالا جانا ناگوار ہوتا ہے ثلث من کن فیہ وجد بہن جلاوۃ الایمان
 من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما و من احب عبد اللہ الیہ اللہ و من بکرہ ان یجود
 فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ منہ کمایکرہ ان یتلقی فی النار۔ اور فرمایا ہے کہ جب تک کسی شخص کو اللہ و
 مسجد کی طرف آنا جانا دیکھا کرو تو اسکی ایمان کے گواہ رہو اور اگر تم انعبید یا تم مسجد فاشدہ والہ
 بالایمان۔ اور ایسے ہی آپ کے فرمایا ہے کہ علی کی محبت ایمان اور ایسے بعض نفاق کی دلیل ہے
 حب علی آتہ الایمان و بغض علی آتہ النفاق اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 خدا تعالیٰ کے معاملہ میں بہت سختی سے پیش آکر رہے تھے یہ انکی سختی وہی شخص کو ارادہ کر سکتا ہے جسکی طبیعت
 قوی ضعیف ہو گئے ہوں اور اسکی عقل کو جو اس نفسانی پر غلبہ ہو اور فرمایا ہے انصار کی محبت ایمان کی
 دلیل ہے حب الانصار آتہ الایمان اور اس میں نکتہ یہ ہے کہ عرب کے قبائل معادی اور غسانی میں ہمیشہ نزاع و شریک
 رہتا تھا اسلام لے کر اس نزاع کو دودھ کر کے انھیں یکجا کر دیا اب جسے دل سے اعلا سے کلمۃ اللہ کا عزم ہو
 کر لیا اسکا دل تو ان جھگڑوں سے پاک ہو گیا اور جسے یہ ارادہ نہیں کیا اس کے دل میں ہی نزاع بدستور قائم رہا۔
 ایک حدیث میں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بیان فرمایا ہے کہ اسلام کی بنیادی چیزوں پر
 اور تمام بنی علیہ و اس عرابی کی حدیث میں جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی تھی کہ مجھکو
 ایسا عمل بتلاؤ جیسے جو میرے واسطے دخول جنت کا موجب ہو جائے۔ بیان فرمایا کہ یہ پانچ چیزیں اسلام کی ستون
 ہیں جسے انکو کر لیا پھر چاہے اسے کچھ اور عبادت نہ کی ہو مومن کے عذاب ابی گردن کو اسے رہا کر لیا اور جنت کا
 مستحق ہو گیا ان ہذہ الاشیاء اُخمسۃ ارکان الاسلام وان من فعلہا ولم یفعل غیر ما من الباطل عات
 قد خلص رقبۃ من عذاب استوجب لجنۃ ایسے ہی یہ بیان کیا ہے کہ نماز کا ادنیٰ درجہ کیا ہے اور صوم کا ادنیٰ
 درجہ کیا ہے۔

تمام عبادات میں خاص کر کے ان پانچ چیزوں کو اس واسطے کرنا قرار دیا ہے کہ انسان کی تمام عبادات
 میں سے انھیں پانچ کی زیادہ شہرت ہے اور تمام ملتوں نے عبادتوں سے زیادہ تر التزام اور اتہام انھیں
 پانچ کا کیا ہے تمام نبیوں اور نصاریٰ اور مجوس و بدعید عرب کو انھیں کا اتہام ہے البتہ ہر ایک کا طریقہ انکار کیا
 جدا گانہ ہے علاوہ بریں یہ پانچ عبادتیں اور عبادتوں کے بدلہ کافی ہو سکتی ہیں انکے سوا کوئی اور ایسی بات

نہیں ہے جو انکے بدلے کافی ہو سکے اس واسطے کہ تمام مکیوں کا اصل لاصل توحید الہی اور تصدیق نبوی اور احکام الہی کا مان لیا ہے اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت تمام روئے زمین کے لیے عام تھی اور جو جن کی فوجیں لوگوں کی دین الہی میں داخل ہوتی چلی جاتی تھیں ایسے لامحالہ ایک ظاہری شناخت کی حاجت پڑی جس سے مخالفین اور موافقین میں باہم تمیز کر سکیں اور اسلامی احکام کا اس پر مدار ہو اور لوگوں کی اس کی باز پرس کی جائے اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اس تمیز کے لیے مدتوں تک میل جول کی ضرورت ہوتی اور اس کے بعد بھی صرف طنی تفریق ہو سکتی تھی جس کی بنا قوانین پر ہوتی دوسرے یہ کہ ایک شخص کو مسلمان کا حکم دینے میں سب کی رائے مختلف ہوتی اور ظاہر ہے کہ ایسے وقت میں اسلام کے احکام جاری کر نہیں کس قدر وقت واقع ہوتی۔ اب دلی اعتقاد اور تصدیق کے معلوم کر نہیں تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اپنے اعتبار اور خوشی سے ایک بات کا اقرار کر لے اور یہ بات ہم بیان ہی کر چکے ہیں کہ انسانی سعادت اور اخروی نجات کا مدار چار خصلتوں پر ہے اور نماز اور اس کے ساتھ طہارت ایسی چیز ہے جسکی وجہ سے اُن چار میں سے دو یعنی فرمانبرداری اور تقدس کی صورت نمایاں ہو جاتی ہے اور ان اوصاف کا اس کے کر نیوالے میں گمان کر سکتے ہیں اور زکوٰۃ کا بشرطہا اسکے مستحقین کو دینا ایسا ہے گناہ کے ادا کر نیوالے میں اُن اخلاق چار گناہ میں سے دو اوصاف یعنی سخاوت اور عدل کا گمان غالب ہو سکتا ہے اور یہ بھی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ طبعی حجاب و کونیکے لیے ایک ایسی عبادت کی حاجت ہے جس سے نفس کے اوپر ایک قسم کا دباؤ رہے اور اس باب میں سورہ سے زیادہ کوئی چیز مفید نہیں اور یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ تمام شرائع کا اصل لاصل شعائر الہی کی تعظیم ہے اور چار ضررین شعائر الہی ہیں ازجملہ کعبہ بھی ہے اسی کی تعظیم کا نام حج ہے اور سابقاً جو ہم بیان کر چکے ہیں اس سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے کہ یہ عبادات حملہ و عبادتوں کے بدلے کافی ہو سکتی ہیں ان کے سوا کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو انکے بدلے کافی ہو سکے۔

شرع کے اعتبار سے گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں صغائر اور کبائر۔ کبائر گناہ اس وقت صادر ہوتے ہیں جب تمہارے ہریم یا سببیہ یا شیطانیکہ کا پورے طور پر غلبہ ہو جاتا ہے اور تمہیں حق کا رستہ سدود ہو جاتا ہے اور شعائر الہی کے حرمت کا تنک لازم آ جاتا ہے یا تاثر الہی کی جنہیں بندوں کی مصلحت ہوتی ہے مخالفت یا بندوں کا اس میں عظیم پایا جاتا ہے امبا اینہم شرع کی نافرمانی ہوتی ہے اور اس کا کر نیوالا شرع کو پس پشت ڈال دیتا ہے کیونکہ شرع نے ان کے کرنے سے سخت تنبی کی ہے اور اس کے کر نیوالے کو بہت شدت سے تہدید کی ہے اور اس کا کرنا ایسا بیان کیا ہے جیسا کہ اس دین سے خارج ہونا اور گناہ اس وجہ کے تو نہیں ہیں مگر ان کے دواعی اور اسباب میں ہر شائع نے لازمی طور پر ناسے منع بھی کیا ہے مگر اس قدر شدت نہیں کی ہے جیسا کہ کبائر میں کی ہے۔ ایسے گناہوں کو صفا کھتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ کبائر گناہ ہر دو جنہ میں نہ کہنے میں بلکہ ان کی تعریف ہی ہے کہ باقرآن اور حدیث صحیح میں ان کے کر نیوالے پر رجم ہوتا ہے اور ہر عبادت میں اس گناہ ہر حد مقرر ہو یا شائع نے ان کا نام کبیرہ بیان فرمایا ہے

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قاسم قلبہ للاحرامۃ علی النار۔ اور فرمایا ہے اگرچہ وہ چوری کرے اور اگرچہ زنا کرے وان فی
وان سرق اور ایک حدیث میں فرمایا چاہے وہ کچھ کرے علیٰ ناکان من عمل۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد ہے کہ اس
سخت آگ پر جو ہمیشہ کیواسطے ہے اور کافروں کے لیے مقرر کی گئی ہے کلمہ گو کو خدا تعالیٰ حرام کر دیکر اگرچہ وہ کبائر کا
مترکب ہو اور اسطور سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمادیا آمین مکتہ یہ ہے کہ گناہوں کے درجہ نہیں
بہت بڑا فرق ہے اگرچہ کہنے کو سب گناہ کہلاتے ہیں اب اگر کبائر کو کفر کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسکے سامنے انکی
کچھ ہستی نہیں معلوم ہوتی اور نہ انکا کچھ معنیہ باثر معلوم ہوتا ہے اور نہ دخول بار کے واسطے وہ ایسے سبب ہو سکتے ہیں
جو انکو سبب کہا جائے یہی حال کبائر کے اعتبار سے صغائر کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اس فرق کو
نہایت احکام کے ساتھ بیان فرمایا ہے جس طرح صحت اور مرض میں فرق ہے جس طرح الارعاض خارجہ مثلاً زکام یا
تعب بنی کو سوز و مزاج کے ساتھ جو ہر بدن میں ممکن ہو جائے جیسے خدام یا سلا یا استسقا قیاس کریں تو اول کو مقابل
دوسرے کے صحت کا اطلاق کر سکتے ہیں اور زکام یا تعب بنی والے کو بہ نسبت ان امراض الے کہہ سکتے ہیں کہ یہ
مرض نہیں ہے اور اسکو کوئی بیماری نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مصیبت کے سامنے دوسری مصیبت
کا خیال بھی نہیں رہتا مثلاً ایک شخص کے کانٹا لگ جائے اور پھر اسکے بعد اسکا گھرا اور مال کوئی لوٹ کر لیجے تو وہ
بیان کرتے وقت یہ کہہ دیتا ہے کہ پہلے مجھے بالکل کوئی مصیبت نہ تھی۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ابلیس پانی کے اوپر اپنا تخت بچھلاتا ہے اور اپنے لشکر کو لوگوں کے
فتنہ میں ڈالنے کو روانہ کرتا ہے ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرا یاء یفتنون الناس لحدیث
جاننا چاہے کہ خدا تعالیٰ نے شیاطین کو پیدا کیا ہے اور انکی جبلت میں یہ بات رکھی ہے کہ لوگوں کو اغوا کریں جس طرح
کوئی کیرا ہوتا ہے اور جو اسکے مزاج کا مقتضی ہوتا ہے اسکے موافق وہ کام کرتا رہتا ہے جس طرح پانچا نہ کا کیر اپنے مقتضی
طبع سے غلط میں لوٹا پڑا کرتا ہے اور ان شیاطین کا ایک سردار ہے جو اپنا تخت پانی کی سطح پر بچھلاتا ہے اور اپنے
ماتحت کو اس کام کی تکمیل کے لیے جسکے وہ درپے ہیں بلاتا ہے اور پوری پوری شقاوت اور کراہی کا ستھی ہوتا ہے۔
ہر نوع اور صنف میں خدا تعالیٰ کا یہی قاعدہ جاری ہے اور آمین کچھ جائز نہیں ہے اور میرے نزدیک یہ بات
ایسی محقق ہو گئی ہے جیسے کوئی انکھ سے دیکھ لیتا ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا کا شکر ہے جس نے اسکی بات و سوسہ ہی تک رہنے دی اھم اللہ
الدی رواہ الی الوسوسہ۔ اور فرمایا ہے شیطان اس بات سے کہ جزیرہ عرب میں سلمان اسکی پریشانی کریں اور اس
ہو گیا کہ انہیں باہم بری باتوں کی رغبت دلانے کی اسکو اسید ہے ان الشیطان قد ایس من ان یعدہ المستمنون
فی جزیرۃ العرب ولکن فی التوحیش منہم (اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعض صحابہ نے عرض کی کہ ہمارے
دلیں بعض باتیں ایسی آتی ہیں جیسے زبان سے کہنے پر بلکہ جات نہیں ہوتی) تو آپ نے فرمایا یہ صریح ایمان ہے۔
واللک صریح الایمان۔

جاننا چاہیے کہ جب قدر کسی شخص میں دوسو سو کے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، مگر سقندر اسکے دلیں دوسو سو کی تاثیر ہوئی ہے
 بڑی سے بڑی تاثیر دوسو شیطانی کی یہ ہے کہ انسان کو کافر بنا دے اور دین سے اسکو خارج کر دے
 اور جب خدا تعالیٰ اس تاثیر سے بندے کو محفوظ کر لیتا ہے تو ان دوسو سو کی تاثیر دوسری صورتیں بدل جاتی ہیں یعنی
 مقالات اور تیسرے منزل میں بگاڑ دالنا اور گھر یا شہر والینیں فساد برپا کرنا پھر جب خدا تعالیٰ اس سے بھی کسی کو محفوظ
 کر لیتا ہے تو پھر دوسو سو کا کچھ اثر نہیں ہوتا اور دل ہی دلیں پیدا ہو کر جاتا رہتا ہے اور چونکہ اسکا اثر اس شخص کے قلب میں
 ضعیف ہوتا ہے اسلئے یہ دوسو سو کسی کام پر اسکو آمادہ نہیں کر دتا اس دوسو سو سے اس شخص کو کچھ مضرت نہیں پہنچتی
 بلکہ جب اس دوسو سو کے ساتھ اس شخص کو قباحات کا بھی علم ہوتا ہے تو یہ اسکی صریح ایمان کی دلیل ہو جاتا ہے۔
 لہذا نفوس قدسیہ میں ان باتوں کا ملوث کا بھی نہیں ہوتا جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہ دنیا
 نے (اس جن پر جو میرے ساتھ رہتا ہے) میری اعانت کی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے بخیر بھلائی کے مجھے وہ کچھ نہیں
 تعلیم کرنا الا ان اللہ اعانتی علیہ فاسلم فلا یامرنی الا بخیر۔ اور ان تاثیرات کا حال آفتاب کی شعاع کا سا ہے
 کہ لوہے اور قلعی دار چیزوں میں جو اسکا اثر ہوتا ہے دوسری چیز میں وہ اثر نہیں ہوتا بلکہ حسب مراتب۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دل کے اندر شیطان بھی اپنا اثر کرتا ہے اور فرشتہ بھی ان شیطان
 لمۃ وللملک لمۃ الحدیث۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ملائکہ کے قلب کے اندر کا تو یہ اثر ہوتا ہے کہ انس الہی
 اور اعمال صالح کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے اور شیاطین کی تاثیر کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ بجائے انس کے وحشت اور اضطراب
 اور اعمال صالح کی رغبت کے بدلہ افعال قبیحہ کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔

اور حدیث شریف میں آیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی کے دل میں اس قسم کا دوسو سو پیدا ہو
 تو اسکو اسوقت یہ کہہ دینا چاہیے کہ مجھ کو خدا اور رسول کا یقین ہے مگر جد ذلک شیئا فلیقل أنت بائد ورسولہ
 اور آپ نے فرمایا ہے اسکو چاہیے کہ خدا کی پناہ مانگے اور اپنی جانب چپ کو تھوک دے فلیستغذ باللہ ولیتقل
 عین بسیار۔ اس میں یہی نکتہ ہے کہ اس شخص میں خدا تعالیٰ کی طرف التجا اور توجہ اور اسکی یاد اور شیاطین کی تفتیح
 اور ذلت پائی جاتی ہے اور جب نفس کے اندر اسکی ذلت سما جائیگی تو پھر انکی طرف نفس کی توجہ اور اسکا توجہ ہٹ جائیگا
 اور انکا اثر قبول کرنے سے یہ بات اسکو مانع ہوگی جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق جو لوگ مجھے ڈرتے ہیں جب شیطان
 کا گدڑ ہوتا ہے تو چونکہ جلتے ہیں اور جھٹ اٹھتے توجہ آ جاتی ہے اِنَّ الَّذِیْنَ اَلْفَوْا دَاۤ اٰمَشْهُم طٰ اٰفٰۤسِیْنَ شٰطِیۡنِ
 یَذٰکُرْکُمْ فَاذٰ اٰہُمْ مُبْصِرُوۡنَ۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت آدمؑ اور موسیٰؑ نے اپنے رب کے سامنے جھک کر کیا حاجت
 آدم و موسیٰ عند ربہما میں کتا ہوں رب کے سامنے جھک کر کہنے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت موسیٰؑ کی روح خلیقہ القدس
 کی طرف منجذب ہو گئی اور وہ ان حضرت آدم علیہ السلام سے اپنے ملاقات کی یاد میں ہل بیٹھا اس میں یہ تھا کہ اللہ جل جلالہ
 حضرت آدم علیہ السلام کی معرفت موسیٰ علیہ السلام کو ایک حکم کا انکشاف کرو یا جس طرح کوئی شخص حالت خواب میں

گھر سے پیدا ہو جائے اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے یہ قاعدہ بھی جاری کر رکھا ہے کہ ہر نوع کو مقصوراً تھوڑا سا علم اور اس کے
محدود ہوا سچے واسطے خاص مگر اسکے تمام اولاد میں عام ہی دے رکھا ہے۔ مثلاً شہد کی مکھی ہے اسکو بھی اور اگ
دے رکھا ہے کہ جو اسکے مطلب کے تحت میں اُنکو معلوم کر لیا کرے اور اپنے جتنے بنایا کرے اور ان میں شہد جمع کیا کرے
اب مکھی کا کوئی فرد ایسا نہیں نظر پڑتا جس میں یہ اور اگ نہ ہو اور کبوتر کو بھی اور اگ دے رکھا ہے کہ اوپر سے کس طرح
یکایک کر پڑتا ہے اور آشیانہ بناتا ہے اور اپنے بچہ کو چکاتا ہے اسی طرح انسان کو اللہ پاک نے بہ نسبت اور انوکھ کے
زیادہ تر علم اور اور اگ کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور پوری پوری عقل دی ہے اور اپنے پیدا کر نیوالے کی شناخت
اور اسکی عبادت اسکے دل میں رکھی ہے اور اسی طرح دیا کے اند جو اسکی بیہودی کے بہ امان میں اُنکا اور اگ
اسکو دیا ہے اسکا ہی نام فطرت ہے۔ اگر انسان کو اس فطرت سے کوئی مانع پیش نہ آوے تو اسی حالت
پر انسان طبری عم تک رہ سکتا ہے مگر نسباً اوقات اسکو عوارض پیش آجاتے ہیں جیسے ماں باپ کا اسکو گمراہ
کر دینا اسکی وجہ سے اسکا علم بعینہ جھل سوجاتا ہے جس طرح رامب لوگ طرح طرح کی ریاضتیں کر کے عورتوں کی خواہش
اور کھانے کی خواہش اپنی آپ سے بالکل کھودیتے ہیں باوجودیکہ فطرت انسانی میں یہ چیزیں داخل ہیں اور انھیں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جب وہ اپنے آباؤ کی پشت میں تھے اُسوقت میں اُنکو ایسے پیدا کیا ہے خلقم لہما
وہم فی اصلا ابائہم اور فرمایا ہے وہ اپنے آباؤ سے ہیں ہم میں ابائہم اور فرمایا ہے جو کچھ وہ کر نیوالے تھے
خدا کو اسکا پورا علم ہے اللہ اعلم بما کنوا عاملین اور آپ نے اپنے ایک چمکے خواب میں بیان فرمایا ہے
بنی آدم کی اولاد کے ارواح حضرت ابراہیم کے پاس ہوتی ہیں نسیم ذریۃ بنی آدم کمون عند ابراہیم علیہ السلام
میں کتیا ہوں اکثر توجیج کی پیدائش فطرت ہی ہوتی ہے جیسا کہ بیان کیا گیا مگر مکھی کوئی کچاں حالت پر پیدا
کیا جاتا ہے کہ بلا کسی عمل کے وہ لعنت الہی کا مستوجب ہو تا ہے جس طرح وہ بچہ کہ جسکو خضر علیہ السلام نے مار ڈالا
اسکی فطرت میں کفر داخل تھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے آباؤ سے ہیں یہ حکام
دنیا کے متعلق ہے۔ شرائع میں توقع اسوجہ سے نہیں ہوا کرتا کہ وہ معلوم نہیں ہوتے بلکہ کسی
واضح سرقہ سے احکام مضبوط نہیں ہوا کرتے یا انکے بیان کر نیکی ضرور نہیں ہوتی یا انہیں اشکال ہوا کرتا ہے جسکو مخاطب نہیں سمجھ سکتے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسکے ماتھے میں میزان ہے وہ اسکو جھکا دیتا ہے اور اٹھا
دیتا ہے بیدہ المیزان خفیض ویرفع میں کتیا ہوں یہ تدبیر کی طرف اشارہ ہے اسواسطے کہ اسکا بننا اس بات پر ہے
کہ جو موافق مصلحت کے ہے اسکو اختیار فرماتا ہے اسی کے حال میں ہے کل یوم ہونی شان اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے سب لوگوں کے دل خدا تعالیٰ کی دو انگشت میں ہیں ان قلوب بنی آدم فی اصبعین
اس اصبع الرحمان۔ اور فرمایا ہے قلب کا حال ایک پرکاسا ہے جو پیش میدان میں ہے اور اس میدان
میں اسکو ہوا لوٹ پوٹ کرتی رہتی ہے مثل قلب کریشۃ بارض فلا یعلمہا الراح ظہر البطن۔ کتیا ہوں
بندوں کے افعال اختیاری ہیں مگر اس اختیار میں انکا کچھ اختیار نہیں ہے اور اسکا حال اس شخص کا سا ہے

جو ایک پتھر کو پھینکنے کا قصد کرے اگر یہ پھینکنے والا قادر اور حکیم بھی ہو تا تو اس پتھر کے اندر یہ بات پیدا کر سکتا تھا کہ وہ پتھر خود بخود حرکت کرنا اس پر کوئی شخص شبہ نہیں کر سکتا کہ جب انفعال بھی خدا تعالیٰ ہی کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور اختیار بھی اسے ہی پیدا کیا تو پھر خراسر کس بات پر دیکھ جاتی ہے۔ اس واسطے کہ خداوندی حقیقت بعض افعال الہی کے بعض پر غلبہ ہونے کا نام ہے یا یہ معنی کہ خدا تعالیٰ بدے کے اندر ایک حالت پیدا کرتا ہے پھر اسکی حکمت کا مقتضی ہوتا ہے کہ اس میں ایک دوسری حالت راحت یا تکلیف کی پیدا کی جائے جس طرح پانی کے اندر حرارت پیدا کر کے حکمت کا مقتضی ہوتا ہے کہ اسکو ہوا کا جامہ پہنایا جائے۔

اور جزا و سزا کے اندر جو بدے کا اختیار اور کسب و کما کیا ہے وہ بالذات شرط نہیں کیا گیا بلکہ صرف اسوجہ سے کہ جو اعمال کسب و اختیار سے نہیں صادر ہوتے تھے یعنی نفس ناطقہ کے کسب و کما کے اختیار اور قصد کی طرف انکی نسبت نہیں ہوتی نفس ناطقہ کے اندر انکا پھر رنگ اور اثر نہیں پیدا ہوتا اور حکمت الہی کا مقتضی یہ نہیں ہوتا کہ جن اعمال سے نفس ناطقہ نے کچھ اثر نہیں قبول کیا ان پر بھی بدے کو جزا و سزا دیا جائے اور جب یہ بات ثابت ہو گئی تو یہ اختیار غیر مستقل جسکی وجہ سے عمل کا اثر آسکتا ہے اور یہ کسب جسکی وجہ سے حاصل بھی بندہ حالت ثانیہ کے پیدا ہونے کا مستحق ہو سکتا ہے جزا و سزا کی شرطیت کے لیے کافی ہے۔ یہ ایک نفیس تحقیق ہے جو صحابہ و تابعین کے کلام سے مستنبط ہوتی ہے حافظہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے خلقت کو اولاً ایک ایسی کی حالت میں پیدا کیا اور پھر انکا نور انکی اہلا پر ڈالا انہیں سے جس کسی کو وہ نور کچھ پہونچ گیا اسکو توبہ دیت ہو گئی اور جس پر اس نور کا پرتو نہیں پڑا وہ گمراہ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں علم الہی پر قدم حک ہو چکا ان اللہ خلق فی ظلمۃ فالقی علیہم من نورہ فمن اصابہ من ذلک النور اھتدی ومن اخطاھ ضل فلذلک اقول جفت القدم علی علم اللہ اُس سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے انکا انداز کیا تو وہ سب کے سب فی عذاب تھے لہذا ان سے بالکل عاری تھے اس واسطے مناسب ہوا کہ انکی طرف رسول بھیجے جائیں اور ان پر کتابیں نازل کی جائیں بعضوں کو تو اس سے رہبری ہو گئی اور بعض گمراہ کے گمراہ رہے خدا تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ یہ سب انداز کر لیا مگر جو انکی ذاتی حالت ہے اسکو اس حالت پر جو بعثت رسول کے بعد پیدا ہوئی تقدم ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں حکایت عن رب تعالیٰ بیان فرمایا ہے تم سب کے سب بھوکے ہو سو اے اس کے جسکو میں کھانا کھلاؤں اور تم سب کے سب گمراہ ہو مگر جسکو میں اپنا کر دوں کلکم جائع الا من اطعمتہ وکلکم ضال الا من ہدیتہ میں کہتا ہوں یہ بھی ایک ایسے ہی واقعہ کی طرف اشارہ ہے جیسے آدم علیہ السلام کی ذریت نکالنے کا واقعہ ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب خدا تعالیٰ کسی خاص میں کسی بندے کے مرنے کا حکم دیتا ہے تو اسکو وہاں جانے کی ضرورت پیدا کر دیتا ہے اذ افضلی بعد ان میوت بارض جعل لہ الیہا حاجتہ۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بعض حوادث کا وقوع ایسے ہوتا ہے کہ اسباب کا سلسلہ منقطع ہو جائے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے چاس ہزار سال قبل تمام مخلوق کے

مقادیر لکھ رکھی ہیں اور اسکا عرش پانی پر تھا کتب اللہ مقادیر اخلات قبل ان خلیق السموات والارض الخ الصلوات
وکان عرشہ علی الماء میں کتاہوں سب سے اول خدا تعالیٰ نے لوح قلم کو پیدا کیا پھر جتنی چیزوں کا موجود ہونا ہے
چاہا عرش کے قویٰ میں سے ایک قوت میں جو ہماری قوتوں میں سے خیال کی قوت کے مشابہ ہے اور جو معبر عنہ بالذکر ہے
اسکو پیدا کیا جیسا کہ امام غزالی علیہ الرحمہ نے بیان کیا ہے۔

اسکو کوئی شخص یہ نیکان کرے کہ یہ بیان حدیث کے مخالف ہے اس واسطے کہ جو لوگ حدیث سے واقفیت رکھتے ہیں
انکے نزدیک لوح اور قلم کی صورت جیسا کہ عوام الناس جانتے ہیں انکے نزدیک کوئی معتد بہ حدیث اسکے بیان میں
دارد ہوئی اور وہ جو روایتیں بیان کر دیتے ہیں وہ اہل کتاب کی تراشی ہوئی ہیں احادیث محمدی انکو نہ سمجھنا چاہیے
اور اہل حدیث میں سے متاخرین جو ان باتوں کے قابل ہوئے ہیں انکا کلام نکلف ہے۔ خالی ہیں ہے اور عقیدہ میں اس
اسباب میں کچھ منقول نہیں ہے۔ اسی اصل تمام کائنات کا سلسلہ اسوقت میں وہاں پایا جاتا ہے جسکی کتابت سے
بیان کیا ہے یہاں کتابت کا اطلاق ایسا ہی ہے بطرح سیاست مدنیہ میں اسکا اطلاق تعین اور ریاض بابا کرتا
اسی معنی میں بیان بھی مستعمل ہے اسطرح خدا تعالیٰ کے اس کلام میں ہے کہ لکھے گئے تمھارے اوپر جو کتب علیکم
الصمیم اور اس کلام میں جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو تمھارے اوپر یہ بات لکھی گئی کتب علیکم اذ حضرت
احمد بن حنبل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے اپنے بندے پر نازا کا ایک حصہ لکھ دیا ہے ان اللہ
کتب علی عبدہ خطہ من الزنا احدیث۔ اور صحابی کا یہ کہنا کہ میں فلاں لڑائی میں لکھا گیا حالانکہ وہاں مجاہدوں
کے لیے کوئی دفتر تھا جیسا کہ کعب بن مالک نے بیان کیا ہے اور اسی طرح عرب کے اشعار میں بہت کثرت سے
آیا ہے۔ چاس ہزار سال کا ذکر کرنا یا تو اسقدر مدت کی تعین ہے یا اس سے طول مدت وارد ہے اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پھر اپنا داہنا ہاتھ اکیشت پر پھیرا۔
ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بمیمنہ احدیث۔ میں کتاہوں جب خدا تعالیٰ نے حضرت آدم کو ابوبشر بنایا
تو انکے وجود میں تمام انکی اولاد کی حقیقت داخل کر دی پھر خدا تعالیٰ نے انکو کسی وقت میں تمام ان ذریات کا
علم جو ہر مقبضہ ارادہ الہی انکا موجود تھا عطا فرمایا اور ان سب کا ایک صورت مثالیہ میں انکو مشاہدہ کرایا
اور انکی سعادت اور شقاوت کو نور اور ظلمت کی صورت میں ظاہر کر دیا اور انکی جہلستہ میں تکلیف کی قابلیت
کو سوال و جواب اور اپنی جانوں پر لازم کر لینے کی صورتیں دکھادیا پس انے جو کچھ مواخذہ کیا جاتا ہے انکی اصلی استعداد
اسکا منشا ہے اسکی نسبت اگر خطا بری صورت انسانی کی طرف کر دجائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے چالیس و نہ تک تمھاری خلقت مان کے پیٹ میں جمع ہوتی رہتی ہے ان خلق احدکم مجمع فی بطن امیہ
داربعین یوما احدیث۔ میں کتاہوں ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف تغیر و فقنا میں ہوتا بلکہ آہستہ
ہوتا رہتا ہے اور ہر وقت کی حالت اپنی حالت سابقہ اور لاحقہ کے مغائر ہوتی ہے اور جب کہ میں خفیت سا انجماد ہو جاتا ہے تو
اسکو پورا پورا تغیر نہیں ہوتا اسوقت تک اسکا نام نطفہ رہتا ہے اور جب کہ میں خفیت سا انجماد ہو جاتا ہے تو

تو اسکا نام علقہ ہو جاتا ہے اور جب پورا پورا اسکو انجھا دیا جاتا ہے تو اسکو مضغہ کہتے ہیں اگرچہ اس میں ملائم ملائم ٹپڑیاں بھی نکلتی ہیں اور جب طرح ایک خاص وقت میں زمین میں کھجور کی ٹھکی کو داب دین اور ایک تدبیر خاص زمین صرف کی ہے تو جو شخص اس خرماء کے نوع اور اس میں اور اس باہی اور اس وقت کی خاصیت جانتا ہے وہ جان جانتا ہے کہ یہ خوب انگلی اور اس کے حال سے اور بعض بعض باتیں اسکو معلوم ہو جاتی ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ اس بچہ کا حال جو اسکی سرشت کا تقاضا ہے بعض فرشتوں پر کھول دیتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جسکا ٹھکانا دوزخ اور جنت میں لکھا ہوا نہ ہو مگر تم میں خدا والا وہ کتبہ مقعدہ میں النفا و مقعدہ میں الجنتہ میں کہتا ہوں یہ دو گون کے اصناف کے متعلق کہے اور کوئی صنف ایسی ہوگی جس میں کمال اور نقصان اور عذاب و ثواب نہ ہو گا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ٹھکانا دوزخ یا جنت میں ہے اور اللہ پاک کا یہ کلام کہ جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے اٹکی اور اولاد کو نکالا اور اڈا اخذ کر رکب بن بنی آدم میں بطور ہم انجھ اس حدیث کے کہ حضرت آدم کی پشت پر مانجھ پھیرنے اٹکی اولاد کو نکالا ثم مسح ظہرہ بيمينہ و اسخج منه ذریتہ ثم اخفنا منہ اس واسطے کہ حضرت آدم کی پشت سے اٹکی اولاد کو نکالا اور اٹکی اولاد کی پشت سے اولاد کی اولاد کو نکالا اس طرح قیامت جس ترتیب سے وہ موجود ہوئی گئی اٹکی پشتوں سے اولاد کو نکال نکال کر اٹنے عید لیتے رہے قرآن میں اسکا قطعہ پورا پورا مذکور نہیں تھا حدیث شریف نے اسکا ترجمہ بیان کر دیا اور اللہ پاک فرماتا ہے پس جسے دیا اور ڈرنا اور اچھی بات کی آئینہ نقدیق کی فاما من عطی و اتقى و صدق باحسنی یعنی ہمارے علم میں جو ان اوصاف کے ساتھ متصف ہے تو خارج میں ہم آہستہ آہستہ اسکو ان اعمال کی طرف اب پہنچا دینگے اس توجیہ سے حدیث اسکا اور منطبق ہو گئی اور اللہ پاک فرماتا ہے تم ہے جان کی اور جو اسکو ٹھیک کیا اور پھر اسکی نافرمانی اور پرہیزگاری اسکو بتلا دی میں کہتا ہوں الہام سے یہاں نفس کے اندر فوج کی صورت کا پیدا کر دینا ہے بطرح ابن مسعود کی حدیث میں گزر چکا اس واسطے کہ الہام اصل میں ایک صورت علیہ کے پیدا کرنے کا نام ہے جو حکم کا منشا ہوتی ہے اور مجازاً اس سے ایک صورت اجمالیہ جو مبداء آثار ہوتی ہے اگرچہ اسکی وجہ سے عالم نہیں کہہ سکتے مراد ہوتی ہے واللہ اعلم۔

آن احادیث کا بیان کتاب سنت سے لے کر پڑھنے کی باب میں اور دہوتی ہیں

جس قدر تریف کے ساتھ ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے اپنی امت کو ڈراما اور ان سے سخت نہی فرمائی ہے اور اس کے متعلق اپنی امت سے عہد و پیمان لیتے ہیں سب سے بڑا سبب تھا وہاں کا یہ ہے کہ لوگ سنت پر عمل چھوڑ دیں اس کے باب میں آپ فرماتے ہیں مجھے قبل خدا تعالیٰ نے کوئی نئی کسلی امت میں ایسا نہیں بھیجا کہ اسکی امت میں سے کچھ لوگ اس کے حواری اور دوست اسکی سنت پر عمل کر نیو لے اور اس کے حکم کے فرمانبردار پیدا نہ کیے ہوں پھر ان کے بعد اہل لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہتے ہیں میں اور جن باتوں کا حکم انکو نہیں ہوتا وہ کرتے ہیں جو اٹھ سے ان کے ساتھ جھگڑ کر وہ ایماندار ہے اور جو اٹھ سے زبان سے جھاد کرے وہ بھی ایماندار ہے اور جو غلب سے کرے وہ بھی ایماندار ہے اور اس کے بعد

رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہے ماس میں نبی بعثت اللہ فی امتہ قبل الاکان لہ من امتہ حواریون و صحابہ
یاخذون لیسنتہ و یقتدون بامرہ ثم انہما تخلف من بعدہم خلوف یقولون مالا یفعلون و یفعلون
مالا یؤمرون فمن جادہم بیدہ فو موکل من جادہم بلسانہ فو مومن و من جادہم بقلبہ فو مومن لیس
وراء ذلک من الایمان جبہ خردل اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تم میں کسے کسی کو اپنے تخت پر
تکیہ لگائے ہوئے ایسی حالت میں نہ پاؤں کہ جرات کا میں نے علم دیا ہے یا اس سے نہی کی ہے وہ امر تو اپنی ہونکو معلوم
اور وہ کہہ میں ان باتوں کو نہیں جانتا جو قرآن میں موجود ہیں ہلوگ تو اسکا اتباع کرنے میں لا الیقین اعدکم
مکنا علی اریکنہ یا تہ الامر من امری مما امرت بہ او نہیت عنہ فیقول لا ادری ما وجدناہ فی کتاب
اتبعناہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بالسنۃ پر خاص کر جبکہ لوگ مختلف ہوں بہت ترغیب دی ہے۔

اور مجدد اسباب تہاؤں کے تشدد بھی ہے جسکی نسبت آئیے فرمایا ہے کہ اپنی جانوں پر سختی مت کرو پھر خدا تعالیٰ بھی تمہارا
اور سختی کرے گا لاشد و اعلیٰ نفسکم فیشد و اللہ علیکم اور ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے عبادت شاذ کا
قصہ کیا تو آپ نے انکو اسل راہ سے باز رکھا اور اسی طرح کچھ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کسب
کم سمجھا اور خود اعمال شاذ کا قصد کیا تو آپ نے انکو منع فرمایا۔ اور مجدد انکے ایک ہر چیز کے زیادہ تحقیق اور بہین بہت
تعمق کرنا ہے اسکی نسبت آپ نے فرمایا ہے لوگوں کا کیا حال ہو گیا ہے کہ ایک بات کو میں تو کر لیتا ہوں اور وہ اس
پر سیز کرتے ہیں خدا کی قسم کہ میں ان سب زیادہ خدا سے ڈرنا والا اور اسکا پہچاننے والا ہوں ما بال قوم تفسیر
عن الشی فعلہ فی لا علیہم باللہ و اشدہم خشیہ لہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہدایت پر ہونے کے بعد
جو قوم گمراہ ہوئی ہے اسکی وجہ انکا نفاق یا کبھی اختلاف اور جھگڑا ہوا ہے ماضی قوم بعد ہی کا نو علیہ لا او تو کچھ
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی دنیا کی باتوں سے تم خوب واقف ہو اتم اعلم بامور دنیا کم اور بعض صحابہ
یہود سے کچھ باتوں کے سیکھنے کا ارادہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح یہود و نصاریٰ مذہب مہر ہے
کیا تم بھی اسی طرح اپنے دین میں مذہب ہو نا چاہتے ہو میں تمہارے پاس دشمن اور صلحت دین تکیہ آیا ہوں اور اگر
حضرت موسیٰ زندہ ہوتے تو اسے میری تابعداری کے انکو چارہ نہوتا امتہ تو کون اتہم کہا تو کت الیہود و نصاریٰ
لقد جبتم بہا بیضا رنقیۃ ولو کان موسیٰ حیالما وسعہ الا اتباعی اور جو شخص اسلام کے اندر جا ملیت کے
برتاؤ کو سب ذکر کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو افضل الناس میں داخل کیا ہے۔

از مجدد ایک آحسان ہے اسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہمارے اس میں میں جو کوئی ایسی
بات ایجاد کرے جو اس میں نہیں ہے وہ رو ہے من احدث فی امرنا ندما لیس منہ فہو رد۔ اور ملائکہ نے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی مثال اس شخص کی سی بیان کی ہے کہ اسنے ایک مکان بنایا اور اس میں کھانا تیار کیا اور ایک شخص کو
لوگوں کے بلالے کے لیے بھیجا مثل جل بنی دار و جعل فیہا ماؤتہ و بعث داعیا احدث۔ میں کتابوں میں
لوگوں کے مکلف کرنے کی طرف اشارہ ہے پورے طور پر سمجھا دینے کے لیے ایک محسوس چیز کے ساتھ اسکو تشبیہ دی ہے

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا حال اس شخص کا سا ہے کہ اسے آگ کو روشن کیا مثلی کھل کر جل سٹو قدراً
 اسی حدیث۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری اور اس شخص کی مثال جسکو خدا تعالیٰ نے مجھے دیکر بھیجا ہے
 اس شخص کی سی مثال ہے کہ وہ شخص ایک قوم کے پاس آوے اور اسے کہے میں اپنی آنکھوں سے لشکر کو دیکھا ہے اس
 مثلی و مثل ما بعثنی اللہ بکھل کر جل تی قوم افعال یا قوم انی رایت البکیش یعنی اسی حدیث۔ یہ حدیث اس
 بات پر صاف دلالت کرتی ہے کہ بعض اعمال قبل از بعثت بھی بذاتہ مستوجب عذاب ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے مجھکو جو خدا تعالیٰ نے ہدایت اور علم کے ساتھ بھیجا ہے اسکی ایسی مثال ہے جیسے بہت زور کا
 بانی زمین پر رہتا ہے مثلی ما بعثنی اللہ بکھل الغیث الکثیر اصحاب رضا حدیث۔ یہ اصل میں اس حدیث کا جواہر
 نمونہ ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل ہوئی خواہ مراحہ روایت کے ذریعہ سے یا ولالہ بانی طور کر انھوں نے مسائل کا
 استنباط اس کے لوگوں کو مطلع کیا یا انھوں نے شریعہ کا اتباع کیا اور لوگوں نے اسکی اقتداء سے زہری حاصل کی اور جہلا کے
 اس ہدایت کے قبول نہ کرنے کا بیان ہے۔ اور ایک مرتبہ جب آپ نے بہت ہی تاکید سے لوگوں کو نصیحت کی تو اسہیں
 یہ بھی فرمایا تو تلک ریسہ اور سیر خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے کو اپنے اوپر لازم کر لینا فعلیکم بسنتی و سنت
 الراشدین الحمیدین۔ میں کہتا ہوں دین کا انتظام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت پر موقوف ہے
 اور سیاست بشری کا انتظام اسی وقت ہو سکتا ہے کہ خلیفہ جس بات کا تدبیر ملکی یا جمہاد کے متعلق اپنے اجتہاد کے
 حکم دے لوگ اس کے حکم کو مانیں مگر یہ شرط ہے کہ اسکا یہ حکم خلاف نص یا بدعت کے قبیلہ سے نہ ہو۔

اب مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھیا اور فرمایا یہ نو خدا تعالیٰ کے راستہ ہے پھر اس خط کے
 ادھر ادھر اور خطا کھینچے اور فرمایا یہ بھی راستے ہیں انہیں سے ہر راستہ پر ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے جو لوگوں کو اسکی جا
 بلاتا ہے اور آپ نے یہ آیت پڑھی اِنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا سُبُلًا تَفْرُقُ بَيْنَكُمْ عَنْ كُنُفُلِهِ
 ترجمہ کھینچتے یہ میرا سیدھا راستہ ہے اسی پر تم چلو۔ راستوں پر نہ چلو ورنہ خدا کے راستہ سے بکھر جاؤ گے۔
 خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا تم قال ہذا سبیل اللہ تم خط خطوطا عن ہمینہ وعن شمالہ وقال ہذہ
 سبل علی کل سبیل منها شیطان یدعو الیہ میں کہتا ہوں فرقہ ناجیہ وہی ہے جو تمام عقائد اور اعمال کے اندر کتاب اور
 سنت اور جمہور صحابہ اور تابعین کے قول پر عمل کرتے ہیں اگرچہ تابعین میں ان باتوں کے اندر جنہیں کوئی نص مشور نہیں ہے
 اور نہ صحابہ نے اس پر اتفاق کیا ہے مختلف ہیں اور اپنے اپنے قول پر بعض بعض امور سے استدلال کرتے ہیں با کہیں محل کی کسر
 کر دیتے ہیں۔ اور جو فرقہ عقیدہ سلف کے خلاف کوئی عقیدہ یا ان کے عمل کے خلاف کوئی عمل نکالے وہ غیر ناجیہ ہے۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ است گمراہی پر اتفاق نہ کریں لایحیی امتی علی الضلالتہ اور فرمایا ہے
 ہر صدی کے بعد خدا تعالیٰ اس امت میں ایک ایسے شخص کو پیدا کرتا رہے گا جو اس امت کے دین کو نیا کرتا رہے گا یہی سبب
 لہذا الامۃ علی راس کل ماۃ سنتہ من یکو ولہا و ہما۔ اس حدیث کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری
 ایک حدیث میں تفسیر فرمادی ہے اور فرمایا ہے ہر خلف کے عادل لوگ اس علم کا باز اٹھا لیں گے اور اسے آمیزش

کہنے والوں کی تحریف جو نہوں کی سبائے علی ہدیٰ کی تاویل کو درنگ نہ کر کے کل خلف عدولہ یفون عنہ تحریف الغالین
 و انتحال المطلقین و تاویل المجاہلین۔ جانا چاہیے کہ جب لوگوں نے دین میں اختلاف اور ملک میں فساد پھیلایا تو
 اسکے سبب جدالی کے دروازہ کو حرکت ہوئی اور خدا تعالیٰ نے دین کی گنجی کے درست کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 روانہ کیا پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عالم سے وفات پائی تو بعینہ یہ غیبت الہی امت میں آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے علم اور ہدایت کے محفوظ رکھنے کی طرف متوجہ ہوئی اور انگوٹھا لکھوات اور تقریبات کا فیضان شروع ہو گیا
 کیونکہ خطیرۃ القدس اس ہدایت کے قیامت تک انہیں برقرار رکھنے کا ارادہ کر لیا ہے اس لیے لامحالہ ایسے لوگوں کا پیدا
 کرنا ضروری ہوا جو دین الہی کے پابند ہوں اور وہ سب کے سب کسی گمراہی کی بات پر اتفاق نہ کر سکیں اور قرآن کے اندر
 محفوظ رہ سکے لہٰذا ان باتوں کے ساتھ چونکہ استعدادیں مختلف ہوتی ہیں اس لیے کسی قدر رد و بدل بھی لوگوں کی
 وجہ سے ہو جانا ممکن ہے اس واسطے مستند لوگوں میں جو بیدار رہتے ہیں علم کی رغبت پیدا کی جاتی ہے وہ تحریف عامہ
 جس سے دین میں سختی مراد ہے اور چوتھوں کی تبدیل جی میں مذہب کا غلط ملامت کرنا مراد ہے اور جاہلون کی تاویل جس سے سستی مراد ہے اور کوشش
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ جس شخص کی بہتری چاہتا ہے اسکو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے میں دیکھتا
 بہ خیر الفیقہ فی الدین اور فرمایا ہے علماء کو انبیاء کے وارث ہیں ان العلماء و رثۃ الانبیاء اور فرمایا ہے عالم کو عابد
 ایسی فضیلت ہے جیسی مجھ کو تم میں سے کسی انہی شخص پر فضیلت ہے فضل العالم علی العابد کفضل علی علی دنیا کم اور اسی
 قسم کی اور حدیثیں فرمائی ہیں۔

علوم کر دو کہ جب کسی شخص پر غیبت الہی کا درود ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ اسکو تدبیر الہی کا اہل بناتا ہے تو یہ بات
 لائے ہی ہے کہ اس شخص پر خدا تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے اور فرشتوں کو اس کے ساتھ محبت کہنے اور اہل تکلیف کر کے
 حکم ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت جبریلؑ کو اس کے ساتھ محبت کہنے کا حکم ہوتا ہے اور زمین پر بھی وہ بندہ
 مقبول ہو جاتا ہے اور جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو وہی غیبت خاصہ اس میں کی حفاظت کی گئی
 علماء اور رواۃ اور پیروی کرنے والوں کی طرف متوجہ ہوئی اور انہیں بیشمار فوائد اور برکات پہنچا کر دیے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خوش رکھے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو میری بات کو سنے اور یاد رکھے اور
 محفوظ کر لے اور پھر جیسا تھا ویسا ہی بیان کرے نہ نظر اللہ عبد اسمع مقالہ من حفظہا و دعا نا و ادعا نا لکما
 میں کہتا ہوں اس فضیلت کا سبب یہ ہوا کہ ایسا شخص اس قابل معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت نبویہ کو خلق کی طرف پہنچا دے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قصہ امیرؑ اور چھوٹ بولے اسکو اپنا ٹھکانا و نزاع میں بنا چاہیے
 میں کذب علی متعہ افلیتہو المقعد من النسا و فرمایا ہے کہ اخیر زمانہ میں رجال اور کذاب پیدا ہونگے کیونکہ فی
 آخر الزمان رجال و کذابوں۔ میں کہتا ہوں اخیر زمانہ تک دین کے پونچنے کا ذریعہ روایت
 ہی ہے۔ اور جب روایت ہی کے اندر فساد و اہل ہو جائے تو اسکا کچھ علاج نہیں ہو سکتا اس واسطے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوٹ کا بولنا سخت گناہ ہوا اور روایت کے اندر بڑی احتیاط کرنی ضرور ہوئی تاکہ کذب لازم

نہ لازم آوے اور فرمایا ہے بنی اسرائیل سے روایت کرو اور کچھ مضائقہ نہیں ہے حدیث اعم بنی اسرائیل والاجح اور فرمایا ہے
انکی توفیق دینی کرو اور نہ تکذیب کرو لا تفتد قوم ولا تکذبوہم میں کتاہوں اگر اعتبار کر نیکی لائق ہو تو اہل کتاب سے روایت کیا
کرنا درست ہے جمال حکم دینی میں اختلاف کا اندیشہ نہ ہو نہ درست نہیں ہے۔

ایک بات یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ بہت سے بنی اسرائیل کے قصے جو کتب تفسیر اور اخبار میں مذکور ہیں اکثر وہ علماء
اہل کتاب سے منقول ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ کسی حکم شرعی یا اعتقاد کی بناء انکو قرار دیا جائے۔ قدر۔

اور فرمایا ہے جس علم سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی مطلوب ہوتی ہو اور پھر اسکو کوئی شخص شائع دنیا کے حاصل
کرنے کی غرض سے پڑھے تو قیامت کے روز جنت کی خوشبو بھی اس تک نہ پہنچے گی میں تعلیم علماء مابین بنی ہودہ اللہ
لا یتعلمہ الا یہ صیب بہ غرض اس لئے دنیا میں کچھ عرف اجتناب یوم القیامت۔ میں کتاہوں دنیا کے لیے علم دین کا سیکھنا
حرام ہے جسکی غرض یہی معلوم ہوتی ہو بد و وجہ اول تو یہ کہ ایسا شخص غالباً غرض نبوی کی واسطے دین کے اندر ایک ضعیف
تاویل کیے تحریف کر سکتا ہے لہذا اس مسئلہ کا بہت ہی کرنا ضرور ہو اور دوسرے یہ کہ اس میں قرآن و حدیث کی ہجرتی اور سبکی
ہنسک ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کسی شخص سے کوئی علمی بات جسکو وہ جانتا ہو دریافت کیجاوے
پھر وہ چھپائے تو قیامت کے روز اس کے گل کی لکھام دی جائیگی میں کتاہوں جب بیان کرنے کی حاجت ہو تو اسوقت مسئلہ
کا بیان کرنا اور چھپانا حرام ہے اس واسطے کہ اس میں تہادوں اور احکام دینی کے نسیان کا سبب بھی ہے اور اعمال کی جزا
سزا کچھ کچھ اعمال کے مناسب ہو کرتی ہے چونکہ یہاں برگناہ مسئلہ کا چھپا لینا اور بیان نہ کرنا تھا اس واسطے منہ میں لکھام
دینے سے اسکو سزا دی گئی جو بات نہ کرنے اور رک جانے کے مناسب ہے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے علم میں آیت محکمہ یا سنت قائمہ یا فریضہ عادلہ اور جو اسکے سوا ہے وہ یا
العلم ثانیۃ آیت محکمہ او سنت قائمہ او فریضہ عادلہ واما کان سوی ذلک فهو فضل میں کتاہوں یہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے جس قدر لوگوں پر سیکھنا واجب بالکفایہ ہے اسکی حد بیان فرمائی ہے اب ایک تو قرآن کا لفظاً سیکھنا واجب ہے
اور آیات محکمات کے اندر الفاظ عربیہ کی شرح اور اسباب نزول اور جو اسمیں سے وقت طلب ہے اسکی توجیہ و تفسیر و
کی معرفت ضروری ہے باقی رہا مسئلہ اسکا حکم یا تو توقف ہے یا محکم کی طرف اسکا رجوع کر لینا ہے اور سنت قائمہ وہ ہے
جو عبادات یا معاملات میں شرائع و سنن ہوں جیسے علم فقہ شمس ہے اور قائمہ کی یہ تعریف ہے کہ جو منسوخ ہوئی ہو اور نہ منسوخ
اور نہ اسکا کوئی راوی چھوٹ گیا ہو اور خیمہ صحابہ اور تابعین کا اسپر علم راہداری ہو ان میں سے سب بڑھکر وہ ہے کہ فقہاء
مدینہ اور کوفہ کا اتفاق ہو اور اسکی پہچان یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کا اسپر اتفاق ہو اور اسکے بعد وہ ہے کہ اسپر جمہور مجاہد
دو قول یا تین قول ہوں اور ہر قول پر اہل علم کے ایک گروہ نے عمل کیا ہو اور اسکی یہ شناخت ہے کہ موطا اور جامع
عبد الرزاق وغیرہ میں انکی روایات پائی جاتی ہوں اور اسکے سوا کچھ ہے وہ بعض فقہاء کا استنباط ہے اور بعض کا
نہیں ہے اور فریضہ عادلہ درتہ کے حصوں کا معلوم کرنا ہے اور ابواب فقہاء جو مسلمانوں کے اندر انصاف سے قطع سزا
کرنے کے متعلق ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ ملتی ہیں۔ یہ تین چیزیں اسی میں کہ شہر کا ان چیزوں کے واقف سے غالی بنا

اللہ پاک فرمانا ہے آیات محکمات میں اَمَّ الْکِیَافِ اَوْ مَنَشَا بُہات میں کہتا ہوں نظر پر حکم کے معنی یہ ہیں کہ جس میں
وہ جس کے سوا دوسری وجہ کا احتمال ہو جیسے حَرَمَتْ عَلَیْکُمْ اَمْھَلْکُمْ وَبَنَکُمْ وَاجْوَابُکُمْ اور منشا یہ وہ ہے جس میں کسی وجہ کا
احتمال ہو جیسے کَیْسٍ عَلَی الذِّیْنِ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلٰتِ جَسَاحٌ قَیْمًا طَبْعًا کَیْمًا فہم کے لئے تو اس آیت کو اس بات پر
محمول کیا ہے کہ جب تک کسی پر ظلم یا زمین میں کچھ فساد نہ ہو شراب کا پینا درست ہے اور صحیح یہ ہے کہ اس آیت سے وہ لوگ
مرد ہیں جنہوں نے حرام نہ ہے بشیر شراب پی بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے عمل تو نیت کے ساتھ ہیں اعمال
بالنیات۔ میں کہتا ہوں اصل تو نیت کے معنی قصد اور ارادہ کے ہیں مگر یہاں اس کی علت قایمہ مراد ہے جس کا آدمی
کے دل میں اول تصور آتا ہے اور پھر وہ ایک فعل کا منشا ہوتی ہے جسے خدا میتا لے سے تو ایسا اس کی رضا مندی کا
طالب ہونا اور حدیث سے مراد یہ ہے کہ نفس کی تہذیب و اس کی کجی کے دور کرینے میں اعمال کا کچھ اثر نہیں ہوتا جب تک
ان کے مصادر نہ ہو نیک یا باعث کسی ایسی شے کا تصور نہ ہو جس کا مال تہذیب ہوتی ہے اور عادات یا لوگوں کی موافقت یا ریا
و سمعہ یا جہالت کا نقصان اس کا باعث نہ ہو بطرح ایک شیعہ آدمی سے قتال کا صادر ہونا جو بغیر قتال کیے نہیں ہو سکتا
اگر وہ وقت کفار کے ساتھ مجاہدہ کا نہ ہوتا تو وہ اس اپنی شجاعت کو مسلمانوں کے قتال میں صرف کرنا جس کی نسبت آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا تھا کہ ایک مرد دکھاوے کی غرض سے قتال کرتا ہے اور ایک بابرہی سے
اُن دونوں میں سے خدا میتا لے کے لیے کون قتال کرتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے لڑتا ہے کہ خدا
کی بات سے ادبھی رہے تو اس کا لڑنا خدا میتا لے کے لیے ہے من قاتل لکلون کلمۃ اللہ ہی العلیا فوفی سبیل اللہ
اور آئیں مجھ پر یہ ہے کہ دل کا ارادہ تو عمل کی روج ہے اور عمل اس کی صورت اور شبہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان دونوں کے درمیان شبہات ہیں پس جو شخص شبہات سے بچ گیا
اسے اپنا دین اور اپنی غرت کو بچالیا اکھلال میں و احرام میں و بینہما مشبہات فمن اثنی الشہات فقد اہتم
لہ ینہ و عرضہ میں کہتا ہوں ایک سلسلہ کے اندر کبھی جو مختلف ہو جاتی ہیں تو اس وقت میں احتیاط اور اس سے
بچنا سنت ہے تعارض کی ایک شکل تو یہ ہے کہ صراحتہً اُس کے اندر روایات مختلف ہوں جیسے ذکر کے چھو لینے سے وضو
ٹوٹتا ہے یا نہیں بعض نے اس کو ثابت کیا ہے اور بعض نے اس کی نفی کی ہے اور ہر ایک حدیث سے شہادت پیش کرتا ہے
باجرم کے لیے نکاح ہے کہ بعض نے تو تجویز کیا ہے اور بعض نے منع کیا ہے اور روایتیں مختلف ہیں اور ایک شکل یہ ہے
کہ وہاں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اُس کے معنی کچھ غیر منضبط ہیں یعنی فقط تقسیم یا مثال سے اُس کے معنی معلوم ہوئے
مگر ایک جامع اور مانع تعریف سے اُس کے معنی معلوم نہیں ہیں تو وہاں نین مادے پیدا ہو جاتے ہیں ایک تو وہ
مادہ کہ جہاں اس لفظ کا یقیناً اطلاق ہو سکتا ہے اور ایک وہ کہ جہاں یقیناً اطلاق نہیں ہو سکتا اور ایک وہ کہ
وہاں اُس کے اطلاق کا صحیح ہونا یا نہ ہونا کچھ معلوم نہیں ہوتا اور ایک یہ شکل ہے کہ ایک جگہ حکم کا دار ایک علت پر ہے جس میں
ایک مقصود کا یقینی گمان ہوتا ہے اور ایک نوع اس کی ایسی پائی جاتی ہے کہ وہاں علت تو ہے مگر وہ مقصود وہاں
نہیں پایا جاتا جیسے ایک لونڈی کو ایسے شخص سے خریدا کہ آئین جماع کی قابلیت نہیں ہے تو وہاں اہتم لہ کرنا چاہیے

یا نہیں ہیں صورت اور اس قسم کی جس قدر صورتیں ہیں سب کے اندر احتیاط بہت ضروری ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانچ طرح سے قرآن نازل ہوا ہے حرام اور حلال اور محکم اور متشابہ اور امثال نزل القرآن علی خمسۃ اوجہ حلال و حرام و محکم و متشابہ امثال میں کہتا ہوں یہ پانچوں وجہ کتاب کی قسمیں ہیں اگرچہ قسمیات مختلف ہیں لہذا ان میں تمانع حقیقی اور تضاد نہیں ہے اسی لیے یہ حکم بھی حلال ہوتا ہے اور کبھی حرام ہوتا ہے اور دیکھ اصول میں یہ بات ہے کہ جو آیات قرآنی یا احادیث نبوی متشابہات کے قبیلہ سے ہیں ان میں عقل کو دخل نہ دیا جائے اور اسی قسم کے اور بہت سے امور ہیں کہ وہاں معلوم نہیں ہو سکتا کہ کلام کے معنی حقیقی مراد ہیں یا کوئی معنی مجازی جو حقیقت کے قریب ہیں وہ مراد ہیں یاوریہ وہاں ہے کہ جہاں امت کا اجماع نہیں پایا جانا اور اس سے شبہ مرئع نہیں ہوا، واللہ اعلم

ان احادیث کا بیان طہارت کے باب میں وارد ہوئی ہیں

معلوم کرو کہ طہارت کی تین قسمیں ہیں ایک تو حدث سے طہارت دوسرے بدن یا کپڑے یا جگہ کے ساتھ جو کچھ متعلق ہو اس سے طہارت تیسرے بدن جو چیز میں پیدا ہو جاتی ہیں ان سے طہارت جیسے مو سے زیناف یا ناخن مثل کچیل طہارت عن الاحداث کا مدار اصول پر ہے جن لوگوں کے دونوں انوار ملکیت کا ظہور ہو گیا ہے وہ ناپاکی اور طہارت کی روح کو خوب تمیز کر سکتے ہیں ان کے نفوس کو خود بخود اس حالت سے جبکہ نام حدث ہے نفوت اور اس حالت سے جبکہ نام طہارت ہے سرور اور ایک قسم کا انشراح محسوس ہونے لگتا ہے اور طہارت کی صورتوں اور ان کی وجوہات تعیین ملل سابق یعنی یہود و نصاریٰ و مجوس اور بقایا ملت اسماعیلیہ کے دستور سے خوب معلوم ہو سکتی ہے ان کے نزدیک ناپاکی اور ایسے ہی اس سے طہارت دو طرح کی ہو کرتی تھی جیسا کہ سابق ہم بیان کر چکے ہیں اور عرب کا قدیمی دستور تھا کہ جنابت سے وہ غسل کیا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دونوں قسم کے حدث کے مقابل میں دو قسم کی طہارت کو مقرر فرمایا طہارت کبریٰ یعنی غسل کو تو حدث اکبر یعنی جنابت کے لیے اس واسطے کہ جنابت قلیل اور کثیر اور کثیر التلوث ہے تاکہ نفس کو ایسی ناپاکی میں واقع ہونے سے ایک عمل شاق (یعنی غسل) سے جس کا آدمی کو بہت کم اتفاق ہوتا ہے تنبیہ ہو جائے اور طہارت صغریٰ یعنی وضو کو حدث اصغر کے لیے مقرر فرمایا اس واسطے کہ وہ اکثر الوقوع اور قلیل التلوث ہے اور اس میں نفس کو فی الجملہ تنبیہ ہو جانی کافی ہے۔

فی تحقیقت وہ امور کہ جن میں حدث یعنی ناپاکی کے معنی پائے جاتے ہیں بہت کچھ ہیں جن لوگوں کا ذوق سلیم ہوتا ہے وہ اس کو معلوم کر سکتے ہیں مگر وہ حدث کہ جس سے تمام دنیا کو مخاطب کر سکیں چند خارجی امور کے اندر مضبوط ہے جن کا ظاہر میں نفس کے اوپر اثر پڑتا ہے تاکہ ظاہر میں لوگوں سے اس کی باز پرس ہو سکے اس واسطے اگر سب کے اندر ہی اندر کچھ حرکت ہوتی رہے اس پر حدث کا مدار نہیں رکھا گیا بلکہ جب سب میں یعنی ہشیاب پانخانہ کے رستے سے کوئی چیز نکلے اس پر حدث کا مدار رکھا گیا کیونکہ پہلی صورت کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا اور اگر بعد سے کے اندر ہی اندر کچھ حرکت ہو تو خارج میں وضو کر لینے سے کچھ اسکا ارتفاع نہیں ہو سکتا اور دوسری صورت

یعنی سبیل سے کسی چیز کا باہر نکلنا۔ ایک محسوس چیز ہے اور یہ بھی ہے کہ نفس کے انقباض کے لیے یہاں ایک ظاہری صورت اور اس کا قائم مقام یعنی نجاست بدن کا اودھونا پایا جاتا ہے اور نیز نفس کے اندر وضو کا اثر آسبوت پیدا ہو سکتا ہے کہ جب نفس کو اس کاموں سے فراغت ہو اور فراغت آسبوت ہو سکتی ہے کہ جب بدن سے کوئی چیز باہر کی جانب خروج کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس کلام میں کہ جسبوت اجنبان یعنی پیشاب یا بخاند کی برکت کسی شخص کو حاجت معلوم ہوتی ہو تو وہ ایسے وقت میں نماز کو کھڑا ہو جائے لا یصلی احدکم وہو یدافعہ لا اجنبان تنبیہ فرمادی ہے کہ صرف نفس کے مشغول ہونے میں بھی حدث کے ایک معنی پائے جاتے ہیں۔

جن امور میں طہارت کے معنی پائے جاتے ہیں وہ بہت سے امور ہیں جیسے خوشبو لگانا اور ہر طرح سے وہ اذکار و پاکی کو یاد دلانے میں جیسے اللھم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول اللھم نقنی من الخطیاء کما نقیت الثوب الا بیض من الدنس اور بامیزہ مکان میں جانا اور اسی قسم کی باتیں بہت سی ہیں مگر تمام خلقت کو ایسی چیز کے ساتھ مکلف اور مخاطب کر سکتے ہیں جو ایک ضبط اور معین چیز ہو اور ہر وقت اور ہر جگہ اس کا راسخ واسطے دشوار نہ ہو اور نظاہر بھی اس کا کچھ اندر معلوم ہوتا ہو اور لوگوں میں اس قسم کا کچھ پہلے سے بھی دستور رہا ہو۔

وضو کے اندر اصل اطراف بدن کا دھونا ہے اس لیے شارع نے منہ اور دونوں ہاتھوں کا کہیں تک نہ ہونا مقرر کیا کیونکہ اس سے کم کا نفس کچھ اثر محسوس نہیں ہو سکتا اور پیروں کا ٹخنوں تک ہونا مقرر کیا اس واسطے کہ اس سے کم عضو ناتمام ہے اور سر کے واسطے صرف مسح کر لینا مقرر کیا کیونکہ اس کا دھونا خالی از وقت نہیں ہے اور غسل کے اندر تمام بدن کا دھونا ہی اصل ہے اور وضو کا اصل موجب وہی ہے جو بول و براز کے راستے سے خارج ہو اور باقی موجبات وضو کو آسہ قیاس کر لیا ہے اور اصل غسل کا موجب جماع اور حیض ہیں اور یہ دونوں امر ایچے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود و باوجود سے پہلے عرب بھی انکو غسل کا موجب مانتے رہے ہیں۔

طہارت کی دونوں اخیر قسمیں ارتفاعات سے ماخوذ ہیں کیونکہ یہ دونوں طبیعت انسانی کا مقتضا ہے اصل میں کوئی قوم اند کوئی ملت اس سے خالی نہیں ہو سکتی اسکے اندر شارع نے اسی درمیانی حالت کا اعتبار کیا جو فالحصن عرب کے اندر دستور تھا بطرح اور باقی ارتفاعات درست کرنے میں انھیں کا اعتبار کیا ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہی کام تھا کہ آداب متعین کر دیے اور جہان کہیں اشکال تھا اسکو صاف کر دیا اور جہان ابہام تھا اسکو دور کر دیا۔

وضو کی فضیلت کے بیان میں

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو نصف ایمان ہے الطور شرط لایمان۔ بین کتاہون بیان ایمان ہے ایک ہیئت نفسانیہ ملوہ ہے جو نور طہارت اور خشوع سے مرکب ہے اور بد نسبت ایمان کے احسان کا غلط اس ہیئت نفسانیہ پر زیادہ صاف دلالت کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وضو اس کا ایک جزو ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرماتے ہیں جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح کیا تو اسکے بدن سے تمام اسکی خطائیں نکل کر ناخون کی نیچے سے ہو کر باہر ہو جاتی ہیں من تو صاف حسن الوضو و نرجت خطا یاہ مرجبہ حتی تخرج من تحت اظفارہ میں کتاہوں میں پاکیزگی کا خاص نفس کے اندر اثر پڑتا ہے وہ پاکیزگی تو نفس کو مقدس کر کے ملحق بالمالک کر دیتی ہے اور بہت سے حالات و ستیادہ روازم بشریہ کو محو کر دیتی ہے جو خاصیت اس پاکیزگی کی ہے وہی وضو کی خاصیت ہے جو اصلی طہارت کا نشہ اور مظنہ اور اسکا عنوان ہے اور فرمایا ہے کہ قیامت کے روز میری امت کو جب پکارا جائیگا تو وضو کے آثار سے اس کے دست و پا اور چہرہ روشن ہوگا ایسے تم میں جو کوئی اپنی روشنی بڑھائے وہ بڑھالے ان اتنی یوم القیامت تعرا مجالین من آثار الوضو فمن استطاع منکم ان یطیل غرۃ فلیفعل اور فرمایا ہے جہنمک وضو کا پانی ہو چیکا وہیں تک مومن کو جنت کا زیور پہنایا جائیگا تبلیغ اکیلیت من المومن حیث یبلغ الوضو میں کتاہوں جبکہ اصلی طہارت کی صورت اعضاء پنجگانہ میں پانی کا استعمال کرنا ہے اسی طرح ان اعضاء میں زیور اور روشنی کا ہونا مستحکم اور عیش کی صورت مثالیہ ہے جو طح بزلی کی صورت مثالیہ و بلور شجاعت کی صورت مثالیہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وضو کی وہی مداومت کر سکتا ہے جو ایمان والا ہے لایحافظ علی الوضو والامومن میں کتاہوں جب ہمیشہ با وضو رہنا ایک شوار کام ہے تو اسکو وہی شخص کر سکتا ہے جسکو طہارت کے امر میں بقیہ حاصل ہو گئی ہے اور اسکے نفع عظیم کا اسکو یقین ہے لہذا اسکی مداومت ایمان کی دلیل ہوئی۔

وضو کرنے کی ترکیب

وضو کرنے کی صورت جس طرح حضرت عثمان اور حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن بریر وغیرہ رضی اللہ عنہم نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی ہے بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالتواتر ثابت ہے اور امت کا اجماع یہ ہے کہ اول پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھ دھو کر اوکلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے اور اسکو پھر صاف کرے اور پھر منہ اور پھر پیچھے کو کہیں تو ناک دھو کر اور پھر سر کا مسح کرے بعد ازاں پیرون کو بخون تک دھو کر جو اہل ہوا ظاہر آیت سے استدلال کرے کہ پیرون کے دھونے سے انکار کرتے ہیں انکا قول قابل اعتبار نہیں ہے میرے نزدیک جو شخص ایسی بات کہے اور وہ شخص جو جنگ بدر یا جنگ حد سے جو کاشمس فی رابعۃ اہنا ثابت ہے منکر ہو دونوں برابر میں ناں اگر کوئی شخص یہ بات کہے کہ احتیاطا پیرون پر مسح بھی کر لیا جا ہے اور انکو دھو لیا بھی جا ہے یا یہ کہ ادنیٰ فرض کا مسح کرنا ہے اگرچہ دھونا بھی ایسی چیز ہے کہ جسکے تارک پر سخت ملامت کرنی چاہیے تو یہ البتہ ایسی ہے کہ علماء اسکے اندر جب تک مشکاف حق ہو تو توقف کر سکتے ہیں اور میں نے کسی صحیح روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی تصریح نہیں پائی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مضمضہ و زناک میں پانی ڈالنے اور ترتیب کے وضو کیا ہے پس وضو کے اندر ترتیب نہایت ضروری امر ہے اور مضمضہ اور تنشق یعنی ناک میں پانی ڈالنا و التاہ دونوں خصال فطرت سے مستقل و دلہا ترین ہیں وضو کے ساتھ انکو ملا یا ہے کہ اسکے ساتھ ساتھ ناک بھی

ایک وقت معین ہے علاوہ برین یہ دونوں اُس قبیلہ سے ہیں جہاں تکلف پانی پہنچ سکتا ہے اور وضو کے اندر ایسی جگہوں میں پانی پہنچانے کا اہتمام کیا گیا ہے اور ان دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا بہ نسبت جدا جدا ہونے کے زیادہ ترامح ہے۔

آداب وضو کا حاصل کئی باتوں میں منحصر ہے ایک تو تعدد مغابن یعنی جن جگہ میں تکلف پانی پہنچتا ہے انہیں اچھی طرح سے پانی کا پہنچانا جسے مضبوط و مستحاضق اور دست و پاکی انگلیوں میں اور و اڑھی میں خلل کرنا اور انگلیوں کو حرکت دینا اور ایک پاؤں کے مین کو شش کرنا یعنی تین تین مرتبہ دھونا اور باغ یعنی خوب اوپر تک ہر عضو کا دھونا جو فی الحقیقت روشنی کا قیامت کے دن بڑھانا ہے اور ایک صفائی یعنی بدن کا ملنا اور سر کے ساتھ کانوں کا بھی مسح کرنا اور وضو پر وضو کرنا اور ایک مور مہر کے اندر جو انکی عادت جاری تھی اُسکے موافق اسٹین تار کرنا یعنی داہنے عضو سے شروع کرنا اس واسطے کہ داہنے عضو کو بائیں پر الویت اور قوت ہے لہذا جو چیزیں دونوں جانب میں استعمال کجائی میں آئیں تو داہنے عضو کو مقدم رکھا اور جو ایک جانب میں مستعمل ہو سکتی ہیں بشرطیکہ وہ اس طبیعت کے قبیلہ سے ہوں اُنکے ساتھ داہنی طرف کو خاص کرنا مناسب ہے اور ایک ل کی کیفیت کو زبانی الفاظ سے جو صراحتاً مقصود پر دلالت کرتے ہیں قابو میں کھنا اور ذکر لسانی کا قلبی کے ساتھ ساتھ پایا جانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے خدا کا ذکر نہیں کیا اسکا وضو نہیں ہوا اور وضو لمن لم يذكر الله - میں کہتا ہوں وہیں حدیث کا اس حدیث کی صحت پر اتفاق نہیں ہے اور اگر صحیح بھی سمجھی جائے تو یہ ان مواضع میں ہے کہ جہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے کے طریقہ میں اختلاف واقع ہوا ہے اس واسطے کہ اہل اسلام ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کی نقل کرتے رہے اور لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھاتے رہے ہیں اور بسم اللہ کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے ہینک کہ اہل حدیث کا زناہ ظاہر ہوا۔ اور اس حدیث میں اس بات کی نص ہے کہ بسم اللہ یا تو وضو کا کرے یا اسکی شرط ہے اور دونوں صورتوں میں میں اپنی رفیق ہو سکتی ہے کہ اس حدیث میں جو ذکر کا لفظ آیا ہے اُس سے ذکر قلبی مراد ہے کیونکہ بدون نیت کے اعمال مقبول نہیں ہو کرتے ایسے بیان وضو سے مراد یہی نہیں ہو سکتی بلکہ وضو اسے نقل و ذکر نامراد و بان یا ت ضروری کہ نسیم یعنی بسم اللہ کہنا سبب ادا کے ہے ایسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو تہم بالشان کام خدا کے نام سے شروع نہ کیا جاوے اس میں کت نہیں جاتی کل امر ذی بال لم یبدأ باسم اللہ فواجب تر۔ اور بہت سے مواضع پر قیاس کرنے سے اُسکا آداب میں داخل ہونا ثابت ہو سکتا ہے اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اُسکا وضو کامل نہیں ہوتا مگر اس قسم کی تاویلین سیر پسند نہیں ہیں کیونکہ یہ ایک بعید تاویل ہے جبکہ حاصل اصل لفظ کی مخالفت ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اُلو کیا معلوم ہے کہ رات کو اُسکا ماتھ کمان پڑا رہا ہے فانه لا یدری این بائمت یدہ۔ میں کہتا ہوں اُس سے مراد یہ ہے کہ ماتھوں کو دھوئے ہوئے بہت دیر ہو جانے اور بہت دیر تک بوجہ نیند کے اُسے بخیر پہنچنے میں نظر غالب تھا ہے کہ ضرور کسی قسم کی نجاست یا میل کچل کا اثر ان تک پہنچا ہو جسکی وجہ سے پانی میں اُنکا وال دینا اُسکا ناپاک یا کدہ کر دیا جائے نیز خرمین داخل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے کی چیز میں جو بھونک مارنے سے منع فرمایا ہے اُسکی علت

بھی یہی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اس واسطے کہ شیطان کے تھنوں پر رات کو رہتا ہے فالشیطان
 بنیبت علی خدشومہ۔ میں کہتا ہوں تھنوں میں ہی اور غلیظہ اور بلغم کا جمع ہو جانا ذمہ کی بلاوت اور فکر میں نقصان کا
 باعث ہے اور ایسے وقت میں شیطان کو دوسو ڈالنے اور تہہ بڑا دکا رکھے اس شخص کو روکنے کا خوب موقع ہوتا ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو وضو کرے اور پورا پورا کرے اور پھر
 اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے آخر تک اور ایک دایت میں ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین
 اور اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں اور وہ جس میں سے چاہے چلا جائے۔ مانتہم من حدیث وضو
 فیبلغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین الا فتحت لہ
 ابواب الجنۃ الثمانیۃ یدخل من ہا شاء۔ میں کہتا ہوں طہارت کی روح آسیقت حاصل ہوتی ہے کہ جب عالم
 غیب کی طرف نفس کی توجہ پائی جاوے اور پورے طور پر اس عالم کی طرف اس کی خواہش ہو اس واسطے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ایک ذکر کو مقرر فرمایا اور جو صلی طہارت کا فائدہ مقادہ اس پر مرتب فرمایا۔ اور
 ایک شخص نے پورے طور پر بالاستیعاب پانی کا استعمال نہیں کیا تھا تو اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 خرابی ہے اڑیوں کو آگ کی طرف ویل للاعقاب من النار۔ میں کہتا ہوں اسیں کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
 ان اعضا کا دھونا واجب کیا ہے تو دھونے کے معنی پایا جانا ضروری ہے اور جب ایک شخص نے ایک عضو کا کچھ
 حصہ دھولیا اور پورا اس عضو کو نہیں دھویا تو عرف میں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انے عضو کو دھونیا اور دوسرے آپ کے
 اس فرمانے میں باب تھا وہاں کا بند کر دینا ہے اور اڑیوں سے آگ کا تعلق اس واسطے ہوا کہ برابر ایک جگہ کو ناپاک کھنا
 اور اس پر اصرار کرنا ایسی خصلت ہے جس کا انجام دوزخ کی آگ ہے اور طہارت اسی چیز ہے جو باعث نجات اور باعث
 تکفیر خطیات ہے اور جب ایک عضو کے اندر طہارت کے معنی نہ پائے گئے اور اس عضو میں حکم الہی کی تعمیل نہ ہوئی تو
 بلاشبہ یہ اس بات کا سبب ہو سکتا ہے کہ نفس کا اس خصلت کی وجہ سے ملال ظاہر ہو جو اس کے نفس کے اندر فساد اور
 خرابی پیدا کر نیوالی ہے اور اس عضو کی طرف سے یہ خصلت اسکو حاصل ہوئی ہے واللہ اعلم۔

موجبات وضو کے بیان میں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص حدیث کی حالت میں ہے جب تک وہ وضو نہ کر لے اس کی نماز مقبل
 نہیں ہے لا تقبل صلوۃ من حدیث حتی یتوضا اور فرمایا ہے بغیر وضو کے نماز مقبول نہیں ہوتی لا تقبل صلوۃ
 بغیر طہور۔ اور فرمایا ہے نماز کی کبھی وضو ہے مفتاح الصلوۃ الطہور۔ میں کہتا ہوں ان سب احادیث میں
 اس بات کی تصریح پائی جاتی ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے اور وضو تو خود ایک مستقل عبادت ہے نماز کے ساتھ ساتھ
 اسکو بھی مقرر کر دیا ہے کیونکہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا فائدہ دوسرے پر موقوف ہے علاوہ برین اس میں نماز کی
 تعظیم پائی جاتی ہے جو شان الہی میں داخل ہے ہمارے خیریت میں موجبات وضو تین طرح کے ہیں ایک تو اس قسم کے ہیں

کہ جن پر تمام صحابہ کا اتفاق ہے اور وہ تین اُس میں متفق ہیں اور اُس پر راجع جاری ہے وہ تو یہ چیزیں ہیں بول اور
 براہ اور رخ اور ندی اور گہری نیند اور اُس کے قریب قریب چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے سرین کا
 بندھن انگلیں ہیں و کاء اللہ العینان۔ اور فرمایا ہے پس جب آدمی لیٹ جاتا ہے تو اُس کے چوڑے ڈھیلے پڑ جاتے ہیں
 فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله من کتاهوں اُس سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی کو خوب گہری نیند آ جاتی ہے
 تو ضرور اُس کے چوڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور رخ وغیرہ کے نکلنے کا گمان غالب ہوتا ہے۔ اور میں اس کا ایک سبب اور بھی
 بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو بات حدیث کے سبب سے ہوتی ہے وہ نفس اندر رہنے کی وجہ سے بنیاد ہو جاتی ہے
 یعنی ملاوت اور ندی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے آگے دھولے اور چوڑے بغیر ذکرہ
 و متوضاء۔ میں کہتا ہوں ملاعت کرے سے جو ندی باہر آ جاتی ہے اس میں بھی شہوت کا پورا کرنا ہے مگر شہوت
 جماع کے پورا کرنے سے اُس کا وجہ کم ہے اس لیے اس کی طہارت بھی طہارت کبریٰ یعنی غسل سے کم درجہ کی ہونی چاہیے
 جس کسی کو رخ کے نکلنے کا شک ہو اُس کے باہر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ شخص مسجد سے باہر نہ جاوے
 جب تک آواز نہ سنے یا بد بوزہ معلوم کرے لایخبر من المسجد حتی یسمع صوتاً او یجد ریحا۔ میں کہتا ہوں اُس سے
 مراد یہ ہے کہ جب تک اُس کو رخ نکلنے کا یقین ہو جاوے۔ جب وضو کے ٹوٹنے کا مدار سبیلین سے کوئی چیز خارج ہونے پر ہو
 تو یہ بات لا بدی ہے کہ فی الحقیقت کسی چیز کے خارج ہونے اور فقط شبہ خروج میں کہ اُٹھیں فی الواقع خروج نہیں ہے
 تمیز لیاوے اور مقصود یہ ہے کہ زیادہ تعمق اور ہر بات میں فکر اور تردد نہ کیا جاوے۔ اور دوسرے موجبات وضو کا
 قسم کے ہیں جبکہ موجبات وضو ہونے میں فقہاء صحابہ اور تابعین کا اختلاف ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان
 روایات مختلفہ مروی ہیں جیسے منکر سے وضو کا واجب ہونا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو
 شخص اپنے آگے تناسل کو چھوئے اُس کو وضو کرنا چاہیے من مس ذکرہ فلیتوضا۔ حضرت ابن عمر اور سالم اور عروہ وغیرہم
 کا یہی قول ہے اور حضرت علی اور ابن مسعود اور فقہاء کو فہ نے اس کا دیکھا ہے اور انکی دلیل یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے وہ تو اُس کے بدن کی ایک ٹوٹی ہے ہل ہوا لا بضعة منه۔ اور دونوں میں ایک کا منسوخ ہونا یقینی نہیں
 اور عورت کو چھو لینا جیسا کہ حضرت عمر اور ابن عمر اور ابن مسعود اور ابراہیم رضی اللہ عنہم کے نزدیک ہے اس واسطے کہ اللہ پاک
 فرمایا ہے یا عورتون کتنعنہوا ہو۔ اولاً المستثم الثشاء۔ اور کوئی حدیث اسکی شاہد نہیں ہے بلکہ حضرت عائشہ کی
 حدیث اُس کے خلاف دلالت کرتی ہے مگر اُس میں شبہ ہے اس واسطے کہ اسکی اسناد منقطع ہے اور میرے نزدیک اس قسم کی
 وجہ یعنی حدیث کی اسناد کا منقطع ہونا واثان معتبر ہو سکتا ہے کہ جان ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دیجیے
 اور جان ایک ہی حدیث ہے اور دوسری کوئی حدیث اُس کے معارض نہیں تو اس انقطاع اسناد کا کچھ لحاظ نہ کیا
 جائیگا واللہ اعلم۔ اور حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما جو مکہ جنابت میں تیمم تجویز نہیں کرتے میں اس واسطے
 اُن کے نزدیک تو آیت خواہ خواہ لباس پر مجبول ہوگی مگر عمران اور عمار اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہم کے نزدیک جنابت
 تیمم درست ہے اور اس پر حجاج منعقد ہو گیا ہے اور ابن عمر اصیاط پر عمل کرتے تھے اور ابراہیم حضرت ابن مسعود کی پیروی

کرتے تھے حتیٰ کہ لعن ابوحنیفہ پر اس لیل کا محل ظاہر ہو گیا جس حضرت ابن مسعودؓ نے تمسک کیا تھا اس لیے اُنکے قول کو انھوں نے ترک کر دیا یا جو دیکھ کر اس پر اُسی قسم کے وہ بہت پیروین حاصل ان دونوں چروں یعنی سن کر ادریس میں صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم کے بعد فقہائے ائمہ میں طبقہ ہو گئے ایک طبقہ تو ظاہر پر عمل کیا اور ایک بالکل سہی اسکو ترک کر دیا ایک نے شہوت اور عجم شہوت کا فرق کیا اور ابراہیمؒ کے نزدیک بتے ہوئے خون کے نکلنے اور تھے کثیر سے وضو لازم آتا ہے اور جس کے نزدیک نماز میں مقدمہ لگانے سے وضو لازم آتا ہے اور کسی کے نزدیک نہیں لازم آتا اور ان سب کے باجماع و ہجرت ہوا کی بدین مگر علماء حدیث نے انکی صحت پر اتفاق نہیں کیا مگر اصح قول یہی ہے کہ جو احتیاط کر گیا اُس کا دین اور عزت محفوظ رہی ورنہ خالص شرع میں اس سے کچھ گرفت نہیں ہے اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ عورت کو ہاتھ لگانے شہوت کو پہچان ہوتا ہے اور اس میں ایک شہوت کا جو شہوت جماع سے کتر ہے پورا کرنا ہے اور عضو تناسل کا جنم بھی ایک بیوہ فعل ہے لہذا استنجاکے وقت دہنہ مائتہ سے دُر کے چھونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور جب ذکر کو مائتہ میں بھر لے تو وہ لامحالا ایک شیطانی کام ہے اور بتا ہوا خون اور تھے کثیر بھی بدن کو اودھ کر نیوالی اور نفس لمبید کر نیوالی چیز ہے اور اسی طرح نماز میں مقدمہ لگانا ایک قسم کا جرم ہے جسکا کفارہ ہونا چاہیے اگر ان چیزوں کے شائع وضو کا حکم دے تو کچھ عجب نہیں ہے اور نہ یہ تعجب ہے کہ حکم دے اور نہ یہ تعجب ہے کہ وضو کی غیبت سے بدون اس بات کے کہ وضو واجب ہو اور تیسری قسم سو حیات وضو کی وہ ہے کہ جہاں حدیث کے لفظ سے واجب ہونیکا شبہ ہوتا ہے جیسے ابوحنیفہؒ و صحابہ اور تابعین کا اُسکے خلاف پر اجماع ہے آگ کی پتی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابوطلحہ و دیگر رضی اللہ عنہم کا عمل اس کے خلاف ہے اور حضرت جابرؓ نے بیان کیا ہے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ اور اس وضو کرنے کا سبب یہ تھا کہ یہ ان ارتفاعات کا مدین سے ہے جو ملائکہ سے علمین نہیں آتا اس واسطے آگ کی پتی ہوئی چیز کھانے میں ملائکہ کے ساتھ شہادت قطع ہو جاتی ہے علاوہ برین آگ سے پکی ہوئی چیز نا جنم کو یاد دلاتی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا ضرورت دافع لگوانے سے منع فرمایا ہے اس واسطے آدمی کو اسنادول اس میں نہ مشغول کرنا چاہیے۔

لیکن اونٹ کے گوشت سے وضو لازم آتا ہے یا نہیں اس میں فت ہے فقہاء و صحابہ اور تابعین میں سے کوئی اُسکا قائل نہیں ہوا اور اس کے منسوخ ہونیکا بھی حکم نہیں دے سکتے لہذا جس کسی کو تخریج نے مجبور کیا ہے وہ تو اسکا قائل نہیں ہے اور احمد اور اسحاق اُسکے قائل ہیں اور یہ نزدیک آدمی کو اس میں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے و اعلم جس کسی کے نزدیک اونٹ کے گوشت سے وضو لازم آتا ہے تو اس میں بعید یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت توریت کے حرام کیا گیا تھا اور تمام انبیاء بنی اسرائیل اسکی حرمت پر متفق رہے اور ہمارے واسطے خدا تعالیٰ نے اُسکو حلال کر دیا تو اُسکے ساتھ دو وجہ سے وضو بھی مقرر فرمایا ایک تو یہ کہ یہ وضو اس بات کا کہ پہلے لوگوں پر اسکا کھانا حرام تھا اور ہمارے واسطے حلال کر دیا گیا شکر یہ ہو جاوے دوسری کہ اُسکے حلال ہونے بعد اس کے کہ تمام انبیاء بنی اسرائیل پر حرام تھا اس بات کا احتمال تھا کہ لوگوں کے دل میں اُسکے حلال ہونے سے ایک طرح کا کشمکش کا گز سے اُسکے علاج کے لیے وضو کو مقرر فرمایا

کیونکہ اُنکی حرمت سے اُس حلت کی طرف جبکہ استعمال ہے وضو لازم آجاء و انتقال کرنا کیقد رسول و راجت تسکین خاطر ہے اور میرے نزدیک تو شروع اسلام میں نہ تھا اور بعد کو یہ حکم منسوخ ہو گیا۔

موزون پر مسح کا بیان

چونکہ وضو کا اُن اعضا اطباءہ لے دھونے پر ملنا تھا جو جلد جلد رد و غبار میں آلودہ ہوتے رہتے ہیں اور یہ چھ نمائے موزون کے ہینے سے اعضا باطنہ میں داخل ہو جائے ہیں اور عیب میں موزون کے ہینے کا بہت دستور تھا اور ہر نماز کے وقت اُنکے اُتارنے میں ایک قسم کی دست بندی اسوایطی فی الجملہ اُنکے ہینے کی حالت میں اُنکا دھونا اقطاع کر دیا گیا اور چونکہ تیسہ ہیں یہ بات داخل ہونے کو زبان نسائی اور یسوی ہے وہاں کوئی ایسی چیز جسکی وجہ سے نفس کی عبادت مطلوبہ کے ترک نہ نہیں مطلق العنانی ہو جائے مگر اگر دیکھا جائے کہ شارع نے اس بات کے حاصل کو نیکی لیے تین باتیں اسکے ساتھ مقرر کیں ایک تو مسح کی مدت مقیم کے لیے ایک دن رات، مسافر کے لیے تین دن رات مقرر فرمائے اسلئے کہ ایک دن رات کی ایسی مدت ہے کہ اسکا اتمام اور التزام ہو سکتا ہے بہت سی چیزوں کو جسکا التزام کرنا چاہتے ہیں اس مدت کے ساتھ اُنکا التزام رکھتے ہیں اور تین دن رات کی مدت بھی ایسی ہی ہے یہ دونوں مدتیں مسافر اور مقیم پر اُنکے دفع حج اور تکلیف کے موافق تقسیم کر دیا گئیں اور دوسری آئین شارع نے یہ شرط لگا دی کہ وضو کو طہارت کی حالت میں ہونا ہو تاکہ ہینے والے کے دلیمن اسوقت کی طہارت کا نقشہ جاری ہے اسلئے کہ موزون کی حالت میں گرد و غبار کا اثر کم ہوتا ہے اس طہارت کو وہ اُس طہارت پر قیاس کر لیتا ہے اور اس قسم کے قیاسات کا نفس کے تنبیہ میں ہوا اور اثر ہوتا ہے اور تیسرے یہ حکم دیا کہ موزوں کے اوپر مسح کیا کریں تاکہ بیرون کا دھونا یا آجاء اور یہ اسکے لیے بطور نمونہ ہے ہو جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے اگر دین میں عقل کو دخل ہو تو موزوں کے تلے مسح کرنا اور پرکے مسح کرنے سے زیادہ مناسب تھا۔ تین کتابوں میں جبکہ مسح بیرون کے دھونے کا ایک نمونہ ہے اور اس اسکے سوا اور کچھ مقصود نہیں ہے اور نیچے کی جانب مسح کرنے میں زمین پر چلتے وقت موزون کے ملوث ہونے کا کمان غالب ہے تو عقل کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ اوپر کی جانب مسح کیا جائے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اسرار شرعی سے بڑے واقف تھے جیسا کہ اُنکے کلام اور اُنکے خطبوں سے معلوم ہوتا ہے مگر اُنکو مقصود یہ تھا کہ دین میں لوگ رسد کو دخل نہ دین ایسا نہ کہ عوام الناس اپنا دین بگاڑ لیں۔

نعل کرنے کا بیان

نعل کرنے کی ترکیب عیسیٰ کہ حضرت عائشہ اور سمیونہ رضی اللہ عنہما نے روایت کی ہے اور امت کا اس اتفاق ہے وہ یہ ہے کہ اول پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالنے سے قبل اُنکو دھولے بعد ازاں اپنے بدن اور سر نگاہ سے نجات کو دھو ڈالے پھر محیط نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کرے اور سر کے بالوں میں خوب پانی ہونچا دے اور پھر

تمام بدن پر پانی ڈالے فقط ایک بات میں اختلاف ہے کہ پیرون کو بعد کو دھو دے یا پہلے دھو لے اور بعضوں نے
فرق کیا ہے کہ اگر اس جگہ غسل کا پانی اکٹھا ہوتا ہے تو پیر بعد کو دھو دے ورنہ پہلے دھو لے غسل کے اندر پہلے ہاتھ
دھونے کی وجہ تو وہی ہے جو ہم وضو میں بیان کر چکے اور بدن سے نجاست کا دھونا اس واسطے ہے کہ اگر شک ہو جائے تو پہلے
اور تمام بدن کے ساتھ اس نجاست پر بھی پانی بہایا تو پانی کے بہنے سے وہ نجاست بدن پر کھل براہ زیادہ ہو جائی
اور پھر اُسکے دھونے میں وقت بھی ہوگی اور پانی بھی زیادہ خرچ ہوگا اور نیز یہ غسل مخفط طہارتِ حدث کے لیے ہوگا
حالانکہ وہ اسی لیے موضوع ہے۔ اور وضو اسلئے کیا جاتا ہے کہ طہارتِ کبریٰ کا طہارتِ صغریٰ پر مشتمل ہونا بہت
مناسب ہے تاکہ دو قسم کی طہارت کرنے سے نفس کو اور زیادہ ترتیب ہو جائے۔ اور نیز اہل وضو المینے سے ان مواضع میں
پانی خوب پہونچ جانا ہے جنہیں تکلیف پانی پہونچتا ہے کیونکہ سر اور پانی ڈالنے سے بھر طہارت پر اچھی طرح
تکلیف ہی پانی پہونچتا ہے اور پیرون کے بعد میں دھونے کی وجہ یہ ہے کہ بدن کا مائدہ ایک غصہ کا بار بار دھونا لازم
نہ آوے مگر وضو کی صورت پورا کرنے کے لیے تو پیرون کو بھی پہلے دھولینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پھر غسل کے
استحباب میں جسے غسل کامل ہوتا ہے یعنی تمام بدن کا بدن دھونا اور بدن کا ماننا اور نہ ہونا یعنی جہاں تک
پانی پہونچتا ہے اُنیں خوب پانی پہونچانا اور پردہ کا خوب اہتمام کرنا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ
بڑی حیا اور پردہ والا ہے ان اللہ حی سبیلہ اسکی تفسیر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار یہ قول ہے کہ
وہ حیا کو اور پردہ کو پسند کرتا ہے یکب احیا و الستہ اور لوگوں سے تو پردہ کرنا واجب ہی ہے اور نہالی میں بھی
اسکو اسطرح ہونا چاہیے کہ اگر کوئی شخص اوجہ معناد اسکے پاس گزر جائے تو اسکا ستر نہ دیکھے مستحب ہے۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے مشک میں بسی ہوئی ایک صافی لیکر اس سے صاف کر لے یعنی حیض کے اثر کو اونچے ڈال خدنی
فرستہ میں مسک قطہری بہا۔ میں کہتا ہوں یہ حکم آپ نے کئی وجہ سے دیا ایک تو اس میں پاکی زیادہ پائی جاتی ہے
اسلئے کہ خوشبو بھی بذاتہ طہارت کا کام دیتی ہے اور ہمیشہ خوشبو کا حکم اس واسطے نہیں دیا کہ اس میں لوگوں پر وقت ہے
اور ایک اس خوشبو کی وجہ سے ایک طرح کی بدبو جو حیض میں ہوتی ہے وہ نائل ہو جاتی ہے اور ایسا یہ کہ حیض کا
گذرنا اور طہر کا شروع ہونا اولاد کے لیے کوشش کرنے کا وقت ہے اور خوشبو ایسی چیز ہے جو اس نعمت کو ابھارتی ہے۔
غسل کے لیے پانی کی مقدار ایک صاع سے پانچ مد تک اور وضو کے لیے ایک مد مقرر فرمائی ہے کیونکہ دینیان بدن
لے یہ ایک کافی مقدار ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر ربا کے نیچے جنابت ہے اسلئے بالون کو دھو
اور بدن کا میل اتارو تحت کل شعرة جناۃ فاغسلوا الشعر والنقا البشرة۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر جنابت کی حالت میں ایک بال کی جگہ بھی بغیر دھو لے چھوڑ دیکھا تو اس جگہ کے ساتھ ایسا کیا جائیگا میں تک
موضع شعرة من الجنۃ لم یغسلہا فعلن بہا کہ او کہ امین کہتا ہوں اسکی وجہ وہی ہے جو ہم نے وضو کی تہیہ
کے اندر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایک بال کی جگہ کے دھونے میں غسل کے معنی کو ثابت کرنا ہے اور جنابت پر
باقی رہنا اور اس پر اصرار کرنا داخل ہونا کا سبب ہا و جس عضو سے نفس کے اندر اثر پیدا ہوگا اسی عضو کی طرف سے نفس کے

تکلیف اور الم ظاہر ہوگا۔

موجبات محسل کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب عورت کے چار دن ہاتھ پاؤں کے پتھریلے میں مٹھا کیا اور پھر اس سے جماع کیا تو غسل واجب ہوگا اگرچہ اسکو انزال نہ ہوا۔ اجلس من شعبہ الاربع ثم مہد یا فقہ وجبت الغسل ولین لم یزلق من کتہا ہون اس بات میں روایتیں مختلف ہیں کہ اسال یعنی جماع ہون انزال کو قضاء شہوت کے معنی میں اس جماع پر جو انزال کے ساتھ ہو محمول کر سکتے ہیں یا نہیں صحیح روایت جس پر فقہاء کا اتفاق ہے یہ ہے کہ جماع کرنے سے دونوں مرد و عورت پر غسل واجب ہو جاتا ہے اگرچہ انزال نہ ہو اس بات میں بھی اختلاف ہے کہ اس حدیث میں اور اس حدیث میں کہ پانی تو پانی ہی ہے لہذا تم آتا ہے یعنی غسل انزال سے لازم آتا ہے انما الماء من الماء تطہین کیونکہ ہو سکتی ہے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حدیث انما الماء من الماء اختلام کے متعلق ہے مگر اس میں کچھ غلطی اور حضرت ابی بکرؓ فرماتے ہیں کہ انما الماء من الماء کا حکم شروع اسلام میں تھا پھر یہ حکم نہیں بنا اور حضرت عثمان ادعلی وطلحہ اور زبیر ابی بن کعبہ وراہ ابوب رضی اللہ عنہم سے اس شخص کے باب میں جو اپنے بیوی سے صحبت کرے اور اسکو انزال نہ ہو مری ہے کہ انکا قول یہ ہے کہ اپنے ذکر کو دھو اے اور جب طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں یہی طریق وضو کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ مرفوع ہے اور میرے نزدیک یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس سے مباشرت فاحشہ مراد ہو اسلئے کہ مباشرت فاحشہ پر جماع کا اطلاق آجاتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ایک شخص کو اپنے کپڑے پر تری معلوم ہو اور اسکو اختلام کا ہونا یا نہ ہونا تو اسکو کیا حکم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکو غسل کرنا چاہیے اور اس شخص کا حکم دریافت کیا گیا کہ اسکو اختلام کا ہونا یا نہ ہونا تو اسکو کیا حکم ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر غسل نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں حکم کا مدار تری کے اوپر رکھا خواب کے اوپر نہ رکھا اس واسطے کہ جواب کبھی خیال ہوتا ہے اور اسکا کچھ اثر نہیں ہوتا اور کبھی وہ اب قضا و شہوت ہوتی ہے اور وہ بغیر تری کے نہیں ہوتی پس غسل کا مدار تری پر ہی ہو سکتا ہے علاوہ برین تری تو ایک خطا ہر چیز سے جسکی تکلیف اور انضباط ہو سکتا ہے اور خواب کو اکثر آدمی بھول جایا کرتے ہیں۔

اور اس میں شبہ نہیں ہے کہ طہر اور حیض کی مدت کی زیادتی اور کمی کا مدار مزاج اور غذا وغیرہ کے اختلاف پر مبنی ہے اور اسکی کمی و بیشی اسطر و مضبوط نہیں ہو سکتی کہ کسی میں اسکے خلاف پایا ہی نہ جاوے لہذا صحیح یہی ہے کہ عورتوں کی عادتوں پر اسکا مدار کیا جاوے جسکو وہ یہ سمجھیں کہ یہ حیض ہے وہ حیض ہے اور جسکو وہ خاصہ سمجھیں وہ استحاضہ ہے اور صحابہ اور تابعین میں جو اسکے اندر اختلاف واقع ہوا ہے اسکا سبب ہر ایک کا استقراء اور اندازہ اور ایک مرتبہ جہنہ بنت حجن نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے استحاضہ کا مسئلہ دریافت کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکو گندی کے رکھنے اور اسکے اوپر پٹی کے چڑھانے کا حکم دیا اور دو باتوں میں سے ایک بات کا انکو اختیار دیا آخر حدیث

استفتحت حنتہ فی الاستحاضۃ فامرنا بالکرسف والتلجم وخیر بایں امرین۔ ان میں کتاہوں میں اسباب میں
یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ استحاضہ صحت کے خلاف ایک امر ہے اور ہمیں نماز کا ترک کرنا ایک
مدت دراز تک مطلق العنانی کا باعث ہو سکتا ہے تو آپ نے چاہا کہ جو ان لوگوں میں مشہور ہے اسی پر اسکو مہول کرنا
چاہیے تو آپ کو دو باتیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ بات افسہ معلوم ہوئی کہ یہ کوئی رنگ ہے یعنی کوئی بیماری ہے جسکا
دشواہی سے معلوم ہو سکتا ہے اور اسکا حال نکسیر کا سا ہے تو بجز طرح حالت صحت میں اسکو بہرہاء کے اندر حیض اور
طہر ہوا کرتا ہے اسی پر آپ نے اسکو بھی قائم رکھا مگر اسوقت میں حیض کے استحاضہ سے تمیز ضروری ہے تو انہیں بائو رنگ
تمیز ہو سکتی ہے جسکا رنگ گہرا ہونٹلا سیاہ وہ حیض ہے اور یا ان ایام سے کہ جو عورت کا مہول تھے تمیز ہو سکتی ہے اور
دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ حیض فاسد ہے پس اسکا حیض ہونا اس بات کا مقتضی ہوا کہ اسکو بہرہاء کے لیے
غسل کا حکم دیا جائے اور اگر بہرہاء کے لیے غسل کر نہیں ہو تو دو نمازوں کے لیے ایک غسل تو ضرور کرے اور چونکہ
وہ فاسد حیض ہے اسواسطے نماز کی اس سے مانعت نہ کی گئی۔ اور گدی کے رکھنے اور سپر لگوئی باندھ لینے میں حلیت ہے
کہ وہ خون ایسا ہی تصور کیا جائے کہ جیسے اپنی جگہ ٹھہرا ہوا ہے اور باہر نہیں آتا ہے اور تاکہ اسکے کپڑے اور بدن
اس سے آلودہ نہ ہو جوہر فقہانے پہلی بات پر فتویٰ دیا ہے جس صورتیں کچھ دشواہی ہو۔

اس بات کا بیان کہ بے وضو کو اور جب کس چیز کا کرنا جائز ہے اور کس چیز سے اسکو ممانعت ہے

چونکہ شعائر الہی کی تعظیم ضروری ہے اور منجملہ شعائر کے نماز اور کعبہ اور قرآن بھی ہیں اور بڑی تعظیم ایک یہ
کہ بدون طہارت کا ملد اور بدون ایک نئے کام کے جس سے نفس کو تنبیہ ہو جائے آدمی ان چیزوں کے پاس جانے
اسلیے یہ امر ضروری ہو گیا کہ جب تک آدمی پورے طور سے پاک نہ ہو ان چیزوں سے علیحدہ رہے مگر قرآن کی تلاوت
کے لیے وضو شرط نہیں کیا گیا اسواسطے کہ اگر ہر وقت قرآن کے پڑھنے کے ساتھ وضو کا ہونا شرط کر دیا جاتا تو قرآن
یاد کرنے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے میں بڑی مشکل پڑتی اور اس دروازہ کا کھول دینا اور ہمیں غیبت
دلانا اور جو شخص قرآن کا یاد کرنا چاہے اس کے لیے آسانی کا کرنا بہت ضروری تھا مگر جنابت کے اندر زیادہ تاکید
ضروری ہوئی اور جنابت کی حالت میں قرآن کا پڑھنا بھی ناجائز قرار دیا گیا اور جنسہ و جائف کو مسجد کے
اندہ جانا بھی جائز نہوا کیونکہ مسجد نماز اور ذکر الہی کرنے کی جگہ ہے اور شعائر اسلام سے ہے اور وہ کعبہ ایک نمونہ ہے
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شیخے میں طہارت شرط نہیں کی گئی کیونکہ ہر شے کی تعظیم اس کے مناسب ہوتی ہے
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر تھے اور لوازم بشریت مانند حدث اور جنابت وغیرہ کے اوروں کی طرح آپ پر بھی
طاری ہوتے تھے ایسے آپ کے پاس شیخے میں طہارت کا شرط کرنا قلب موضوع میں داخل تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے جس مکان میں تصویر ہوئی ہے اس میں نہایت نہیں آئے اور نہ جہنم کتاہو اور نہ جہنم لاپیدل
الملائکۃ بتیافہ صیورۃ ولا کلب ولا حنب۔ میں کتاہوں اس سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ کو ان چیزوں سے نفرت ہے

دو فرشتوں کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں یعنی تقدس و ربّیت پرستوں کی نفرت یہ باتیں انکی صفات کی ضد ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کہ جسکو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جائز فرمایا ہے کہ وضو کر دیا ہے کہ اگر وہ وضو نہ کرے تو اسے بھی نہانے کی حالت فرشتوں کے شان کے منافی ہے تو مسلمان کو مناسب ہے کہ نہانے کے ساتھ اسی ضروریات میں مثل سونے اور کھانے کے مشغول نہ ہو دے اور اگر غسل نہ کر سکے تو وضو ہی کر لے کیونکہ وہ بھی غسل کی طرح ایک قسم کی طہارت ہے فرق یہی ہے کہ شرع نے ان دونوں کا محل جدا جدا کر دیا ہے۔

تیمم کا بیان

چونکہ خدا تعالیٰ کی عادت جاری ہے کہ بندوں پر جو چیز دشوار ہوتی ہے وہ ان پر سہل فرماتا ہے اور تیمم کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ جس چیز کے کرنا میں قوت ہے اسکو ساقط کر کے اسکا بدل مقرر کر دیا جاوے تاکہ انکے دل ٹھکانے سے رہیں اور جس چیز کا وہ غایت درجہ اترام کر رہے تھے دفعتاً اسکے ترک کر دینے سے انکے دل متروک اور پریشان نہ ہوں اور ترک طہارت کے عادی نہ ہو جائیں اس واسطے خدا تعالیٰ نے مرض اور سفر کی حالت میں وضو اور غسل کو ساقط فرما کر اسکی جگہ تیمم کو مقرر فرمایا اور جب بسا ہوا تو ملا اعلیٰ میں تیمم کے وضو اور غسل کی جگہ قائم مقام کر دینے کا حکم سنا دیا گیا اور مسجد طہارت کے تیمم بھی بوجہ مشابہت کے ایک قسم کی طہارت ٹھہر گیا یہ حکم بھی نبی خدا ان کے لئے ہے جو اس کے ہر جہ سے ملت مسطفویہ تمام ملل سابقہ میں ممتاز ہے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم کو پانی نہ ملے تو اس کے عوض (یعنی زمین کی خاک) بارے لیے باعث طہارت بنا دی ہے جہلت تر یہ تھا لہذا طہور اذا لم تجد الماء۔ میں کہتا ہوں اس کے واسطے زمین ایسے خاص کی گئی کہ زمین کہیں ناپید نہیں ہوتی تو ایسی ہی چیز اس قابل ہے جس سے لوگوں کی دقت دفع ہو سکتی ہے اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض چیزیں بجائے پانے کے شے سے ہی پاک ہو جاتی ہیں جیسے تلوار یا سوزہ وغیرہ اور نیز اس کے استعمال کرنا زمین خاک ساری اور ذلت پائی جاتی ہے جیسے منہ پر خاک ڈال لی اور ذلت کی شان طلب عفو کے مناسب ہے اور غسل اور وضو کے تیمم میں کچھ فرق نہ کیا گیا اور غسل کے تیمم میں تمام بدن پر خاک ملنا نہیں مقرر کیا گیا کیونکہ جس چیز کا مقصد بظاہر عقل میں نہ آوے اسکو بالخاصیت موثر سمجھنا مناسب نہ ہے بلکہ بقدر امکان اطمینان خاطر اسی تیمم سے ایسے موقع پر ہو سکتا ہے اور دوسرے تمام بدن کا خاک میں بھر لینا بھی دقت سے خالی نہیں اس کے مقرر کرنے سے پورا حرج رفع ہو سکتا تھا۔ اس قدر سردی بھی کہ جسمین وضو کرنے سے مفرت کا یقین ہو مرض کے حکم میں ہے عمر بن عاص نے جو حدیث روایت کی ہے وہ اس پر دلیل ہے اور سفر میں اصل میں تیمم کی قید نہیں بلکہ پانی کے نہ ملنے کی ایک صورت ہے کہ سفر سے پانی کا نہ ملنا بظاہر سمجھ میں آسکتا ہے تیمم لے اندر پیرون پر ہاتھ پھرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس واسطے کہ پیر تو خود ہی گرد و غبار میں بھر جاتے ہیں اور حکم ایسی چیز کا دیا جاتا ہے جو پچھلے سے نہ پائی جاتی ہو تاکہ لغزش کو اس کے کرنے سے تنبیہ پائی جاوے۔

اب تیمم کرنے کی ترکیب نبی خدا ان چیزوں کے ہے کہ جن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کرنے کا طریقہ مختلف

واقع ہوا ہے۔ طریقہ محدثین کے مکمل ہونے سے قبل فقہاء تابعین غیر ہم کا قول یہ ہے کہ تیمم دوم مرتبہ زمین پر ہاتھ مار کر کیا
 نام ہے ایک مرتبہ ہاتھ کے لیے اور ایک مرتبہ ہاتھوں کے لیے کہیں تک اب باقی رہیں احابث جو اس باب میں اپنی رائے
 سواں سب میں نسخ حدیث وہ ہے جو عمار نے روایت کی ہے کہ جگر اسقدر کافی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ زمین پر یا اسے
 پھر آئین بھونک مار کر دونوں ہاتھ منہ پر اور ہاتھوں پر پھیر لے ان کا کان بکفیلان تھرتبہ یاب لاخص ثم شفع
 فیہا ثم تسع بہما و جہک و کفیک۔ اور حدیث ابن عمر سے مروی ہے کہ تیمم دو ضربے میں ایک ضربہ ہاتھ کے لیے اور
 ایک ضربہ ہاتھوں کے لیے کہیں تک الیتم ضربتان ضربۃ للوجه و ضربۃ للکفین الی المرفقین۔ اور دونوں طرح
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل مروی ہے اور دونوں حدیثوں میں تطہیر کی وجہ ظاہر ہے ایجاب
 کا لفظ اسکی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی ادنیٰ رجبہ تیمم کا ایک ضربہ ہے اور دو ضربی سنت کا مرتبہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کے فعل کی یہ بھی تاویل ہو سکتی ہے کہ آپ نے حضرت عمار کو یہ بات تعلیم فرمائی ہو کہ تیمم کے اندر زمین پر ہاتھ
 مارنے سے جو ہاتھوں کو لگ جائے اسکا بدن پر ملنا مضر کیا گیا ہے یہ مقصود نہیں ہے کہ خاک میں بدن کو بھرجا جائے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود اس مقدار اعضا یا عدد ضربی کا بیان کرنا نہوا اور سیطرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے عمار سے فرمایا ہے وہ بھی اسی معنی پر محمول ہو سکتا ہے اور بسبب تخریج یعنی بدن کے خاک میں بھرنے کے آپ نے
 حصر کرنا مقصود ہو۔ اور ایسے مسئلہ میں انسان کو اس قول پر عمل کرنا چاہیے جیسا کہ حدیث میں ہے لیسوا وہ بری الذمہ ہو جا۔
 حضرت عمر اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما کے نزدیک جنابت سے تیمم درست نہیں ہوتا اور ۵۰ آہ اولامت النساء
 کو بس پر محمول کرتے ہیں اور انکے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو جائز رہتا ہے مگر عمران اور عمار کی حدیث
 اسکے خلاف پر دلالت کرتی ہے۔

اور میں نے کسی حدیث صحیح میں اس بات کی تصریح نہیں دیکھی کہ ہر وقت کی نماز فرض کے لیے جدا تیمم کرنے کی
 ضرورت ہے اور نہ یہ کہ عظام ابن کو تیمم درست نہیں ہے اور اسی قسم کی باتیں اور یہ فقط تحریکات کے قبیلہ سے
 اگر کوئی شخص زخمی ہو تو اس کے واسطے آنحضرت صلی اللہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اسکو اسقدر کافی ہے کہ تیمم کرے اور
 اپنے زخم پر مٹی بانٹھے اور اس پر ہاتھ پھیر لے اور باقی بدن کو دھو ڈالے ان کا کان بکفیلان تیمم و یعصب علی جرحہ
 خرقة ثم یسح علیہا بغسل سائر جسدہ۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ تیمم بطرح تمام بدن کا بال ہے اسی طرح ایک
 عضو کا بدل ہے اسواسطے کہ اسکا حال ایسا ہے جیسے کوئی موثر بانجامیت شے کا حال ہوتا ہے اور نہیں مسح کرنے کا حکم
 اور اسکی وجہ ہونہوں کے مسح میں ہم بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستہی مٹی مسلمان کے لیے
 وضو کا پانی ہے اگر دس برس تک اسکو پانی نہ ملے ان الصعید الطیب وضو المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنین
 میں کہتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرمانے سے تردد اور وہم کے دواوہ کا بند کرنا ہے ایسی باتوں میں
 وہی لوگ فکر اور تردد کیا کرتے ہیں اور خدا سے اسکی خدمت کو نہیں مانتے۔

پایخانہ میں جانے کے آداب کا بیان

یہ آداب کئی باتوں میں منحصر ہیں ایک تو قبلہ کی تعظیم جسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم جاکر رکے لیے آؤ تو قبلہ کو
سمجھت کرو اور نہ اس کو بیت ادا ایتیم العاطف فلا تستقبلوا القبۃ ولا تستدبروا اور میں ایک ملک اور بھی ہے وہ یہ کہ دل کے اندر
خدا تعالیٰ کی عظمت کو پہنچانے کی خاطر اس کے واسطے طاعت میں بھی کوئی قربانی جو عظیم فاقی قائم مقام ہو یا باجائز و مستحق شریعہ میں تو
عبادت خانوں کے اندر جو خدا کی عبادت کے لیے بنائے جاتے تھے اور شیعہ رالی و شیعہ دین میں ہوتے تھے جانا اس کا طابہ فی دنیا و پچان بھی تا ہی نیست

قبلہ کی طرف کھڑے ہونے اور تکیہ کو اس کا قربانیہ اور علامت مقرر فرما یا پس جبکہ قبلہ کی طرف منہ کرنا تعظیم معنی اور یاد الہی میں
جمع خاطر ہونے کا قائم مقام ٹھہرا اور قائم مقام ہونے کی وجہ یہ ہوتی کہ یہ بیت خدا تعالیٰ کی یاد دلانی ہے اس واسطے حضور
نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے استنباط کیا کہ اس کا استنباط فرمایا کہ بیت تعظیم الہی کے لیے مخصوص ہے اور جو بیت
نماز کی ہیئت کے بالکل مشابہ فی اہل پہلی مند ہے (یعنی پایخانہ کی ہیئت) اس میں قبلہ کو منہ نہ لیا جائے۔ مگر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو بعض دفعہ لوگوں نے قبلہ کو منہ مبارک یا پشت مبارک کیے ہوئے دیکھا ہے اور دونوں میں تطبیق یا بیخط
کی لگی ہے کہ میدان میں تو پایخانہ کرنے کی حالت میں قبلہ کو رو یا پشت کرنا منع ہے اور مکانوں میں منع نہیں ہے اور
بعضوں نے یہ تطبیق کی ہے کہ یہاں بھی کرا میت کے لیے ہے اور یہی تطبیق بظاہر مناسب معلوم ہوتی ہے۔

منجملہ آداب کے ایک پورے طور پر صفائی کا کرنا ہے اس واسطے تین تیہروں تک کہ یعنی تین دفعہ سے کم استنجا کرنے سے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کیونکہ بطن غالب جب تک تین دفعہ بجات صاف نہ کیجائے نجاست
نہیں ہوتی اور پھر سے استنجا کرنے کے ساتھ پانی سے بھی استنجا مستحب ہے۔ اور ایک ایسی جگہ جاے ضرور کہ جانے سے
اثر نہ کرنا چاہیے کہ جس میں لوگوں کو تکلیف نہ ہو جیسے سایہ کی جگہ ہے اور وہاں لوگ رام پاتے ہیں یا لوگوں کا سفر
کو راستہ ہے یا ان کی باتیں کرنے کی جگہ ہے یا رکھا ہوا پانی ہے ایسی جگہ پایخانہ کو ٹھینا خلاف آداب ہے اور بدی سے
استنجا کرنا بھی سمین داخل ہے کیونکہ وہ جنات کی غذا ہے اور ایسے ہی جتنی لوگوں کے انتفاع کی خیر میں ہیں اس کا
بھی حکم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لعنت کرنا لوگوں کو اور اللہ تعالیٰ لعنت کرنا لوگوں کو سمجھا دیا کہ اسکے اندر
حکمت لوگوں کی لعنت ملاست اور ان کی ایذا پہنچنے سے بچنا ہے یا سمین لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی مگر خود اپنی ذات
کو ضرر پہنچنے کا احتمال ہے جیسے سوراخ میں پیٹا بکرنے کیونکہ اکثر وہ سانپ غیرہ کا سوراخ ہوتا ہے اور وہ سمین تفکر
کاٹ کھاتا ہے اور منجملہ آداب کے ایک محاسن اس بات کو عمل میں لانا ہے کہ اپنے اپنے ماتھے سے استنجا کرے اور پیشانی کے مقام
داہنے ماتھے سے نہ کیڑے اور گوبر سے استنجا کرے اور استنجا کرنا میں عدو طاق کو اختیار کرے۔ از منجملہ ایک پردہ کا انہماک ہے
کہ لوگوں سے دور ہو کر استنجا کو جاوے تاکہ کسی قسم کی آواز کو لوگ نہ سنیں اور بدو کا اثر ان تک نہ پہنچے اور اس کا ستر
نہ دیکھیں اور جب تک میں کی قریب نہ جاوے بدن نہ کھولے اور جہاں درخت وغیرہ اکٹھے کھڑے ہوں جیسے اعلیٰ جگہ
بدن لوگ نہ دیکھ سکیں یا ان پایخانہ کے لیے بیٹھے اگر کچھ غیر پردہ کی نہ تو ریت کی ایک ٹھیری لگائے اور اس کی طرف پشت
کر کے بیٹھ جاوے کیونکہ شیطان انسانوں کے استنجا کرنے کی جگہ شیطنت کرتا رہتا ہے اس واسطے کہ شیطان کی جبلت میں

افکار فاسدہ اور افعال ناشائستہ دہل میں۔ از انجملہ کپڑے اور بدن کی نجاست بچانا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مہتاب کرنا چاہے تو پیشاب کے لیے جگہ تلاش کرے اذ اراد احدکم ان یبول فلیترک منہ از انجملہ دوسواں دور کرنا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پس کسی شخص تم میں سے اپنے نمائے کی جگہ پیشاب نہ کرے کیونکہ اکثر دوسو سے اسی سے ہوتے ہیں فلا یبول علی حدکم فی مستحیة فان عامتہ الوساوس اور حضرت عمرؓ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اسو اسطے مکروہ ہے کہ اول تو اس سے چھینیں بدن و دیگر پڑنا آتے ہیں دوسرے بے تعذیبی ہے اور عادات حسد سے بالکل خلاف ہے اور ستر کے کھلنے کا بھی اس میں احوال قوی ہے اور فرمایا ہے پانچاں شیطاں غیہ کے موجود رہنے کی جگہ میں اس لیے جب کوئی پانچاں میں آیا کرے وہ یہ کہ نہ بیکار رہے اعوذ باللہ من الخبث و انجبا یث ان الخشوس محتضرة فاذا آتی احدکم اخلا فلیقل اعوذ باللہ من الخبث و انجبا یث۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پانچاں سے باہر آیا کرتے تو یہ کہتے تھے غفرانک میں کتا ہوں پانچاں جانے وقت اعوذ باللہ من الخبث و انجبا یث پڑھنا مستحب ہے کیونکہ اس جگہ شیطاں جمع رہتے ہیں اس لیے کہ نجاست انکو مبعوثی ہے اور پانچاں سے نکلنے وقت غفرانک کہنا مستحب ہے کیونکہ پانچاں میں ذکر الہی ترک ہو جاتا ہے اور شیطاں منجا لطلب کا وقت ہوتا ہے اس سے مغفرت مانگنی مناسب ہے اور ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبروں میں عذاب ہونے کی وجہ بیان فرمائی کہ ان دونوں میں ایک تو پیشاب کرتے ہی کھڑا ہو جاتا اور ہنسنے لگتا تھا اما احدھما فکان لا یستبرئ من البول کما یث۔ میں کتا ہوں استبراء واجب ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہ پیشاب کر کے کچھ دیر نہ کھڑے ہو اور زور کر کے دنا در پیشاب نکال دے یہاں تک کہ اسکو اس بات کا یقین ہو جائے کہ اب کوئی نظر پیشاب کا اسکے بدن میں باقی نہیں رہا۔ اور اس حدیث شریفہ سے معلوم ہوا کہ نجاست سے احتیاط نہ کرنا اور ناپاکی میں رہنا اور ایسے کام کرنا جس سے لوگوں میں بگاڑ پڑے عذاب قبر کے باعث ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابہ کو بیچ میں سے چیر کر ہر ایک قبر میں اسکو ڈال دینا یہ ان مردوں کے حق میں شفاعت مفیدہ تھا کیونکہ انکے لیے کافروں کی وجہ سے شفاعت مطلقہ ناممکن تھی۔

نصا فطرۃ انکی متعلق اور باتوں کی بیان

حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دس باتیں فطرت میں داخل ہیں سو بچپن کا ترشوانا اور ڈاڑھی کا بڑھانا اور سواک کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا اور ناخن ترشوانا اور جہاں جہاں سبیل اکٹھا ہو جاتا ہے ان سواک دھونا اور بغل کے بال اکٹھا کرنے اور دوسے زیر ناف کا مونڈنا اور انتقا ص لما یعنی پانی سے استنجا کرنا۔ راوی تاسع دسویں بات مجھے بھول گئی مگر شاید وہ مضمضہ ہو عشر من الفطرة قص الشوارب اعفاء اللیحة والیساک والاستنشاق بالماء وفصل لاطفار وغسل البراجم ونفث الابط وحلق العانة وانتقا ص لما یعنی الاستنشااق قال الراوی ونسبت العاشرة الا ان تكون المضمضة۔ میں کتا ہوں یہ طہارتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام

منقول ہیں اور تلمی احم صنف میں بلا بر جابی میں اور ان کے دلون کو بجا گئی میں اور باتین انکی صمیم اعتقاد میں دہا
 ہو گئی ہیں انھیں پرانکی زندگی ہے اور انھیں پرانکی موت ہے قرآن بعد قرن لہذا انکا نام فطرت رکھا گیا ہے اولیت۔
 صنف کے یہ شعائر ہیں اور اولیت کے لیے شعائر ہونے بھی ضروری ہیں تاکہ ان سے اس امت کی شناخت ہو سکے اور لوگوں سے
 ان باتوں پر مواخذہ کر سکیں تاکہ انکی نافرمانی اور فرمانبرداری بظاہر معلوم ہو جائے اور شعائر بھی اس قسم کی چیزیں ہیں
 کہ جو کثرت سے پالی جائیں اور بار بار وقوع میں آتی رہیں اور ظاہر میں معلوم ہو سکیں اور سمجھیں بہت سے فوائد میں کہ
 لوگوں کو ان فوائد کو پورے پورے طور پر مانتے ہیں یہاں پر اجمالاً ان فوائد کا بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہیں آدمی کے
 بدن سے جو بعض مواضع میں بالکل مکتے ہیں تو انکا قلب پر وہی اثر پڑتا ہے جو اموات سے پیدا ہوتا ہے یعنی نقبان
 قلب و ربلاوت وغیرہ اور اسبطح ستر اور ڈرھی کے بالون کا راگندہ اور خراب خستہ ہونا اس باب میں انسان کو اطباء
 سے کلام پر نظر کرنی چاہیے کہ انھوں نے پتھ اور خارش اور اسی قسم کے امراض جلدیہ کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایسی ہی
 قلب کے اندر طلال و رخن ہوتا ہے اور اسکا نشاط جاتا رہتا ہے۔ اور ڈرھی ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑے جھوٹے
 تیز ہو سکتی ہے اور مردوں کے لیے ایک قسم کا جمال و انکی شکل کی پورا کر نبوانی ہے اس واسطے اسکا بڑھانا ضروری
 امر ہے اور اسکا ترشوانا مجوس کا طریقہ ہے اور اس میں خلق الہی کی تفسیر بھی پائی جاتی ہے اور اسکی وجہ سے بڑے بڑے
 سردار اور خاندانی لوگ بڑیل لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں اور جسکی موٹھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں جب کہ کچھ کھانا
 یا پینا ہے اس میں سہر جاتی ہیں اور میل کچل میں آلودہ رہتی ہیں اور یہ مجوس کا طریقہ ہے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے مشرکوں کی مخالفت کرتے رہو موٹھیں تو ترشوا اور ڈرھیاں بڑھاؤ خالفوا المشرکین قصو الشوار
 واعفوا اللہجی اور صنفہ کرنے اور ناک میں پانی پہونچانے اور سواک کرنے سے بدبو اور میل وغیرہ دور ہو جاتا ہے
 اور صنفہ کی کمال ایک اعضاء ہوتا ہے اس میں میل اکٹھا ہو جاتا ہے اور پیشاب کے قطرے اس میں رک جاتے ہیں علاوہ
 جماع میں خوب لذت نہیں آتی اور توریت میں لکھا ہے کہ صنفہ خدا تعالیٰ کے ابراہیم اور انکی اولاد پر نفاذ ہے
 اس کے یہ معنی ہیں کہ بادشاہوں کا قاعدہ ہے کہ جن غلاموں کا آزاد کرنا انکو منظور نہیں ہوتا یا جو انکی خاص خاص
 وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اوپر کچھ علامت کر دیتے ہیں تاکہ اوروں سے وہ تمیز ہو جائیں اسی طرح صنفہ خدا تعالیٰ
 طرف سے بندوں پر علامت ہے اور شیخائے ایسے ہیں کہ ان میں تغیر اور شبہ ہونا بہت مشکل ہے اور تقاضا الہی ہے
 پانی سے استنجاکرنا مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رسولوں کے طریقے میں سے چار باتیں ہیں جیا
 اور ایک ایت میں جنتہ کرنا آیا ہے اور خوشبو لگانا اور سواک کرنا اور نکاح کرنا اربع من سنن المرسلین اچھا و
 پروری انختان والتعطير والسواک والنکاح۔ میرے نزدیک یہ باتیں طہارت کے قبیلہ سے ہیں حیاتو بغیرتی اور
 یہود کی اور فواحش کے ترک کرنے کا نام ہے اور ان باتوں سے نفس میں پلیدی اور تکدیر پیدا ہو جاتا ہے اور خوشبو لگانے
 نفس کے اندر سرور اور فرحت پیدا ہوتی ہے اور طہارت پر اس سے بہت جرمی تہنی ہوتی ہے اور نکاح سے عورتوں کی
 طرف سے نفس کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور عورتوں کے دوسرے جو نفس کو اس شہوت کے پورا کرنے کی طرف

برائیت کرتے ہیں دسے جاتے رہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ جاتا تو انکو ہر نماز کے لیے مسواک کرنے کا حکم دیتا لولا ان اشق علی امتی لام تمہم بالمسواک عند کل صلوٰۃ۔ میں کہتا ہوں اس سے یہ مراد ہے کہ اگر حج کا ڈر نہ ہوتا تو مسواک کو وضو کی طرح نماز کے لیے شرط کر دیتا اور اسی طور کی بہت سی عادیات اس باب میں وارد ہو چکی ہیں جسے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد کو محدود شرعیہ میں دخل ہے اور محدود شرعیہ کا مدار مقاصد پر ہے اور امت سے حج کا رفع کرنا مسجد اقصیٰ کے ہے جس پر شریعہ کی بنا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے کی کیفیت اسی بیان کرتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک کرنے وقت لُغُوع کی آواز آیا کرتی تھی جسے نے کہیں آواز آیا کرتی ہے میں کہتا ہوں آؤی کو چاہیے کہ خوب اچھی طرح منہ کے اندر مسواک کرے اور حلق اور سینہ کا بلغم خوب نکالے اور خوب طرح مسواک لے لے سے قلع جاتا رہتا ہے اور آواز صاف ہو جاتی ہے اور منہ خوشبودار ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر ہفتہ میں ایک روز نہ لیا کرے اور آسمین اپنا بدن اور سر دھو ڈال کرے حتیٰ علی کل سلم ان لغتسل فی کل سبعة ایام یوما یغسل فیہ جسدہ وراسہ۔ میں کہتا ہوں ہر ہفتہ میں ایک مرتبہ غسل کرنا خود ایک مستقل سنت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میل کھل سے پاک رہنے کے لیے مقرر فرمایا ہے اور تاکہ نفس کی صفت طہارت پر تہذیب ہو جائے اور جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ اسکو اس واسطے مقرر کر دیا گیا ہے تاکہ ہر ایک دوسرے سے بہل ہو جائے حد وہ برین جمعہ نماز کی آسمین غفلت پائی جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار چیزوں سے غسل فرمایا کرتے تھے ایک جنابت سے اور ایک جمعہ کے روز اور ایک پچھلے لگوانے کے بعد اور مردے کے نہلانے کے بعد۔ میں کہتا ہوں کہ پچھلے لگوانے تو یہ وجہ ہے کہ آسمین خون اکثر بدن کو لگ جاتا ہے اور خون کے ایک ایک نقطہ کا جدا جدا دھونا دشوار ہوتا ہے دوسرے یہ کہ سنگین خون کا جو سنا خون کو ہر طرف سے کھینچ لانا ہے اور اس ص عضو سے خون کے کم ہونے کا نفع نہیں اور غسل کر لینے سے خون کو ایک قسم کا انجماد ہو جاتا ہے اور اطراف سے اسکا انجماد موقوف ہو جاتا ہے اور غسل میت سے نہانے کی وجہ یہ ہے کہ آسمین نہلانے والے کے بدن پر چھٹین بہت سی پڑ جاتی ہیں اور میں ایک شخص کے پاس جان کنڈنی کے وقت بیٹھا تو جو ملائکہ ارواح کے قبض کرنے کے لیے متعین ہیں حاضرین کی روح پر بھی ایک عجیب قسم کی تکلیف آنے سے پہنچتے ہوئے معلوم ہوئی اس سے میں سمجھ گیا کہ حالت کا بدل دینا جس سے نفس کو ایک دوسری حالت پر جو پہلی کے مخالف ہے تہنہ ہو جائے بہت ضروری ہے (اور غسل سے یہ تہنہ ہو سکتی ہے) ایک شخص سلام لایا تو اسکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور بیر کے تپون سے نہانے کا حکم دیا اور دوسرے کسی شخص سے فرمایا کفر کی علامت اپنی آپسے دور کر دے میں کہتا ہوں آسمین بھیدیہ ہے کہ اسکو ظاہر میں ایک چیز باہر آجانا مشتمل ہو جائے۔ ولقد اعلم۔

پانیوں کے احکام کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے کوئی شخص ایسا لکھو کہ مرے ہوئے پانی میں جو بہتا نہیں ہے

تو غالباً پانچ بالشت چوڑی اور سات بالشت لائیں جبکہ میں آتا ہے اور وہ حوض کا ادنیٰ درجہ ہے اور عرب میں سب سے
بڑا بستر تالی ہے۔ کھنے کا قلد ہوتا ہے اور میں اس سے بڑا کوئی بستر نہیں معلوم ہوتا اور قلد بھی سب سے بڑا ہے بعض شیعہ کا قلد برابر
پانچ میں بعض سوا کے بعض ایک اور تالی کے لکیوں ایک قلد کے برابر ہیں تالیس قلدتیں یعنی قلد کی مقدار ایسی ہے کہ کوئی بستر اس سے بڑا نہ
ہو سچا کوئی سعدن سے کہ ستر تالیس وسطہ آٹھ قلدتیں اور کثیر کے اند قلدتیں کی مقدار خاص قرار پائی اور خوشنویس کا قلد تین
مستطیل تھا کہ تین سے بھی زیادہ کثیر کا اندازہ نہیں قریب پانچ سے کیا ہے چھ قلدتیں کو درمیان ویش کی سنگینی کے برابر سب سے
سعافی کا حوض ہے یہاں سے انسان کو معلوم کرنا چاہیے کہ حد و شرع پر ایسی ایسی ضروری صورتوں میں قاعہ کی کئی کئی
کہانیاں تیار ہو کر کون کو چارہ ہی نہیں ہو سکتا اور ان کے سوا کسی کی عقل میں آتی نہیں سکتا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پانی پاک کرنا یا لہجہ کوئی چیز اسکو ناپاک نہیں کر سکتی الما طہوہ الاخبیہ
شیء۔ اور فرمایا ہے پانی ناپاک نہ ہو جائے الما لا یجیب۔ اور فرمایا ہوسن ناپاک نہیں ہوتا المومن لا یخس۔ اور
اسی قسم کی خبر احادیث میں کہ بدل ناپاک نہیں ہوتا اور زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ اسے البیان الاخر میں لایا ہے اور
میں کہتا ہوں ان سب سے نجاست خاص کی نفی مراد ہے جو درجہ لیلہ و زغالیہ سے مفہوم ہوتی ہے۔ پانی سے ناپاک
نہ ہونے سے تو یہ مراد ہے کہ معادن نجاست پڑنے سے جب نجاست آئیں گے انکا لکڑھکیا دیکھو اور پانی کی کوئی
صفت بھی نہ بدلے۔ اور انکا اثر ظاہر نہ ہونا ناپاک نہیں رہتے اور بدن کو لہجہ ہی ناپاک نہیں کہتا ہے جب خود ناپاک
پاک ہو جاتا ہے ناپاک نہیں رہ سکتا اور زمین بھی ایسی ہی ناپاک ہو مسمیہ کے بہت اور اوروں کے پڑنے اور خلقت کے
آسیر چلنے پھرنے سے صدارت سمجھ رہی ہو جاتی ہے نجاست کا نام بھی نہیں ہوتا اور یہ بعباعہ میں کوئی گمان کر سکتا ہے
کہ زمین نجاستیں پڑی رہا کرتی تھیں کسی طرح یہ گمان نہیں ہو سکتا اس واسطے کہ ایسی خبر سے بنی آدم کو دانی اجتناب
ہوتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سطح اسکا پانی پی سکتے تھے بلکہ جسطرح ہمارے زمانہ میں گھوڑوں کے اندر جاسٹیں
پڑ جاتی ہیں اور قصداً کوئی انکو نہیں ڈالتا اسطرح آئیں بھی نجاستیں پڑ جاتی تھیں اور پھر انکا لکڑھکیا کرتے تھے
پھر جب سلام آیا تو انھوں نے طہارت نہ دیکھا جو انکی طہارت سے علاوہ ہوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو
آپ نے فرمایا پانی پاک کرنا یا لہجہ کوئی چیز اسکو ناپاک نہیں کر دیتی یعنی اسکا ناپاک ہونا وہی ہے جو تم بھی جانتے ہو
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں یہ کوئی تاویل یا عرف من الظاہ نہیں ہے بلکہ عرب کا کلام اسطرح ہوتا ہے
دیکھو خدا سے لے فرماتا ہے کہ یہ میرا پس جو جی کیا گیا ہے آئیں کھائیوالے کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں حرام
نہیں پانا۔ مگر آخر آیت تک قل لا اجد فیہا اوحی الی محمد علی طاعیم طعمہ الا اس سے مراد یہ ہے کہ جن چیزوں
تم چھوڑتے رہتے ہو ان میں کوئی حرام چیز نہیں پاتا مگر انہو کو جب کوئی شخص کسی طرح کسی چیز کے استعمال کرنے کو
دریافت کرے اور وہ کہے کہ اسکا استعمال جائز نہیں ہے تو اس سے بیات معلوم ہوتی ہے کہ اسکی مراد صحت بدلنے
اعتبار سے اس کے استعمال کا ناجائز ہونا ہے اور جب فقیہ کسی امر کی بابت دریافت کیا جائے اور وہ اسکا ناجائز ہونا
بیان کرے تو اسکی مراد عدم جواز سے عدم جواز شرعی کا ہونا معلوم ہو جاتا ہے۔ انت پاک فرماتا ہے حرمت تعلیم اسکو

تو اس سے حرمت نکاح مراد ہے اور فرما رہا ہے حرمت علیکم لکھتے ہیں اس سے حرمت اکل مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بدون ولی کے نکاح نہیں ہوتا لانا نکاح الابولی۔ تو اس سے مراد ہیں کہ اگرچہ بی بیہ جا نہیں تیا یہ مراد نہیں ہے بلکہ دنیا میں کوئی نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوا کرتا اور اس قسم کی بہت سی آیات اور احادیث ہیں اور وہ ماول نہیں ہیں۔

جب پانی کے اوپر سے پانی کا اطلاق جاتا ہے اور اس میں کوئی قید لگیاوے اس سے معنوا یہ ہے باری الہی سے باری الہی سے شرع منع کرتی ہے البتہ ناپائی کے اس سے دور ہو جانے کا احتمال ہے بلکہ ظن غالب یہی ہے کہ ناپائت اس سے رفع ہو سکتی ہے پھر لوگوں نے بہت سے فروع کو مؤرخ اندر جائدار چمکے مر جائے اور وہ درودہ او آب جاری کے تخلیق نکال لیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سب مسائل میں احادیث مروی نہیں ہیں اور صحابہ اور تابعین سے جو ہمیں آثار مروی ہیں صحیح ہیں

سے نئی کے بایں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جو ہے کے باریعین اور نجی اور شعبے سے ہی بے قریب قریب جانور میں سو یہ آثار نہ تو محدثین نے انکی صحت کی گواہی دی ہے اور خود ان کی گواہی اتفاق ہے اگر وہ آثار صحیح بھی ہیں تو ممکن ہے کہ یہ حکم دونوں کی تطبیق و پائی کی نظافت کے لیے ہو اور وجوب شرعی کے اعتبار سے ہو جیسا کہ کتاب لکھتے ہیں

نہ گور ہے اور اگر یہ احتمال صحیح نہیں ہے تو بہت وقت پڑتی ہے۔ اسی اصل اس باب میں کوئی معتد بہ اور وہب العمل حدیث نہیں ہے اور بلاشبہ قلیس کی حدیث ان سب زیادہ تر ثابت ہے اور یہ بات محال ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان مسائل میں اپنے بندوں کے لیے آن تدابیر کے اوپر جو آنکے واسطے لازم ہیں قہر بڑھایا ہو اور باوجود ان چیزوں کے کثرت وقوع اور عموم بلوغ کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی صاف صاف تصدیق نہ فرمائی ہو اور صحابہ اور تابعین کو اس سے استفادہ نہوا ہوا و خبر واحد بھی اس میں دی نہو۔ واللہ اعلم۔

نخاستون کے پاک نیکے بیان میں

نجاست اس چیز کا نام ہے جسکو سلیم الطبع لوگ ناپاک سمجھیں اور اس سے پرہیز کریں اور اگر انکے کپڑے کو لگ جائے تو انکو پڑا دھونا پڑے جیسے پیشاب۔ پانچخانہ۔ اور خون۔ نجاستوں کا پاک کرنا اہل سنتور سے مستحب اور ماخوذ ہے اور گوہر ناپاک ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث اس پر دلیل ہے اور مالک رحمہ اللہ کا پیشاب شہہ نجس ہے طہارۃ سلیمہ کہ سکنجبین جانتے ہیں بعض مہاریوں کے لیے مفید ہونے کی وجہ سے اُسکے پینے کی اجازت دے گئی ہے اور اسکی طہارت یا خفت نجاست کا وقع حج کی غرض سے حکم دیا گیا ہے شائع نے شراب کو بھی نجاست ہی میں داخل کیا ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ناپاک شیطان کا فعل ہے **رجس من عمل الشیطان**۔ اسیلئے کہ خدا تعالیٰ نے شراب کو بہت ناپاک کے ساتھ حرام کیا ہے اسواسطے حکمت الہیہ کا مقتضی یہ ہوا کہ اُسکو پیشاب اور پانچخانہ کے برابر کر دیا جائے تاکہ لوگوں کے سامنے اُسکی برکتی متماثل ہو جائے اور اسے خود بخود اُنکے دلوں کو اُسکی طرف سے کشیدگی ہو جائے حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم دیکھتے کسی کے برتن میں گتھاپانی پچائے تو اُسکو سات مرتبہ دھونا چاہیے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اُن سات دفعہ میں سے اول دفعہ شئی سے دھو دے اذاً شرب الکلب فی اناء احدکم فلیغسلہ سبع مرات و فی رواء

لم یسئل بالتراب۔ میں کتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کے جھوٹے کو بھی نجاسات میں شامل کیا اور نجاست میں بھی سکوئید یا نجاست کا علم دیا کیونکہ کتا ایک ملعون چیز ہے فرشتوں کو اس سے نفرت ہے اور اس کا بلا و گھر میں رکھنا اور اس کے ساتھ مخالفت کرنا ہر روز اس کے اعمال میں سے بقدر ایک قراط کے اجر کم کرتا ہے اور اس میں جہید یہ ہے کہ وہ اپنی جبلت ہی میں شیطان کے مشابہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی عادت میں شیطنت اور حسد اور نجاسات میں تسلط ہونا اور لوگوں کو ستانا داخل ہے اور شیطان کی طرہ سے بھی اس کو کچھ تعلیم ہوتی رہتی ہے جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دیکھا کہ کتوں سے غلط ملکہ کہتے ہیں اور کچھ انکو پر دامن نہیں ہوتی اور بالکل نئی کر دینے کا بھی موقع نہ تھا لیونکہ جہتیں اور موشی اور نگہبانی اور شکار کے واسطے اس کی ضرورت ہے اس واسطے آپ نے اس سے بچنے کی یہ تدبیر کی کہ پوری پوری پانی کی اس کے اندر اپنے شہ طاقی اور ایسا حکم دیا کہ سفید انکو آسمین وقت بھی چڑا کر سنا کہ سفید پاک کرنا روک ٹوک میں کفارہ کے برابر ہو جائے اور بعض حاملین علم کو یہ آگاہی ہوئی ہے کہ سات دفعہ دھونا اہل جن کو فی حکم نہیں ہے بلکہ اس سے تاکید مقصود ہے اور بعض نے ظاہر حدیث کا لحاظ کیا ہے مگر احتیاط ہی افضل چیز ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کے پیشاب پر ایک دل پانی کا بہا دو ہر تقویٰ علی بولہ سجلا من ماء۔ میں کتا ہوں زمین پر خوب سایا پانی ڈالنے سے پیشاب کی زنا پانی دور ہو جاتی ہے اور یہ اس سطور سے ماخوذ ہے جب تمام لوگ متفق ہیں کہ بت سائیں پڑنے سے زمین سٹھری ہو جاتی ہے اور بہت سایا پانی پڑنے سے بدبو کا اثر بھی جاتا رہتا ہے اور پیشاب پر لکڑہ ہو کر کا لدم ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم عورتوں میں سے جب کسی کے کپڑے کو حیض کا خون لگ جائے یا کہ تو اسکو چاہیے کہ خشکی سے اس میں خون کو کر ڈوسے پھر اسکو چاہیے کہ پانی سے بار بار اسکو دھوے پھر اس کپڑے سے اسکو نانا پڑھ لینی چاہیے اذا صاب اب حد لکن لدم من حیضہ فلتقر صم ثم لتغسلہ بماء ثم لتغسل فیہ۔ میں کتا ہوں خود نجاست اور اس کے اثر کے جانے رہنے سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے اور ان تمام خصوصیات سے فی حقیقت اس کے زوال کی ایک صورت کا بیان کرنا مقصود ہے جو زوال کے لیے کافی ہو جاتی ہے اور اس پر گاہ کرنا مقصود ہے طہارت کی واسطے یہ شرط نہیں ہے۔ اب باقی رہی مٹی سو بظاہر وہ بھی جس چیز ہے کیونکہ نجاست کی تعریف جو ہم بیان کر چکے ہیں اس میں بھی پانی جاتی ہے اور کھرج دینے سے خشک مٹی سے گڑا پاک ہو جاتا ہے بشرطیکہ وہ گاڑھی ہوئے کچھ سے گھر چسکے قابل بھی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لڑکی کے پیشاب کو کپڑے کو دھونا چاہیے اور لڑکے کے پیشاب دھار دیا جاوے یغسل من البول الجاریۃ ویرش من البول الغلام۔ میں کتا ہوں ایام جاہلیت میں بھی دستور تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا اور اس کی کئی وجہ ہیں اول تو لڑکے کا پیشاب منتشر ہوتا ہے اور اس کا ازالہ کسی قدر وقت سے ہوتا ہے اور لڑکی کا پیشاب ایک ہی جگہ رہتا ہے اور سبوت زائل ہو جاتا ہے دوسرے یہ کہ لڑکی کا پیشاب لڑکے کے پیشاب سے گاڑھا اور بہا ہوا زیادہ ہوتا ہے تیسرے لڑکوں سے لوگوں کو عیب ہوتی ہے اور لڑکیوں سے نہیں ہوتی اور اہل مدینہ اور اہل یثرب بھی نے اسی حدیث پر عمل کیا ہے اور امام محمد نے اس میں ذومنی بات کہی ہے لوگوں کو مشہور کر رکھا ہے اس سے دھو کے مین پڑنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

فرمایا ہے چتر جب پکا لیا گیا تو پاک ہو گیا اذ ابغ الا باب فقد طهر۔ میں کتاہوں حیوانات کے پگے ہوئے چمڑوں کا استعمال کرتا تمام فرقوں کے نزدیک مسلم اور جاری ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ پکا لینے کی وجہ سے چمڑے کی بدبو اور اسکا کٹا جانا رہتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے نجاست کے اور کسی کا جو تہ پڑ جائے تو مٹی اسکے لیے پاک کر لو یا ہے اذ اوطی احدکم بعملہ الا ذی فان التراب لہ طہر۔ میں کتاہوں جو تہ اور روزہ اگر نجاست جسدا رہو تو رگڑ دینے سے پاک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سخت چیزیں ہیں نجاست کا انہیں اغوا زمین ہوتا نظر نہیں ہے کہ چاہے وہ نجاست اُنکے اور خشک ہو جائے یا تر ہے مٹی سے رگڑنے سے وہ پاک ہو جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلی کے لیے فرمایا ہے کہ وہ گھر گھر پھرنیوالی اور پھر نیوالیوں میں سے ہے انہما من الطوافین والطوافات۔ لیکن ہوں اسکے معنی ایک قول کے ہوائی یہ ہیں کہ اگر یہ وہ نجاستوں میں سے ہو جو دالیتی ہے اور جو ہوں کا نکار کرتی ہے مگر اس بات کی ضرورت ہے کہ اُسکے جوئے کی پالی کا حکم دیا جائے کیونکہ حج کا دفعہ کرنا اصول شرعیہ میں سے ہے اور ایک قول کے ہوائی اس سے ہر چاند یا چیز پر رحم کرنے کی رغبت دلانا آپکو مقصود ہے اور سالیان و رسالات کے ساتھ آپ نے اسکو تشبیہ دی ہے۔ واللہ اعلم

ان احادیث کا ذکر جو نماز کے باب میں ارہوئی ہیں

معلوم کہ نماز تمام عبادتوں میں بڑی عظیم الشان اور سب سے زیادہ یقینی اور لوگوں میں مشہور اور عبادتوں سے زیادہ نفس کے اندر موثر اور نافع عبادت ہے اور یہی وجہ ہے کہ شارع نے اسکی فضیلت بیان کرنے اور اسکے اوقات کی تعیین اور اسکے شروط اور ارکان اور آداب اور بھتوں اور نوافل کے بیان کرنے کا عبادتوں سے زیادہ اہتمام کیا ہے اور وہیں کا اسکو ایک عظیم الشان شعار گردانا ہے اور تمام ہود اور نصاریٰ اور مجوس در بقیامت ہما علیہ سکو مانتی رہی ہیں اور اسکے جاہلکے کا ستر اتفاق ہے اور جو باتیں انھوں نے تحریف کر کے اپنی طرف سے بنا رکھی تھیں جیسے یونہی مثلاً سوچے اور جوئے کے ساتھ نماز کو مکروہ جانتے تھے اور سبط علی باتیں نکال کھیں تعین ایسے ان باتوں کا لوگوں سے ترک کرانا نہایت لازم ہوا اور یہ بات ضروری ہوئی کہ مسلمانان کا طریقہ اُنکے طریقے کے خلاف ہو اسطرح مجوسیوں نے اپنا دین بگاڑ رکھا تھا اور سوج کو پوجنا اختیار کیا تھا ایسے ملت اسلام کو کمالی ملت سے نہایت تمیز کی ضرورت ہوئی اور مسلمانوں کو اس بات سے بھی منع کر دیا گیا کہ انکی نمازوں کے وقت نماز پڑھیں۔

چونکہ نماز کے احکام کثرت سے ہیں اور اسکے اصول کہ چیز نماز کی بنا ہے بہت ہیں اسواسطے کتاب العلوقہ کے شروع میں ہجے اصول کا ذکر نہیں کیا جس طرح اور کتابوں میں مجھے ذکر کیا ہے بلکہ ہر فصل کے اصول کو اس فصل کے اندر ہی بیان کر دیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنی اولاد کو نماز کا حکم کر جب وہ سات سات برس کی عمر کے ہو جائیں اور جب وہ دس دس برس کے ہو جائیں تو نماز کے پوپر اُکھوڑا کر دو اور انکو خدا جدا ثابا کر دو و اولادکم بالصلوۃ و ہم انہا سبع سنین و اضر بھم علیہا و ہم ابنا و عشر سنین و فرقوا بینہم فی المضایح۔ میں کتاہوں بچے کے پلنگ

و قسّمین میں ایک تو اس حد کو پہنچا کہ وہ آسمین ادراک کے صحیح یا سالم ہونے کے ساتھ متصف ہو سکے اور
 یہ صرف عقل سے ہوتا ہے اور عقل کا ظاہر ہونا سات سال کی عمر سے معلوم ہو جایا کرتا ہے سات برس کی عمر میں
 لڑکا یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جایا کرتا ہے اور عقل کے پورے ہونے کی علامت دس
 سال میں دس برس کا لڑکا اگر اسکا مزاج درست ہو تو پورا ہوشیار ہوتا ہے اور اپنے نفع و نقصان کو خوب پہچانے لگتا
 تجارت اور دیگر معاملات میں اسکی ہوشیاری ظاہر ہوتی ہے دوسرا درجہ بلوغ کا چھ سو کے لیے ملحوظ ہوتا ہے آسمین
 دیکھا جاتا ہے کہ وہ جہاد اور سزاؤں کے قابل ہو یا نہیں بلوغ کے ایسے درجے سے وہ ان آدمیوں میں شامل ہو جاتا ہے
 جو تکالیف برداشت کرنے میں اور انتظامات تمدن و مذہب میں ان لوگوں کی حالت کا خط کے قابل ہوتی ہے اور
 جو لوگ زبردستی راہ راست چلنے پر مجبور کیے جاتے ہیں بلوغ کے اس درجے میں پوری عقل اور پُرستجہ پراعتماد کیا جاتا ہے
 اور اسکا اندازہ اکثر لوگوں میں پندرہ سال ہے اس بلوغ کی علامتیں یہ ہیں کہ اسکو احتلام ہونے لگے اور زیادت بال
 نکل آوے نماز میں دو رکعات کیے گئے ہیں اول یہ کہ نماز بندہ اور خدا تعالیٰ میں ایک ذریعہ ہو جاوے اور بندے کو
 ایک نہایت پست تر حالت میں کرنے سے باز رکھے اس کا خط سے بلوغ کے پہلے درجہ کے وقت نماز کا حکم دیا گیا ہے
 اور اس کا خط سے کہ نماز اسلام کے شعائر میں سے ہو اور اس پر مواخذہ کیا جاوے اور لوگ اس پر مجبور کیے جائیں خواہ انکی
 خود مرضی ہو یا نہ ہو جیسے اور اس کا حکم ویسی ہی نماز کا بھی ہے اور چونکہ اس سال کی عمر بالغ کے دونوں حدود کے بیچ میں
 ایک بزرگی کی حالت تھی آسمین بلوغ کی دونوں جہتیں جمع تھیں اسلیے دونوں حالتوں سے اسکو حد دیا گیا اور
 علحدہ علحدہ سونے کا حکم اساطے دیا گیا کہ یہ زمانہ آغاز جوانی کا ہوتا ہے کچھ بعید نہیں ہے کہ کچھ سونے سے خلاف فطرت
 خواہشیں پیدا ہوں اسلیے ضرور دعا کہ واقع ہونے سے پہلے خرابی کا ذریعہ بند کر دیا جاوے۔

نماز کی فضیلت کا بیان

خدا تعالیٰ فرماتا ہے بیشک نیکیاں بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں ان کمנסات یدہیں السّیّات اور آخرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے فرمایا ہے جس نے پہلے ایک گناہ کیا تھا اور پھر آئے جماعت میں شامل ہو کر نماز
 پڑھ لی کہ یقیناً خدا تعالیٰ نے تیرے گناہ کو بخش دیا فان اللہ قد غفر لک ذنبک اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے پر نہ ہو اور آسمین روزانہ وہ پانچ مرتبہ بنایا کرے تو کیا اسکے بدن پر سب
 باقی رہ سکتا ہے لوگوں نے کہا نہیں باقی رہ سکتا آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حال نماز چھ گناہ کا ہے اے نبی
 خدا تعالیٰ خطاؤں کو باطل ہو کر دیتا ہے لو ان نہ را با ب حکم لغتیس فی کل یوم خمس ابل یقی من نہ شی
 قالوا لا قال فذلک مثل الصلوات الخمس بحوالہ ہما اخطایا۔ اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 پانچوں نمازیں اور جمعہ جمعہ یک اور رمضان رمضان تک اگر کبائر سے پرہیز کیا جائے تو یہ اپنے درمیان کے گناہوں کو
 دور کرے وہ ہیں الصلوٰۃ الخمس الجمعۃ الی جمعۃ و رمضان الی رمضان کفّرات لما بینہن اذنب الکبائر

میں کتنا ہوں غازیں دونوں باتیں سوجھد میں ترکیف نفس اور اخبات ادا سکی وجہ سے نفس کو پاک ہو کر عالم ملکوت تک نہ سالی
 ہو جاتی ہے اور نفس کی خاصیت میں یہ بات داخل ہے کہ جب وہ ایک صفت کے ساتھ متصف ہو جائے تو دوسری صفت جو اس
 کی ضد ہوتی ہے اس کے جدا ہو جاتی ہے اور وہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور وہ صفت اس سے ایسی معدوم ہو جاتی ہے کہ کبھی اس کا
 نام بھی نہیں نہ تھا اب جس شخص غازیوں کو پورے پورے طور پر ادا کیا اور عمدہ طور پر وضو کیا اور وقت پہنچا اور رکوع
 اور سجود اور شروع اور اسکے اذکار اور اشکال کو کامل طور پر ادا کیا اور ان صورتوں سے معافی اور ان شہاح سے ارجح کا اٹنے
 ارادہ کیا تو ضرور ہے کہ وہ شخص رحمت الہی کے عظیم الشان دریامیں پہنچ جاتا ہے اور خدا تبارک تعالیٰ اس کے گناہ کو فراموش ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بندے میں اور اسکے کافر میں نہیں نماز چھوڑنے کی دیر ہوتی ہے میں العبد علی لکھ
 ترک الصلوۃ میں کتنا سہولت نماز اسلام کا بہت بڑا شعار ہے اور اسلام کی ایسی علامات میں سے ہے کہ جس کے جانے رہنے سے
 اگر اسلام کے جانے رہنے کا حکم کر دیا جائے تو سچا ہے کیونکہ اسلام میں اور نماز میں بہت ہی ملازمت اور وابستہ ہے
 اور نیز اسلام کے معنی کو کہ خدا کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام ہے نماز ہی خوب ادا کرتی ہے اور جسکو نماز سے حصہ ملا وہ
 مجرور یا تو وہ اسلام سے کیا لپکا بجز اسلام کے نام کے جس کا کچھ عند اللہ اعتبار نہیں ہے۔

نماز کی اوقات کا بیان

کیونکہ نماز کا فائدہ یعنی دریائے شہود میں غوطہ زنی کرنا اور ملائکہ کے ساتھ مہمانست پیدا کر لینا بدو نماز مرد اور
 اور اسکے التزام اور کثرت کرنے کے بغیر نہیں حاصل ہوتا اور نماز کی کثرت سے ہی انتقال طبع کو گونگے اور بے ہوشی سے
 اور بات ناممکن ہے کہ انکو ایسا حکم دیا جائے کہ انکو تدبیر ضروری کے ترک کرنا اور احکام طبع سے بالکل خارج ہو جانا پڑے
 اس واسطے حکمت الہی کا مقصد یہ ہوا کہ انکو زمانے کے ہر ایک حصہ کے بعد نماز کی پابندی اور آہلی مداومت کا حکم دیا جائے
 تاکہ نماز سے قبل اسکا انتظار کرنا اور اسکے لیے تیار رہنا اور نماز پڑھ لینے کے بعد اسکے نور کا اثر اور اسکے رنگ کا بقیہ سب
 بمنزل نماز ہی کے ہو جائے اور غفلت کے اوقات میں بھی خدا تبارک تعالیٰ کا ذکر مد نظر نہ کرے اور اسکی طاعت میں دل
 سعلی ہے اس میں سلمان کا حالی اس گھوڑے کا سار ہوتا ہے جسکی اگٹری بھٹاڑی بندھی ہوتی ہے وہ دو ایک غصہ
 لودتا ہے اور پھر وہ بے بس ہو کر رہتا ہے اور نماز کی پابندی سے غفلت اور گناہوں کی سیاہی و لوگ اندر زمین نشینی
 حقیقتاً مداومت کے ناممکن ہونے کی صورتیں اس میں حلی مداومت ہو سکتی ہے اب آخر کار چونکہ نماز کو لیے اوقات کے
 تعیین ضروری ہوئی اور کوئی وقت نماز کے لیے زیادہ تر چار وقتوں سے نہ چاہئیں وہانیت کا عالم میں ظہور اور ملائکہ کا
 نزول اور بندوں کے اعمال خدا تعالیٰ کے روبرو پیش ہوتے ہیں اور انکی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور گویا یہ امر تمام لوگوں کو
 جو ملا علی سے فیضان حاصل کرتے ہیں مان لیا ہے مگر بات ظاہر ہے کہ تمام لوگوں کو ادھی رات میں نماز پڑھنے کے
 ساتھ مکلف کرنا ممکن نہیں ہے اس واسطے فی تحقیق نماز کے وقت میں سب اور تمام اور شب کی تاریکی چنانچہ
 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قائم کر نماز کو سہج کے ٹھہرنے سے رات کی تاریکی تک اور قرآن پڑھنا فجر کا بیش بہا وقت

قرآن پڑھنا و بروہ اتم الصلوٰۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن البقران قرآن الفجر کان شہودا
 الی غسق اللیل اس واسطے فرمایا ہے کہ شام کی نماز عشا شب کی تاریکی سے ملجاتی ہے کیونکہ انہیں کوئی فصل یا ایسا نہیں جاتا
 اسی وجہ سے عند الضرورت ظہر اور عصر مغرب اور عشا کو ساتھ پڑھ لینا درست ہے پس یہ ایک صل ہے۔ اور مناسبت بھی
 نہ تھا کہ ہر دو نماز نہیں بہت سافصل رکھا جاتا اس واسطے کہ اس صورت میں انتظار اور التزام کے معنی میں فرق آجائے اور
 جو حالت نفس کو پہلی نماز سے حاصل ہوئی تھی دوسری نماز تک نسیا نسیا ہو جایا کرتی اور یہ بھی مناسبت نہ تھا کہ ہر دو نماز
 بہت تھوڑا سافصل رکھا جاتا ورنہ آنکو معاش کے حاصل کرنے کی فرصت نہوا کرتی اور ایسی ظاہر اور مجسوس کے واسطے
 حد کا مقرر کرنا ضروری تھا جسکو خاص و عام سب علوم کر لیا کریں اور وہ کہ اسی جزو کو کہ خاص و عام اوقات کا اندازہ
 کر نہیں اسکا استعمال کیا کرتے ہیں کسی قدر زیادہ کر دیا ہے اور بہت نہیں بڑھایا ہے دان کا جو تھا فی حصا قس قابل
 ہو سکتا ہے کیونکہ وہ میں ساعت ہوا اور رات اور دن کا بارہ اجزاء کی طرف منقسم ہوتا تمام اوقات کے نزدیک ہیں
 یہ تجربہ ممکن ہے متفق علیہ ہے اود اہل زراعت اور تجارت اور اہل صنعت وغیرہم کا اکثر یہی دستور ہے کہ صبح سے
 دوپہر تک اپنی اپنی مشاغل میں مصروف رہتے ہیں کیونکہ انکے کس معاش کا اکثر یہی وقت ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے
 اور بنایا مجھے دن کو روزگار وجعلنا النهار معاشا اور فرماتا ہے تاکہ تم اسکے فضل سے طالب ہو لیستبتغوا من فضلہ
 اور بہت سے اشغال اس قسم کے ہوا کرتے ہیں کہ انکے کرنے کے لیے ایک دن طویل کی حاجت ہوتی ہے اور سب کون کا
 ایسے وقت میں نماز کے لیے تیار ہونا اور باقی کاموں سے یکسو ہو جانا موجب حرج عظیم کا ہوتا ہے اسی واسطے شایع نے
 دن چڑھے کی نماز کو انکے اوپر فرض نہیں کیا مگر اسکی طرف رغبت پوری پوری دلائی ہے لیس بات ضروری ہوئی
 کہ شام کی نماز کے دو حصے ہو جائیں اور انکے درمیان میں قریب دن کے ایک ربع کا فصل ہو اور وہ ظہر اور عصر کی نماز ہے
 اور سبط رات کی نماز کے دو ٹکڑے ہو جائیں اور اسی کے قریب وقت کا ان دو دنوں میں بھی فصل رہے اور وہ مغرب اور
 عشا کی نماز ہے اور یہ بات بھی ضروری ہے کہ بلا ضرورت کہ جبکہ بغیر چارہ ہی نہوا ایک وقت کے دونوں حصوں کو جمع
 کیا جاوے ورنہ وہ مصلحت کے تخیل قائم نہیں جسکا لحاظ کیا گیا ہے فوت ہونے جاتی ہے اور یہ دوسری عمل ہے اور تمام
 اقلیم صاکیہ کے باشندے اور جنگا مزاج حالت اعتدال پر ہے جو شرائع سے مقصود بالذات ہیں ہمیشہ انکا یہ دستور
 کہ اپنے حوائج میں جبے صبح کی روشنی ہوتی اور بیتک شب کی تاریکی آتی ہے اپنے حواس و فکر کو مصروف رکھتے ہیں
 اور نماز کے ادا کرنے کے لیے مناسب وقت یا تو وہ ہے کہ جو وقت آدمی کا نفس اشغال معاشیہ کے اثر اور انکے ناک سے
 خالی ہو جبکہ آدمی خدا تعالیٰ کو بھول جایا کرتا ہے ایسے وقت میں عبادت کو چونکہ خالی دل ملتا ہے تو ان میں ملکہ
 کر لیتی ہے اور نفس اندر اسکا پورا اثر پیدا ہو جاتا ہے چنانچہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے و قرآن الفجر ان قرآن الفجر
 کان مشہودا۔ اور ماہ وقت نہایت کہ جب آدمی سوئے کے قریب ہے تاکہ جو کچھ کہہ دین انکے قلب میں
 دن کے اشغال نے پیدا ہو گئی ہیں انکے لیے اس وقت کی نماز کفارہ اور دل کے واسطے بمنزلہ صیقل کے ہو جائے چنانچہ
 حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جسے عشا کی نماز جماعت پڑھی تو وہ شب نصف اول میں قیام کرے اور

اور جس شخص نے عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو وہ رات بھر قیام کرنے کے برابر ہو ا میں صلی العشاء فی جماعۃ کان
 کقیام نصف اللیل الاول ومن صلی العشاء والفجر فی جماعۃ کان کقیام لیلۃ در ایک وہ وقت ہے کہ جب وہ کارہائے
 مشغول ہوتے ہیں جیسے دن چڑھے کا وقت ہے تاکہ ایسے وقت میں نماز پڑھنے سے دنیا کے اندر انہماک میں کمی ہو جائے
 اور اسکے واسطے تریاق کا کام دیوے مگر اسمیں یہ بات ہے کہ تمام لوگوں کو اس سے مطلق نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت میں باتوں
 ان سب کو اپنے کاروبار چھوڑنے پڑینگے یا نماز چھوڑنی پڑیگی اور یہ بھی ایک اصل ہے اور نیز تعین اوقات کے اندر اس سے
 بہتر کوئی بات نہیں ہے کہ جو انبیاء سابقین سے ماثور ہے اس طریقہ کو اختیار کیا جائے اس واسطے کہ اس طریقہ کا اختیار کرنا ادا
 طاعت پر نفس کے لئے خود ایک بڑا اور مستند و رہنما اور ایسا کامیاب اور اسکی وجہ سے لوگ ایک دوسرے عبادت الہی میں ترقی
 چاہینگے اور جو انہیں سے صلح ہوگے گو کو نہیں انکا اگر جمیل جابی ہوگا جسکی سبب حضرت جبریلؑ نے فرمایا ہے یہ آپسے پیشہ
 انبیاء کا وقت ہے ہذا وقت الانبیاء من قبلک۔

احاصل اوقات کے مقرر کرنا میں طے ہے امر بجمیعہ میں۔ اس واسطے حضرت جبریل علیہ السلام آدمی کی صورت میں
 تشریف لائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور نماز کے اوقات آپکو سکھائے اور ہمیں جو کچھ بیان کیا
 اس سے جمیع مدینہ المسلمین کے جواز کی وجہ فی الجہد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد اور نماز چاشت واجب ہونا اور ایسے
 اور انبیاء پر واجب ہونے کی وجہ جیسا کہ علمائے بیان کیا ہے اور لوگوں کے لیے اسکا نفل ہونا اور نمازوں کے اہل اوقات
 پر ادا کرنے کی تالیف کا سبب معلوم ہو گیا واللہ اعلم۔ اور اگر لوگوں کو یہ حکم دیا جائے کہ تمام لوگ ایک ہی ساعت کے اندر نماز
 پڑھیں اور اس آگے پیچھے نہ پڑھ سکیں تو اسمیں حرج عظیم تھا اس واسطے اوقات کے اندر تسبیح توسیع اور گنجائش بھی کر دی
 اور چونکہ وہی فرائض جو عرب کے نزدیک ظاہر تھے اور اونی و علی اسکو معلوم کر سکتے تھے اس قابل تھے کہ انکے موافق حکام
 مقرر کیے جائیں اس واسطے اوقات کے اوایل اور انکے اواخر کے لیے حدیں جو منضبط اور محسوس ہیں مقرر کی گئیں۔ اور ان
 اسباب کے مجتمع ہونے کی وجہ نمازوں کے اوقات چار قسم کے ہو گئے ایک تو اعتدال کا وقت یہ تو وہ وقت ہے کہ آسمان ہلکا رہتا
 نماز ہو جاتی ہے اور زیادہ معتبر اسمیں دو حدیں ہیں ایک تو وہ حدیث کہ جس میں حضرت جبریل علیہ السلام کے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کو دو روز تک نماز پڑھانے کا بیان ہے اور ایک بریدہ کی حدیث جس میں یہ بیان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نماز کے اوقات دریافت کر نیوالے کو یہ جواب دیا کہ دو روز تک اپنے نماز پڑھ کر اسکو دکھا دیا اور ان دونوں سے جو مضمر ہے
 دوسری حدیث پر جو مبہم ہے اسکا حکم ناطی ہوگا اور جو حدیث خلاف ہوگی اسمیں بریدہ کی حدیث پر عمل کیا جائیگا کیونکہ وہ
 مدنی ہیں اور متاخر ہیں اور پہلے ملی ہیں اور ان سے مقدم ہیں اور متاخر کا ہی اعتبار ہوتا ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ مغرب کا
 اخیر وقت شفق کے غائب ہونے سے قبل ہے اور یہ بھی کچھ بعید نہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے دو سو روز ٹھوڑی جہا
 سی دیر کے مغرب کی نماز پڑھی ہو کیونکہ اسکا وقت کم ہوتا ہے اور لاوی نہ خواہ چوک سے یا اپنے وطن سے یہ کہد یا سو کہد نہ ہو
 مغرب کی نماز ایک ہی وقت میں پڑھی یا غایت قلت کے بیان کرنے کی غرض سے آئے یہ کہا ہو واللہ اعلم اور بہت سی
 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ عصر کا اخیر وقت اس وقت تک ہے کہ جب تک سورج میں تغیر آجائے اور اسی فقہاء

اتفاق ہے پھر شاید شلین آخر وقت مختار یا تحجب بیان ہو یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دل شرع کی نظر اس بات پر پڑی ہو کہ عصر کی غنٹ نکالنے سے مقصود یہ ہے کہ ہر دو نمازوں میں بقدر ربع دن کا فصل ہو اسلئے اُس کا آخر وقت شلین تک مقرر فرمایا ہو پھر اگلے حوائج اور اشغال پر نظر ڈالنے سے اس وقت کا بڑھاد یا ضروری ہوا اور نیز اس حد کے معلوم کر نہیں ایک قسم کی غم اور سایہ اُٹھانے کے بارے لکھنے اور صدق کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ایسی باتوں میں اُن چیزوں کا حکم دینا مناسب تھا جو محسوس و ظاہر ہوں اسلئے حضرت یزدی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دلیس اس بات کا القاف فرمایا ہو کہ آفتاب کے جسم یا سکی روشنی کے تغیر کو وقت کی انتہا گردانا جائے واللہ اعلم اور ایک وقت استحباب کا ہے یہ وہ وقت ہے کہ اس میں نماز کا پڑھنا اولیٰ ہو تہا اور وہ وقت سب ازون کے بعد اول کا وقت ہے پھر عشا کی نماز کے کہ اس کا اہل عجب وقت ہے اور اس کے پڑھنا ہے اسی وجہ سے طبعی ترتیب سے جسکو ہم بیان کر چکے جسکی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا تو انکو حکم دیتا کہ عشا کو دیر سے پڑھا کریں لولا ان شق علی امتی لاتمرکم ان یوخر والعشاء۔ علاوہ بریں عشا کی نماز کو دیر سے پڑھنے سے باطل کا اُن اشغال سے جو خدا کی یاد سے غافل کرتے ہیں جب تصفیہ ہو تہا ہے اور آدمی کو پھر عشا کی نماز کے بعد فصیح کہانیاں کہنے کی فرصت نہیں ہوتی مگر اُس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر دیر نماز پڑھی جائے تو جماعت میں کمی ہوتی جلی جائے اور لوگوں کو نماز سے بے رغبتی ہونے لگے اور بات الٹی ہو جائے اسی وجہ سے حضور ربہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب لوگ کثرت سے آجاتے تب تو تعجب کیا کرتے اور جو کم ہوتے تو دیر کی نماز پڑھا کرتے۔ اور موسم گرما میں ظہر کی نماز میں بھی عشا کی طرح تاخیر سے ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب گرمی کی شدت ہو تو ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھا کر دو کیونکہ گرمی کی شدت جسم کا اوجھاں ہے ادا شدت فابردوا بالظہر فان شدۃ اخر من فیج تبتم میں کہتا ہوں اس سے یہ مقصود ہے کہ جو جنت اور جہنم کا خدا سے ملنے کے یہاں خزانہ ہے اس خزانہ سے اس عالم میں کیفیات مناسبہ و منافیہ کا فیضان ہوتا رہتا ہے اور کاسی وغیرہ کے متعلق جو حدیث آئی ہے اُسکی بھی یہی تاویل ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فجر کی نماز مالالار کے پڑھا کر اچلے کہ اسکا اجر برابر ہے اسفرو بالفجر فانه اعظم للاجر۔ میں کہتا ہوں یہ اُن لوگوں سے خطاب ہے جنکو اسناد کے وقت لوگوں کا انتظار کرنے سے تعلیل جماعت کا خوف تھا یا بڑی بڑی مسجدوں کی نماز پڑھنے والوں کو یہ حکم ہے جن میں ضعیف لوگ و بچے وغیرہ اکٹھے ہو جاتے ہیں جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تم میں سے جو شخص لوگوں کو نماز پڑھا دے پس اسکو تخفیف کرنی چاہیے کیونکہ اس میں ضعیف بھی بہتے ہیں آخر حدیث تک ایک حکم صلی بالناس فلینفخ فان فیہم الضعیف یا یعنی ہیں کہ صبح کی نماز اتنی لابی پڑھا کر وکاسفار کے وقت ختم ہوا کر اور ابوہریرہ کی حدیث اس پر قرینہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں اس وقت سلام پھیرا کرتے تھے کہ جب آدمی اپنے پاس کے بیٹھے ہوئے کو پہچانے لگتا تھا او ساٹھ آیت سے سوائے تک پڑھا کرتے تھے کان یفتیل فی صلوة الغداة من یعرف الرجل علیہ یتقربا استین الی الماتہ۔ اب اسفار کی حدیث میں اور علس کی حدیث میں کچھ منافیات نہیں ہیں۔ اور ایک ان جہاں اوقات میں ضرورت کا وقت ہے یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ بلا حد شرعی اس وقت تک نماز میں دیر کرنا ممنوع ہوتا ہے چنانچہ حضور

صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کو صبح کا نماز کی سوچ کے نکلنے سے پہلے ایک کعت ملگنی اسکو صبح کی نماز ملگنی اور عشاء کے غروب سے پہلے عصر کی ایک کعت ملگنی اسکو عصر کی نماز ملگنی۔ من اور کربکعت من الصبح قبل ان یطیع الشمس فقد ادرک الصبح ومن ادرک رکعت من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک العصر اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ نماز سنو کی مثال اتنا رہتا ہے مثال اتنا رہتا ہے یہاں تک کہ جب قناب زرد ہو جاتا ہے۔ ایتنا تک ملک الصلوۃ المناقش یرقب حتی اذا اصفرت احدی ریش۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے جو نظر اور عصر کی نماز اور غریب و عشا کی نماز کے جمع کرنے کی حدیث روایت کی ہے وہ بھی اسی قبیلہ سے ہے اور عدد شریعی یہ ہیں جیسے سفر یا عید یا سینحہ اور عشا کی نماز کو ضرورت کے وقت طلوع فجر تک نموخر کرنا جائز ہے واللہ اعلم اور ان چار نہیں ایک قضاء ہے نماز کا وقت ہے اس وقت کا وہی وقت ہے اگر کسی نماز یاد آجائے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص کسی وقت کی نماز کو بھول جائے یا اس کے وقت سو جائے تو جب اسکو نماز یاد آئے اسی وقت پڑھے من لسی صلوۃ او نام عنہا فلیعہلہا انما ذکرنا۔ میں کتاہوں ساری بات اس میں یہ ہے کہ اسکو چھوڑنے سے نفرت طلق العنانی ہو جائے اور جو عید نماز کا فائدہ اور اسکا اثر اس کے ماتحت نہ لکل گیا ہے اسکو وہ پھر مل جائے۔ علما نے نماز کی خود فوت کرنے کو بھی فوت ہو جانے کے ساتھ ملتی کر دیا ہے اس نظر سے کہ جب خود اسے نماز کو فوت کیا ہے تو اس کے پورا کرنے کی حاجت اور بھی زیادہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوذر کو جب آپر ایسے عالم سفر میں جو نماز کو بھول کر آئے تھے یعنی اخیر وقت پڑھا کرین یہ وصیت فرمائی تو نماز کے وقت پر نماز پڑھا کرنا پھر اگر ان کے ساتھ کسی جگہ نماز مل جائے تو ان کے ساتھ پڑھ لیا کرنا ایسی ہے کہ وہ تیرے لیے نفل ہو جائیگی۔ میں کتاہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر دو باتوں کا لحاظ کیا ایک تو اس کے بندے اور اس کے خالق میں وسیلہ ہونے کا اور دوسرا اس بات کا کہ وہ اسلام کے شہادت میں سے ہے اور اس کے تارک پر بلاست کیجاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے برابر میری امت خیریت سے رہیگی اس وقت تک کہ وہ مغرب کی نماز کو ستاروں کے چلنے تک دیر کر کے نہ پڑھ سکے لائن ال امتی بخیر ما لم یوتر والمغرب الی ان یشتبک النجوم میں کتاہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مدد و شریعہ کے اندر رستی کرنا دین کے اندر توفیق اور بگاڑ کا سبب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے سبنا زون کا دھیان رکھو اور درمیان کی نماز کا حافظہ علی الصلوۃ والصلوۃ الوضعی۔ درمیان کی نماز سے نماز عصر مراد ہے حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے دونوں ٹھٹھک کی وقت یعنی صبح و شام کی نماز پڑھی جنت میں داخل ہو گیا من صلی البردین ظل الجنة۔ اور فرمایا ہے جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اسکا عمل ضائع ہو گیا من ترک صلوۃ العصر حبط عملہ۔ اور فرمایا ہے جس شخص کی عصر کی نماز جانی رہی تو گویا اسکی اولاد اور مال غارت ہو گیا الذی تقوۃ صلوۃ العصر فکانا و تراملہ و مالہ۔ اور فرمایا ہے منافقین کے اوپر کوئی نماز فجر اور عشا کی نماز سے زیادہ گران نہیں ہوتی اور جو کچھ ان نمازوں کے اندر ہے انکو اگر معلوم ہوتا تو اس کے آبا کرتے چاہے کھٹے کیوں نہ ہوتے لیس صلوۃ اقل علی المنافقین من الفجر والعشاء ولو یعلمون ما فیہا لاتروھا ولو جہتوا۔ میں کتاہوں ان میں نمازوں کا زیادہ تر اہتمام اور اس کے متعلق ترہیب و ترغیب سوا اس کے کہ گئی ہیں کہ ان منافقین کی سستی اور کاپلی کا منہ نہ ہے اس واسطے کہ فجر اور عشا کا وقت تو لوگوں کے سونے کا وقت ہوتا ہے پھر اپنے بستر

اور گتے کو غنودگی اور نیند کی حالتیں خدا تعالیٰ کے لیے وہی ٹھکر کھڑا ہو جائیگا جسکے ولین خدا تعالیٰ کا بقیں اور
 اُسکا خوف ہے اور صبح کی نماز کا وقت وہ ہے جو اُنکی دکانوں کے چلنے اور خرید و فروخت کرنے کا وقت ہے اور کسان لوگ
 جب تھک کر چور ہو جاتے ہیں تو اس وقت اپنے گھر و عین اگر پڑتے ہیں اور یہ وقت اُنکی آرام کرنے کا ہوتا ہے۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا نہ کہ تمہاری مغرب کی نماز کے نام میں گنواروں کی بات تمہارے اوپر
 چل جاوے اور ایک حدیث میں عشا کی نماز کے نام پر آیا ہے لا یغلبکم الا عراب علی اسم صلوکم المغرب و فی
 حدیث آخر علی اسم صلوۃ العشاء۔ میں کہتا ہوں کتاب و سنت میں جو ایک چیز کا ایک نام آیا ہے اُسکا دو ملکہ
 قسم کا نام رکھ لینا جسکے باعث سے پہلے نام کے تروک ہونے کا خوف ہو ممنوع ہے اسو سطلے کہ اس سے دین میں گناہیں
 اور کتاب آسانی کا آبر و شعرا ہونا لازم آتا ہے۔

اذان کا بیان

جب صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ جماعت ایک ضروری اور مقصود چیز ہے اور ایک وقت اور ایک
 جگہ میں لوگوں کا اجتماع بدو ن اعلام اور آگاہ ہونے کے دشوار ہے تو اب انھوں نے باجمہ گفتگو کی کہ ایسی چیز کیا ہو جس
 لوگوں کو خبر ہو جائے کہ تو کسی نے آگ روشن کرنے کا ذکر کیا تو مجھ سے ساتھ مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو منظور فرمایا کسی نے زینبہ بی بیؓ کو کہا تو آپ نے یہود کے ساتھ مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے
 اُسکو نا منظور کیا اور کسی نے ناقوس کے لیے کہا تو آپ نے نصاریٰ کے ساتھ مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے اُسکو نا منظور فرمایا
 یہ گفتگو کر کے بلا کسی بات کی تعیین کی۔ لوگ اپنے اپنے گھر دن کو آگئے اس عرصہ میں حضرت عبداللہ بن زید نے خواب میں
 اذان اور اقامت کو دیکھا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے خواب کو بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہی خواب ہے
 اس قصہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ احکام شرعیہ کا مدار معصمتوں پر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اجتہاد کو بھی انہی میں
 اور آسانی تو ایک اصل میں ہے ہی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ شعائر دین میں ان لوگوں کی مخالفت بھی شایع کو منظور
 ہو کر اہی میں حد سے گزر گئے ہیں اور نیز یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور بھی بذریعہ
 خواب یا الہام کے خدا تعالیٰ کی مراد پر مطلع ہو سکتا ہے مگر لوگ اُس حکم کے ساتھ مکلف نہیں ہو سکتے یا وہ حکم
 یقینی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسکو برقرار نہ رکھا ہو۔ اولیٰ حاکم الیہ کا مقتضی یہ ہوا کہ ان
 اندر صرف اعلام اور تنبیہ نہ پائی جاسے بلکہ وہ شعائر اسلام میں سے ایک شعائر ٹھہرایا جاسے۔ ان لوگوں کے سرفروغ
 اُسکے لفظ پکارے جا لیں جو سامع سے علیحدہ ہیں اور اس نشان مذہب کی عزت کی جاسے اور اُسکا قبول کر لینا
 لوگوں کے دین الہی کے تابع ہو جانے کی پہچان ہو اسیلے یہ بات ضروری ہوئی کہ ذکر الہی اور شہادتیں سے اُسکی ترکیب ہو
 اور نماز کا بلاوا ابھی آئیں پایا جاوے تاکہ جو چیز اُس سے منظور ہے وہ اُس سے صراحتاً سمجھ میں آ جاوے اور اذان کے
 کسی طریقے مروی میں مگر سب سے زیادہ صحیح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں

اذان دو دو مرتبہ ایک ایک کلمہ کے کہنے سے ہوتی تھی اور اقامت ایک ایک مرتبہ کے کہنے سے مگر قدامت الصلوٰۃ
 کو مولودوں دو مرتبہ لکھا کرتے تھے اسکے بعد ابی محمد وہ کا طریقہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنکو اذان اور اقامت
 اس طرح تعلیم فرمائی کہ اذان میں تو اٹیس کہے اور اقامت میں شروع کیے اور پھر نزدیک تو اسکا حال قرآن کی قراتوں
 کا سا ہے کہ سب شافی اور کافی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے پھر اگر صبح کی نماز کا وقت ہے تو
 تجھے یہ بھی کہنا چاہیے الصلوٰۃ خیر من النوم۔ میں کہتا ہوں چونکہ یہ سونے اور غفلت کا وقت ہوتا ہے اسلئے یادہ
 تنبیہ کی حاجت ہے لہذا اس لفظ کا بڑھا دینا مناسب اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اذان کہے
 تو وہی اقامت بھی کہے من اذن فهو یقیم۔ میں کہتا ہوں اسلئے وجہ یہ ہے کہ جب ایک شخص نے اذان شروع کی تو
 اسکے بھائی مسلمانوں پر ضروری ہوا کہ اسے جو منافع کا حاصل کرنا چاہتا ہے اور وہ اسکے لیے مناج میں کسی کی ایک
 نہیں میں آسمان سے فراموش نہ کر میں جسطرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی شخص اپنے بھائی کی مجلس پر
 اپنی سنگنی نگہ نہ کرے نہ خطبہ اعلیٰ علی خطبہ اخیر۔ اذان کے فضائل اس سے سمجھ لو کہ ایک تو وہ اسلام کا شعا ہے
 اور اسکی وجہ سے کسی مٹاک کو دینا اسلام ہو بیکہ حکم ہوتا ہے لہذا حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ کھانگا اگر آپ
 اذان سن لیا کرتے تب تو کچھ کرنے اور اگر اذان کی آواز نہ سنتے تو اس شہر کو غارت کر دیتے ایک یہ کہ وہ نبوت کے
 شہر میں سے ایک شعبہ ہے کیونکہ آسمین اسلام کے بڑے عظیم الشان رکن پر اور اس عبادت پر جو سب کی اس
 لوگوں کی ترغیب ہوتی ہے اور حقد خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور شیطان لعین کو سوزش اس کی میں ہوتی ہے
 جو اوروں کی طرف متعدی ہوا اور آسمین خدا کی بات اونچی رہے کسی چیز میں نہیں ہوتی چنانچہ آپ نے فرمایا ہے شیطان
 اوپر ایک فقیہ کا دباؤ بہ نسبت ہزار عابد کے زیادہ ہوتا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نازکے لیے لوگوں کی بکھار ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے پیٹھ پھیر کر بھانٹتا
 اور اسکا گوزن نکل جاتا ہے اذان نودی للصلوٰۃ اور الشیطان لضرط اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 موزن لوگ سب لوگوں سے زیادہ لابی الابی گروہوں والے ہونگے الموزنون اطول الناس عناقا۔ اور فرمایا،
 جہانتک موزن کی آواز پہنچتی ہے اسی قدر اسکے لیے بخشش ہوگی اور جن انسان اسکی گواہی دینگے الموزن
 یغفر لمدی صوته ویشہد لہم الجن والانس میں کہتا ہوں جزا و جزا کا معاملہ معافی کی صورتوں کے ساتھ تناسب ملح
 کے اشباح کے ساتھ تعلق پر مبنی ہے اسلئے یہ بات ضروری ہوئی کہ موزن کی اور وک اور اسکی گردن اور آواز کے
 اعتبار سے علوشان کا طور ہو اور جسطرح اسکی خدا تعالیٰ کی طرف کو بکھار لوگوں میں پھیل جاتی تھی اسطرح خدا تعالیٰ
 کی رحمت اسکے اوپر پھیل جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے طلب ثواب کی غرض سے سات
 سال تک اذان دی تو آگ سے اسکے لیے پانی لکھدی گئی من اذن سبع سنین محتسبا لکبت لہ براتہ من النار
 اور یہ اسو اسلئے کہ اسے اسکے دل کے اندر تصدیق کا ہونا ظاہر ہو گیا خدا تعالیٰ کی سات سال تک وہی شخص اذان
 دے سکتا ہے جسے اپنے آپ کو خدا کے جوابے کر دیا ہو دوسرے کہ اتنے عرصہ تک اذان دیتے دیتے کہنے اپنے آپ کا ساقبل

بنالیکہ رحمت الہی سرچھا جائے۔ خدا تعالیٰ اس چرواہے کے لیے جو پہاڑ کی چوٹی پر کریان چوتھا تھا فرماتا ہے پر ہے اس
 بندے کو تو دیکھو اذان کتنا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے مجھے ڈرتا ہے میں اسکو بخش دیا اور اسکو میں جنت میں داخل کروا
 انظر والی عبدی ہذا یؤذن یتقیر الصلوۃ کخاف منی قد غفرت لہ وادخلتہ الجنۃ اللہ پاک کا یہ فرمانا کہ مجھے ڈرتا ہے
 اس کی دلیل ہے کہ اعمال کا اعتبار اُسے دوامی رہتا ہے جو ان اعمال پر اُجھارتے ہیں اور یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ
 اعمال اشیاچ ہونے میں اور انکی اصلاح انکی دوامی ہوا کرتی ہیں پس خدا تعالیٰ سے اسکا خوف کرنا اور اسکا اخلاص مغفرت
 سبب ہو گیا اور چونکہ اذان شمار میں سے ایک شمار ہے اور اس ساخت کے لیے بنائی گئی ہے کہ لوگوں کا ہذا
 الیکہ قبول کر لیا اس سے بچان لیا کریں اسو اُٹھے اذان کے جواب سے کالوگوں کو حکم دیا گیا تاکہ اُسے جو مقصد ہے
 جواب دینے میں اسکی تفسیر نہ ہو جاوے پس سبب مؤذن اللہ اکبر کہنے سننے والا بھی جواب میں ہی کہے اور جب وہ شمار میں
 اور اگر سے بھی ادا کرے اور جب وہ حی الصلوۃ یا حی علی الفلاح کہے تو جواب یہ والّا ان الفاظ کے ساتھ اسکا جواب
 غصے مل کی قوت دینے و رگنا دے باز کہنے کی نسبت ناصحہ کی طرف پائی جائے بلا تشریحت غیر یعنی لا حول ولا قوۃ الا
 باللہ العلی العظیم کہے تاکہ عبارت کرتے وقت عجب کے پیدا ہونے کا احتمال جاتا رہے جو شخص مخلص قلبی سے ایسا لکھا
 جنت میں داخل ہو جائیگا کیونکہ یہ اسکا فعل ظاہری دلی تابعداری اور اپنی جان کو خدا تعالیٰ کے جواب کے دینے کا
 عنوان اور اسکی صورت ہے اور پھر اس کے بعد یہ حکم دیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے دعا کرے یعنی اللھم رب
 الدعوۃ اخیر تک پڑھے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا قبول کر لیا اور آپ کی محبت اس سے ظاہر ہو گیا اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذان اور اقامت کے درمیان میں دعا دہنیں ہوتی لایر والد عاویہ بن الازد
 والاقامتہ میرے نزدیک اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ رحمت الیکہ اسوقت میں شمول ہوتا ہے اور سچ گیتوں سے
 انقیاد اور تابعداری کے معنی پائے جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بلال تورات سے اذان پڑھا
 اسواسطے ملک اپنے کھاتے پیتے رہا کہ وہ جب تک کہ ابن ام مکتوم اذان نہ دے ان بلال لایا دی بلبل فکھوا واشتہوا
 نیادی ابن مکتوم میں کتنا ہوں امام کے لیے مستحب ہے کہ اگر اسکو ضرورت معلوم ہو تو دو مؤذن مقرر کر دے ہر ایک اذان
 کو لوگ پہچانتے ہوں اور لوگوں کو جملہ اس کے فغان مؤذن تو کچھ رات سے اذان دیدیتا ہے ملک اپنے کھاتے پیتے
 رہا کہ وہ جب تک کہ دوسرا مؤذن اذان نہ کہدیا کرے اس میں یہ ہوگا کہ پہلی اذان سے جو شخص اٹھ بیٹھا ہے اور سوچا کچھ
 وہ تو اگے کو کچھ اور گر لگا اور جو سوتا ہے وہ نماز کے لیے اٹھ بیٹھے گا اور اگر سوچا اُسے نہیں کھائی تھی تو اسکو جھٹ پٹ
 کھا لیکھا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب نماز کی اقامت ہو جائے تو تم نماز کے لیے جھاگ کر مت آؤ
 بلکہ اپنی چال سے آؤ اذ اقیمت الصلوۃ فلا تأتوا تسعون و اتوا تمشون۔ میں کتنا ہوں آمین اس بات کی نظر
 اشارہ ہے کہ عبادت کے اندر تعمق اور تکلف نہ کرنا چاہیے۔

مساجد کا سببان

مسجد کے بنانے کی فضیلت اور اسکا التزام اور مسجد میں نماز کا انتظار کرنا ان سب باتوں کا مدار اسی پر ہے کہ

کہ وہ شعاثر اسلام میں ہے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب تک مسجد نظر میں رہے یا کسی اذان کہتے ہو
 سن لو تو پھر کسی کو مست قتل کرو اور اگر تم مسجد اور محکمہ مؤذنا فلا تقتلوا اعداء اور مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ وہ نماز کی جگہ ہے
 عبادہ و کسب اعتکاف کرنے کا گھر ہے اور غذا کی رحمت اس میں اترتی رہتی ہے اور سو بہ کو بہ کے ساتھ اس کو مشابہت ہے چنانچہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اپنے گھر سے پاک ہو کر نماز و نسیہ کے لیے نکلا تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے حج کرے
 اور حالت احرام میں ہوں اور جو شخص یاشت کی نماز کے لیے نکلا مگر حاصل سی لے لے کر آیا ہے تو اس کا ثواب عمرہ کرنا ہے
 ثواب کے برابر ہے من خرج من بیتہ مستظلاً الى صلوٰۃ مکتوبۃ فاخذه کاجرا حجاج المجرم من خرج الى تسبیح الضحی لا ینقصہ
 ایادہ فلجودہ کاجر المعتمر اور فرمایا ہے جنت کے باغوں میں جب تمہارا ریزہ ہو کر آئے تو اس میں چرا کر کسی نے عرض کیا اور جنت کے
 باغ کیا ہیں آپ نے فرمایا مساجد اور اگر تم دریا میں یا جنت فاروق اقیل و مار یا ضلحتہ قال المساجد اور نماز کے اوقات میں
 اپنے کاروبار اور اہل و عیال کے سامنے مسجد کی طہارت دل کا لگانا صرف نماز کی خاطر اس شخص کے اخلاص اور اپنے پروردگار
 کے سامنے دلی انقیاد اور تابعداری کی دلیل ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب ایک شخص نے
 وضو کیا اور اچھے طور پر لکھا پھر مسجد کو صرف نماز کی خاطر چلا اور اس کا جود قدم پڑا جاتا ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند اور
 ایک گناہ کم ہوتا چلا جاتا ہے پھر جب اسے نماز چھٹی تو جب تک وہ اپنی نماز میں رہتا ہے برابر فرشتے اس کے لیے دعا کرتے
 رہتے ہیں کہ خدا یا اس پر فضل کر خدا یا اس پر رحم کر اور تم میں سے جب تک کوئی نماز کا انتظار کرتا ہے نماز ہی میں رہتا ہے اذ
 تو عشاء فاحسن الوضوء و ثم خرج الى المسجد لا یخرجہ الا اقصوۃ لم یخط خطوۃ الا رفعت له بہادرجۃ و خطا عنہ بخطیۃ
 فاذا وصلی لم تنزل الملائکۃ تصلی علیہ ما دام فی مصلاہ اللهم صل علیہ اللهم ارحمہ لا یرال حکم فی صلوٰۃ ما انتظر الصلوٰۃ
 اور مسجد کا بنانا اعلیٰ کلمۃ اللہ میں تاکید کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کو مسجد کو جاتا ہے یا رات کو
 خدا میتعالے اس کے لیے جنت کی مہمانی ہر صبح کے جانے اور رات کے جانے پر تیار کرتا ہے من عند الی مسجد اور ارجاع اعدا اللہ لنزلہ
 من الجنتہ کما فدا الودیج من کساہوں اس معلوم ہوا کہ ہر صبح اور رات کے جانے میں ہمسیمہ کی ملکیت کے لیے تابعداری پائی
 جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص مہمانی کے لیے مسجد بناو لگا خدا میتعالے اس کے لیے جنت میں ایک
 گھر بناو لگا من نبی اللہ مسجد انشی اللہ بیتا فی الجنتہ اس کی وجہ میرے نزدیک یہی ہے کہ اعمال کی جزا ان کی صورت ہر جوتی ہے
 اور رخصت کے جانے سے نماز کے انتظار کا ثواب اس واسطے نہیں ہوتا کہ جب اس کا وضو نہیں رتا تو نماز کے لیے اس کی تیار کیا
 نہیں باقی رہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور مسجد حرام کو ثواب کے زیادہ ہونے میں فضیلت حاصل ہونے کی کوئی
 وجہ نہیں ایک تو ان مواضع میں خاص خاص فرشتے مقرر ہیں جو وہاں کے باشندوں پر گھرے رہتے ہیں اور جو وہاں آتا ہے
 ان کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں دوسرے ان مواضع کی آبادی شعاثر الہی کی تعظیم اور اعلیٰ کلمۃ اللہ میں داخل ہے تیسرے ان
 مواضع میں تفسیر سے ائمہ دین کا حال آباد آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے ہجرتین مسجدوں کے کہیں کو کہا ہے نہ
 لیچونے جادین مسجد حرام اور مسجد اقصیٰ اور میری یہ مسجد میں کہتا ہوں اہل جاہلیت کا دستور تھا کہ اپنے زعم میں جن مقامات کو
 واجب التعظیم جانتے تھے ان مقامات کی زیارت کرنے اور برکت کے لیے سفر کیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں کس قدر دین کی

توحید اور اسکا بگاڑ تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سادہ کمانے کے لیے یہ فرمایا تاکہ جو چیزیں شعائر الہی تھیں
 وہ شعائر میں داخل نہ کر لی جائیں اور عبادت خیر اللہ کا یہ ذریعہ نہ بن جائے اور میرے نزدیک حق یہ بات ہے کہ اولیاء اللہ میں
 کسی کی قبر یا اسکی عبادت کرنے کی جگہ اور کوہ طور سے اسی کے اندر داخل ہو نہیں سکتے برابر میں۔ واللہ اعلم۔
 مسجد کے آداب کے کئی طور ہیں ایک تو نفس مسجد کی عظمت کا لحاظ کرنا اور اپنے نفس کو زبردستی اس بات پر مجبور کرنا
 کہ اور خیالات اس سے دور ہوں اور سجدہ میں داخل ہونے کے بعد مطلق العنانی کے طور پر نہ رہنا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آوے تو اسکو بیٹھنے سے قبل دو رکعت ٹیڑھ لینی چاہیے ازاں اہل اسکے
 المسجد فیکرم رکعتیں قبل ان یجلس اور ایک مسجد کو ان چیزوں سے جیسے لوگ نفرت کرتے ہیں اور انکو ناپاک مانتے ہیں
 نظافت اور پاک کا خیال رکھنا چاہیے جسکی نسبت راوی کہتا ہے کہ حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بنانے اور
 اسکے پاک صاف اور صحر رکھنے کا امر بنیاء المسجد وان تظف وتطیب۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 میری امت کے اجر میرے شانے میں کھینچے یہاں تک کہ لوٹے گا اور جسکو کوئی شخص مسجد سے نکال دیتا ہے عرضت علی احمد
 امی حتی القنطرة یخرجہا الرجل من المسجد۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مسجد میں تم کتنا ایک خطا ہے اور اسکا
 کفارہ یہ ہے کہ اس پر خاک الہیہ البزاق فی المسجد خطیۃ وکفارۃ تھا دفنہا۔ اور ایک یہ ہے کہ ایسی بات کوئی کرے
 جس سے عبادت کرنے والوں کا دل آچاٹ ہو جاوے اور بازار کا سا شور وغل کرے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اسکا ترکش۔ وک لے اسکا بیضا لہما اور فرمایا ہے جو کسی شخص کو مسجد کے اندر اپنی گم شدہ چیز کے لیے آواز دیتا ہو کہ
 یہ کہنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ اسکو تیرے پاس لوٹا کر نہ لاوے اسواسطے کہ سجدہ میں اسلئے نہیں نکلی گئی ہیں میں سمع حلال
 ینشد ضالۃ فی المسجد فلیقل لا یدعنا اللہ الیک فان المساجد لم یبن لکذا۔ اور فرمایا ہے جب تم کسی شخص کو مسجد میں
 خرید و فروخت کرنا دیکھو تو کہو کہ خدا تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے اذرا تیمم من بیع او بیع فی المسجد فقولوا
 الا اربع اللہ تجارتک۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساجد کے اندر شعر خوانی اور قصہ خوانی اور مدد کے قائم
 کرنے سے منع فرمایا ہے میں کہتا ہوں کہ مسجد کے اندر گم شدہ چیز کے لیے آواز نہ دینا اسواسطے منع کیا گیا کہ وہ ایک قسم کا
 شور و غمازیوں اور اہل لوگوں کا جو اعتکاف کے اندر ہیں دل آچاٹ کر نوا لا ہے اسلئے اسکے منع کرنے کے واسطے
 یہ بد عا کر مناسب ہو جس میں شور کرنا ایسا ذلت سمجھی جاتی ہے اور یہ عید کے مطلوب کی العنا ذکر کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکی طاعت
 بیان فرمائی کہ مسجد میں اسواسطے نہیں بنائی گئیں ہیں یعنی وہ تو نماز کے لیے اور خدا کی یاد کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں
 اور مسجد کے اندر خرید و فروخت کرنے سے اسواسطے منع فرمایا تاکہ مسجد کو لوگ بازار نہ بنالیں اور آمین خرید و فروخت کیا کریں
 اور اسکی عظمت اور عزت و ہونج نگہ جائے اور غازیوں اور متکلفوں کا دل ہٹ جاوے اور اشعار سے منع کرنے کی بھی
 وجہ یہی ہے جو مجھے بیان کی علاوہ برین اشعار کے پڑھنے میں ذکر الہی سے اعراض اور نیز اور دن کو اعراض کی ترغیب
 پائی جاتی ہے اور قصہ کوئی اور مدد کے قائم کرنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ آمین شورو غل اور روٹے پیٹنے کا ادنا زیور
 دل ٹٹنے کا احتمال ہے مگر وہ اشعار کہ خبیر ذکر الہی یا حضور نبوی کی نعت وغیرہ اور کفار کا جلانا یا یا جاوے اس سے مستثنیٰ ہیں

اس واسطے کہ وہ غرض شرعی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو یہ دعا دی ہے کہ خدا یا روح القدس
اسکی تائید کر اللھم ایدہ بروح القدس اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جی رخص اور خب کے واسطے میں سجد
حلال نہیں کرتا انی لا اھل المسیحا رخص ولا جنب میں کتا ہون اھلی وجہ سجد کی تعلیم ہے اس واسطے کہ بڑی
تعلیم ایک چیز کی یہ ہے کہ بغیر طہارت کے آدمی اس کے پاس جاسکے مگر یہ وضو کے سجد میں آنے سے ممانعت کر نہیں
جرح عظیم تھا اور جنب اور رخص کی ممانعت کرنے سے بچد وقت نہیں ہے دوسرے یہ کہ جب رخص کو نماز سے ہٹ
گبد ہے اور مسجد نماز ہی کے لیے موضوع ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اس میں بودار دست کو کھاد
وہ ہماری مسجد کے باہر آؤے کہ جو نہ جن چیز سے لوگوں کو تحایف ہوتی ہے فرشتوں کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے
من کل ہذہ الشیوخۃ الثناتہ فلا یقرن سجدہ نا فان الملکانہ تمنا ذمی مایا بدی منہ الانس میں کتا ہوں وہ
بد بودار دست پنا یا اس سے ہر بد بودا چیز کا حکم سہی ہے اور فرشتوں کی تکلیف پانے کے معنی یہ ہیں کہ انکو وہ چیز
بڑی معلوم ہوتی ہے اور اس سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکیزہ اخلاق اور پاکیزہ اور خوشبودار چیزوں کو پسند کرتے ہیں
اور انکی اقداد چیزوں سے انکو نفرت ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ وسلم نے فرمایا ہے
تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں آوے تو اسکو یہ کہنا چاہیے اللھم افتح لی ابواب جھنک
پھر جب مسجد سے باہر آوے تو کہے اللھم انی اسئلک من فضلک میں کتا ہوں
جاہوالے کے لیے طلب حمت کی تخصیص اور باہر آنوالے کے لیے طلب فضل کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں حمت
نفسانی اور اخروی نعمتیں مراد ہوا کرتی ہیں جیسے ولایت اور نبوت چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَرَحْمَةُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِّمَّا یَکْسِبُونَ
ترجمہ اور یہ رب کی حمت اس چیز سے جو وہ جمع کرتے ہیں بہتر ہے اور فضل سے دنیاوی نعمتیں مراد ہوتی ہیں جیسے فرمانا
فَاِذَا قُضِیَتِ الصَّلٰوۃُ فَامْشَوْا فِی الْاَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰہِ تَرْجُمۃ پھر جب نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ زمین میں
اور خدا کے فضل کے طالب ہو۔ اور جو شخص مسجد میں جاتا ہے اسکی غرض قرب الہی کا حاصل ہونا ہوتا ہے اور مسجد کے ٹکڑے
پھر روزی تلاش کر نیک وقت ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل احدکم المسجد فلیسک رعتین
قبل ان یمسک رجمہ۔ تم میں سے جب کوئی شخص مسجد میں جاوے تو بیٹھنے سے پہلے اسکو دو رکعت پڑھ لینی چاہئیں۔ میں
کہتا ہوں یہ اس واسطے مقرر کیا گیا کہ جو مکان نماز کے لیے وضع کیا گیا ہے اس کے اندر جلتے ہی نماز نہ پڑھنا باعث حیرت ہے
دوسرا اسل ایک امر موسس نماز کی طرف رغبت تحبک تحبک ہو جاتی ہے اور اس میں سجد کی تعلیم بھی ہے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الاض کلما سجد الا المقبرۃ والکھام۔ ترجمہ۔ بجز مقبرہ اور کھام کے تمام زمین سجدہ گاہ ہے
اور عات جگہ میں نماز پڑھنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوئی مقبرہ۔ ترجمہ۔ عات جگہ۔ جگہ کی جگہ۔
اور بابل کی زمین میں نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے کیونکہ اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو چکی ہے۔ میں کہتا ہوں
کوئی اور بیچ میں نماز سے ممانعت کی یہ ہے کہ وہ نجاست کے مقام ہیں اور نماز کے لیے نظافت اور طہارت مستحب
اور مقبرہ کے اندر نماز سے ممانعت کی یہ وہ ہے کہ لوگ وہاں نماز پڑھتے پڑھتے اولیاء اور علماء کی قبروں کی بوجھ طریح

چرتش شروع نہ کر دین اور یہ شرک جلی کی صورت ہے یا ان موضع میں نماز پڑھنے کو زیادہ تر قربت الہی کا سبب سمجھ لیکن
 اور یہ شرک خفی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اسکے فرمانے سے یہی ہے لعن اللہ الیہود والنصارى انھن
 قبور انبیائہم مساجد۔ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو جو انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کے غروب و طلوع اور ہنواؤ کے وقت جو نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے وہ بھی اسی
 کی نظر ہے اس واسطے کہ کفار ان اوقات میں آفتاب کو سجدہ کیا کرتے تھے اور حرام میں نماز سے ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ
 وہ ان لوگوں کے سر رکھتے ہیں اور لوگ لٹے جاتے رہتے ہیں ان باتوں سے نمازی کا دل بٹ جائیگا اور حضور قلب سے
 وہ اپنی التجا کر سکیگا اور جہاں اونٹ باندھے جاتے ہیں ان موضع میں نماز سے ممانعت کی یہ وجہ ہے کہ اونٹ
 ایک عظیم الجثہ جانور ہے اور جسکو بکری لیتا ہے پھر چھوڑتا نہیں اور پھر اسکی عادت بھی ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ لوگوں کو
 ستاتا ہے یہ باتیں ایسی ہیں کہ وہ ان کھڑا ہو کر نمازی کا دل نماز میں نہ لگیگا بخلاف ان موضع کے جہاں بکریاں
 ہوتی ہیں اور بیچ شرک میں نماز سے اس واسطے ممانعت کی گئی کہ اول تو راہ چلنے والوں سے اسکا دل بٹے گا اور سہمیں بھی
 لوگوں پر تنگ ہوگا دوسرے زندہ وغیرہ کو بکری رکھتے ہیں جیسا کہ وہاں اترنے سے نہیں صبر وارد ہے اور سہمیں
 کی چھت پر نماز پڑھنے سے ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ ملا ضرورت بیت اللہ کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے اور سہمیں ایک طرح
 بچرتی ہے اور اسکا بھی یقین نہیں کہ ایسے وقت میں استقبال الہی القبلہ کے معنی پائے جاتے ہوں۔ اور جس میں پر
 خست وغیرہ یا پتھر برسائے سے خدا کی لعنت ہو چکی ہے اس میں نماز پڑھنے سے ان چیزوں کا ہلکا سمجھنا پایا جاتا ہے
 دوسرے جو مقام غضب کے ہیں ان سے خدا تیناے کا خوف اور ہیبت کر کے دور رہنا چاہیے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے ولا تدخلوه الا بالکین۔ اور وہاں جب جاؤ روتے ہوے جاؤ۔

نمازی کے کپڑوں کا بیان

معلوم کر دے کہ کپڑوں کا پہننا ایسی چیز ہے کہ اسکی وجہ سے انسان کو تمام بہائم سے امتیاز حاصل ہے اور کپڑے کا
 پہننا انسان کے لیے بہترین حالات میں سے ہے اور سہمیں ایک قسم کی طہارت بھی پائی جاتی ہے اور نماز کی بھی سہمیں
 تعلیم ہے اور رب العالمین کے روبرو عرض کرنے کے آداب میں شامل ہے اور وہ خود ایک واجب چیز ہے مگر نماز کے اندر
 اسکو شرط کر دیا گیا ہے اس واسطے کہ نماز کے معنی کی تکمیل آپس موقوف ہے اور شارع نے اسکی دو حدیں قرار دی ہیں
 وہ حد ہے کہ اسکے بغیر چارہ نہیں اور نماز صحیح نہیں ہو سکتی اور ایک احتجاج کی حد ہے پہلی حد مرد کے لیے پیشاب
 پانچانہ کا مقام ہے اور ان دونوں میں بھی پیشاب کا مقام بہت ہی زیادہ ضروری ہے اور دونوں میں بھی
 انھیں کے ساتھ بھی ہیں اور عورت کے لیے اسکا تمام بدن ستر ہے اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لا تقبل صلوة حائض الا بختار۔ حائض یعنی بالغ عورت کی نماز بدون طہارت کے قبول نہیں ہوتی اور انکو دونوں میں
 کچھ سا تمیز اس واسطے ملتی کر دی ہے کہ وہ بھی دونوں میں شہوت ہیں اور ایسے ہی تمام بدن عورت کا محل شہوت ہے

اسوجہ سے وہ بھی انھیں کے ساتھ ملتی ہے اور لباسِ سبک کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایصلین احدکم فی الثوب الا واحد لیس علی عاتقہ منشی وقال اذا کُلَّ واسعا فحالفین طرفین۔ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں مصروف نہ کہ اس کے کاغذ پر وہ کپڑا بالکل ہموار نہ پڑھے اور فرمایا ہے اگر کپڑے میں گنجائش ہو تو اس کے دونوں طرف اصرار والا لے اور ہمیں نکتہ یہ ہے کہ تمام عرب اور عجم اور تمام وہ لوگ جن کا مزاج ٹھیک ٹھیک انسانیت پر ہے علی اختلاف الاصناف سب کا پورا لباس اور پوری ہیئت کی درستی اسی میں ہونی چاہئے کہ اس کے پشت اور کاغذ کے کپڑے سے ڈھک جائیں تو اہل ان کے لباس کی کچھ عیبی وضع کیوں نہ ہو قبائلیہ ہو یا قبیض ہو یا جلد ہو یا کچھ ہو اور ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھنے کی نسبت دریافت کیا تو انھوں نے اس کے جواب میں فرمایا کیا سب کے لیے دو کپڑے ہوا کرتے پھر حضرت عمر سے دریافت کیا گیا کہ تو آپ نے فرمایا جب آگیا پیش سے تو گنجائش دینا چاہیے میں کہتا ہوں بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی نسبت دریافت کیا گیا تھا اور حضرت عمر کا قول حد ثانی کا بیان ہے اور ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حد ثانی کا ہی سوال کیا گیا ہو مگر آپ نے اس سبب سے کہ دو کپڑے کا حکم دینے میں اگرچہ اشتباہ کے لیے ہی وہ شرط ہوں ایک قسم کا مرجع ہے دو کپڑوں کا حکم نہیں دیا اور یہ بھی تھا کہ جس شخص کو دو کپڑے میسر نہ ہوتے اپنے زعم میں نما کے مکمل ہونے کا اسکو خیال نہ تھا اور اس واسطے اسکی نماز غیر مکمل ہوتی اور جب حضرت عمر سے یہ بات معلوم کر لی کہ احکام کے مقرر کرنے کا وقت تو گزر گیا ہے اور یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اندر لباس کی تکمیل سب کے واسطے اس کے موافق یہ جواب دیدیا واللہ اعلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نسبت جبکہ نماز پڑھنے میں ستر چھچھ کی جانب کو بندھا ہوا ہونا شامل بذاتہ مثل الذی یصلی وهو مکشوف اس شخص کا حال ایسا ہے جبکہ شانے بندھے ہو ہوں میں کہتا ہوں اس سے آپ نے یہ بات بتلا دی کہ صورت اور لباس اور شکل کا بگاڑ لینا اگر اہل بیت کا موجب ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں نمازی کو واسطے ضروری ہے کہ جو چاہے اس کے نماز میں خلل نہ آئے اور اس سے دل ثبات ہو تو اس چرکی کو خوبصورتی سے یا نفس کے اترانے کی وجہ سے اسکو آپسے علیحدہ کر دے تاکہ جو نماز سے مقصود ہے وہ پورے طور پر حاصل ہو سکے اور ہودی لوگ اپنے جوتوں اور یوزوئین نماز پڑھنے کو جڑا جانتے تھے اسلئے کہ امین ایک قسم کی ترک تنظیم ہے کیونکہ بیسے لوگوں کے پاس جانے وقت جوتوں کو اتار لیا کرتے ہیں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فاخلع نعلیک انما بالوالد المقدس طوی۔ اپنے جوتے اتار دے تو پاکیزہ میدان طوی میں ہے اور جوتے اور یوزو کے اندر ایک بات اور بھی ہے وہ یہ کہ لباس کی تکمیل سپر سوتوف ہے اسلئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کی مخالفت کی وجہ سے قیاس اہل کو ترک کر کے اور دوسرے قیاس کو ہمیشہ کے لیے جاری رکھا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالفوا الیہود فانہم لایصلون فی العالم و حفافہم۔ یہود کی مخالفت کرو اسلئے کہ وہ اپنے جوتوں اور یوزو کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ پس صحیح یہ ہے کہ جو یہ منکر نماز پڑھنا اور ننگے پیروں نماز پڑھنا برا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر رسول کہنے سے منع فرمایا ہے اور رسول کے معنی میں اختلاف ہے بعض تو کہتے ہیں اکی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے اوپر ایک کپڑا اس طرح باندھے کہ ہاتھ بھی اس کے اندر ہی رہیں اور غتر پر آتا ہے کہ اشتغال العصاب یعنی

یعنی بدن پر اس طرح کپڑا پہنتے ہیں کہ تاہم اندر بہن بابت ترین لباسوں کا ہے کیونکہ ہاتھوں کا چھونا ہوا کھنا عادت انسانی اور اس کی طبیعت میں داخل ہے اور حیثیت بالکل اسکے خلاف ہے دوسرے اسکے اندر ستر کے کھلنے کا ہر وقت اندیشہ ہے کیونکہ لباس اوقات آدمی کو تاہم کھولنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اس سے ضرور ستر کھل جائیگا۔ اور بعض کے نزدیک سدل کے معنی ہیں کہ بچے اور بزرگوں کی کپڑاں لے اور اسکے دونوں جانب چھپے رہیں اسے بھی وضع اور شکل میں نقصان ہوتا ہے اور حیثیت کے پورا اور مکمل ہونے سے ہمارے یہ مراد ہے کہ جسکو عرف اور عادت میں یہ کہہ سکیں کہ جو چیز لباس وغیرہ میں ہونی چاہیے اس میں وہ سب موجود ہے کسی کی کمی نہیں ہے اور سب کے لباس کی وضع جدا گانہ ہے مگر سب لباسوں میں تلاش کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ پورا لباس ہر ایک فرقہ کے لیے ضرور ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عرصے کے دستور پر جو اس زمانہ میں ان کے لباس کا دستور تھا حکم دیا ہے۔

قبلہ کا بیان

جب حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو چھریا سات مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز ادا کرتے رہے پھر کعبہ کی طرف متوجہ کرنا کا حکم ہوا اور یہ حکم حیثیت کے لیے مقرر ہو گیا۔ میں کہتا ہوں اسکے اندر یہ بھی ہے کہ خدا تعالیٰ کے شعائر اور اسکے گھروں کی لوگوں پر چونکہ نظم کرنی واجب تھی خاص کر اس عبارت میں جو عبادتوں اور سب ارکان اسلام کے اصل اور شعائر دین میں سے زیادہ نامی شعائر ہے اور خدا تعالیٰ کی رضا مندی کے طلب ہونے کے لیے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے کسی ایسی چیز کی طرف نماز میں توجہ کرنا جسکو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایک طرح کی خصوصیت باعث اجتماع خاطر اور خشوع کی حالت پر رغبت پیدا ہونے کا سبب ہے اور اقرب بجنور قلب ہے کیونکہ اسکی صورت ایسی ہے جیسے بادشاہ کے روبرو کھڑا ہو کر اپنی عرض و عرض کرنا ہے اس واسطے حکمت الہیہ کا مقصد یہ ہوا کہ تمام شرائع کے اندر نماز میں قبلہ رخ کھڑا ہونا شرط کیا جائے خواہ کوئی قبلہ ہوا حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل علیہما السلام اور جو ان کے دین کے لوگ تھے کعبہ کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور انکی اولاد کا قبلہ بیت المقدس تھا یہ اصل تمام شرائع کے اندر مسلم ہے پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے اور اس و خراج اور بیوہ کے جو ان کے حلیف تھے انے تالیف قلوب چاہی اور انھیں لوگوں نے آپ کی مدد کی اور وہی لایکلامت ٹھہری تھے اور کونسا جو اور رضر اور ان کے قریب لوگ بڑے دشمن تھے اور تمام دنیا سے زیادہ انکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد تھا اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا حکم دیا اس واسطے کہ عبادات میں اصل یہ ہے کہ جس نسبت میں سول بھیجا گیا ہے اور جن لوگوں نے اسکی معاونت کی ہے اور جنکو خدا تعالیٰ نے لوگوں کے لیے گواہ قرار دیا ہے ان کے اوضاع اور طریقوں کا حاکم کیا جائے اور وہ لوگ سوت میں اس و خراج ہی تھے اور بیوہ کے علوم کو وہ بہت ہی مانتے تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فائز و خیر حکم آئی شریعت کی تفسیر میں اسکو بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ انھما کا گروہ تو بہت پرست تھا اور جن لوگوں کے وہ ساتھی تھے یعنی یہود کے اہل کتاب تھے تو یہ لوگ یہودیوں کو

اپنے اور فضیلت سمجھتے تھے اور یہ کہ کاموں میں انکا اقتدار کرتے تھے اخیر حدیث تک اور نیز شرائع کے اصول سے یہ بات ہے کہ اصل حقہ کے موافق بن بچرآن باتوں کے چلوگوں نے اپنی طرف سے تحریفات اور تمحقات کر کے ٹھٹھا بڑھالی ہیں اگر ایک ملت باقی اور اصل حقہ کے موافق ہوتی ہے تو لوگوں کے قلب اس سے اکٹھے نہیں ہیں اور ایسے وقت میں انکے اوپر اقامت محبت پورے پورے طور پر ہو سکتی ہے اور یہودی برابر آسمانی کتاب کی بیان کرتے رہتے اور پیر عمل کرتے تھے پھر خدا نے اپنے آیات کو حکم و مضبوط کیا اور اس کی نسبت جو چیز زیادہ تر مسلمات کے موافق تھی اور قوانین و شریع کے اعتبار سے زیادہ تر بایاد رہتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو لاقا کے اندر انفاذ کیا اس سے مطلع کر دیا اسی کہ جس سے انکو اس بات کی تمنا پیدا ہو گئی کہ کعبہ کی طرف سے کریم کا حکم ہو جائے اور آپ اسی آرزو میں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام لائے ہوں آسمان کی طرف منہ کر کے اودھ اودھ دیکھ کر کہتے تھے اور پھر دوبارہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر نزول فرما کر اس سے مطلع کر دیا اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں میں سے ہوتے ہوئے ہولت اسماعیلیہ پر چلتے تھے اور ان ایسا کے علم میں یہ امر پہلے سے ہی مقدر تھا کہ وہی لوگ اس میں کے حامی اور مددگار ہونگے اور رسول کے بعد لوگوں پر خدا تعالیٰ نے لوادہی لوگ ہونگے اور اسکی امت کے خلیفہ وہی بنیں اور یہودیوں سے قدر تلبیل ہی ابان لائیں۔ اور جو کچھ نزدیک کعبہ شعائر الہی میں سے ایک شعار ہے انکے ادنیٰ اور اعلیٰ کے دلیں یہ بات سمار ہی ہے اور کعبہ کی طرف منہ کرنا انکا طریقہ برابر چلا آتا ہے پھر اس سے منہ پھیرنے کی کیا وجہ اور چونکہ قبلہ کو رخ کرنا نماز کی صرف تکمیل کے لیے شرط ہے اور ایسی شرط نہیں ہے کہ نماز کا اہل نفع بدون اس شرط کے حاصل ہو نا غیر ممکن ہو اس واسطے حسنو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے متعلق جواب دیا کہ رات میں اکل سے بیکہ کو کھڑا ہو کر نماز پڑھ لے اور فی الحقیقت اسکا منہ قبلہ کو نہوا اللہ پاک کا زمانہ چھو دیا قیامت تو کو حکم اللہ جسطرح متوجہ خدائی است و میں ہے جس سے اپنے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ضرورت کی موت اس طرح انکی نماز نہ ہوئی

سُورۃ کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لو تعلم الما بین یدی امصلى ما ذا علیہ لیکن ان یقف اربعین خیر الہ من ان یمیز بین یدیہ۔ نماز پڑھتے ہوئے کے سامنے ہو کر جو شخص گزرتا ہے اگر اسکو یہ معلوم ہو جائے کہ اس پر کیا وبال لازم آتا ہے تو چالیس تک یعنی چالیس سال تک اسکو کھڑا رہنا اس کے سامنے ہو کر گزرنے سے بہتر معلوم ہو۔ میں کہتا ہوں تمہیں یہ بھیجید ہے کہ نماز شعائر الہی میں سے ہے اور اسکی تعظیم واجب ہے اور چونکہ نماز سے اس حالت کے ساتھ تشبیہ مقصود ہے جو غلام کو اپنے مولیٰ کے سامنے سکون اور خاموشی کے ساتھ خدمت کے لیے کھڑے ہوتے وقت ہو اگر کسی ہے اس واسطے نماز کی تعظیم یہ بھی مقرر کی گئی کہ کوئی گزرنیوالا نماز میں کے سامنے ہو کر نہ گزرے کیونکہ آقا اور اس کے غلاموں کے درمیان جو نسبت ہے اس کے سامنے کھڑے ہوئے میں گزرناسخت ہے ادبی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان احدکم اذا قام فی الصلوۃ فاما ینا حی ربہ بینہ و بین القبلۃ الحدیث۔ جب تم میں سے نماز کے لیے کوئی کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب کے درمیان عرض کیا کر اس پر نور انکشاف آئے گا اور قہر کے بر میان ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ہے کہ نماز میں

سانے گزرنے سے اسکا دل اکثر پٹ جاتا ہے اس واسطے نمازی کو اس کے تہادینے کا تحقیق حاصل ہوتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے فیدقائد فانہ شیطان۔ تو اسکو مار دینا چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ نبی اور شہو ط کے تہادینے کی صحت کیلئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ سانے سے وہ جگہ عورت اور گدھے اور کتے سے خالی ہو کیونکہ وہ شیطان ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تقطع الصلوۃ المرأة والحمار والكلب السود عورت اور گدھا اور سیاہ کتا نماز کو تباہ کر دیتے ہیں اور آئین یہ جدید ہے کہ نماز سے مناجات اور رب العالمین کے رو برو کھڑا ہونا منظور ہوتا ہے اور عورت کے پاس ہو کر گزر جانا اور عورت کے ساتھ صحبت اور اختلاط ایسی چیزیں ہیں جو اس حالت کے بالکل حالت پیدا کرنے کے اکثر باعث ہوتی ہیں اور کتے کی شیطان ہونے کی وجہ ہم بیان کر چکے ہیں خاص کر سیاہ کتا کیونکہ اسکا خرن گوا اور کتوں سے بھی خواب ہوتا ہے اور گدھا بھی جہنم لہ شیطان کے ہی ہے کیونکہ بسا اوقات لوگوں کے سامنے اپنے مادہ سے وہ مشغول ہو جاتا ہے اور کبھی خود ہی اس کے آلہ حرکت ہوتی رہتی ہے لہذا نماز کے اندر اسکا دیکھنا غالباً اس حالت کے اندر دخل ہو گا جو نماز سے مقصود ہوتی ہے مگر حفاظ صحابہ و فقہاء صحابہ نے جنہیں صحیح حضرت علیؑ اور حضرت عائشہؓ اور حضرت ابن عباسؓ اور حضرت ابو سعیدؓ وغیرہم بھی ہیں اس حدیث پر عمل نہیں کیا ہے اور انھوں نے اس حدیث کو منسوخ سمجھا ہے اگرچہ پہلی حدیث جو انھوں نے استدلال قائم کیا ہے آئین کچھ کلام ہے اور یہاں موضع میں سے ایک ہے جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دریافت کرنے کے دو مختلف طریقے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا وضع احدکم من یدیه مثل مؤخرۃ الرجل فلیصل ولا یبال بمن وراءک۔ تم میں سے جب کوئی اپنے سانے کے پستے کے برابر کوئی چیز رکھے تو پھر وہ نماز پڑھے اور اس سے پرہیز ہو کوئی گزرے اسکی کچھ بردار نہ کرے۔ میں کہتا ہوں چونکہ مطلقاً گزرنے سے ممانعت کرنا نہیں صحیح عظیم تھا اس واسطے اپنے سترہ کے کھڑا کر کا حکم دیا تاکہ ظاہر میں نماز کی زمین اور زمین سے علیحدہ ہو جاوے اور پاس سے گزرنے والی ایسا سمجھا جائے جیسے دور سے گزرنا۔

اُن امور کا بیان نماز کے اندر ضروری ہیں

معلوم کرو کہ نماز کے اندر تین چیزیں اصل ہیں۔ دل سے خدا کے سامنے پست ہو جانا۔ اور زبان سے اسکا ذکر کرنا۔ اور بدن سے غایت درجہ خدا تعالیٰ کی تعظیم کرنا۔ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ تمام امتوں کا اس بات پر کہ یہ چیزیں نماز کے اندر ہونی میں اتفاق کر لیا ہے اگرچہ ان کے ماسوا اور باتو نہیں ان کے اندر باہم اختلافات ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کے وقت جہاں کہیں معافی دی ہے ان کے سوا میں دی ہے اور ان کے اندر کہیں معافی نہیں دی۔ اور وتر کے اندر مانے فرمایا ہے وان لم تستطع فاوم باما۔ اور اگر تجکو طاقت نہ ہو تو اشارہ کر کے اشارہ۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چار نمازوں کے واسطے دو حدیں مقرر کی ہیں ایک تو وہ حد کہ اس کے اندر کسی سے نماز سے عمدہ برائی نہ ہو سکے اور ایک وہ حد کہ جس سے نماز کامل اور پوری پوری مفید ہو سکے حد اول میں تو وہ باتیں ہیں کہ اگر آئین سے کوئی باقی رہ جائے تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہو اور وہ باتیں کہ ان کے ترک کر کے سے نماز میں نقص لاندہم آیا ہے

اور اعادہ واجب نہیں ہوتا اور وہ باتیں کہ انکے ترک کرنے سے تارک سخت ملامت کا مستحق ہوتا ہے اگرچہ نماز کے اندر نقص نہ ہو
 ہو نہ کیا یقین نہیں ہوتا اور بیون مراتب کے اندر فرق بہت مشکل ہے اور اس کے اوپر کوئی نص صریح یا اجماع نہیں ہے مگر کہیں کہیں
 یہی وجہ ہے کہ فقہاء کے اندر بہت بڑا اختلاف ہو پڑا اور اصل اس میں ایسی شخص کے متعلق جسے بڑے طور پر نماز پڑھی تھی تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یا حج فصل فانک لم تفصل و بین او ثلثا۔ نوٹ جاو اور نماز پڑھ کیونکہ تو نے
 نماز نہیں پڑھی و مرتبہ ایسا ہوا یا میں مرتبہ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا یا ذاقبت الی الصلوٰۃ فانک
 الرضو تبم استقبال القبلة کا بہرشم اقرار ہوتا ہے معاک من انما ان شم اریک حتی تظلمن العائم لشرح۔ اس سلسلے میں
 قاعا شم اسبی حتی تظلمن سا بعد ان شم ارفع حتی تظلمن جالساً ثم اسبی حتی تظلمن ساجداً ثم ارفع حتی تظلمن جالساً ثم ارفع
 ذلک فی صلوٰۃ تکلمہا جب تو نماز کے لیے اٹھے تو پورا پورا وضو کر کے قیام رکھ کر سجدہ کر کے سجدہ کر کے سجدہ کر کے سجدہ کر کے
 پھر رکوع کرتا کہ اطمینان رکوع ہو جائے پھر ایسا سرور کر کہ اٹھا اس کے باطل سجدہ کر کے اٹھا پھر اطمینان کے ساتھ
 سجدہ کر پھر سجدہ سے اٹھا اطمینان کے ساتھ بیٹھ جا پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر پھر سجدہ سے اٹھا اطمینان کے ساتھ
 اور تمام اپنی نمازیں اس طرح کر۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ سجدہ بھی۔ یہ فاذا فعلت ذلک فقہا بہت صلوٰۃ
 وان انتقصت منها انتقصت من صلوٰۃ تک۔ پس قے جب یہ کیا تب تو تیری نماز پوری ہوئی اور اگر اس کچھ
 گھٹایا تو اپنی نماز میں سے تو نے گھٹا دیا۔ ترمذی نے بیان کیا ہے بہ نسبت پہلی روایت کے جس میں یہ زیادتی نہیں ہے
 اس روایت میں ان کے لیے آسانی ہے کیونکہ اس روایت کے موافق ان باتوں میں سے کسی بات کی کمی کرنے سے اگرچہ نماز
 ناقص ہوئی مگر ہو تو کئی یہ نہیں کہا کہ نماز نہیں ہوئی۔

اور ایک حد اول میں وہ چیزیں داخل ہیں جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کینت کے لفظ سے بیان فرمایا
 جیسے اپنے فرمایا ہے لا صلوة الا بافاکھ الکتاب۔ بغیر فاکھ الکتاب نماز نہیں ہوئی اور فرمایا ہے لا یجوز
 صلوٰۃ الرجل حتی یقیم ظہرہ فی الركوع والسجود۔ جب تک رکوع و سجود میں آدمی کی پشت سیدھی نہ ہو جائے آدمی کی
 نماز پوری نہیں ہوئی۔ اور ایک ہ باتیں داخل ہیں کہ جنکے ساتھ شارع نے نماز کو تعبیر فرمایا ہے کیونکہ اس سے آج ضرور
 نماز کا رکن ہونے پر تنبیہ ملے جاتی ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام رمضان اور فرمایا
 فلیکح رکعتین اور اللہ پاک فرمائے وارکعوا مع الرکعتین اور فرمائے وادبار السجود اور فرمائے فمکوا
 بعد فائتین۔ اور ہر ایک وہ باتیں جنکو اس طور سے بیان کیا ہے کہ انکا ضروری ہونا مفہوم ہوتا ہے جیسے آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحرمنا التکبیر تخلیلہا تسلیم۔ اور آپ نے فرمایا ہے فی کل رکعتین التختہ۔ اور شہد کے باپوں
 آپ نے فرمایا ہے اذا فعلت ذلک تمت صلوٰۃ تک اور اسی طرح کی بہت سی حدیث ہیں اور ایک ہ امور اس میں
 داخل ہیں کہ نماز کے اندر انکے ضروری ہونے میں مسلمانوں کا اختلاف نہیں ہے اور برابر وہ امور جن میں جاری ہے
 اور ترک کرنا اسے پر ملامت ہوتی رہی۔ اس حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اندر جو باتوں کا ثبوت ہے اور اس کے
 برابر ہونے کا ہے وہ ہے کہ طہارت کرے اور شرعوت کرے اس کے بعد کھڑا ہو اور پنجہ قبلہ کی طرف کرے اور اٹھ کر

خدا تعالیٰ کی جانب منوجہ ہو کر زبان سے اللہ اکبر کہے اور سورہ فاتحہ پڑھ کر تجز و تفصیل کے تیسری اور چوتھی رکعت میں کوئی صلوٰۃ
اسکے ساتھ پڑھے پھر رکوع کرے اور اس قدر جھکنا دے کہ انگلیوں کی پورے گھٹنوں کو چھو سکے اور اطمینان رکھ کر رکوع کرے پھر
رکوع سے سر اٹھا کر اطمینان کے ساتھ کھڑا ہو جاوے پھر اعضا سے ہنگامہ نہ کرے یعنی دو نون پڑھے اور دو نون پڑھے
اور دو نون پڑھے اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جاوے پھر اسی طرح دوبارہ سجدہ کرے یہ سب ایک رکعت ہوئی پھر یہ دو
رکعت کے بعد پھر کھڑا ہو جائے پڑھا کرے اور پھر جب خیر رکعت ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برائحتیات کے بعد درود پڑھے اور
اسکے بعد کوئی دعا پڑھ سکے یا سو پڑھے اسکے بعد جو آیتیں قریب فرشتے یا آدمی ہیں انکے اور پر سلام کہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نمازیہ سے بلا مذکر کسی نماز و فیض کے اندر یہ بات ثابت نہیں کہ ان امور میں سے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی امر نماز میں
ترک کیا ہو اور تمام صحابہ و تابعین اور ان کے بعد قلعہ ائمہ مسلمین گذرے ہیں سب سی طرح نماز پڑھتے تھے اور برابر سب یہ لوگ
انہیں فعال کا نام نماز کو اور اسکو ضروریات دین میں سے کہتے چلے آئے ہیں البتہ فقہاء کا چند امور میں اس بات کے اندر اختلاف
ہو گیا ہے کہ وہ آیا نماز کے ارکان میں کہ بدو ان کے نماز کا کچھ اعتبار نہیں یا نماز کے واجبات میں جبکہ ترک کرنے سے نماز میں
نقصان آجاتا ہے یا اسکے اجزاء میں سے میں جبکہ ترک کرنے سے تارک ملامت کا مستحق ہوتا ہے اور سجدہ سو ہے اسکا نقصان
پورا ہوتا ہے اور اصل اسکی یہ ہے کہ دل کے اندر خدا تعالیٰ کے لیے حضور کا ہونا اور اسکی طرف توجہ کا بطور تعظیم و عزت
اور خوف کے ہونا ایک پوشیدہ امر ہے خارج میں اسکے واسطے کوئی امر ہونا چاہیے جس سے اسکا انضباط ہو سکے اسکے ذریعہ
جہزوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو مضبوط کیا ایک تو یہ کہ اپنا منہ اور بدن قبلہ کی طرف کر کے کھڑا ہووے اور
دوسرے یہ کہ زبان سے اللہ اکبر کہے اسواسطے کہ انسان کی جبلت میں یہ بات داخل ہے کہ جب اسکے دل میں کوئی بات جمی ہے
تو اسکی زبان اور تمام اعضا اسی کے موافق حرکت کرتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی جبہ
ابن آدم مضغۃ۔ احدیث۔ آدمی کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام بدن درست ہوتا ہے
آخر تک۔ ایسے زبان اور باقی اعضا کا فعل دل کی حالت پر قرینہ تو یہ اور اسکا قائم مقام ہوتا ہے ایسی ہی چیز ہے
دلی حالت کا انضباط ہو سکتا ہے اور چونکہ جناب باری تعالیٰ جنت و غیرہ سے پاک ہے اسواسطے اسکے گھر کی طرف اور
اسکی طرف جو اسکا بڑا شعار ہے توجہ کرنا خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا قائم مقام ہونا چاہیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے مقبل الی اللہ بوجہ قلبیہ در بخالیک اے تمھارا دل ہے خدا کی طرف توجہ ہو۔ اور چونکہ اللہ اکبر کا
لفظ دلی نغیاد اور دلی تعظیم پر بہت صاف صاف دلالت کرتا ہے اسواسطے توجہ قلبی کے قائم مقام کرنے کے لیے کوئی
لفظ اس سے زیادہ تر مناسب تھا اور اسکے اندر اور وجہ بھی پائے جاتے ہیں از بخدیہ ہے کہ بت اللہ کی تعظیم کی جہت
اسکی طرف متھ کر نادا جب ہے مگر نماز کے ساتھ ساتھ اسکو اسواسطے مقرر کیا گیا ہے کہ نماز سے اسکی تکمیل ہو جاوے اور
نماز کی آس۔ از بخدیہ یہ ہے کہ قبلہ کو سمجھ کر نادین حنیفی کی طبری مشہور بھان ہے جسکی وجہ سے آدمی اور دن سے شمیر
ہو سکتا ہے ایسے ضروری ہو کہ ایسی چیز اسلام کے اندر داخل ہونے کی علامت ہو مقرر ہو جس سے اسکو جہ سے ایک شے
نامی از عظیم الشان عبادت کے ساتھ اسکو مقرر کیا چاہیہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صلی اللہ علیہ وسلم

قیلنا واکل ذیجنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ وذمۃ رسولہ جو شخص ہماری سی نماز پڑھے اور ہمارے قبلہ کو ٹھنڈ
کرے اور ہمارے نبی کو کھائے تو وہ مسلمان ہے جسکا خدا اور اسکا رسول مزا ہے از بخندہ کہ کھڑا ہونا جب یہی تعظیم سمجھا جائے
جس سے کوٹھہر کے کھڑا ہونا۔ از بخندہ یہ ہے کہ ہر حالت کے لیے جواد جالتوں سے احکام کے اندر جدا حالت ہوا ایک ابتدا و
ایک انتہا ہوا کرتی ہے اسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تحریمیا التلبیہ و تحلیما التلبیہ نماز کی تحریم اللہ کے
کننا ہے اور اس سے باہر آنا سلام پھرنا ہے جسمانی تعظیم کے اندر اصل میں بائیں میں ایک تو سامنے کھڑا ہونا اور ایک کوع
اور ایک سجود اور عمدہ تعظیم وہ ہے جو سب کی جامع ہو اور غصوں کے لیے نفس کی تمہید مناسب طور پر اسطرح ہو سکتی ہے
کہ تعظیم کی ادنیٰ حالت ہے اعلیٰ حالت کی طرف بتدریج انتقال کیا جائے اور اعلیٰ درجے کی تعظیم سجود کرنا ہے بلکہ معلوم
ہوتا ہے کہ مقصود بالذات سجود ہے اور باقی قیام اور رکوع اسکے لیے واسطہ ہیں اس واسطے ضروری ہوا کہ ہر کھڑے
ادا کیا جاوے اور اسکی صورت یہی ہے کہ دوم تر اسکو ادا کریں۔ اور ایک کر الی تھا اسکے اندر بھی وقت کا مقرر کرنا
اسلیے کہ وقت کی تعیین سے لوگوں کے دل اس خبر کو خوبان لیتے ہیں اور دلوں کو جمعیت پستی ہے اور پھر چھٹا بھی
نہیں تھا کہ ہر شخص اپنی رائے کے موافق چلے خواہ آسمین بہتری ہو یا فحاح ہو اور اسے تولدے اگر کرے ہے تو اعلیٰ نافذ
کیا ہے جسے علی العموم لوگ غما طلب نہیں ہیں بلکہ جو سبقت چاہے وہ اسی کے لیے میں علاوہ برین نبی صلی اللہ علیہ
وسلم نے یہ دونے تعیین اوقات کے انکو بھی سمجھو رہے اگر وہ تعیین بطور استعجاب ہے اور جب تعیین اوقات
ضروری ٹھہری تو فاتحہ سے بڑھ کر کوئی چیز اسکے لیے مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ ایک جامع دعوت خدا سے نالے بندوں کی
طرف سے گویا انکو اس بات کی تعلیم کرنے کے لیے نازل فرمایا ہے کہ ہماری حمد و ثنا اسطرح کیا کرتے ہیں اور اسطرح خاص ہے
استعانت اور خاص ہمارے لیے عبادت کا اقرار کیا کرتے ہیں اور اسطرح وہ سب جو ہر قسم کی بہتری کا جامع ہونا لگا
کرتے ہیں اور ان لوگوں کے طریقے سے جن پر جار غصہ ہوا ہے اور جو گمراہ ہیں پناہ مانگتے ہیں اور بہتر دعاوی ہوتی ہے جو
جامع ہوتی ہے۔ اور چونکہ دین کے اندر قرآن کی تعظیم اور اسکی تلاوت واجب ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی تعظیم کی صورت
نہیں کہ جو اسلام کا کلی غظم اور عبادات میں اصل اور شعائر دین میں بڑا نامی شہ ہے اسکے اندر قرآن کو معین کیا جا
اور اسکی تلاوت خود ایک مستقل عبادت تھی جس سے نماز کی تکمیل اور اسکا اتمام تصور تھا اسوجہ سے قرآن کی کسی صورت
پڑھنا اسکے واسطے ضروری کیا گیا اسلیے کہ سورت ایک پورا کلام ہے جسکی باغت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
سکرین نبوت کو عاجز کر دیا دوسرے یہ کہ ہر سورت اپنی ابتدا اور انتہا کی وجہ سے ایک جدا کلام ہوتا ہے اور ہر سورت کہ اسکو
جدا جدا ہے اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ سورت کے ایک ٹکڑے کو بھی نماز میں پڑھا ہے اسلیے میں نے
آیات یا ایک بڑی آیت کو بھی اسی کے حکم میں داخل کیا ہے۔ اور چونکہ کھڑا ہونا بھی قسم قسم کا ہے اور سب لوگ ایک
کھڑے نہیں ہوتے کوئی نیچے کو سر ڈال کر کھڑا ہوتا ہے کوئی جھک کر کھڑا ہوتا ہے اور غٹ میں سب یہ کھڑے ہونے میں
اس واسطے شائع کہ جو انجانا یعنی جھکنا مقصود ہے اسکو قیام سے تمیز ہونے کی حاجت ہے لہذا رکوع کے ساتھ اسکو تمیز کرنا
جو اس قدر جھکنے کا نام ہے کہ انگلیوں کی پوریں گھٹنوں تک پہنچ جائیں اور چونکہ رکوع و سجود اس وقت میں تعظیم پر

دلائل کر سکتے ہیں کہ کچھ دیر آدمی اس حالت پڑھ رہا ہے اور پروردگار عالم کے مدبر و اپنے ایک پست کر لے اور سکواں حالت کے اندر اس تعظیم سے خدرا ہو جاوے اس واسطے اسکو ایک کر لیا نام قرار دیا گیا۔ اور چونکہ سجدہ کرنا اور پست کے بل سیٹ جانا اور جوئین اس کے قریب قریب میں سب کے اندر سرکار زمین پر رکھنا پایا جاتا ہے مگر تعظیم صرف سجدہ کے اندر ہی پائی جاتی ہے اس واسطے کوئی ما بالفرق مقرر کرنا ضروری ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ **اُمّ مٹ ان اسجد علی سبعة اوجہ**۔ ایک حدیث۔ مجکوسات اعضا سے سجدہ کرنا حکم ہے۔ اختیار تک اور چونکہ جب آدمی سجدہ کرنا چاہتا ہے تو سجدہ تک پہنچنے کے واسطے جھکنا ضرور ہوتا ہے اور وہ جھکنا رکوع نہیں ہوتا بلکہ صرف سجدہ میں پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے اسلئے ضرورت ہوئی کہ رکوع اور سجدہ میں ایک تیسرا فعل جو ان دونوں سے جدا ہے اُنکے بیچ میں لایا جاوے تاکہ رکوع سجدے سے اور سجدہ رکوع سے علیحدہ ہو کر ہر ایک مستقل عبادت ٹھہرے اور ہر ایک کے لیے نفس کا ارادہ جدا ہو کہ تاکہ نفس کو ہر ایک کے اثر معلوم کر نہیں مبنیہ بھی جدا کرنا پائی جاوے اور وہ تیسرا فعل قوم ہے اور دو سجدے بھی آسمین اُسی وقت متمیز ہو سکتے ہیں کہ جب ایک تیسرا فعل اُنکے درمیان میں حاصل ہو جاوے اسلئے دو سجدوں کے درمیان میں جلسہ مقرر کیا گیا اور چونکہ قوما جلسہ بدون اطمینان کے ایک طرح کا کھیل ہے اور آدمی کے ملک میں پر دلالت کرتا ہے جو شان عبادت کے بالکل خلاف ہے لہذا ان دونوں کو بھی اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا اور چونکہ نماز سے طہارت کو زائل کر کے باہر آنا یا اور کوئی اس قسم کا فعل کر کے نماز سے باہر آنا جو نماز کا فاسد اور باطل کر نیوالا ہو ایک قبیح اور تنکرا اور تعظیم کے منافی تھا اور ایسے فعل کا ہونا بھی ضرور تھا جسے نماز کا تمام ہو جاوے اور جو افعال نماز کے اندر حرام تھے وہ حلال ہو جائیں اور اگر وہ کوئی خاص فعل مقرر نہ کیا جاتا تو ہر شخص اپنی اپنی خواہش پر چلے لگتا لہذا ضرور ہوا کہ ایسے ہی کلام سے نماز سے باہر آیا کرین تو لوگوں کے کلام میں بہترین کلام ہو یعنی سلام اور بیات واجب کر دیا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **تسلیم** اور آس سے باہر آنا سلام پھیرنا ہے۔ اور صحابہ نے اس بات کو پسند کیا تھا کہ سلام سے قبل یہ پڑھا کرتے تھے **اسلام علی اللہ** قبل عبادہ السلام علی جبریل السلام علی فلان خدا کے اوپر اُسکے بندوں سے پہلے سلام۔ جبریل کے اوپر سلام فلان کے اوپر سلام۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیاز کے ساتھ اسکو بل دیا اور اس نے کیو بھی اپنے اسطوریہ بیان فرمائی **لا تقوا اللہ فی اللہ فان اللہ ہو السلام** یہ مت کو کہ خدا کے اوپر سلام کیونکہ خدا تعالیٰ کا تو نام ہی سلام ہے یعنی سلامتی کی دعا اُس شخص کے لیے مناسب ہے کہ باقتبارات کے عدم اور اس کے لواحق سے وہ سالم ہو پھر اس کے واسطے اپنے سلام کو مقرر کیا تاکہ نبی کی یاد سے نہ بھلائیں اور اسکی رسالت کا اقرار کرنے میں اور کچھ کچھ اسکا حق بھی ہے لہذا ہو جائے پھر اس قول میں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہم پر سلام اور خدا کے نیک بندوں پر سلام کی تسمیہ کر دی اور اپنے فرمایا ہے جب بندے کی یہ زبان سے نکلا تو ہر نیک بندہ کو جو آسمان زمین میں ہے یہ پہنچ جائیگا پھر قرشہ کا حکم دیا کیونکہ وہ عظم الاذکار ہے اور فرمایا کہ پھر جو اسکو پسند ہو وہ دعا کرے۔ یہ اس واسطے کہ نماز سے فارغ ہونے کا وقت دعا کرنے کا وقت ہے کیونکہ نماز پڑھنے کی وجہ سے رحمت الہی اس پر جم جاتی ہے اور اسی حالت میں دعا مستجاب کرتی ہے۔ اور دعا کے آداب میں سے پہلے جناباں بری میں حمد و ثناء کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم

پورا عدد طاق نہیں تھا بلکہ جفت ہوتا ہے اس لیے جمع کی زیادتی لامحالہ کرنی ضرور ہوئی۔ ایسا قی رہا اوقات کے اور اس لیے
 عدد کا تقسیم کرنا تو اسکا انبیاء سابقین کے آثار پر مدار رکھا گیا جیسا کہ اخبار میں مذکور ہے اور نیز مغرب چونکہ سب زون ہے آخر کی
 نماز ہے اس لیے کہ عرب کے لوگ راتوں کو دنوں سے پہلے نماز کیا کرتے ہیں اس واسطے مناسب کہ وہ ایک عدد جسے پورے عدد کو طاق
 بنادیا ہے وہ اسی میں پایا جاوے اور مغرب کے وقت میں چونکہ گنجائش کم ہوتی ہے اس واسطے مغرب کے اندر بڑھانا مناسب نہ تھا
 اور فجر کا وقت سونے کا اور کسل کا وقت ہے اس لیے عدد رکعت میں آٹھ کے اندر زیادتی نہیں کی گئی بلکہ جس سے ہو سکے اس کے لیے
 طول قرار تہ سبب کر دیا گیا چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے: **وَقَرَأْنِ الْفُجْرَانَ وَالْفَجْرَ كَانَ مُشْهُودًا**۔ اور فجر کو قرآن پڑھنا
 بلاشبہ فجر کا قرآن پڑھنا وبرہوتا ہے۔

نماز کے اذکار اور اسکی ہیئت مستحبہ کا بیان

معلوم کہ وہ نماز کی اس حد کو جس سے نماز پورے پورے طور پر اور کامل ادا ہوتی ہے اس حد پر جو نماز کے اندر ضروری ہے
 دو وجہ سے زیادتی ہے بالکلیت اور بالکم۔ بالکلیت سے جماعتی مرد اذکار و ہیئت میں اور اپنے نفس کو اس بات پر مجبور
 کرنا کہ حضور قلب کے ساتھ یا بنطور کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھے اور وسوسوں کو پاس آنے سے اور جو
 مکروہ نہیں ہیں اسے اذکار کرے اور اسی قسم کی اور باتیں ان سب نماز کو بالکلیت اور نماز پر زیادتی ہوتی ہے
 اور بالکمیت زیادتی کی صورت یہ ہے کہ نماز کے ساتھ نوافل اور زیادہ کر دے اور انشاء اللہ تعالیٰ بعد کو ہم نوافل کا ذکر
 کریں گے اور اصل دعا کے اندر نبی اکرم حضرت علی کریم اللہ وجہ کی حدیث ہے اور افتتاح یعنی قرآن پڑھنے سے قبل کچھ
 دعا پڑھنے میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ صدیقہ اور جابر بن مطعم اور ابن عمر وغیرہم رضی اللہ عنہم کی احادیث
 اصل میں اور اتی موانع میں حضرت عائشہ صدیقہ اور ابن مسعود اور ابو ہریرہ اور ثوبان اور کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم
 سے احادیث مروی ہیں اور ان کے سوا اور لوگوں سے بھی جن کا ہم مفصلاً ذکر کریں گے احادیث مروی ہیں اور نماز کی ہیئت کے
 اندر اصل بی حمید ساعدی کی حدیث ہے جسکو انھوں نے دس اصحاب بنی صلی اللہ علیہ وسلم کے رو بہ رو روایت کیا اور
 انھوں نے اسکو تسلیم کیا اور حضرت عائشہ صدیقہ اور دایل بن حجر سے بھی فی الجملہ اس میں روایت ہے اور ابن عمر سے
 رفع یدین کی حدیث ہے اور ان کے سوا اور لوگوں سے بھی حدیثیں مروی ہیں جن کا عنقریب ہم ذکر کرتے ہیں۔ ہیئت مستحبہ کا
 دار مدار چند باتوں کے اوپر ہے ایک تو خضوع کے معنی کا متحقق ہونا اور تمام بدن کا خائب یا رسی کے سامنے سکوڑ لینا اور
 نفس کو ایسی حالت پر متنبہ کرنا جو ادنیٰ لوگوں کو بادشاہوں کے حضور میں عرض معروض کرتے وقت دشتِ اوبست
 کی حالت طاری ہوتی ہے مثلاً دونوں قدموں کا برابر رکھنا اور دست بستہ کھڑا ہونا اور نظر کو پست کرنا اور ادھر
 نہ دیکھنا اور ایک خطِ تعالیٰ کے ذکر اور یا سو ابراہیم کے اختیار کر لینے کی حالت کو اپنے ماتھے انگلیوں سے دلیں تے وقت
 اور زبان سے کہتے وقت اور گشتِ شہادت سے اشارہ کرنا تاکہ ایک دوسرے کے لیے معاون ہو جاوے۔ اور ایک آن
 بیٹوں کا علمیں لانا جو قرار اور عادات حسنہ پر دلالت کرتی ہیں اور ذی عقل لوگ انکو ناپسند کرتے ہیں اور غیر ذی عقل

کی طرف سے تین کو شہر کے گھر میں داخل کرنا جیسے مرغ کی طرح ٹھونکنا زنا اور گتے کی طرح بیٹھنا اور لوٹ مری کی طرح زمین پر
لیٹ جانا اور ماہ انت کی طرح بیٹھنا اور مردوں کی طرح بیٹھنا زمین پر بچھا دینا اور ایسی ہی وہ تین جو تیر لوگوں یا ان
لوگوں کی جہتی میں خبر نہ ملے ان کے دل میں ہو جائے کہ یہ بھی اقرار کرنا مثلاً گھر پر یا تھک کر کھڑا ہونا۔ اور ایک بہ کہ عبادت
اطمینان اور سکون اور آسانی کے ساتھ ادا کیے جائے جیسے دونوں مسجدوں کے بعد جلسہ تہجد یا قعدہ اولیٰ میں بیٹھنے
پر کھڑا کرنا اور بائیں کاٹا لینا کیونکہ کھڑے ہونے کے لیے اس میں آسانی ہے اور قعدہ ثانیہ کے اندر چوتھے کی بیٹھنا
کو آرام نہیں دیا وہ ہے۔ اور کار کا در بھی چند باتوں پر ہے ایک اس خصوص پر ہے کہ ایسے اعضاء کا فعل موضوع ہے جس کو
متنبہ کر دینے کے لیے بیدار کرنا جیسے رکوع اور سجود کے اور کار اور رکعت دار سے خدا کا ذکر کرنا تاکہ لوگوں کو امام کا ایک کمر سے
دوسرے کمر کی طرف منتقل ہونا معلوم ہو جائے جیسے ہر وقت ٹھیکے اور آٹھے اللہ اکبر کہنا اور ایک کہ نماز کی کوئی حالت خیر
کے ذکر سے خالی نہ رہے جیسے کبیرات اور قومہ اور طلب کے اور کابین۔

پس جب آدمی اللہ اکبر کہے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھاوے تاکہ معلوم ہو کہ خدا تعالیٰ کے ماسوا سے وہ دست بڑا
ہو کر خیر مناجات میں آگیا اور کانوں تک خواہ موچھوں تک آگواٹھاوے اور ہر ایک سنت ہے اس کے بعد بیٹھنے
کو بائیں پر رکھے اور دونوں قدم برابر برابر رکھے اور سجدہ کی جگہ پر تعظیماً اپنی نگاہ جھکا کر رکھے تاکہ
اجتماع فاطر کے ساتھ اجتماع اعضاء کا بھی پایا جاوے اس کے بعد دعا سے افتتاح پڑھے تاکہ حضور قلب پیدا ہو اور
مناجات کی طرف اس کا میلان ہو اور کئی طرح سے یہ دعا صحیح صحیح وارد ہوئی ہے ازجملہ یہ ہے اللہم عذبتی ذنوب
خطایا میں کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما یقنی الثوب الابيض من الدنس اللہم
اغسل خطایا سے بالماء والتنج والبروین کتاہوں بروت اور اس سے دھوئے مے اور گناہوں کا دور کرنا اور اس کے
ساتھ اطمینان اور تسکین کا پیدا کرنا مراد ہے اور عرب کہا کرتے ہیں قبلہ یعنی اس کا دل مطمئن ہو گیا اور اتناہ والتنج یعنی
اس کو یقین آگیا۔ اور ازجملہ یہ ہے وجبت وجبہ للذی فطر السموات والارض حنیفاً وانا من المشرکین ان
صلواتی وتسلی ومجایبی ومجاتی لند رب العلمین لا شریک لہ وبذلک مرّت وانا اول المسلمین اور ایک
روایت میں وانا من المسلمین ہے ازجملہ یہ ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالیٰ جدک و
لا اله غیرک اللہ اکبر کبیر اتین دفعہ واحمد اللہ کثیر اتین دفعہ وسبحان اللہ بکرة وصیلاتین دفعہ۔ اس کے بعد
شیطان سے پناہ مانگے اس واسطے کہ اللہ پاک فرماتا ہے فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم
پھر جب تو قرآن پڑھے تو خدا کے ساتھ شیطان رجیم سے پناہ مانگ۔ میں کتاہوں بھیجہ میں یہ ہے کہ شیطان جو آدمی کو
غیر رہنماتا ہے سے راہ آسکایہ ضرر پہنچاتا ہے کہ کتاب الہی کے اندر خدا تعالیٰ کی مرضی کے خلاف تاویلات کر دینے
دوسرے ڈالتا ہے یا اس کتاب کے اندر اس کو فکر نہیں کرنے دیتا اور خود کئی طرح سے مروی ہے ازجملہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
اور ازجملہ استعین باللہ من الشیطان الرجیم اور ازجملہ اعوذ باللہ من الشیطان من نفخی ونفثہ ومنہم۔
اس کے بعد آیت سے بسم اللہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ نے بندوں کی واسطے قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے نام سے بکت مائل

کرنا کہ کو مقرر فرمایا ہے علاوہ برین بسم اللہ کے پڑھ لینے میں امتیاط بھی ہے کیونکہ اسکے جزو فاتحہ میں سے پہلی جملہ آیتیں
 آئی ہیں اور انہیں حضرت علی علیہ السلام سے حدیث صحیح اس بات میں مروی ہے کہ آپ نے کو یعنی قرأت کو احمدتہ علیہ السلام
 شروع کیا کرتے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو آواز سے نہ پڑھتے تھے میرے نزدیک اگر آپ نے بعض اوقات میں اس راہ
 بسم اللہ کو باجمہ پڑھا ہو کہ لوگ نماز کی سنت کو معلوم کر لیں تو کچھ بعید نہیں ہے اور ظاہر تو یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ اذکار اپنے خاص خاص صحابہ کو تعلیم فرمایا کرتے تھے اور یہ اذکار ایسے نوتے تھے جس کا تمام لوگوں سے مطالعہ کیا جانا
 ان کے ترک سے تدارک بر ملاست کی جاتی مالک محمد اللہ کے قول کی سبب نزدیک یہی تاویل ہے اور ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
 اس قول سے بھی یہی مفہوم ہوتا ہے انھوں نے بیان کیا ہے کہ تکبیر اور قرأت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی قدر سکوت
 کیا کرتے تھے تو یہ سننے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں قرأت اور تکبیر کے اندر جو آپ سکوت کرتے ہیں ان میں
 آپ کیا پڑھا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور قرآن کی ایک اور کوئی سورت نیک کے ساتھ پڑھے یعنی جہان کا پڑھنا
 ہے وہاں مداد اکرے اور جہاں آیت تمام ہو وہاں ٹھہر جاوے نہ ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن آہستہ پڑھے اور فجر
 نماز میں اور مغرب و عشا کی دو پہلی رکعت میں امام قرآن کو آواز سے پڑھے اور مقتدی پر واجب ہے کہ چپ کھرا
 رہے اور قرآن کو سنتا رہے پھر اگر امام جہر سے پڑھتا ہے تو جب سکوت کیا کرے اس وقت وہ پڑھ لیا کرے
 اور اگر آہستہ پڑھ رہا ہے تو مقتدی کو اختیار ہے اگر مقتدی پڑھے تو سورہ فاتحہ کو پڑھ لے مگر اس طرح سے پڑھے کہ
 امام اس کے پڑھنے سے اپنا پڑھنا نہ بھول جاوے اور میر نزدیک سے بہتر یہ قول ہے اور تمام احادیث کی تطبیق کے
 موافق ہو سکتی ہے اور آہستہ پڑھنا وہی ہے جس کی تصریح کر دی گئی ہے کہ امام کے ساتھ آواز سے قرآن پڑھنا امام کی
 تشویش کا باعث ہوگا اور اس کی وجہ سے قرآن کے اندر تذبذب ہو سکے گا اور قرآن کی تعظیم کے خلاف ہے اور شارع نے
 یہ حکم نہیں دیا کہ آہستہ پڑھیں۔ اس واسطے کہ جب تمام لوگ صحیح صحیح حروف ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو سب کی
 آوازوں سے ایک آواز پیدا ہوگی جو امام کے لیے موجب تشویش خاطر ہوگی اور اس کو قرآن پڑھنا مشکل پڑ جائیگا اور
 تشویش پیدا کرنے سے آپ نے نہی فرمادی اور جو چیز منہ کی طرف مودی ہو اس کا اپنے حکم نہیں دیا اور اگر کوئی
 دیکھ لے کہ جس سے ہو سکے وہ کرے اور اس کے حق میں یہ بڑی رحمت ہے ظہر اور عصر کی نماز میں قرآن کے آہستہ پڑھنے میں
 یہ بعید ہے کہ دن میں بازاروں اور گھروں کے اندر شور و شبہ تھا ہے اور ان دو وقتوں کے سوا اور اوقات میں
 آوازوں کو سکون ہو جاتا ہے اور لوگوں کو نصیحت اور تذکرہ باجمہ پڑھنے میں زیادہ تر ممکن ہے۔ اور رسول خدا صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اتى الامام فاموفا من وافق تاسين تامين الملائكة تخفله فاقدم من فيه
 حسبوت الامام آمين کہ تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے اس کے سبب گے گناہ معاف
 ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جہاں کہیں خدا تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے مشتاق ہو کر موجود ہوتے ہیں
 اور جب وہ لوگ رعائین کرتے ہیں وہ آمین کہتے جاتے ہیں کیونکہ ملائکہ صلی علیہ وسلم کے اوپر اس بات کا القا ہو جاتا ہے
 اور آمین امام کا اقتدا ظاہر ہوتا ہے اور پیروی کا طریقہ قائم ہوتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سکوت بھی

مردی میں ایک تو تکبیر اور قرائت اذ رکعت تاکہ اس عرصہ میں تمام لوگ تکبیر پڑھ کر لیں اور ایک سے دفعہ آواز دے دیا
 رکعت کے درمیان میں سکوت کرنا اسکی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بلا تشویش اور بلا تزلزل نصابت سکوت مقتدیوں کو
 قرآن کا پڑھنا آسان ہو۔ میں کتاب میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب سنی نے جو حدیث روایت کی ہے اس
 پر استدلال سکوت جو مقتدیوں کے پڑھنے کی غرض سے امام کو کرنا چاہیے نہیں ثابت ہونا ہے بلکہ جبکہ نزدیک امام کو آہستہ
 آہستہ کہنی چاہیے تاکہ نزدیک بظاہر سکوت اسی آہستہ کہنے کے لیے تھا اور جو آواز آہستہ کہنے کے قابل ہیں اس کے نزدیک
 یہ سکوت فاتحہ اور آمین کے درمیان میں ایک سکوت بطریقہ قضا مالہ غیر قرآن کا قراں کے ساتھ استنباء لانہ نہ آوے
 یا سکوت اس لیے تھا کہ دم ٹھکانے سے آجاءے اور علی سبیل التشریح ہم سے بین کراں کا اسکو نئی بات سمجھنا ائیت
 کی دلیل ہے کہ وہ سنت مستقرہ نہیں ہے اور تشریح میں ہے کہ جمہور نے اس پر عمل کیا ہو وابت اعلم فجر کی نماز کے اندر
 ساتھ ائیت سے سوائت تک پڑھنا اولیٰ ہے تاکہ رکعت کی قاطعہ ائیت نہ تدارک ہو جائے دوسرے یہ کہ ہنوز پڑھنا
 معاشیہ کی کہ ورت کا اس کے ولایت استحکام نہیں ہے یہاں پر تہ میں قرآن کے اندر اور نہ بکرنے کو بہت عنیت جائے
 اور عشا کی نماز میں سبچ ہم رکب الاصلیٰ اور بائیں اور اسی اور ان کے قریب و بے تین چڑھنی چاہیے اور حضرت سنا
 کا قصدہ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے لغت دلانے سے ناراض ہونا مشہور ہی ہے اور بعض آیات کے
 موافق تو ظہر کی نماز فجر پر اور عصر کی شام فجر محمول ہے اور بعض کے موافق ظہر کی عشا پر اور عصر کی مغرب پر محمول ہے
 مغرب کی نماز میں قصار و مفصل کا پڑھنا چاہیے کیونکہ وقت میں کجائیت کم ہوتی ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 خاص خاص اوقات میں خاص خاص مصلحتوں کے لحاظ سے نماز میں کبھی طول قرائت اور کبھی تخفیف کیا کرتے تھے
 اور لوگوں کو تخفیف کر دینا آپ نے اس واسطے حکم دیا ہے کہ آئین کوئی صنف بھی ہوتا ہے اور کوئی مرعی ہوتا ہے
 اور کسی کو کچھ ضروری کام ہوتا ہے۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات کے لیے بعض سورتوں کو اور
 بعض کے لیے بعض کو پسند فرمایا ہے اور اس میں حکمتیں ہیں مگر ان نمازوں میں انھیں سورتوں کا پڑھنا کچھ وجہ یا سن
 ہو کہ وہ قبیلہ سے نہیں ہے جو ایسا کرے تو بہت ہی اچھا ہے ورنہ کچھ حرج نہیں ہے۔ مثلاً علیہ الصلوٰۃ اوعید الفطرن
 آپ سورہ قس اور اقربت پڑھا کرتے تھے کیونکہ انکا اسلوب بہت ہی عجیب ہے اور باوجود نہایت اختصار کے عجب
 مقاصد قرآنی پر پورے میں مشتمل ہیں اور لوگوں کے اجتماع کی وقت اسے ہی چیز کی ضرورت ہے یا کبھی تخفیف کے قصد سے
 سبچ اہم اور بل اتک پڑھا کرتے تھے اور دوسرے انکا اسلوب بہت ہی نادر ہے اور جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ اور
 منافقین پڑھا کرتے تھے کیونکہ ان سورتوں میں ایک طرح کی مناسبت اور تکرار پائی جاتی ہے اور جمعہ کے اندر منافقین اور
 بر قسم کے لوگ اکٹھے ہوا ہی کرتے ہیں جو اور روزہ میں نہیں ہوتے اور جمعہ کے روز نماز فجر میں التم ترمل اور بل اتی
 پڑھا کرتے تھے تاکہ قیامت اور ان کے واقعات لوگوں کو یاد آجائیں اور چار پائے جمعہ کے روز قیامت کے استظار میں کان
 لگے رکھتے ہیں اس طرح بنی آدم کو بھی مناسب ہے کہ اس دن کے پڑھنے میں۔ اور جب قرآن پڑھنے والا سبچ اسم رکب الاصلیٰ
 پڑھے تو اسکو کہنا چاہیے سبحان بی الاصلیٰ اور جو شخص الیسر لہ یا حکم ایا کہیں پڑھے تو اسکو کہنا چاہیے بی وانا

علیٰ ذلک من الشاہدین اور جو شخص العین ذلک و علیٰ ان یحییٰ الموتیٰ بڑھے اسکو گناہ ہے علیٰ اور جو شخص سے
جیسا حدیث بعدہ یوشون اسکو گناہ ہے انسا بائند اور ظاہر ہے کہ یہ لیل و ساعۃ الیٰ اخیر پائی جاتی ہے۔
پھر جب رکوع میں جانا چاہے تو اپنے دونوں ٹھونڈھون تک خواہ کانون تک اٹھاوے اور اس طرح اُسو متک
رکوع سے سر اٹھا کر کھڑا ہووے رفع یدین کرے اور سجدہ میں ایسا کرے۔ میرے نزدیک تمہیں یہ بھی ہے کہ رفع یدین
ایک تعظیمی فعل ہے جس سے نفس کو اُن اشغال کے چھوڑنے پر جو نماز کے منافی ہیں اور حق مناجات میں داخل ہو کر
تنبہ ہو جاتی ہے اس واسطے تعظیبات ثلثہ میں سے ہر فعل کی ابتدا رفع یدین سے مقرر کی گئی تاکہ از سر نو ہر دفعہ نفس کو
اُس فعل کے ثمرہ یعنی تعظیم پر متنبہ ہوتا رہے اور یہ اُن بیات کے قبیلہ سے ہے کہ کبھی تو اپنے اسکو کیا ہے اور کبھی
ترک کیا ہے مگر دونوں سنت ہیں اور ہر ایک کو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی ایک ایک جماعت نے
اختیار کیا ہے۔

رفع یدین کا مسئلہ سچھ اُن مسائل کے ہے جن میں اہل مدینہ اور کوفہ کا اختلاف ہے اور ہر ایک کے قول کے لیے دلیل ہے
اور ایسے مسائل میں میرے نزدیک حق یہ ہے کہ سب سنت ہیں جیسے وتر کے اندر ایک کعت پڑھنا یا تیس کعت پڑھنا
اور جو شخص رفع یدین کرتا ہے میرے نزدیک اُس شخص سے جو رفع یدین نہیں کرتا اچھا ہے کیونکہ رفع یدین پر جو حدیث
دلائل کرتی ہیں وہ زیادہ بھی ہیں اور ثابت بھی خوب ہیں مگر ایسی صورتیں مناسب نہیں ہے کہ تمام شہر والوں کا
فتنہ اور شور اپنے اوپر پڑے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عایشہ صدیقہ سے فرمایا ہے لولا حدیثاں ملک
بالکفر لنقضت الکعبۃ احدث تیری قوم تو مسلم نہوتی تو میں کعبہ کو منہدم کر کے حضرت ابراہیمؑ کی بنیاد کے
موافق بناتا اور کچھ بعید نہیں ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ نے خیال کیا ہو کہ اخیر سنت متقررہ پر رفع یدین کا ترک کرنا ہے
ابن خیال ہے کہ نماز کا مدار اعفائے سکون پر ہے اور انگو یہ بات معلوم نہوتی ہو کہ رفع یدین ایک تعظیمی فعل ہے اور
اسی وجہ سے نماز کی ابتدا اُس سے کی گئی ہے یا انھوں نے یہ سمجھا ہو کہ رفع یدین ایسا فعل ہے جس سے کسی خیر کا ترک معلوم
ہوتا ہے اس واسطے اتنا نماز میں اسکا ہونا مناسب ہے اور یہ بات اُنکے سمجھ میں نہ آئی ہو کہ نماز کے اندر غصے افعال مقصود
بالذات ہیں اُن کے شروع میں بار بار نفس کو ماسوا کے ترک پر متنبہ کرنا منظور ہے واللہ اعلم اور سجدہ میں جاتے وقت
رفع یدین کے مکرنے کی وجہ یہ ہے کہ توبہ ہو واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ رکوع اور سجدہ میں فارق ہو جائے تو توبہ کے وقت رفع یدین
فی الحقیقت وہ رفع یدین سجدے کے لیے ہے پھر وہ بارہ اسکا کرنا لا حاصل ہے ہر مرتبہ جھکے اور سر اٹھاتے وقت کبیر کہنی
چاہیے تاکہ نفس ہر مرتبہ متنبہ ہوتا رہے اور تاکہ جماعت کے لوگ کبیر کو سنکر امام کا ایک لٹ سے دوسری حالت کی طرف
منتقل ہونا معلوم کرتے رہیں۔

رکوع کے ہوا میں سے یہ بات ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کی تیلیاں گشون بر رکھے اور انگلیاں نیچے کیجا۔
لو کہ جس طرح کسی چکر کو ہاتھ میں کھینچتے ہیں اور ہاتھوں کی کنٹیاں بدن سے دور رکھے اور اپنے بدن کو برابر رکھے کہ
کہ اسکا سر نہ تو اٹھا ہوا ہے اور نہ نیچے کو جھکا رہے اور رکوع کے اذکار میں یہ بھی ہے کہ ہاتھ کو سرخاکا لہم ربنا وسجد کہ

میری مدد کر اُسکی یہ وہ ہے کہ سجدہ غایت درجہ کا تعظیمی فعل ہے اور ایمان لانے کے حق میں سواج ہے اور محمد کا وہ دُکھ ہے کہ ملک کو آسودگی میں قیدیست سے غلامی کا مرتبہ ہو جاتا ہے اور جس شخص نے اپنے آپ کو رحمت الہی کے نزدیک مستحق بنایا تو آئندہ گویا خدا فیض کی مدد کی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امتی یوم القیمۃ غفر من السجود مچھلون من الوضوء۔ چھاسٹ دن سجدے کے حسب میری اُمت کے مُغفّر اور غُفّہ کے حسب آنکے رحمت و پاردِ حق ہونے کے میں کُستاموں عالم مثال کا بسج اروح اور اشباح کی مناسبت پر ہے جس طرح عالم مثال میں روزہ داروں کو کھانا کھانے اور جماع سے روکنے کی مثال فرجون اور نہ مومن پر مقرر گناہ سے ظاہر ہوئی ہے اور دونوں سجدوں کی درمیان میں بیٹھنے کی یہیت ہے کہ اپنے پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں کو کچھلے اور دونوں ہاتھ پائیں دونوں گھٹنوں کے اوپر رکھ لے اور اُسکے اذکار میں سے یہ ہے اللھم اغفر لی واجرمی وابدنی وعافی ارضی اور ارضی اور قعدہ کرنے کی صورت یہ ہے کہ اپنے پیر کو کھڑا کرے اور بائیں کو کچھلے اور قعدہ اخیرہ کے اندر ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اپنے پیر کو کھڑا رکھے اور بائیں کو بائیں نکال کر برین نکال کے بیٹھ جائے اور دونوں ہاتھ دونوں گھٹنوں پر رکھ لے اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ بائیں ہاتھ سے گھٹنے کو کپڑے اور تریں کی صورت نہا کر انگشت شہادت سے اشارہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کن انگلی اور اُسکے برابر کی انگلی کو سکوڑ کر درمیان کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنا لے اس میں یہ مجید ہے کہ انگلی کے اُٹھانے میں توحید کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے جسکی وجہ سے قول و فعل میں مطابقت ہو جاتی ہے اور توحید کے معنی آنکھوں کے سامنے مشتمل ہو جاتے ہیں اور جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک انگشت شہادت سے اشارہ کرنا چاہیے وہ شخص خطا پر ہے اور اس کے قول پر کوئی دلیل عقلی یا نقلی نہیں دلالت کرتی ابن ہمام نے اسکو بیان کیا ہے البتہ امام محمد رحمہ نے اپنی کتاب مبسوط میں اسکے متعلق نہیں ذکر کیا مگر موطا میں اسکو بیان کیا ہے اور مجکو بعض ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہیں جنکو اہل بیت کی بھی تمیز نہیں کھانا ہر انداز میں اُٹھاتے ہیں اور اُنہیں سے کہ وہ اشارہ نہیں کر سکتے اندر کسی دین میں سے زیادہ صحیح ہے حضرت ابن عباس اور عمر کا تشدد ہے مگر وہ سب قرآن کی تراتوں کی طرح شافی اور کافی ہیں اور جنت کے کلمات میں سے سب زیادہ تر صحیح یہ کہے ہیں اللھم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللھم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللھم صلی علی محمد وازد اجد وورثہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازد اجد وورثہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور تشدد کے بعد مختلف دعائیں مروی ہیں از بخند اللھم انی ظلمت نفسی ظلماکثیر ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرت من عندک واجرمی انک انت الغفور الرحیم۔ اور از بخند اللھم اغفر لی ما قدمت وما اذرت وما استر وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم بیتی انت المقدم وانت الموفق لا الہ الا انت۔ اور غانہ کے بعد بعض طریقے یہ ہیں استغفر اللہ تین مرتبہ اور اللھم انت السلام ونبک السلام تبارکت یا ذا الجلال والإکرام لا الہ الا انت وحمد لا شریک

لا الملک ولا احمد و هو علی کل شیء قدير۔ اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع احد
 منك لاجد لا اله الا انت ولا تعبد الا اياه ولا النعمة ولا الفضل ولا الشكر الا لك لا اله الا انت مخلصين
 لا الدين ولو كره الكافرون۔ اللهم انی اعوذ بک من الجبن واعوذ بک من النخل واعوذ بک من ارنبل
 العمر واعوذ بک من فتنۃ الدنيا وعداب القبر نفیس مرتبہ سبحان اللہ اور تیس مرتبہ احمد تہ اوچو تیس مرتبہ
 اللہ اکبر اور بعض آیات میں ہر ایک کا تیس مرتبہ پڑھنا ایسا ہے اور اس کے بعد سو کے پورا کرنے کو ایک دفعہ
 لا الہ الا اللہ وصلوہ لا شریک لہ اخیر تک اور ایک دامت میں ہر ایک کا پچیس پچیس مرتبہ پڑھنا آیا ہے میں تو وہ
 اور جو تھا لا الہ الا اللہ اخیر تک اور ایک دامت میں ہر نماز کے بعد سبحان اللہ دس مرتبہ اور احمد بعد رکعت
 اور اللہ اکبر دس مرتبہ منقول ہے اور ایک دامت میں ہر ایک کا سو مرتبہ پڑھنا منقول ہے اور تمام وظائف کا
 حال قرآن کی قرات کا ما ہے ان میں سے جس کسی کو کوئی شخص پڑھ گیا اُس کے واسطے جیقدر ثواب کا وعدہ
 کیا گیا ہے ملے گا اور بہتر یہ ہے کہ نوافل سے پہلے ان وظیفوں کو پڑھ لیا کرے کیونکہ بعض وظائف کا قبل از نوافل
 پڑھنا نص حدیث سے ثابت ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قال قبل ان یصرف
 دینی رجليه من صلوۃ المغرب والصبح لا اله الا اللہ اخر جو کوئی نماز مغرب اور صبح کے بعد اور پشت
 بدلنے اور پھر جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ اخیر تک۔ اور جسطرح راوی نے بیان کیا ہے کان اذ سلم من
 صلوۃ یقول بصوتہ الاعلی لا اله الا اللہ اخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرا کرتے تھے
 تو باواز بلند لا الہ الا اللہ اخیر پڑھا کرتے تھے حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں مجھ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
 نماز کا ختم ہونا اللہ اکبر کی آواز سے معلوم ہو جاتا تھا اور بعض حدیثوں سے یہ بات بظاہر ثابت ہوتی ہے
 جیسے آپؐ فرمایا ہے دبر کل صلوۃ ہر نماز کے پیچھے اور حضرت عائشہؓ نے جو یہ فرمایا ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نماز سے سلام پھرتے تھے تو صرف بقدر اللهم انت السلام کے پڑھنے کے بیٹھا کرتے تھے اسکی توجہ کئی
 طرح ممکن ہے ایک تو یہ کہ نماز کی ہیئت پر صرف اسقدر بیٹھے رہا کرتے تھے مگر جب داہنے یا بائیں یا مقتدیوں کی طرف کو
 منہ کر کے بیٹھے تھے تو اور وظیفے پڑھتے تھے تاکہ کسی کو یہ گمان نہ گزے کہ وظیفے بھی نمازیں داخل ہیں۔ اور ایک
 کہ کبھی کبھی سوائے ان کلمات کے اور اذکار کو ترک کر دیتے تھے تاکہ لوگوں کو انکا فرض نہ ہونا معلوم ہو جائے۔ اور
 کان کا مقتضی یہ ہے کہ آپؐ اکثر ایسا کیا کرتے تھے اُس سے نہ تو ایک مرتبہ یا دو مرتبہ کرنا معلوم ہوتا ہے اور نہ ہمیشہ کرنا اس
 فعل کا ثابت ہوتا ہے۔

نوافل کے لیے یہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں پڑھا کرے اور سارا جمیعہ آمین یہ ہے کہ فرائض و نوافل میں کسی ایسی
 چیز سے جو ان دونوں کی جتن سے نہیں ہے فصل ہو جاوے اور پھر وہ فصل بھی قابل اعتبار ہو جو نوافل پر معلوم ہو
 چنانچہ حضرت عمرؓ نے اُس شخص سے جو بعد نماز فرض کے نفل پڑھنا چاہتا تھا یہ فرمایا کہ بیٹھ جا اہل کتاب اسی سبب
 ہلاک ہو گئے کہ انکی نماز دین میں فرق تھا اور نہ ہرگز ہلاک نہوتے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصاب اللہ بک

یاس خطاب۔ اے ابن خطاب تجھ کو امتعالے خطا سے بچانا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
اجعلوا فی بیوتکم اکموا یعنی نوافل کو اپنے گھر و نہیں پڑھا کرو۔ واللہ اعلم۔

سجدہ سہوا و سجدہ تلاوت و ران خیر و رکابیان جبکا کرنا نماز میں ناجائز ہے

معلوم کر دو نماز کا بنی اعضا کے خشوع اور قلب کے حضور اور پیر ذکر الہی کے اور جزو سے زبان کے روکنے اور ہاتھ
پاک کے پڑھنے پر ہے لہذا جو بیت خشوع کی بنیت کے خلاف ہے یا جو ذکر الہی کے جنس سے نہیں ہے وہ نماز کے
سنا فی ہے کہ بغیر اسکے ترک کرنے اور اس سے باز رہنے کے نماز پوری نہیں ہوتی مگر یہ چیزیں تفاوت ہیں اور ہر ایک کا
نقصان نماز کو بالکل فاسد نہیں کرتا اور اس بات کی تمیز کہ کس چیز سے نماز بالکلیہ باطل ہو جاتی ہے اور کس چیز
اس میں فی الجملہ نقصان آ جاتا ہے نص شرعی سے ہوسکتی ہے اور فقہاء کے درمیان آہم بہت کچھ کلام ہیں
اور احادیث صحیحہ کی اکلے کلام پر تطبیق مشکل ہے اور اس باب میں حدیث کے ساتھ سب اسباب میں سے وہ مذہب
زیادہ تر موافق ہے جس میں گنجائش زیادہ ہے اور یہ بات ضرور ہے کہ فعل کثیر جس سے مجلس بدجاوے اور قول کثیر جو
بہت زیادہ ہو بلاشبہ نماز کے نقصان کا موجب ہے۔ قول کثیر کے متعلق یہ حدیث ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے ان بذہ الصلوۃ لا یصلح فیہا شی من کلام الناس الا ما ہی للبیح والتبکیر و قراۃ القرآن
اس نماز میں لوگوں کی بول چال میں کچھ درست نہیں ہے وہ تو تسبیح و تکیب و قراۃ قرآن کا نام ہے۔ دوسرے
یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے سلام کا جواب دے کر فرمایا ان فی الصلوۃ
لشغل الا کہ بلاشبہ نماز میں دل مبتلا ہے اور ایک شخص اپنے سجدہ کی جگہ سے منی کو صاف کرتا تھا تو آپ نے اس سے
فرمایا ان کنت فاعلا فواحدة۔ اگر تجھ کو کرنا ہے تو ایک مرتبہ۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سے
فرمایا ہے اور وہ کہ ہر ہاتھ رکھنا ہے کیونکہ وہ دو چیزوں کی راحت ہے یعنی یہ تیر اور بدہوشی و ران لوگوں کی
بیت خیر و امتعالے کا عذاب نازل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر دیکھنے سے منع فرمایا ہے
کیونکہ وہ اعلیٰ ہے کہ بندہ کی نماز میں سے شیطان آپک لیتا ہے یعنی اس سے نماز میں نقص پیدا ہوتا ہے اور نماز
کامل نہیں ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا شارب احدکم فی الصلوۃ فلیکظم ما استطاع
فان شیطان فی فیہ۔ نماز کے اندر جب تم میں سے کسی کو جہا ہی آئے پس جہا تک ممکن ضبط کرے۔ ایسے کہ شیطان
اسکے منہ میں گھس جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد یہ ہے کہ جہا ہی لینے سے اکثر کھئی وغیرہ اسکے منہ میں جاتی ہے
اسوجہ سے اسکا دل مٹ جاتا ہے اور جس چیز کے وہ دہے ہے یہ اس سے مانع ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا ہے اذا قام احدکم الی الصلوۃ فلا یمسح بالیمنی فان الرحمۃ تواجبہ جب تم میں سے
کوئی نماز کو کھڑا ہو تو مسکروں کو صاف کرے۔ ایسے کہ رحمت اس کے روبرو ہوتی ہے اور فرمایا ہے لا یرا الی اللہ
فی صلا علی العبد و فی صلوۃ الملم یسقط فاما التفت اعرض عنہ جب تک کہ بندہ نماز میں مبتلا ہے

خدا تعالیٰ برابر اسکی طرف متوجہ رہتا ہے جبکہ وہ ادھر ادھر نہ دیکھے پھر جب وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو خدا تعالیٰ اسکی طرف متوجہ نہیں رہتا ہے یعنی خداوند تعالیٰ کی توجہ اُس سے ہٹ جاتی ہے اور اسطرح وہ حدیث ہے جو نماز کے اندر بندہ کو خدا تعالیٰ کے جوابے نیچے کے بائیں وار ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی بخشش تمام خلق پر فائز و عام ہے اور تفاوت صرف مخلوقات کی استعداد پسلی یا کسی کے اعتبار سے ہے اسلئے جب کوئی زندہ خدا تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے اُسکے لیے اسکی بخشش کا دروازہ کھل جاتا ہے اور جب بندہ اہم سے اعراض کرتا ہے تو اُس سے صرف محدود ہی نہیں رہتا بلکہ اپنے اعراض کی وجہ سے خدا پسلی کا مستحق ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العطاس بن والناسح والناسح فی الصلوۃ والحض والقبی والارعات من الشیطان۔ اور جاسی نماز کے اندر وحیض دینے اور کسی بیضیان کی طرف سے ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد ہے کہ یہ چیزیں نماز کے معنی اور اسکے منشا کے سنائی ہیں۔ اب رہا مصلحت کثیر سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر بہت سی چیزیں جو لوگوں کے سکھانے کی غرض سے کی ہیں یا جو فعل نماز کے اندر لوگوں کو کرتے دیکھے ہیں اور اپنے اُن سے منع نہیں کیا ہے وہ سب فعال یا جو اُن سے کم ہیں اُن سے نماز نہیں باطل ہوتی ہے اور حاصل یہ ہے کہ تلاش سے یہ معلوم ہوا کہ تھوڑا سا کلام جیسے العنک باجنۃ اللہ تین و تہ تک اور ہر تھک اللہ اور ماشاں کم نظرون اے اور تھوڑا سا گرفت کرنا اور تھوڑا ماتھ سے کوئی کام کرنا جیسے بچے کو کندھے سے اُتار لینا یا اُسپر ٹھیلنا یا پاؤں کا دبانا اور جیسے دروازہ کا کھولنا اور مشی تھوڑا چلنا جیسے یہ پر سے اُس جگہ ہٹ آنا کہ جو دبان سے منبر کے نیچے سجدہ ہو سکے اور امام کی جگہ سے صف میں آجاوے اور وہ دروازہ جو اسکے ٹانگے سے اُسکی طرف بڑھ جاوے تاکہ کھل جاوے اور رونا خدا کے خوف سے اور ایسا اشارہ کرنا جو اُس سے کچھ سمجھا جاوے اور سائبہ کچھ کا ماد اللہ اور واہے بائیں اسطرح دیکھنا جو گردن نہ پھر سکے انہیں سے کسی چیز سے نماز باطل نہیں ہوتی اور اسکے بدن یا کپڑے کو ناپاکی کا لگنا جو اسکے فعل سے نہیں ہے یا اسکو ناپاکی لگنے کا علم بھی نہیں تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ واللہ اعلم بالصواب جب انسان نماز میں کوئی قصور ہو جاوے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی کمی کے پورا کرنے کو دو سجدے کرنے کا حکم دیا ہے اُسکو قضا کے ساتھ بھی۔ مناسب ہے اور کفارہ کے ساتھ بھی مناسب ہے مگر وہ مواضع جنہیں نفس مدینے سے سجدہ کرنا ثابت ہے وہ چار ہی ہیں ایک تو وہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا شک حکم فی صلوۃ ولہم ید رکب صلی ثلثا واربعاً فلیصرح الشک الیبن علی ما یتیقن ثم لیسجد سجدتین آخر تم میں سے جب کہ کو اپنی نماز میں شک ہو اور یہ معلوم ہو کہ رکعت پڑھی ہیں تین یا چار پس جنہیں شک ہو اُسے اُسکو الگ کرے اور جس قدر پر یقین ہے اُسپر نماز کی بنا کہ پھر سلام پھیرے سے پہلے دو سجدے کرے کیونکہ اگر اُس نے پانچ پڑھی ہیں تب تین دو سجدوں سے اُسکا شفع پورا ہو جاوے گا اور اگر پوری چار پڑھیں تو یہ دونوں سجدے شیطان کی سرزنش کے لیے زیادتی محسنات کا موجب ہونگی اور پھر اُس کے اندر شک کرنا بھی اسی قبیلہ سے ہے۔ دوسرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی پانچ رکعت پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے۔ نماز کے اندر کبھی رکن کا بڑھ جانا بھی ایسا ہی

جیسے کعت کا پڑھنا (میسر) یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چار کی جگہ دو کعت پڑھ کر سلام پھیر دیا تو بعض صحابہ آپؐ اس کی بابت عرض کیا تو جو رکعتیں بگٹی تھیں وہ بھی پڑھیں اور دو سجدے کر لیے اور ایک روایت میں بھی آپؐ فرمایا کہ جب آپؐ ایک کعت باقی رہی تھی کہ آپؐ سو سلام پھیر دیا پھر اس کی بابت کسی نے عرض کیا تو بھی آپؐ ایسا ہی کیا جس فعل کے قصد کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے نماز کے اندر اسکا سہوا کرنا یہ معمول ہے (جو تھے) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو کعت کے بعد بجائے بیٹھنے کے کھڑے ہو گئے پھر آپؐ جب نماز پوری کر چکے تو سلام پھیر دیا ہے ہے آپؐ ایسا ہی کیا۔ قعدہ کے اندر تشدد کا نہ پڑھنا بھی اسی پر معمول ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اقام الامام فی الرکعتین فان ذکر قبل ان یستوی قایما فلیجلس وان یستوی قایما فلیکلب ویسجد سجدتی السہو۔ یعنی اگر دو رکعتوں کے اندر کھڑا ہو جاوے تو اگر سیدھا کھڑا ہونے سے بیٹھ اسکو یہ یاد آ جاوے تب تو اسکو بیٹھ جانا چاہیے سیدھا کھڑا ہو جاوے تو نہ بیٹھے اور سو کے دو سجدے کر لے۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب یہ ہے کہ جب وہ کھڑا ہو گیا تو قعدہ فوت ہو گیا پھر اگر وہ لوٹ آئے تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسکی نماز فاسد ہو جاتی ہے اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر سیدھا ہونے کی قریب ہو گیا ہے مگر منہ زب سیدھا نہیں ہوا ہے تو اسکو بیٹھ جانا چاہیے بخلاف عارف قہار کے۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جو قرآن کی وہ آیت پڑھے جس میں سجدہ کرنے کا حکم ہے یا سجدہ کر نیوالے کے ثواب اور اس سے سکر کے عذاب کا بیان ہے یہ حکم فرمایا ہے کہ اپنے پروردگار کے کلام کی تعظیم اور مساعت الی الخیر کے قصد سے سجدہ تلاوت کرے اور جن مواضع میں ملائکہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ ان سے علوہ ہیں کیونکہ کلام خدا اینغالی کے لیے سجدہ کرنے میں ہے جن آیات میں نص سے سجدہ کرنا ثابت ہے وہ چودہ یا پندرہ آیتیں ہیں غم نے سب پر کھڑے ہو کر یہ بیان کیا کہ یہ سجدہ واجب نہیں ہیں سجدہ نہیں تو کسی نے سائیں میں سے انکار نہیں کیا بلکہ سب نے اس کلمے کو مانا اور حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کے اندر سجدہ کیا اور وہ ان جب قدر مسلمان اور مشرک اور جن حاضر تھے سب نے سجدہ کیا یہ نزول اسکی یہ توجیہ ہے کہ اس خاص وقت میں حتی اس قدر ظاہر اور روشن ہو گیا تھا کہ کسی کو بخیر نیاز مندی اور تابعداری کچھ چارہ نہ رہتا پھر جب لوگ اپنی اپنی حالت پر آئے تو جو کافر تھے وہ کافراؤ جو مسلمان تھے وہ مسلمان رہے بجز ایک جو کافر قریشی کے کہ اس کے دل پر ایسی مضبوط قہر لگی ہوئی تھی کہ وہ اس حمت عامہ سے محروم رہا اور اس کے دل میں اسکا اثر نہ ہوا اور بجائے سجدہ کرنے کے تھوڑی سی شمی زمین پر سے اٹھا کر پیشانی کو لگالی اسکی منرا بہت بلند ہو گیا بلکہ جنگ میں مارا گیا۔ سجدہ تلاوت کے ادکا میں سے یہ ہے سجدہ وحشی للذی خلقه و شق سمعه و بصره و کلامه و قوتہ اور ان انجد یتبہ اللہم کتب لی بہا عندک اجرا و صنع بہا عنی و زرا و اجعلہا لی عندک ذخرا و یقلبہا منی کما تقلبہا من عبدک داؤد۔

نوافل کا بیان

جس حجت کا شرائع کے اندر مقرر کیا گیا ہے اسکا یہ مقتضی ہے کہ لوگوں کو ضروری چیزیں اور نیز وہ چیزیں طاعت الہی کا پورا پورا فائدہ اٹکھ حاصل ہو سکے بیان کر دیا جائے تاکہ ہر شخص اپنا اپنا حصہ اُس سے حاصل کر سکے پھر ان میں سے جو شخص کار بار دینی میں مصروف رہتا ہے وہ نوافل میں ضروری باتوں کو اپنے ذمہ لازم کر لے گا اور جو شخص دنیاوی کار و بار سے فارغ ہے اور اس وقت تک نہ کہ نہ صرف دنیاوی امور سے آزاد ہے وہ کمال طور پر ان عبادات کے ادا کرنے کی کوشش کرے۔

نوافل نماز اور انکی اوقات سب سب کے ساتھ ہیں اوقات بیان کیے گئے ہیں اور لوگوں کو اس پر مجبور کیا جائے اور ترغیب دلائی جائے اور ان کے فوائد بیان کیے جائیں اور اجمالاً اُس نماز پر نوافل کی بھی ترغیب دیا جائے جس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے مگر جبکہ کوئی نفع موجود ہو جیسے دعا و اوقات جن میں نماز کا پڑھنا منع ہے۔ ان نوافل میں ایک تو وہ نوافل ہیں جو اربعہ کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں اور اہل بیت پر استغفار نبویہ چونکہ لوگوں کو خدا کی یاد بھلاتے ہیں اور ان کا کہ اندر تدبیر اور فکر اور عبادات کا غم حاصل کرنے سے مانع ہوتے ہیں کیونکہ ان سے بہت بہتر کیا جاتا اور بہت ملکہ میں ایک قسم کا دباؤ و مساوت پیدا ہوتی ہے لہذا ایسی بات کی ضرورت ہوتی کہ اگر کسی وقت کے صاف کرنے کی غرض سے قبل از نوافل اسکا استعمال کیا کریں تاکہ فرائض کے اندر ایسے وقت میں شروع کیا جائے کہ تمام شغلوں سے قلب خالی ہو اور سب خاطر جمع ہو اور سب اوقات آدمی اس طرح نماز پڑھنا سکے کہ نماز کا فائدہ اٹکھ پوری طرح سے نہیں حاصل ہو تا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں مسکنی جانب اشارہ پایا جاتا ہے۔

کم من مصل لیس له من صلوات الا نصفها ثم شہرا بعدا۔ یہ کہتے ہیں نمازوں کو اعلیٰ عزت صرف نصف تھا تو جو تعالیٰ ثواب ملتا ہے لہذا ضروری ہو کہ فرائض کے بعد اس مقصود کے پورا کرنے کے لیے کچھ نماز اور مقرر کی جائے۔

ان نوافل میں سے زیادہ ضروری شب و روز میں سے دس بارہ رکعت ہیں جو تمام اوقات پر تقسیم ہیں اور یہ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نبی کہ میت فی الجنۃ اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اُس شخص سے اپنی جان کو حرمت کے ایک بہت بڑے حکم کی تکلیف بنالیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ یعنی صبح کی رکعت دین اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں۔ میں کہتا ہوں بہتر مہلے کا سبب یہ ہے کہ دنیا فانی ہے اور اسکی نعمتیں رنج اور مصیبت کی کدورتوں سے خالی نہیں رہ سکتی ہیں اور ان رکعتوں کا ثواب پس باقی ہے ہمیں نام کو بھی کدورت نہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من سلی الفجر فی جماعۃ ثم قعد بذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم سلی الرکعتین کانت لہ کاجر حجتہ و عمرہ جسے جماعت سے صبح کی نماز پڑھی پھر طلوع آفتاب تک یاد الہی کرتا رہے دو رکعت پڑھیں اسکو مثل حج اور عمرہ کے ثواب ملیگا میں کہتا ہوں یہ وہ نوافل ہیں جو ہر دن کے لیے اپنے سنون فرمایا ہے اور اعتکاف کے فوائد ہم پہلے بیان کر چکے اور قبل از نظر ہر رکعت

یارینین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفتح لہن البواب السماء۔ انکے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور فرمایا ہیں انہما ساعۃ تفتح فیہا البواب السماء فاجلبن لئیسعد لی فیہا عمل صابح۔ وہ یہ (بعد زوال) ایسی گھڑی ہے کہ اسوقت آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اسلئے میں چاہتا ہوں کہ آسمین میرا کوئی عمل صابح آسمانوں پر معدود کرے اور فرمایا ہے ما من شی الا یسبح فی ملک الساعۃ۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس گھڑی تسبیح نہ کرتی ہو۔ میں کہتا ہوں پہلے ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ جناب یار تعالیٰ کے لیے جسکی ذات اوقات کے قیہ برتر ہے خاص خاص اوقات میں اسکی تجلیات کا ظہور ہوتا رہتا ہے اور بعض اوقات میں تمام عالم کے اندر روحانیت پھیل جاتی ہے۔ اسلئے اس ہی فصل کو دیکھنا چاہیے۔ اور جمعہ کے بعد اگر مسجد میں پڑھے تو چار رکعتیں اور مکان پر پڑھے تو دو رکعتیں اسلئے مسنون کی گئی ہیں تاکہ ایسے وقت میں کہ لوگوں کا مجمع عظیم ہے اور وہی جمعہ کا وقت اور وہی جگہ ہے جمعہ کی نماز کے مثل کوئی اور نماز نہ پائی جاوے کیونکہ اس سے عوام کو جماعت سے اعراض کر نیکا گمان اور اسیطرح کے اوٹام پیدا ہوتے ہیں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی نماز کسی نماز کے ساتھ نہ ملائی جائے جبکہ کہ کلام نہ کرے یا یا نہ پڑھا جائے اور قبل از عصر چار رکعتیں اور بعد از مغرب چھ رکعتیں بھی مروی ہیں اور فجر کی نماز کے بعد نشین مقرر نہیں کی گئیں کیونکہ آسمین نماز کی جگہ اشراق کی نماز تک بیٹھنا مسنون کرنے سے وہ مقصود حاصل ہو گیا اور نیز اسکے بعد نماز پڑھنے سے مجلس کے ساتھ مشابہت کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے اور ایسی مشابہت کے پیدا ہونے کے سبب بعد عصر بھی نشین مقرر کی گئیں اور از انجہ شب کی نوافل میں جاننا چاہیے کہ شب کا اخیر وقت ایسا ہے کہ تمام اشتغال مشوشہ سے قلب کو صفائی اور دھیمی ہوتی ہے اور غل شور سے سکون ہوتا ہے اور آدمی سوتے ہوتے ہیں اور بیا و سمعہ سے بچد ہوتا ہے اور افضل ترین عبادت کے لیے وہ ہی اوقات ہیں جنہیں قلب کو فراغ ہو اور سوجا لی اللہ ہو جیسے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وصلوا باللیل والناس نيام۔ اور رات کو نماز پڑھا کر دو کہ آدمی سوتے ہوتے ہیں اور اللہ پاک بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ان نائتہ الیل ہی اشد وطاء واقوم قیلا ان لک فی النہار سجا طویلا۔ البتہ رات کے زیادہ گرائی ہوئی ہے اور تو دن کے وقت تسبیح پڑھ کر تپا ہے اور بھی یہ وقت وہ ہے کہ رحمت الہیہ نازل ہوتی ہے اور بھی اسوقت میں اللہ پاک کو بندہ کے ساتھ زیادہ قربت ہوتی ہے جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور بھی اسوقت کے جاگنے میں توت یہیہ کے ضعیف کرنے کے لیے ایسی عجیب خاصیت ہے کہ یہ بہتر نہ تریاق کے ہے اور اسلئے لوگوں کا قاعدہ ہے کہ جب وہ درندے جانوروں کو تابع مسخر کرنا چاہتے ہیں اور انکو شکاری بناتے ہیں تو انکو بھوکا رکھتے اور نیند کے باز رکھنے کے ذریعہ وہ اس بات کو حاصل کر سکتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ہذا السہر جہد وتقل۔ الحدیث۔ یعنی اس جاگنے میں مشقت اور گرائی ہے اسلئے تہجد کی نماز کی طرف تشایع کو بہت اہتمام ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے فضائل لوگوں کو بتائے اور اسکے آداب اور فوائد منفطہ کیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تبعہ الشیطان علی قافیۃ راس احکم اذا ہونا ثم ثلث عقد۔ تم میرے جب کوئی

آجی سوتا ہے تو شیطان اُسکے سر کے قافیہ میں تین گرہ لگا دیتا ہے اخیر حدیث تک میں کتنا ہوں شیطان کے ہونے کی کلفت
 و الدین ہے اور اُسکے دل میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ ابھی رات بہت ہے اور اُسکا یہ وسوسہ بہت مضبوط اور سنگین ہوتا ہے
 جب تک کوئی ایسی تدبیر نہ کرے کہ جس سے نیند دفع ہو سکے اور خدا کی طرف توجہ کا دھانڈا اس کی مجلس جاوے وہ وسوسہ بے
 نہیں نکلتا ایسے یہ بات سنوں کی گئی کہ جس وقت آدمی کی سوتے سے اُٹھ کھلے اور اپنی آنکھیں ملتا ہوا اُٹھے تو خدا کا نام
 پھر پڑھو اور مسواک کر کے چھوٹی چھوٹی دو رکعت پڑھے بعد ازاں اذکار اور آداب سے جتنا چاہے پڑھتا رہے۔ اور چونکہ
 ان تین عقود کا تجربہ کیا ہے اور اُنکا لگانا اور پھر اُنکی تاثیر کا مشاہدہ کیا مگر محکمہ یہی معلوم تھا کہ شیطان کی طرف سے
 ہے اور اُس وقت محکمہ یہ حدیث بھی یاد آئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اب کا بیتہ فی الدنیا عاریۃ
 فی الآخرة۔ بہت سی دنیا میں لباس پہنے والیاں آخرت میں تنگی ہو گئی یعنی دنیا میں جو طرح طرح کے لباس پہنتی ہیں
 میں اُسکے بدلے تنگی ہو گئی کیونکہ فضائل نفسانیہ سے دین کے اندر وہ تنگی تھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ما ذا انزل اللیلة من اخراثن۔ اُحدیث۔ آج کی رات میں آسمان سے کیا کیا خزانے آتا رہ گئے۔ میں کتنا ہوں اس
 بات پر صاف دلیل ہے کہ عانی صورتوں میں تشنہ ہیں اور اپنے وجود حسی سے بیشتر انکار زمین پر نزل ہوتا رہتا ہے۔ اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ نزل بنا تبارک وتعالیٰ الی سماء الدنیا میں بقی ثلث اللیل الآخرۃ
 جب شب کا اخیر تہائی حصہ باقی رہتا ہے ہمارا رب تبارک وتعالیٰ آسمان دنیا کی جانب نزل فرماتا ہے۔ علماء کا قول ہے
 کہ اواندن کے سکون کی وجہ سے جو حضور قلب کے مانع ہوتی ہیں اور اشتغال مشوش سے دل کے صاف ہونے اور پاک
 احتمال نمونے کے سبب نفس کو رحمت الہیہ کے نزل کی جو قابلیت حاصل ہوتی ہے اس حدیث میں اسی کی جائز تفسیر ہے
 اور میرے نزدیک اس کے ساتھ ایک اور چیز کی طرف بھی اشارہ ہے جو قلب کے اندر پیدا ہوتی ہے جسکو نزل سے تعبیر کر سکتے
 جسکا اس سے پہلے ہم کچھ بیان کر چکے ہیں انھیں دوا سرار کی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرب
 ما لیون الرب من العبد فی جوف اللیل الآخر۔ سب سے زیادہ اللہ پاک اور اُسکے بندہ میں جو قرب ہوتی ہے وہ
 اخیر میں ہوتی ہے اور فرمایا ہے ان فی اللیل لساعة لا یفصھا عبد مسلم یسئل اللہ فیہا خیر الا اعطاه۔ البشیر
 ایک ایسی گھڑی ہے کہ کوئی عبد مسلم اپنی بھلائی کی دعا نہیں کرتا مگر اللہ پاک اُسکو عطا فرماتا ہے اور نیز فرمایا ہے تم
 بقیام اللیل فانداب لصاحبین قبلکم ہو قربة لکم الی ربکم مکفرة السیات منہا عن الاثم۔ الزام کرو گے
 اُٹھنے کا ایسا ہے کہ یہ ستور ہے تم سے پہلے صاحبین کا اور وہ تمھارے رب کی جانب قربت کا موجب و تمھاری برائیوں کا
 دھڑک نوا اور گناہ سے روکنے والا ہے۔ اور گناہوں کے دور کرنے اور اُنھیں باز رکھنے وغیرہ کے اسرار ہم بیان کر چکے
 ہیں وہاں مانگو دیکھنا چاہیے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اوی الی فراشہ طاهر یدرکہ اللہ وحشی
 یدرکہ النعاس لم یقلب ساعۃ من اللیل یسئل اللہ شیئاً من خیر الدنیا والاخرة الا اعطاه۔ جس شخص نے
 طہارت کے ساتھ اپنے بستر پر خدا کی یاد کے ساتھ سہارا لیا اور اسی حالت پر اسکی آنکھ لگ گئی تو کسی وقت رات کو
 گردش بدلتے خدا سے دنیا اور آخرت کی کسی بھلائی کا وہ سوال نہیں کرتا مگر خدا تعالیٰ اُسکو عطا فرماتا ہے

بین کتابوں جو شغلِ حسان کی حالت پر جو شبہ بالملکوت اور خدایت الے کی گہرائی پر تبنہ کو جامع ہے سو ہاں ہے تو نماز
 رات اُسی حالت پر رہتا ہے اور اس کا نفس خدایت الے کی طرف مقرر ہے کہ زمرہ میں متوجہ رہتا ہے اور تہجد کے وقت
 یہ سنوں ہے کہ جب آدمی نے سے فانی ہو کر اٹھے تو وضو کرنے سے پہلے خدایت الے کی یاد کرے اور وہ دعا کی طرح ہے
 آئی ہے ازجملہ یہ دعا ہے اللہم لک الحمد انت قیم السموات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ذوالسلطان
 والارض ومن فیہن ولک الحمد انت ملک السموات والارض ومن فیہن ولک الحمد وانت اخی ودود
 اخی ولقارک وقولک حق واجتہ حق والنار حق والبنیون حق ومحمد حق والساعة حق اللہم لک سلامت ویک
 آمنت وعلیک توکلک والیک امنت ویک خاصمت والیک حاکمت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت
 وما اسررت وما علنت وما انت اعلم بہ بنی انت المقدم وانت المومر لا الہ الا انت ولا الہ غیرک۔
 اور ازجملہ یہ ہے کہ آنتا کبر دس مرتبہ اور اٹھ لکھ دس مرتبہ کہ اور سبحان اللہ وجمہ دس مرتبہ اور استغفر اللہ
 دس مرتبہ اور لا الہ الا اللہ دس مرتبہ بعد از ان یہ پڑھے۔ اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیمة
 دس مرتبہ۔ اور ازجملہ لا الہ الا انت سبحانک اللہم وجمہ کہ استغفرک لدینی واسئلتک حتمک اللہم دنی علما
 ولا تنزع قلبی بعد از بدینی وسب لی من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اور ازجملہ یہ کہ یہ آیات پڑھے
 ان فی خلق السموات والارض واخلاف اللیل والنہار لآیات لا ولی الا للہ اب۔ اخیر سورہ تک بعد از ان
 سواک کہے اور وضو کر کے مع دو تہ کے گیارہ رکعتیں پڑھے اور نماز تہجد کے آداب اور اذکار پر جو آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سنوں کیے ہیں التزام کرے اور دو رکعت پر سلام پھیرے اور تہجد اٹھا کر باب یارب کتنا ہے اور
 بھانٹک ہو سکے دعا میں یہ الفاظ کہے اور آپ کی دعاؤں میں یہ دعا بھی داخل تھی اللہم اجعل لی فی قلبی نوراً
 وفی بصری نوراً فی سمعی نوراً وعن یمینی نوراً وعن یشامی نوراً وفوقی نوراً وحتی نوراً وامامی نوراً
 واجعل لی نوراً۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقوں سے تہجد کی نماز پڑھی ہے اور سب طریقہ بہت
 ہیں اور اصل یہ ہے کہ شب کی نماز وتر ہے اسکو ترہما میں عشر سے صبح تک پڑھ لیا کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسکو طاق اس غرض سے فرمایا ہے کہ یہ طاق عدد مبارک ہے چنانچہ آپ فرماتے ہیں ان اللہ یحب لوتر فاؤد
 یا ہل القرآن۔ خدا تعالیٰ طاق ہے طاق کو پسند کرتا ہے اسلیے اے اہل قرآن تم نماز طاق پڑھا کرو مگر چونکہ نبی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت کے اٹھنے میں مشقت ہوتی ہے اور اسکی برداشت وہی کر سکتا ہے جسکو خدا تعالیٰ نے
 توہین دی ہوا اسلیے قیام لیل کو تمام است پر لازم نہیں کیا اور شروع شب میں وتر کے پڑھنے کی اجازت دی
 مگر اسکے ساتھ ہی تاخیر سے پڑھنے کی رغبت دلاتے رہے چنانچہ آپ فرمایا ہے من خاف ان لا یقوم الا لیل
 فلیوتر اولہ ومن طمع ان یوتر آخرہ فان صلوة اللیل مشوۃ وذو لک افضل۔ جس شخص کو آخر شب میں
 نہ اٹھنے کا اندیشہ ہو تو وہ اول شب میں وتر پڑھے اور جسکو آخر شب میں پڑھنے کا لالچ ہو تو وہ آخر میں وتر پڑھے
 کیلئے کہ شب کی نماز میں خنہری ہوتی ہے اور وہ افضل ہے اور حق یہ ہے کہ وتر سنت ہیں مگر سب مشغول زیادہ

موجود ہیں حضرت علی اور حضرت ابن عمر اور عبادہ بن صامت نے اسکو بیان کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے امدکم بصلوۃ ہی فیہ لکم من جہ النعمۃ خدا تعالیٰ نے تمھارے لیے ایک ایسی نماز بڑھادی جو سب کو اونٹوں بہتر ہے تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے انہیں اس قدر نماز فرض کی ہے جو ان سے اوپر ہو سکے کیونکہ شروع شروع میں شب و روز میں گیارہ رکعتیں فرض کیں بعد ازاں حضرت کے اندر کچھ اور تڑھادیں بعد ازاں جو لوگ محسنین کے زمرہ میں ہیں ان کے لیے و نربھاگئی کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے کہ جو لوگ صاحب کے درجے کی قابلیت رکھتے ہیں انکو اس سے زیادہ مقدار کی حاجت ہے ایسے صل نماز کے برابر گیارہ رکعت ان کے لیے اور زیادہ کرنا نہیں چنانچہ حضرت ابن مسعود نے ایک عربی سے فرمایا ہے تیرے اور تیرے ساتھیوں کے لیے یہ نہیں ہیں۔

اور بعض وظائف و نرسے و کلمات ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو سکھائے قنوت و ترمین یہ کہتے تھے اللهم ابدلی فمین بدیت و عافنی فمین عافیت و تولنی فمین تولیت و بارک لی فیما اعطیت و فنی شر ما قضیت فانک تقضی و لا یقضی علیک انہ لا یزل من والیت و لا یزال علیک تبارکت ربنا و تعالیٰ - اور از بخلمہ یہ ہے و بعد زمان یہ ترجمہ اللهم انی اعوذ بربنا اک من سخطک و اعوذ بربنا فانک من عفو تک و اعوذ بربک بنک لا احصی ثناء علیک انت کما اثبت علی نفسک و بعض وظائف سے جو بعد ایلام پیرنے کے پڑھے یہ ہیں سبحان للک لک القدوس دو مرتبہ آہستہ آہستہ تیسری مرتبہ با و از بلند اور جب آپ میں رکعت پڑھتے تھے تو اول رکعت میں سورہ سجہ ام ربک الاعلیٰ اللہ ذی دو مرتبہ سورہ قل یا ایہا الکافرون تیسری میں قل ہو اللہ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ اور از بخلمہ قیام رمضان شریف کے مہینہ میں اور اس سے شروع ہونے میں یہ بھی ہے کہ مقصود شایع کا رمضان سے یہ ہے کہ امت محمدیہ کو بسبب ان اوصاف حمیدہ کے ملائکہ کے ساتھ ناشیبت ہو جائے اور ان کے ساتھ اسکو تشبیہ ہو جائے۔ اسی لیے آپ نے مسلمانوں کے دو درجے کیے ایک درجہ عوام کہ ان میں فقط یہی کافی ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں اور ورائے پر انکفارین دوسرے درجہ محسنین اور وہ درجہ اس سے عبارت ہے کہ روزہ رمضان شریف کا اور اسکی اتومین قیام اور تنزیہ زبان باوجود اشکاف کے او عشرہ اخیرہ میں مکر نہ کا خوب تکام سے باندھنا اور چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ تمام امت اس درجہ علیہ کے حاصل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی اور یہی ضرورت تھی کہ ہر شخص بقدر اپنی طاقت کے اعمال کو کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما ذال کلم الذی رایت فی منکر حتی خشیت ان یت علیکم و لو کتب علیکم ما تمتم بہ جس چیز کو تم ہمیشہ کرتے ہو میں اسکو دیکھتا رہتا ہوں اور تمھارے ہمیشہ کرنے کی وجہ سے مجھے خوف ہے کہ تمہرے فرض ہو جائے اور اگر فرض ہو جائے تو قائم نہ رہو گے اس پر معلوم کرو کہ عبادت کی توفیق بندوں پر ایسی چیز ہے جو اکثری ہے جس سے ان کے دل مطمئن رہیں ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ ان عبادات کے عادی ہو جائیں اور ان سے انکا دل مطمئن ہو جائے اور جو بوقت ان امور میں ان سے کسی قسم کی کوتاہی ہو تو جو عبادت کو تاہی کے احکام الہی کے اندر انکو کوتاہی جائزین یا وہ عبادت شعار دین میں سے ہو کہ اگر فرض ہو جائے اور ان کے متعلق قرآن نازل ہو جائے اور پھر کچھ لوگ اسکی برداشت نہ کر سکیں۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے (میں قیام رمضان یا تاوانستہ یا سفر یا مقدم من ذنبہ جس کی بھی راہ میں
 ساتھ بطلب قصد ثواب کے رمضان کے اندر قیام کیا اسکے سبب گناہ بخشے گئے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اس وجہ کے حامل
 کرنے سے آگے اپنی جان کو برکات الہیکہ جو طور ملکیت اور گناہوں کے مٹو ہو جانے کا باعث ہیں مورد تہائید
 صحابہ و تابعین رضی اللہ عنہم نے قیام رمضان میں تین چیزیں اور زیادہ کی ہیں ایک تو ساجدین اسکے لیے بیٹھا
 کیونکہ اس میں غامد عام کے لیے آسانی ہے دوسرا دل شب میں اسکا ٹھہرنا مگر اسکے ساتھ یہ بھی سکتے رہے کہ آخر شب میں
 نماز پڑھنے سے مخصوص ہوئی ہے اور وہ افضل ہے چنانچہ حضرت عمرؓ نے اسی آسانی پر جسکی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں
 متنبہ کیا ہے تیگر میں کثرت کے ساتھ اسکی تعداد مقرر کرنا اور اسکی وجہ یہ ہوئی کہ انھوں نے اس بات کا خیال کیا
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سال کے اندر ان لوگوں کے لیے جو محنتیں نہ رہیں میں گیارہ رکعت مقرر کی ہیں
 یہ فیصلہ کر دیا کہ رمضان کے اندر جب سلمان تشبہ بالملکوت کے دربار میں اپنی جان کے ڈلنے کا قصد کرتا ہے تو اسکا
 گیارہ رکعت کے دو چند ہے ہر صورت کم نہونا چاہیے۔ اور اسکا بھلہ چاشت کی نماز ہے اور اس میں یہ شرط ہے کہ رکعت الہیکہ
 مقضی ہوا کہ دن کے چار حصوں میں سے کوئی حصہ نماز ہے جو یا دالہی بر آدمی کو متنبہ کرتی ہے خالی نہو کیونکہ ربع تین
 ساعت کا نام ہے اور تمام عرب عجم میں دن کے حصوں کے لیے جو مقداریہ مل ہے اس مقداریہ کی کم از کم تین ساعت
 ہوتی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل چاشت کے نماز صلی کی سنت رہی ہے اور نیز دن کے پہلے حصہ میں
 آدمی اپنی روزی اور معاش کی تلاش میں معروف راکتے ہیں اچھے ایسے وقت میں ایک نماز مسنون کی گئی
 تاکہ اس غفلت کے سم کے لیے جو اس وقت میں نفس پھارے ہو ہے بہین بمنزلہ تریاق کے ہو جائے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بازار میں جانے والے کے لیے لالہ الا اللہ وعدہ لا یشرب لہ افترک مسنون کیا ہے۔ چاشت کی نماز
 لیے تین درجے ہیں کم درجہ اسکا دو رکعتیں ہیں اور اس میں یہ نکتہ ہے کہ آدمی کے ہر عضو پر جو صدقہ واجب ہے یہ نماز
 اسکا بدلہ ہو جاتی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ہر جوڑ کا اسکی صحت پر جو اسکے مناسب باقی لکھنا خدا تعالیٰ کی شریعت ہے
 جسکے شکر میں حسنات کا ادا کرنا اور اسکی حمد کرنا واجب ہے اور تمام اعمال صحابہ سے بڑھ کر ہے جسکے ادا کرنے میں تمام حسنات
 ظاہری اور قویہ باطنی میں مصروف ہوتے ہیں اور دوسرا درجہ اسکا چار رکعت ہیں اور اسکے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے حکایت عن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اسے ابن آدم میرے لیے شروع دن میں چار رکعت پڑھا پھر دن تک میں میرے
 کافی ہو گا۔ میں کہتا ہوں اس سے میرا وہ ہے کہ تہذیب نفس کے لیے یہ ایک کافی مقدار ہے مگر چہ اخیر دن تک اسکی کوئی
 اور کام نہ کرے اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ چار رکعت سے زیادہ پڑھے مثلاً اٹھ رکعت یا بارہ رکعت اور چاشت کا کامل
 وہ ہے کہ جب دن چڑھتا ہے اور انہیوں کے بچے گرمی کے سبب بیٹھ جاویں اور ریت پر نہ چل سکیں۔ اور اذان بجلہ
 اشعار کی نماز ہے اہل جاہلیت کا قاعدہ تھا کہ اگر کوئی حاجت مثل سفر یا نکاح یا بیع وغیرہ کی پیش آیا کرتی
 تو وہ تیر ڈالا کرتے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اس حرکت سے منع فرمایا کیونکہ وہ ایک بے بنیاد اور بے اصل
 اور صرف ایک تفاتی چیز تھی اور نیز اسکے اندر ضایہ تعالیٰ پر اقرار یا یا بجا تھا کیونکہ وہ لوگ سوت کا کرتے تھے چار

پروردگار کا ہر حکم ہو گیا یا ہمارے پروردگار نے اس سے منع کر دیا اور بجائے اس کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر کار کو
مقرر فرمادیا کیونکہ جب آدمی خدا تعالیٰ سے کسی چیز کے علم کا فیضان چاہتا ہے اور اس کی مرضی کا اس میں انکشاف چاہتا
اور دیکھنے کے لئے دروازہ پرنیا زندگی سے قیام کرتا ہے تو فوراً حکمت الہیہ کا اس کے دل پر فیضان ہو جاتا ہے اور نیز آخر کار کائنات
پر قائم رہے کہ انسان اسوقت اپنے نفس کی مراد سے فناء ہو جاتا ہے اور اس کے قواسم بہیمیہ ملکیت کے تابع ہو جاتا ہے۔
اپنی ذات کو خدا تعالیٰ کے احکام سے الگ کر دیتا ہے اسلی وجہ سے اس کا حال بمنزلہ حال ملائکہ کے ہو جاتا ہے وہ بھی اس طرح اللہ تعالیٰ کے
کے مشعلہ بہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بعد ارادہ اپنے سے وہ بہت تر اس کام میں اتومید ہو جاتے ہیں ان کے غمناکی
ارادہ کو کچھ دخل نہیں ہوتا اور میرزا دیکھتے ہیں اس میں کثرت سے اتنی دکر نامہ ان کے لئے نہایت مقیدہ اسم کرنا ہے
ترافق موجب ہے یہی صلی اللہ علیہ وسلم نے آشکارہ کی دعا اور اس کے ادب ضبط کردہ ہے میں اور وہاں تعلیم فرماتی ہے
اللہ تعالیٰ اس کی تحریک بعد ملک و اس قدر کہ بقدر تک و اس ملک میں افضل ملک العظیم فائز تہذرو لا اور وہ اللہ تعالیٰ کا علم
و است ظلام الغیوب اللہ تعالیٰ ان کنت تعالیٰ ان بذالام صیر فی فی دینی و معاشی و عاقبت امری یا اپنے یہ کہ تو کا علم
و اجلہ فاقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فیہ او ان کنت تعلم ان نہ الامم شرعی فی دینی و معاشی و عاقبت امری
یا یہ کہ فی اجل امری و اجلہ فاعصرہ غنی و اصر فی عنہ و اقدر لی الخیر حیث کان ثم انصنی : اور ای چاہتا ہے
تو کر کے۔

اور انہما صلوة حاجت ہے اور اصل میں یہ ہے کہ مخلوق سے مدد چاہتے اور اللہ تعالیٰ اپنی حاجت کے طلب کرنے میں
اس بات کا مظہر تھا کہ یہ شخص غیر خدا تعالیٰ سے مدد کو جو کرے اس سے یہ صورت توحید استعانت کی محض تھی فلہذا
لیحیہ ایک نماز اور دعا سنوں کی گئی تاکہ اس سے یہ شر دور ہو۔

پھر سنوں ہوئی انگو یہ کہ دو رکعت پڑھیں خدا کی ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں پھر کہیں لا الہ الا اللہ
الحمد للک رب سبحان اللہ رب العرش العظیم و الحمد لله رب العالمین اس کا ایک سو جات رحمتک و غفرتم مغفرتک و
الغنیمة کمن کل برد السلاۃ من کل انعم لا تدع لی ذنباً الا غفرته ولا تہا الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا
یا ارحم الراحمین۔ اور انہما صلوة توبہ ہے اور اس میں اصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طہارت رجوع کرنا فاسد گناہ کرنے کے بعد
اور طلب کے اندر اس گناہ کے رنگ جمنے سے پہلے اس گناہ کا باعث ہوتا ہے۔ اور انہما صلوة وضو ہے اور اس کے
متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے انی سمعت دف علیلک میں یدی فی الجنة
الجنة میں میں نے اپنے ہاتھ تیرے جویوں کی آواز سنی ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ طہارت پر التزم
کرنا اور اس کے بعد نماز پڑھنا احسان کے درجے کے لیے کافی مقدار ہے جو شرط بانصیب ہو سکتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
صلیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا ہے بما سبقنی الی الجنة۔ کس چیز کی وجہ سے جنت میں تو مجھے سبقت لے گیا۔
اور انہما صلوة تسبیح ہے اس کا بھی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس میں خدا کی یاد کا ایک بڑا حصہ یا جاتا ہے بمنزلہ
اس کا مل نماز کے ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محسن کے لیے انکار کے ساتھ مقرر فرمائی ہے جو شخص اس سے

یہ نماز ایک لیے کافی ہو جاتی ہے اس لیے اس کی فضیلت میں دس خصلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ اور انہماک صلوة الایات ہے
 جیسے کسوف اور خسوف اور تاریکی کی بڑھی جاتی ہے اس میں اصل یہ ہے کہ جب آیات الہی ہیں کسی بیت کا ظہور ہو رہا ہے
 اور لوگوں کے نفوس کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ اور پہنچی ہو جاتے ہیں اور اس وقت آنگودنیا سے ایک قسم کی طلوع کی
 ہو جاتی ہے لہذا ایمان والے کے لیے یہ وقت بہت غنیمت ہے اس کو ایسے وقت میں دھار اور نماز اور تمام اعمال صحیحان
 کو شش کرنی چاہیے اور نیز ایسا وقت ہے کہ عالم مثال میں حوادث کے پیدا کرنے کی طرف حکم الہی متوجہ ہو جاتا ہے
 اور یہی وجہ ہے کہ اہل معرفت کو خود بخود آئے دو غیر اس وقت تبیینی ایک طرح کی معلوم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم اسی لیے یہ وقت میں گہرا جلتے تھے اور نیز ان اوقات میں پر روحانیت کا نزول ہوتا ہے لہذا صحابہ
 احسان کے لیے ان اوقات میں خدا کے ساتھ قرب حاصل کرنا بہت مناسب ہے چنانچہ بخان بن بشر کی حدیث میں
 کسوف کی بابت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فاذا تجلی اللہ اشئ من خلقہ خشع لہ۔ پھر غیبی امتیازی
 اپنی مخلوق میں سے کسی چیز پر بھی ہوتی ہے تو وہ چیز اس کے سامنے جھک جاتی ہے اور نیز کفار لوگ جانہ سورج کو سجدہ کرتے تھے
 لہذا مسلمان ایماندار کو لانا نعم ہے کہ جب کوئی ایسی دلیل ظاہر ہو کہ جس سے ان چیزوں کا عبادت کے لیے سچی ہونا ثابت
 تو خدا کی طرف نیاز مندی سے التجا کرے اور اس کو سجدہ کرے چنانچہ اللہ پاک اس کو ارشاد فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس
 ولا للقمر واسجدوا للذی خلقھن۔ آفتاب کو سجدہ کرو اور نہ قمر کو اور جس نے ان کو پیدا کیا ہے اس کو ہی سجدہ کرو یہ
 سجدہ کرنا دین کے لیے شعا اور منکرین کے لیے جواب پاکت کرنا والا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث مروی ہے
 کہ اپنے دو قیام اور دو رکوع ان دنوں کو سجدہ پر قیاس کر کے کیے ہیں کیونکہ ایسے وقت میں رکوع اور قیام بھی منوع
 اندر مثل سجدہ کے ہیں لہذا انکی بھی تکرار مناسب ہوئی اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ اپنی اس نماز کو جماعت سے پڑھا
 اور اس بات کی منادی کرنے کا حکم دیا کہ الصلوة جامعۃ اور آداب سے قرآن پڑھا۔ جسے اتباع کیا وہ درجہ احسان پر پہنچا
 اور جس نے وہ نماز پڑھی جو شرع میں معتبر ہے سو اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول پر عمل کیا۔ فاذا رآہم لک
 فادعوا اللہ وکبروا وصلوا وتصدقوا۔ پھر جب تم اس کو دیکھو تو اس کو یاد کرو اور اس کی بٹائی کرو اور اس کے لیے نماز پڑھو اور
 اس کے لیے صدقہ کرو۔ اور انہماک صلوة استسقاء ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ مختلف طرق سے اپنی امت
 کے لیے باران کی طلب کی ہے مگر وہ طریقہ جو اپنی امت کے لیے مسنون کیا ہے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لیکر عید کا کھیل
 نہایت نیاز مندی اور تواضع اور تضرع کے ساتھ گئے اور جماعت سے دو رکعت نماز پڑھا پھر پڑھی بعد از ان خطبہ پڑھا
 اور خطبہ میں قبلہ کی طرف رخ کر کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی شروع کی اور اپنی چادر مبارک کو پھیلا اور یہاں تک کہ ایک ہی
 جگہ ایک ہی چیز کی آرزو میں نہایت اہتمام اور گناہوں کی مغفرت طلب کرتے اور اعمال صالحہ کے ساتھ مسلمانوں کے
 اجتماع کو دعا کے قبول پر زمین نہایت کامل تر ہے اور نماز بندہ کے لیے عبادت سے قربت الہی کی موجب ہے اور
 ہاتھوں کو اٹھانا نہایت تضرع اور نیاز مندی کی صورت ہے جس سے نفس کو خشوع اور فرمانبرداری پر متنبہ ہوتا ہے اور ہاتھوں
 کو اٹھانے احوال کے متغیر ہونے کی نقل ہے جو طبع مستغنیہ آدمی بلو شاہوں کے حضور میں عمل میں لاتے ہیں اور آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء میں بددعا مانگا کرتے ہیں اللھم سق عبادک بہشتک انشر حجتک اھی بلدک است
اور ایک یہ دعا ہے اللھم سقنا غیشا منینا ناعافا غیرضا عاجلا غیر اجل اور از نخل صلوة العید میں ہے
اور اسکی نماز کا بیان غفریب آتا ہے اور نوافل کے قبیلہ سے کسی خوشی کے حاصل ہونے یا کسی توفیق کے دور رسد
یا ان دونوں میں سے کسی کے معلوم ہونے کے وقت سجدہ شکر کا کرنا ہے کیونکہ شکر تو دل کا فعل ہے اور ظاہر میں
اسکے کوئی عنوان ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہر ایک کو دوسرے سے فوت قائل ہو جائے۔ علاوہ ہر پنج ہفتوں کے حاصل
ہونے سے ایک طرح کا تکبر پیدا ہوتا ہے اسکا علاج یہ ہے کہ ستم کے ملنے اپنے آپکو ذلیل اور ہٹا کر بنا جسے۔ یہ وہ
تمازین ہیں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے جنہیں درجہ احسان اور سعادت ال اخیرہ قابلیت
فرائض نماز پر چسکا کرنا تمام خاص عام پر لایا ہے یہ زیادہ تر مسنون فرمایا ہے۔

نماز ایسی چیز ہے جو لوگوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے وضع کی گئی ہے نہ جسے جانتا نہ سلی کثرت ہو سکے کرنی
چاہیے مگر پانچ وقتوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان پانچ میں سے تین وقت ایسے ہیں جنہیں
بہ نسبت ان دو وقت کے نماز پڑھنے سے تاکید اکید منع فرمایا ہے اور وہ تین وقت یہ ہیں ایک تو جب آفتاب
برآمد ہو اور نکل کر اوج نہا ہو۔ دوسرے خاص وقت دوپہر کے جبکہ ڈھلے اور ایک جب آفتاب قریب لغروب ہو
غروب تک کیونکہ یہ اوقات نجوس کی تماز کے ہیں اور نجوس وہ فرقہ ہے کہ انھوں نے اپنا دین ضائع کر دیا حدیث
کو چھوڑ کر آفتاب پرستی کرتے ہیں اور انکے اوپر شیطان کا نصرت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ
انہما تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان جب آفتاب برآمد ہوتا ہے تو درمیان دونوں شیلوں شیطان کے
برآمد ہوتا ہے اس سے ہی مراد ہے کہ اس وقت میں کافر لوگ اسکو سجدہ کرتے ہیں لہذا ضروری ہوا کہ اس عبادت کے
اندر جو سب عباد تو میں بڑی عبادت ہے وقت کے اعتبار سے بھی ملت اسلام اور ملت کفر میں بھی تمیز اور فرق
کیا جائے اور دوسرے دو وقت وہ ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا صلوة بعد الصبح حتی تخرج الشمس
والا بعد العصر حتی تغرب الشمس بعد نماز صبح کے کوئی نماز نہیں ہے جبکہ آفتاب برآمد ہو اور نہ عصر کے بعد جب
آفتاب غروب ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ان دو وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان میں نماز پڑھنے سے
ان تین اوقات میں نماز پڑھنے کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھی ان
دو وقتوں میں نماز پڑھی کیونکہ آپکو اس نجات کے پیا ہونیکا خوف نہ تھا اور ایک وایت میں جمعہ کے دن کا دوپہر
ان سے مستثنیٰ کیا گیا ہے اور نیز اس حدیث سے مسجد حرام کے اندر ان تین اوقات میں نماز پڑھنے کا جواز ثابت ہے
یا نبی عید مناف من ملی منکم من امر الناس شینا فاما ینعن احد اطاف ہذا البیت صلی امی ہاتھ شارب من
لیل او نہا را امی نبی عید مناف۔ تم میں سے جو کوئی شخص لوگوں کے امور میں سے کسی امر کا حکم نہ تو وہ اس کے
کسی طواف کرنے والے کو نماز پڑھنے والیکو کسی وقت نہ روکے عام ہے کہ رات میں سو یا دن میں اور اس تقدیر پر
اس میں یہ عید ہے کہ جمعہ کا وقت شعار دین کے ظاہر ہو چکا وقت ہے اور مسجد حرام شعار دین کے ظاہر ہو چکی جگہ ہے

اس سبب وہ دونوں نماز کے مانع کے معارض ہیں۔

اعمال کے اندر میانہ روی کا بیان

مطلوبہ مکہ کی عبادت کے اندر بھی جاری نفس کا مال ہے ہو جانا ہے تو خشوع کی صورت پر اسکو تنبیہ نہیں ملتی اور پھر وہ شفقت عبادت کے معنی سے خالی رہ جاتی ہے اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی حرص ہوتی ہے اور حرص کو کمی ہوتی ہے اور یہی سبب ہے کہ جب کسی عمل صالح کا لوگوں سے رواج جاتا رہتا ہے اور اسکے گریہیں لوگ سنتی کر سکتے ہیں تو اسکے گریہوں کے کا اجر چند در چند ہو جاتا ہے کہونکہ ایسی حالت میں اس عمل کو آدمی اسی وقت کر سکتا ہے کہ جب اسکے نفس کو سخت تنبیہ اور اسکے دل میں ایک مستحکم ارادہ پایا جاتا ہے شارع نے طاعت کی مقدار مقرر کی ہے جس طرح مرض کے حق میں دوا کی طرح ایک صواب انداز مقرر ہوتی ہے جس میں کمی بیشی نہیں کی جاتی اور نیز مقصود مغفرت احسان کا اس طرح حاصل کرنا ہے کہ اس میں تدابیر ضروریہ کا ترک نہ ہو میں سے کسی حق کا تلف نہ لازم آوے چنانچہ حضرت سلمان نے ایک مرتبہ کسی سے یہ فرمایا کہ تیری انگوٹھ کا یہی ٹھکانہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تصدیق فرمائی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا ہضم و افطروا قوم فارقدوا تروج النساء فمن رغب عن سنتی فليس مني۔ میں روزہ بھی کھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں اس جس کسی نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں ہے اور نیز مقصود عبادات سے نفس کا رستی پر لانا اور اسکی کمی کا دور کرنا ہے یہ مطلوب نہیں ہے کہ تمام اقسام کی عبادات کو وہ عملیں لائیں کیونکہ تمام خلق کے اعتبار سے یہ بات دستور عام ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے استبقیوا دینی تھموا دأوتی میں الاموال بما یطیعون راستہ سے چلو اور کبھی نہ گھر سکو گے تم اور بجا لاؤ اعمال کو جس قدر طاعت کہتے ہو تم اور شفاست ایک مقہر استیعین ہو سکتی ہے جسکی وجہ سے نفس کی ملکیت کے لذات سے لذت پانے اور ہیمنیہ کے خصائص سے رنجیدہ ہونے پر تھبہ ہو اور ہیمنیہ کے حکم کے تابع ہو نہ کا اور اک پیدامو اور جب کسی نے انکے کرنے کی کثرت کی تو نفس اسکا عادی ہو جاتا اور اس عبادت کے ثمرہ پر اسکو تنبیہ نہیں ہوتا اور نیز شرع کا مقصود عظیم ہے کہ وہ دن کے اندر نعمتی اور نیکو کار دروازہ مسدود ہو جاوے تاکہ وہ ایک عمل کو اپنے ذمہ پر ضروری نہ کر لیں پھر انکے بعد کچھ وہ لوگ پیدا ہوں اور انکو اس بات کا ظن پیدا ہو کہ یہ اعمال عبادات سماویہ سے ہیں اور جاہلہ اوپر فرض ہیں بعد از ان اور لوگ پیدا ہوں اور انکو ان اعمال کے ذمہ ہونے کا یقین ہی ہو جاوے اور پہلے تو اسکے فرض ہونیکا اجمال ہی تھا اسلئے لوگوں کو انکی فرضیت پر یقین ہی ہو جاوے اور اس سے دین کی تحریف لانہم آتی ہے امدہ پاک فرمایا ہے و چاہتے ابتد عونا۔ الایہ۔ اور روشنی جو انھوں نے اپنی طرف سے لایا وہی ہے اور نیز جس شخص کے دل میں یہ گمان پیدا ہو گیا اگر چہ زبان سے اس کے خلاف کہتا ہے کہ بدون ان عبادات شائع کے خدا ایسا

کی وضاحت نہیں ہوتی اور اگر زمین میں ہے کو تابی کی تو میرے اور میرے نفس کی تہذیب میں ایک جماعت عظیم حاصل ہو جائے گی
 اور میں خدا سے کمال کا خطا وار ہو گا تو اس شخص سے اس کے ظن و اعتقاد کے موافق مواخذہ کیا جائے گا اور اس کو تابی کی
 اس سے باز میں ہوگی اور اس میں کو تابی کرنے سے جسے علوم اس کے حق میں مغرور ہو جائے گی غلبت بن جائے گی اور اس میں ہوشیاری
 ایک اور اعمال بھی مقبول نہ ہونے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الدین یسرولن یشاد الدین صلاۃ
 اور آسان ہے اور کوئی شخص اس میں سختی نہ کرے گا دین آسان ہے اور کوئی شخص اس میں سختی نہ کرے گا دین آسان ہے اور کوئی شخص اس میں سختی نہ کرے گا
 اپنی امت پر احکم کیا کہ وہ عملیں اعتدال میں نہ لکھ کر بن آج آتی نہ زیادتی نہ کمزوری میں مدان پیدا ہو اور مردی شنبہ ہو جاوے
 یا تیز یا فاعمیک یا ہو جاوے ان امور کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً یا اشارتاً بیان فرمایا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے احب لاسال الی اللہ او مہاو ان قل خدا تو وہ اعمال زیادہ سہ ہیں جو ہمیشہ کیے جاویں اگر کسی کی مقدار قلیل مٹی
 میں گستاخوں ان اعمال کا زیادہ محبوب ہوا اس لیے کہ ہمیشہ کام کر کے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کام کی دلیلیں خود آئیں
 اور رغبت ہے اور تیر طاعت کا اثر نفس جب ہی قبول کرتا ہے جب اسے فائدہ سے مستفیض ہو رہا ہے کہ جب غم و غصہ کا طبع
 کے ساتھ اسکو ہمیشہ کرتا رہے اور ایسے وقت میں جو دین نفس میں اس اعمال کے لیے دقت اور غلبہ ہو اسی قسم کا تیرا جیسے ہے
 ہوتا ہے اور اس کے سبب ملال اعلیٰ کے علوم نفس میں منقش ہو جاتے ہیں اور اس کا اندازہ معلوم نہیں ہے کہ نفس کے لیے کتنی
 دقت و کسر ہے اس واسطے اس کے خال ہو گیا طبع یہی ہے کہ وہ کام ہمیشہ اور بکثرت کیا جاوے لیکن علیہ السلام نے آ
 قول کے یہی معنی ہیں وعود نفس کثرت الاستغفار فان غنہ ساعۃ لایرد فیہا ساءلا نفس میں زیادہ استغفار اعلیٰ
 عادت ڈال اس لیے خدا کے پاس بعض ایسے وقت ہوتے ہیں جس میں وہ سائل کی درخواست کو دیکھ کر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم کا قول ہے خذ من الاعمال ما تطیقون فان اللہ لایمل حتی تملو یعنی وہ اعمال اختیار کرو جو تم کر سکتے ہو ایسے
 ضابطہ ہی بنجیدہ ہوتا ہے جب تم بنجیدہ ہو یعنی خدا کسی عمل پر ثواب اس وقت نہیں دیتا ہے جب تک لوگ اس کے کرنے سے
 ناخوش ہوتے ہیں خدا پر ملاک کا اطلاقی ناسخ کر دیا گیا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے ان احدکم اذا عمل ذنب
 ناسخ لایدری والیہ استغفر فیسب نفسه یعنی تم میں سے بعض لوگ سونے کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اور انکو میں ہم
 ہوتا کہ استغفار کی وقت اپنے نفس پر بدعا کر کے ہیں میں کہتا ہوں اس امر ادیہ ہے کہ شدت ملاں سے ایسے وقت میں
 طاعت و غیر طاعت میں تمہیں نہیں سنا کرتی پھر حقیقت طاعت پر نفس کو گویا نکمیت پیدا کر دیتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 وسلم کا قول ہے فسدوا یعنی میارہ روی کا طریقہ اختیار کرو جسکی نگرانی ہوئے اور اسکو ہمیشہ علمیں لاسکین وقار ہو یعنی
 یہ خیال مت کرو کہ تم اس قدر خدا سے دور ہو کہ بغیر اعمال شاد کے اسباب نہیں چوہے سکتے والی شرو یعنی اسد اور سرور دل
 حاصل کرتے رہو استعینوا بالعدوۃ والروثۃ وشیئامن الی الخ یعنی صبح و شام اور آخر شب کے ایک حصہ سے حاصل کرو
 کہ ان اوقات میں رحمت الہی نازل ہوتی ہے اور دل نفسانی تمہارے دل سے خوب صاف ہوتا ہے اس کے متعلق تین ہی باتیں
 بیان کی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یامعن عن حزب او عن شئی من ذلہ فیما میں صلواتہ الفجر وطلوۃ
 کتب کہ کاندہ قرہ من اللیلین جو شخص اپنے وظیفہ یا اس کے حصہ کو نہ پڑھے اور سوتا رہے پھر اسکو پانچ صبح اور ظہر کے درمیان میں

پڑھ تو اسکے لئے اسکا ثواب دیا لکھا جاتا ہے کہ گویا اسکوارات کے پہلے حصہ میں پڑھا تھا یا میں کہنا ہوں کہ خدا کے باب میں
دوسروں میں اول یہ کطاعت کے ترک کرنا نہیں نفی ہوگی بے پروائی خواہ وہ اسکے ترک کرنا عادی نہ ہو جائے اگر اسکی باتوں
پر ترک کرنا چاہے بعد اسکی بجا اور نئی شکل ہوگی۔ وہ سترہ کہ نفس اسکو ادا کر کے ذمہ داری سے باہر جائے یا مرد دلہن نہ سکے کہ
اچھے خدا کے حق میں کوتاہی کی ہے اور خدا کا تعالیٰ علم اور بے علمی کی حالت میں اس سے مواخذہ کریگا۔

معدور لوگوں کی نماز کا بیان

شرعیات مقرر کرنے کی تکمیل کے لیے یا مقررہ رہی تھا کہ عذر پیش آنے کے وقت لوگوں کے لیے رخصتیں بیان کی جاتی ہیں اگر مکلین
اپنے معدور کے موافق طاعت بجاوری کر سکیں انھیں رخصتوں کا اندازہ شارع کے بیان پر موقوف رکھا جائے تاکہ
شارع انھیں اعتدال کا لحاظ کرے لوگوں پر اسکا موقوف ہونا نہیں چاہیے ایسے وہ انہیں کبھی افراط کرینگے کبھی تعریض
ایسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتوں اور عذروں کے بیان مقرر کرنے کی توجہ فرمائی رخصتوں کے اصول سے یہ ہے
کہ طاعت کی اصلی حالت اسی طرح رکھی جائے جسکا حکمت حکم دیتی ہو ہر حال میں اس حالت کو مضبوطی سے اختیار کیا جائے
اور ان حدود اور قواعد کا لحاظ کرنا چاہیے جنکو شارع نے مقرر فرمایا ہے تاکہ اصلی نیکی کا اختیار کرنا آسان ہو سکے اور ضرورت کے
موافق ان حدود میں سے بعض ساقط اور بعض کو بعض سے تبدیل کر سکیں۔ عذروں میں سے ایک سفر ہے۔ سفر کرنے میں حج
ہج ہوتا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے ایسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں چند طرح سے رخصتیں مقرر فرمائی ہیں
ایک قصر کی اجازت فرمائی۔ رکعتوں کی اصلی تعداد یعنی گیارہ کو باقی رکھا اور جو ان سے زیادہ تھیں انکو ساقط کر دیا لہذا ان میں
اور اقامت کو اس کے لیے مشروط کر دیا گیارہ رکعتوں میں چونکہ غنیمت کا احتمال تھا ایسے مناسب تھا کہ صرف مروت سے انکا اندازہ کیا جائے
اور نصرت دینے میں زیادہ نیکی کا ایسے نہ ہو سکے اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ آیت میں خوف کی شرط صرف بیان فائدہ کے لیے ہے
اور اسکا کوئی اصلی مفہوم نہیں ہے اور فرمایا کہ یہ خداوند تعالیٰ کا صدقہ ہے اسے تم پر اسکو خیرات کیا ہے اس کے صدقہ کو قبول
کر۔ اس کے صدقہ کی یہ حالت ہے کہ با مروت لوگ ان میں تنگی نہیں کیا کرتے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ پوری رخصت
پڑھنے کو سیکندہ تجویز فرمایا ہے لیکن ہمیشہ اپنے نماز بالقصر ہی پڑھی لہذا نماز میں قصر کرنا سنت ہو کہ وہ ہو گیا ہے اور
اس وایت میں جس سے پوری نماز کا جواز معلوم ہوتا ہے اور اس وایت میں کہ سفر میں دو رکعت پوری میں بلا قصر
کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایسے کہ ممکن ہے کہ اصلی واجب دو رکعتیں ہوں اور اسکے ساتھ پورا پڑھنے سے اولیٰ پر کفایت
ہو جاوے جیسے ریض اور غلام اگر جمعہ کی نماز پڑھیں تو ان کے ذمہ سے ظہر کی نماز ساقط ہو جاتی ہے یا جیسے کسی شخص پر
نزدہ خیریت لازم واجب ہو وہ اپنا تمام مال خیرات کر دے اسی لیے قصر وائیک ہوتا ہے کہ جب تک مکلف کو سافر کر سکیں جب اس سے تمام
بالکل نہ اٹلی ہو جائیگا تب قصر موقوف ہوگا قصر میں کوئی اور سبب پیدا ہو گیا اور پوری نماز نہ ادا کر سکا تو اسکا کاخا نہ کیا جائے
صرف مسافرت کا کاخا ہوگا ایسے کہ ابتدا ہی سے سافر کے لیے دو رکعت قرار دی گئی ہیں عجبہ اللہ بن عمر کا قول ہے کہ
انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں دو رکعت نماز مقرر فرمائی تھی اور یہ دو رکعتیں فی نفسہ پوری ہیں یعنی تعزیری

اور معلوم کر دو کہ سفر اور اقامت اور زنا اور سر قدا اور تمام وہ امور جو شرعاً حرام نہ ہو حکم کا دار مدار کیا ہے ایسے میں کہاں عرف
اپنے محاورات میں انکا استعمال کرتے ہیں اور انکے معنی سمجھتے ہیں مگر انکی تعریف جامع و مانع جب ہی معلوم ہو سکتی ہے کہ
انہیں ایک قسم کا اجتہاد اور تامل کیا جاوے اور اجتہاد کا طریقہ معلوم کرنا بھی دشوار امر ہے ہم نمونہ کے طور پر سفر کے اندر
کچھ بیان کرتے ہیں دیکھو کہ سفر ایسی چیز ہے جو تقسیم سے بھی معلوم ہو سکتا ہے اور مثال سے بھی معلوم ہو سکتا ہے تاہم ان میں
جانتے ہیں کہ مکہ سے مدینہ منورہ اور مدینہ سے خیبر کو جانا لامحدود سفر ہے اور صحارہ اور انکے کلام سے یہ ثابت ظاہر ہوتی ہے کہ
مکہ سے جدہ کو یا طائف یا تحفان اور تمام ان مواضع کو جو وہاں سے چار برید یعنی سولہ فرسنگ یعنی چوتالیس میل کے
فاصلے پر واقع ہیں سفر ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہیں سے ایک کا نام دوسرے پر نہیں بولا جاتا اور یہ بھی جانتے ہیں کہ وطن سے نکلنے
کئی قسمیں ہیں ایک تو اپنی زراعت و باغات کی طرف اند و رفت کرنا اور ایک تو غیر تعلیم مقصد اور سفر کے چلنا پھرنا
اور اجتہاد کرنا کیا یہ طریقہ ہے کہ جس شالوں پر عرفاً اور شرعاً ایک کا نام اطلاق کیا جاتا انکی تلاش کی جائے اور جہاں وہاں میں
بعض کو بعض سے تمیز ہو سکتی ہے انکی جانچ کی جائے اور انہیں سے جو عام ہے اسکو جنس کی جگہ اور جو خاص ہے اسکو مقصد کی جگہ کہا جاتا
اس سے حکم یہ بات معلوم ہوتی کہ انہیں مکان سے باہر جانا سفر کا ایک جزو ذاتی ہے اس واسطے کہ اگر ایک شخص اپنے محل اقامت
ہی میں چکر لگاتا رہے اسکو سا فر نہ کہنے اور یہ بھی معلوم ہو کہ کسی خاص مقام کو جانا بھی سفر کا جزو ذاتی ہے ورنہ وہ پھر ناجائز
کا پھر ناجائز جانیگا اسکو سفر نہ کہیں گے اور نثر یہ کہ وہ مقام سفر دور ہو کہ اسی روز یا آسٹن کی اول شب میں آدمی وہاں سے
اپنے محل اقامت کو واپس آئے ورنہ وہ آنا جانا ایسا سمجھا جانیگا جیسے اپنی کھیتی باڑی سے آنا جانا۔ اور اس کے لوازم میں
یہ ہے کہ وہ پودے ایک دن کا۔ اسے ہوا و سالم کا قول ہی ہے مگر سولہ فرسنگ کی مسافت تو یقیناً سفر سمجھی جاتی ہے
اور اس سے کم مسافت کو سفر کا حکم ہو نہیں تر و ہے اور سفر کا اطلاق شہر یاہ یا گاؤں کے سوانے یا مکانات سے باہر
آنے اور ایسی جگہ کے جانے کا ارادہ کرنے سے جو وہاں سے سولہ فرسنگ کے فاصلے پر واقع ہے صحیح ہوتا ہے اور ایک
کافی اور معتد بہ مدت تک اس شہر یا گاؤں میں اقامت کا ارادہ کرنے سے سفر کا نام نائل ہو جاتا ہے از انجملہ ظہر و عصر
اور مغرب و عشا کا جمع کرنا۔ اہل امین ہی ہے کہ جسکی طرف ہم اشارہ کر چکے کہ اہل اوقات نماز کے تین میں فجر اور ظہر
اور مغرب اور ظہر سے عصر اور مغرب سے عشا اسلئے نکالی گئی ہے کہ دو نمازون کے اندر زیادہ مدت کا فصلن پایا جاوے
اور غفلت کی حالت پر لوگ نہ سویا کرین اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے لیے تقدیم و تاخیر کا جمع کرنا مشروع کیا
مگر آپ نے آپس میں مواظبت نہیں فرمائی اور نہ اسکا حکم دیا جطرح قصر کا حکم دیا ہے اور از انجملہ سنتوں کا ترک چنانچہ حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم و حضرت ابوبکر اور حضرت عمر و حضرت عثمانؓ بجز فوجی سنتوں اور ترکے اور نہ پڑھتے تھے اور از انجملہ
سواری پر شیعہ جہد سواری چلے اشاروں سے ادھر کو ہی نماز پڑھنا ہے مگر یہ عند نوافل و سنت فجر اور وتر کی لیے ہے
نوافل میں اور منجملہ اذان کے ایک وقت ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف طریقوں کے نماز خوف و ادا کی ہے
اور از انجملہ یہ ہے کہ اپنی قوم کی دو صفیں بنائیں اور انکے ساتھ نماز پڑھے جب آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ انہیں سے
ایک صف نے دوسرے پورے لیے اور ایک صف نگہبانی پر رہی پھر جب صف اولی کھڑی ہوئی تو دوسری گہبانی چلتی

انھوں نے سجدہ کیا اور غازی میں شریک ہو گئے اور چونکہ اول نگہبانی کی تھی انھوں نے دوسری گھٹ میں آپ کے ساتھ سجدہ کیا
 اور دوسری صف نگہبان ہی جب آپ بیٹھے تو جو صف نگہبان تھی اسے سجدہ کیا اور آپ نے دونوں صفوں کے ساتھ تسبیح
 پڑھ کر سلام پھیر دیا مگر بطریقہ اسوقت کے مناسب ہے کہ جب دشمن قبلہ کی طرف ہوا یا اس طرح سے دونوں گھٹوں کے تقسیم کر کے
 کہ ایک شکل ہوا و سب گول اس طریقہ سے واقف ہوں اور ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ٹکری آپ کے سامنے کھڑی ہوگی اور ایک
 ٹکری کے ساتھ آپ ایک گھٹ پڑھی پھر جب آپ دوسری گھٹ پڑھیں تو کھڑے ہوئے تو اس ٹکری نے آپ سے جدا ہو کر
 اپنی غازی غام کی اور دوسری ٹکری کی جگہ دشمن کے مقابلہ پر کھڑی ہوئی اور جو دہان کھڑی تھی اسے انکار کیا تھا اور
 آپ کے ساتھ دوسری گھٹ پڑھی پھر جب آپ نے انھیات کو نشست کی تو وہ مقتدی کھڑے ہو گئے اور اپنی دوسری گھٹ
 پوری کر کے آپ کے ساتھ سلام پھیر دیا اور یہ صورت اسوقت کے مناسب ہے کہ دشمن قبلہ کی طرف ہوا اور
 دور گھٹوں کی تقسیم کرنے سے انکا دل پر لگتا نہ ہوا اور انجملہ یہ ہے کہ آپ نے انھیں سے ایک ٹکری کے ساتھ غازی پڑھی اور
 ایک ٹکری دشمن کے مقابلہ کھڑی رہی اور اس ٹکری کے ساتھ آپ ایک گھٹ غازی پڑھی پھر ٹکری پہلی ٹکری کی جگہ
 جسے ہتھوڑا غازی پڑھی تھی جا پہنچی اور وہ غازی کے لیے انکی جگہ آپ پہنچی ان کے ساتھ بھی آپ نے باقی ایک گھٹ پڑھی اور چونکہ
 اپنی اپنی غازی پوری کر لی اور انجملہ یہ ہے کہ ہر ایک جس صورت سے ممکن ہو سواریا پیدل قبیلہ کی طرف پڑھنے حضرت
 ابن عمر نے اس طریقہ کی روایت کی ہے مگر بطریقہ اسوقت مناسب ہے کہ جب سخت خوف ہو یا لوہار چل ہی ہو یا حال طریقہ
 جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے درست مگر انسان کو چاہیے کہ جو اس سے بسبوت ہو سکے اور اسوقت کی مصلحت
 مناسب ہو اس طریقہ کو عمل میں لائے۔ سجدہ اذکار کے ایک مرض ہے اس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے صل قائما فان لم يستطع فقاعدا فان لم يستطع فاعلى جنب کھڑے ہو کر نماز پڑھو اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو بیٹھ کر
 اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو گر دھ سے لیٹ کر اور نفل نماز کے باب میں آپ نے فرمایا ہے من صلی قائما فافضل ومن صلی قاعدا
 فذلہ نصف اجر القائم۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو یہ افضل ہے اور جو بیٹھ کر پڑھے تو اسکو قائم سے نصف اجر ہے۔
 میں کہتا ہوں چونکہ نماز اس قابل ہے کہ اسکی کثرت کی جائے اور اس نماز کھڑے ہو کر بھی ادا ہو سکتی ہے اور بیٹھ کر بھی جیسے
 ہم ہر ایک کے ہیں اور صرف شارع نے قیام کو واجب کر دیا نہ ادا جو نیز پوری حاصل ہو سکے تو یہ بھی نہ ہو کہ بالکل متروک
 ہو جائے اس لیے رحمۃ الہی کا مقصد یہی ہے کہ نماز نفل بیٹھ کر ان کے لیے جائز کر دی جائے اور ان دونوں میں جو نہیں جس قدر فرق ہے
 حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا ہے صلاۃ الطالب او صلاۃ المطر او صلاۃ الرجل کل بیان حدیث شریف میں
 اور صحابہ میں سے کسی نے ضوابط اور حدود کے اندر کسی ایسی ضرورت کی وجہ سے جس سے آدمی مجبور ہو کہ بھی حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم سے اجازت نہیں مانگی مگر آپ نے انکو اجازت عطا فرمائی بشرطیکہ اس اجازت کے مانگنے میں انکا وسوسہ نہ ہو
 نہ ہو اور پھر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شافذ اتر کر ہم پر نازل ہوا تو اسنے ما استطعتم کلمہ عامیہ ہے۔ جب میں تکلم کسی کے
 بجالاتے کا حکم دونوں تو جہاں تک تم میں بس ہو اسکی بجائے ہی کر دو۔ واللہ اعلم۔

جماعت کا بیان

معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریکیں دو کریمین میں سے ایک جماعت کو علم رسم مقرر کیا جاوے اور ہر ایک خود راہ اور تجربے سے اسے اسکو ادا کیا جاوے اور تمام شہری اور دیہاتی مسکین بزرگوں اور باپ بزرگوں اس عبادت کے ذریعہ سے فخر اور عزت جتانے کا موقع ہوتا کہ وہ عبادت ان کی اندامی ضرورت میں ہو جاوے جسکی وجہ سے پھر وہ اس عبادت کو چھوڑ سکیں اور نہ اس میں خیر کر سکیں تاکہ عبادت الہی کی آس میں تانیہ ہو اور حق کی طرف تو کون کو بلانیں اور جس چیز کو غلط کرنا خوف تھا وہی حق کی طرف انکو کھینچ کر لاوے اور تمام عبادات میں سے کوئی عبادت نماز سے زیادہ عظیم الشان اور عظیم البرکان نہیں ہے اسلیئے ان میں اسکی اشاعت اور لوگوں کو اجتماع اور موافقت اس پر لازم ہے اور زیلت اسلام کے اندر کئی قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک علما و حکماء افتدائے کیا جاتا ہے اور دوسرے لوگ کہ انکو احسان کا درجہ حاصل کریمین رغبت کے ساتھ دعوت اسلام کی حاجت ہے اور تیسرے وہ لوگ جو ضعیف البینہ ہیں کہ اگر انکو سب کے سامنے عبادت کے ادا کرنا حکم نہ دیا جائے تو بلاشبہ عبادت کے اندر اسے کمالی ہونے لگے اسلیئے کوئی میزان سب کے حق میں اس سے زیادہ نافع اور زیادہ مصلحت کے موافق نہیں ہے کہ ان سب کو خلق کے برابر عبادت الہی کرنا حکم دیا جائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ کون انکی بجائے اور کون نہیں کرتا۔ ہے اور کون رغبت سے بجا لاتا ہے اور کون بے رغبتی سے اور جو عالم ہے اسکا اقتدار کیا جاوے اور جابل کو تعلیم دیا جاوے اور خدا تعالیٰ کی بندگی ان کے حق میں جہنم کے مثال ہو جائے جو انکار کے قابل بات ہے اس سے انکار کیا جاوے اور جو بات قابل کرنے کے ہو وہ تباہی جاوے اور کھڑا دکھو تا معلوم ہو تا رہے اور نیز خدا کی طرف رغبت اور امید اور خوف کے ساتھ مسلمانوں کے اجتماع کو جب وہ اپنی جانوں کو خدا کے حوالے کر دیں برکات کے نازل ہونے اور رحمت الہی کے چھجک بڑھنے میں ایک عجیب خاصیت ہے جسکو ہم استسقا اور حج میں بیان کر چکے ہیں اور نیز اس امت کے قائم کرنے سے خدا تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اسی کا بول بالا ہے اور وہی زمین پر کوئی دین اسلام نہ آیا۔ رہے اور یہ بات اس وقت تصور ہو سکتی ہے کہ ان میں دستور مقرر کیا جاوے تاکہ تمام خواص و عوام اور شہری و دیہاتی اور چھوٹے بڑے اس عبادت کے لیے جو دین کا بڑا شعار اور عبادات میں سے بڑی نامی عبادت ہے جمع ہوں اس سے عبادت شہری جمہور جماعت کے مقرر کرنے اور ان میں رغبت دلانے اور اس کے ترک سے سخت ممانعت کرنے کی طرف متوجہ ہوئی اور اشاعت و توسیع کی ہے ایک تو کسی قوم کے اندر اشاعت اور ایک تمام شہر کے اندر اشاعت۔ قوم کے اندر تو اشاعت بہولت ہر نامی ہو سکتی ہے لیکن شہر کے اندر کچھ زمانہ چھپے ہو سکتی ہے مثلاً ہفتہ میں قوم کے اندر اشاعت کے اعتبار سے جماعت مقرر کی گئی اور اس کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا **صلوۃ الجماعة افضل صلوۃ الفرد سبع وعشرون** اور ایک روایت میں **خمس وعشرون** درجہ آیا ہے جماعت کی نماز کو الیلہ کی نماز پر تائیس درجہ فضیلت ہے اور ایک روایت میں **بچس** درجہ آیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انو اس بات کی تفسیر فرمادی ہے یا اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ ان باتوں سے نماز کو ترجیح دیتی ہے کہ جب کسی وضو کیا اور اچھی طرح کیا پھر صرف نماز کی خاطر مسجد کی طرف چلا تو اسکا یہ

نماز کے حکم میں ہے اور اس کے قدم اُٹکے گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی دعا ہے۔ اُنکو کچھ بھی ہے اور یہ کہ نمازوں کے اظہار میں اعتکاف اور ریاط کے معنی پائے جاتے ہیں اور اسی قسم کے اشارے مدنیوں میں پائے جاتے ہیں پھر آپ نے دو تون عدد میں سے (سناٹیں اور پچیس) ایک عدد کے ساتھ فضیلت کے درجات کی تعیین کی ہے اس کے ایک بڑے نکتہ پر ہے جو آپ نے سننے میں ملتا ہے اور ہم پہلے اسکو بیان کر چکے ہیں اسکو دیکھ لینا چاہیے اور اس میں جن کے اندر جس کے باطل اور گروہ کو نہیں نکلتا نیز یوحہ من الوجہ لسطر جسے تخمین و اُنکل کو دخل نہیں ہے اور نیز جماعت کے پائے اپنے فرمایا ہے کہ کسی گناہوں باجکل میں تین آدمی ایسے نہیں ہتے کہ جنہیں نماز قائم نہیں ہوتی پر شیطان اپنے غلبہ میں میرے نزدیک ساریات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جماعت کے ترک سے دین کے اندر بستی کا دروازہ کھلتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے واللہ فی نفسی میدہ لقد ہمت ان اُمّر بحطب یحطب - انہو - اس بات کی قسم جبکہ دفعہ میں میری جان ہے میں نے اس بات کا مصمم قصد کر لیا ہے کہ میں لکڑیوں کے جمع کرنے کا حکم دوں کہ وہ اکٹھی کر دیجاوین - آخر تک - میں کہتا ہوں جماعت سنت مکرہ ہے اور چونکہ دین کا شعار ہے ایسے اُنکے ترک کرنے سے طاعت منوجہ ہو جاتی ہے مگر چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے بعض لوگوں میں تاخیر اور دیر دلچسپی اور آپ نے معلوم کیا کہ اسکا سبب ضعف اسلام ہے ایسے سخت وعید آپر متوجہ کی اور اُنکے دلوں کو خوف دلایا پھر چونکہ جماعت کے حاضر ہونے ضعیف اور بعض روزی حاجت لوگوں کے لیے ایک قسم کی وقت تھی لہذا حکمت الہیہ کا مقتضی ہوا کہ اُنکو اسوجہ جماعت کے ترک کرنے کی اجازت دیجاوے تاکہ افراط و تفریط میں اعتدال ہو جاوے - اقسام ہرج میں ایک یہ صورت بھی ہے کہ شب و وقت ہو اور سینہ برستا ہو یا بالالٹ تاہو تو ایسے وقت میں موزوں کو یہ کہنا مستحب ہے کہ اے لوگوں آؤ تم اپنی اپنی جگہ پر نماز پڑھو الاصلو فی الحال - اور اُسی قبیلہ سے وہ حاجت ہے کہ جس سے رکنا دشوار ہو مثلاً شب کا گناہا موجود ہو کیونکہ بسا اوقات تولد پڑا رہتا ہے اور کبھی کھانا ہی ہاتھ سے ضائع ہو جاتا ہے اور جیسے پیشاب یا بخار کی حاجت کا ہونا کیونکہ نفس جسد - اس میں شہول ہوگا تو اُسکو نماز کا کچھ فائدہ حاصل ہوگا اور الاصلو بحضرة طعام کی حدیث اور اس حدیث میں کہ لا توخر الاصلو بحضرة طعام - اور انکے علاوہ اور احادیث میں کچھ اختلاف نہیں ہے کیونکہ ہر حدیث کا ایک صورت خاص یا سنی خاص پر قائم کرنا ممکن ہے کہ چونکہ پہلی حدیث میں باب تعمق کے انسداد کے لیے کھانے کے تیار ہونے سے نفی وجوب ملتا ہے اور جو شخص نفس کی قیاحت سے امن میں ہے اُسکے لیے عدم تاخیر نماز کا حکم ہے اسکی مثال ایسی ہے کہ جیسے روزہ دار کے لیے افطار اور عدم افطار کا حکم دو وقتوں کے ساتھ متعلق ہے یا یہ معنی ہیں کہ اگر نماز کو کھانے کا شوق یا اُسکے ضائع ہونے کا خوف ہے تب تو نماز تاخیر کرنی چاہیے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو تاخیر نہ کرنی چاہیے اور علت کے حال سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے - اور انجیل پر ہے کہ کسی فتنہ کا خوف ہو -

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے اذ استأذنت امرأة ابنہما الی المسجد فظاہمہما - تم میں سے جب کسی کی بیوی مسجد میں اُنکے کی اجازت چاہے تو نہ روکنا چاہیے - اس میں اور جنہو نے بھی آئے عورتوں کے مسجد میں آنے سے

منہ کیلئے اختلاف نہیں ہے کیونکہ جو غیرت نکلا اور خود کو بوجہ سے پیدا ہوا وہ فتنہ کے خوف سے خود نہی عنہ سے
 اور وہ غیرت جائز ہے جو خوف فتنہ ہو یا کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غیرت غیرت ان - احدث - غیرت
 وہ ہیں - اور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہے ان النساء احدثن - احدث - اور از انجملہ خوف و مرض ہیں اور انکا
 اقسام سچ ہیں ہونا ظاہر ہے - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک نابینا سے فرمایا تسبیح اللہ او بالصلوۃ قال
 نعم قال فاجب - تو اذان سنتا ہے اسنے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا اسکی تعمیل کر - اسکے یہ معنی ہیں کہ اسکا سوال عزیمت
 میں نکالیں آپ نے اسکو نصیحت نہ دی پھر اس بات کے بیان کرنے کی حاجت ہوئی کہ امامت کے قابل کون شخص ہے اجتماع
 کی کیا صورت ہے اور امام کو اس بات کی وصیت کرنے کی ضرورت ہوئی کہ مختصر نماز پڑھا کرے اور مقتدیوں کو اس بات کے
 حکم دینے کی کہ پوسے طور سے اسکا اتباع کریں اور حضرت معاذ کا قصہ نماز کے طویل کرنا بھی شہور سی ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم نے نہایت تاکید سی طور پر ان امور کو بیان فرمایا جنہا پر آپ نے فرمایا یا ایہم القوم اقرہم کتاب - احدث یعنی
 امامت قوم کی وہ شخص کہ جو ان سے زیادہ قرآن کو اچھا پڑھتا ہو اور اگر قرأت میں برابر ہیں تو جو شخص سنت کا زیادہ
 واقف ہو پھر اگر علم سنت میں بھی برابر ہیں تو وہ شخص جو ہجرت میں مقدم ہو پھر اگر ہجرت میں بھی برابر ہیں تو جو عمر میں
 زیادہ ہو اور کوئی شخص دوسرے کی سلطنت میں اسکا امام نہ بنے اور اس کے مقدم کرنے کا سبب یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم علم کی ایک معین مدد گری ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے اور شروع تہذیب صحابہ کے اندر قرآن کا علم تھا کیونکہ
 وہ تمام علوم کی اصل ہے اور یہ وہ شعار الہی میں سے ایک شعار ہے لہذا اس شخص کا مقدم کرنا ضروری ہوا اور اسکی
 تعظیم واجب ہوئی تاکہ اسوجہ سے لوگوں کے دل میں قرآن کے سکھنے کی حرص پیدا ہو اور بعض نے جو یہ گمان کیا ہے کہ اسکے
 مقدم کرنے کی صرف یہ وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والی کو قرآن پڑھنے کی ضرورت تھی مگر اصل یہ ہے کہ اس میں لوگوں کا شوق اور حرص
 ابھرتا ہے اور باہم حرص کرنے کے سبب کمالات حاصل ہوتے ہیں اور نماز میں قرأت کا ضروری ہونا خود نماز کے
 اعتبار حرص کے ساتھ مخصوص ہو چکا ہے - فلیتدبر -

بعد ازاں سنت کا علم ہے کیونکہ سنت کا درجہ کتاب کے بعد ہے اور اس سے دین کا قیام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اپنی امت کے لیے یہی درجہ چھوڑا ہے اور بعد ازاں ہجرت کا کاٹا کیا گیا ہے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعر
 ہجرت کو عظیم الشان جاننا ہے اور لوگوں کو اسکی رغبت دلائی ہے اور اسکو معظم امور میں سے سمجھا، امامت کے اندر بھی جو
 مقدم رکھنا اسی ترغیب اور تادیب کا تتمہ ہے اسکے بعد عمر کی زیادتی کا کاٹا کیا گیا کیونکہ تمام فتوئیں بڑوں کی تنظیم
 اور توفیق کرنا دستور جاری ہے علاوہ برین کبیر السن آدمی کا تجربہ اور علم اور لوگوں سے زیادہ ہونا ہے اور صاحب سلطنت کا
 اس سلطنت میں کسی کو امام بننے سے جو اپنے منہ فرمایا ہے اسکا پوسے سبب یہ کہ یہ بات اس صاحب سلطنت پر شاق گذرے گی
 اور اسکی سلطنت میں اس بات سے نقصان پیدا ہوگا تو صاحب سلطنت کو سلطنت کے باقی رکھنے کے حکم سے اس
 امر کا حکم فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لہذا اصلی احکم امیال الناس فلینفخ احدث - جب تم میں سے
 جو کوئی لوگوں کا امام بنے تو اس میں اختصار کرے کیونکہ ان میں میں ضعیف اور بوڑھا بھی ہوتا ہے اور جب تم میں سے

کوئی ایسا نماز پڑھے تو نماز میں جتنا چاہے طول کرے۔ میں کہتا ہوں کہ دعوت الی الحق کا فائدہ بدون آسانی کے پورے طور
 پر حاصل ہو سکتا اور لوگوں کو نفرت و لانا دین و مراکے خلافت اور جس چیز سے تمام دنیا کو مخاطب کیا جاسے
 اس میں تخفیف ضروری ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے ان منکم منقرین۔ بعض تم میں سے
 بتکانے والے ہیں اس بات کی تصریح فرمادی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا جعل اللامام لیسو تم بہ۔
 احدث۔ امام تو اقدس کرنے کے لیے بنایا گیا ہے پس تم اس پرست جھگڑو پس جب کوئے کرے تم بھی کوئے کرو اور جب سمع اللہ
 لمن حمدہ کہے تو تم اللہ ربنا لک الحمد کو اور جب وہ سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو اور جب وہ جھکنا پڑھے تو تم سب جھکنا
 پڑھو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے اسکے بعد جب وہ ولا الفنا لین کہے تم آمین کہو۔ میں کہتا ہوں جماعت کی ابتدا
 حضرت معاذ کی اجتہاد عقلی سے ہوئی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی راہ کو برقرار رکھا اور اسکو درست بتایا
 اور انھوں نے یہ اجتہاد اسلئے کیا کہ جماعت کے سب سے ان سب کی نماز ایک نماز ہو جاتی ہے اور بغیر جماعت کے مسجد میں
 جمع ہونے سے اگرچہ اتفاق فی المكان ہو جائے مگر نماز سب کی جدا جدا رہتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو
 یہ فرمایا ہے کہ جب وہ جھکنا پڑھے تو سب جھکنا پڑھو یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
 اخیر عمر میں جھکنا اور لوگوں نے کھڑے ہو کر اپنے پیچھے نماز پڑھی اور اسکے منسوخ ہونے میں یہ بھی ہے کہ امام کا جھکنا اور
 لوگوں کا اسکے پیچھے کھڑا ہونا عجیبوں کے فعل کے ساتھ مشابہ ہے کہ وہ اپنے بادشاہوں کی تعظیم حد سے زیادہ کرتے ہیں
 جیسا کہ حدیث کی بعض روایتوں میں اسکی تصریح پائی جاتی ہے۔ مگر جبکہ اسلام کی بنیاد پر ایسا استحکام کو پہنچا دیں
 احکام میں عجیبوں کے ساتھ مخالفت ظاہر ہو گئی تو اس قیاس پر ایک دوسرے قیاس کو ترجیح دینی کہ قیام نماز کا کس
 جو بلا عذر شرعی متروک نہیں ہو سکتا اور اس صورت میں مقتدی کسی صورت سے معذور نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیکنی شکم اولی الا حلام والنہی۔ احدث۔ تم میں سے جو لوگ تمہیں اور دانا میں وہ میرے پاس
 رہا کریں پھر جو انکے قریب بیٹھے اسکو اپنے تین مرتبہ ارشاد فرمایا بازاروں کی طرح شور و شغب سے اجتناب کرو۔ میں
 کہتا ہوں یہ اپنے اسلئے فرمایا تاکہ انکے دل و زمین و ثرون کی عظمت پیدا ہو اور شرفاء کی عادت اختیار کرنے کی انکو
 حرم پیدا ہو اور تاکہ عقلا کو اپنے کم درجے کے لوگوں کا مقدم ہونا ناگوار نہ لگدے اور شوز و غل سے جو منع فرمایا ہے
 اس سے انکا ادب و دینا منظور ہے اور تاکہ وہ قرآن کے اندر فکر اور غور کر سکیں اور ان لوگوں کے ساتھ جو بادشاہ کے
 روبرو التجا کرتے ہیں مشابہت پیدا کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا تصف کما تصفت الملائکۃ
 عند ربہا۔ جس طرح ملائکہ اپنے پروردگار کے سامنے صف باندھے ہوئے برابر کھڑے ہوتے ہیں تم اس طرح کیوں نہیں
 کھڑے ہوتے۔ میں کہتا ہوں کہ ہر فرشتہ کے لیے ایک رجب مقرر ہے اور استعدادوں کے اندر ترتیب عقلی کے موافق
 انکو پیدا کیا ہے اسلئے اُمین فرجہ نہیں نکلتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی لاری الشیطان
 یدخل من خلل الصف کا نہا الخذف۔ میں شیطان کو دیکھتا ہوں کہ صفوں کے فرجہ سے نکلتا ہے گویا کہ عیڑ
 سیاہ بچہ۔ میں کہتا ہوں کہ جسے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ ذکر کے حلقوں میں مل جل کے بیٹھنے سے دل جمعی خوب ہوتی ہے

اور ذکر کی تلاوت معلوم ہوتی ہے اور خطرات بند ہو جاتے ہیں اور اس بات کے ترک کرنے سے یہ سب بابتیں کم ہو جاتی ہیں اور
 ان باتوں میں سے جہد کسی بات میں کمی ہونی ہے اسبقدر وہاں شیطان کو داخل ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اسوجہ سے صفت کے اندر شیطان کو داخل ہونے دیکھا ہے اور اس خاص صورت میں دیکھنے کو جو یہ ہے کہ عادت کے قہر سے
 مجبور کاچھوڑ کر ایسی تنگ جگہوں میں گھستا پھر تائب ہے اور پھر اسکو سیاہی کی صفت کے ساتھ دیکھا جو ایک شے کی جلتی پر
 دلالت کرتی ہے اسوجہ سے شیطان اس صورت میں آپ کے سامنے متمثل ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 القسور صفوفکم اولیٰ فی الفضل البین وجوبکم یا نوای صفت کو برابر کر دو ورنہ خدا تعالیٰ تمھارے ساتھ پھر دیگا۔
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی بحشی الذی برفع رأسہ قبل الامام ان یجول اللہ رأسا اس حمار۔
 امام سے پہلے جو شخص بنا کر ٹھاکتا ہے کیا اسکو اس بات کا خوف نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اسکا سر گھمٹے گا ساکر سے
 میں کہتا ہوں کہ ایک یہ حکم انکے لیے تسویہ اور اقتداء میں تھا لیکن انھوں نے آمین تفریط کی اپنے تہدید فرائی جب
 اس پر بھی باز نہ آئے تب آپ نے تغلیظ کے ساتھ تہدید فرائی اور انکو خوف دلایا اس بات کا اگر اب مخالفت پر اصرار۔
 کر چکے اور اس پر بھی باز نہ آئیں گے تو خدا کی لعنت میں مبتلا ہونگے کیونکہ مخالفت احکامات الہیہ کے مستوجب لعنت کے
 ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی لعنت جب کسی کو محیط ہوتی ہے تو بلا تہیہ اسکا اثر امداد الامر میں سے ایک ضرور ہوتا ہے
 مسخ یا واقع ہونا اختلاف کا اس قوم میں اور نکتہ ہمارے تشبیہ میں یہ ہے کہ یہ جانور اپنی حماقت اور ابلت میں مبتلا ہے
 لہذا ایسے حاصی نافران نے جب امام سے سر ٹھٹھانے میں سبقت کی تو اس پر بھی سمیت اور حماقت کا غلبہ ہو کر اچھا بگیا اور انھیں
 سر کی اسلیے ہوئی کہ سر ہی نے خداوند تعالیٰ کی تابعداری میں سو ادبی کی تھی اسلیے جس عضو سے یہ قصور ہوا اسی عضو
 کو یہ سزا دی گئی جس طرح منہ کے داغ دینے کی سزا یا ظاہر میں انھوں نے آگے پیچھے ہو کر یہ اختلاف کیا تھا اسلیے اختلاف منہ کی
 اور اس میں مخالفت سے یہ سزا دی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اجتمع الی صلوٰۃ ونحن سجودا سجدا
 ولا تعد وہ شیا الخ۔ جبکہ ہم سجدہ میں ہوں اور تم نماز کے لیے آؤ تو تم سجدہ میں نہ رکب ہو جاؤ اور اسکو معتد بہا
 اور جسکو رکوع مل گیا اسکو نماز مل گئی۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ رکوع قیام کے قریب قریب ہے اور رکوع میں ہما ناگیا
 قیام میں ہما ناگیا اور نیز سجدہ نماز میں صلہ الموصول ہے اور قیام و رکوع انکے لیے بمنزلہ تمہید اور واسطہ کے ہیں اور نیز اپنے
 فرمایا ہے اذ اصلیتما فی رحالکم اثم آیتما سجدی جاعۃ فصلیام معہما فاما لکما فانا لہ۔ جبکہ تم دونوں نے اپنی قیام کا
 نماز پڑھ لی ہو پھر آؤ تم اس مسجد میں جس میں جماعت ہو رہی ہے تو انکے ساتھ نماز پڑھو کیونکہ وہ تمھارے لیے نفل ہے۔
 میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ تارک صلوٰۃ کو اس عذر کا موقع نہ رہے کہ میں نے اپنے مکان پر نماز پڑھ لی ہے پس انکے لیے
 انکار کرنا درست نہوا و ردو ستر یہ ہے کہ مسلمانوں کی بات میں افراف نہ پڑے اگر چہ وہ افراف ظاہری ہی کیوں نہ ہو۔

جمعہ کا بیان

اصل بات یہ ہے کہ ہر روز نماز کی اس طرح شاعت کہ تمام شہر کے لوگ ایک جگہ انکے لیے جمع ہوں یہ امر مستعذ بہ اسلیے

ضروری ہوا کہ انکے لیے ایک حد مقرر کی جائے کہ اس حد کا دوران نہ تو بہت جلد جلد ہو جسکی وجہ سے انکے اوپر دشواری آجائے اور نہ بہت مدت میں ہو کہ جسکے سبب سے مقعد و مائع سے نکل جائے اور نہ بہت ایسی مقدار ہے کہ تمام عرب و عجم اور اکثر کائنات اسکا استعمال کیا جاتا ہے اور ہمیں اس بات کی قابلیت ہے کہ اسکو حد بنایا جاوے اسلیئے اسی کو نماز کا وقت معین کیا گیا ہے۔ اس بات کے اندر کہ ان دنوں میں سے کونسا دن ایسی عبادت کے لیے مخصوص کیا جاوے جو دس ہفتہ کے دن اور نصاریٰ سنہ انوار کو اپنی اپنی رائے کے موافق ان دنوں کو اور دنوں پر ترجیح دیکر پسند کیا اور اس امت کو اللہ پاک نے علم عظیم کے ساتھ خاص کیا کہ شروع شروع انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دو مہینے اسکا القاء فرمایا جسکی بنا پر انھوں نے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لیجانے سے پیشتر خود بخود جمعہ کے دن کو قیام کیا بعد ازاں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اسکا انکشاف فرمایا اسطرح کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس ایک آئینہ لیکر جسکے اندر ایسا نقطہ تشریف لائے اور اس مثال سے جو مراد تھی وہ آپکو بتلائی انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو معلوم کر لیا اور اس علم کا حاصل یہ ہے کہ ادا سے طاعت کے لیے بہترین اوقات میں سے وہ وقت ہے کہ جو وقت خدا تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ قربت ہوتی ہے اور اسوقت میں انکی دعائیں مستجاب ہوتی ہیں کیونکہ ایسے وقت میں طاعت کے قبول ہونیمیں بہت سرعت ہوتی ہے اور خاص میں کے اندر اسکا اثر ہوتا ہے اور ایک عبادت بہت سی عبادتوں کا نفع بخشی ہے دوسرے یہ کہ اللہ پاک کو اپنے بندوں کے ساتھ تقرب کا ایک وقت مقرر ہے جو ہفتوں کی گردشوں سے اسکی بھی گردش ہوتی رہتی ہے اسوقت میں جنت الکشف میں اپنے بندوں کے لیے بجلی فرماتا ہے اور غالب گمان یہی ہے کہ وہ وقت جمعہ ہی کا دن ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اور بہت سے عظیم الشان امور واقع ہوتے ہیں چنانچہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر یوم طلعت علیہ شمس یوم الجمعۃ۔ بہترین دنوں کا جس میں آفتاب کا طلوع ہوتا ہے دن جمعہ ہی کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی روز اس سے باہر کیے گئے اور جمعہ ہی کے دن قیامت برپا ہوگی اور تمام جہانم جمعہ کے دن گھبرائے ہوئے ہوں گے یعنی پریشان و زلزلہ ہوتے ہیں جس طرح کسی سخت مہیب آواز سے ڈر گئے ہیں اور اسکی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس دن ملائکہ سافل سے انکے دلوں پر اس گھبراہٹ کا اثر پیدا ہو جاتا ہے اور ملائکہ سافل میں ملائکہ اعلیٰ سے جب انکے نفوس میں حکم الہی کے نازل ہونے سے یہ گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے یہ اثر پیدا ہوتا ہے چنانچہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کس اسلحہ علی صفوان حتی اذا فزع عن قلوبہم احدیث۔ یعنی جس طرح سخت پتھر پر لوہے کی زنجیر ماری جاتی ہے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے یہاں تک کہ انکے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو کہتے ہیں تمھارے رب نے کیا حکم فرمایا ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا حسب احکام جناب باری تعالیٰ کے ذکر بھی کیا ہے اور فرمایا ہے ہم ایسے آخر میں پیدا ہوئے ہیں اور قیامت کے دن سابقہ رنج و غم والے ہیں یعنی جنت میں داخل ہونے یا حسرت کے پیش ہونیمیں یخانی بات کے کہ انکو جسے پیشتر کتاب کی ہے اور ہمیں نے بعد کو عطا ہوئی ہے تو صرف اسکے لحاظ سے وہ جسے مقدم میں پھر ایک دن ہے جو انکے لیے مقرر کیا گیا ہے انھوں نے اس دن میں اختلاف کیا تو خدا تعالیٰ نے اپنی مرضی کے موافق حکم فرمایا اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملا

اس دن کئے سے دن کا ایک فرد منسٹر مراد ہے جو چاہے لیہ وہ جمعہ کے پائے جانے سے پایا جاتا ہے اور ان کے حق میں اتنا اور بقیہ کے دن سے اس حاصل وہ ایک ایسی فضیلت ہے کہ اللہ پاک نے خاص سی امت کو عطا کی ہے اور شرع کے اندر جو چیز اصل ہوئی چاہے یہود و نصاریٰ بھی اس سے محروم ہیں اور آسمانی شریعتوں کا یہی حال ہوتا ہے کوئی قانون شرعی اس میں باقی نہیں رہتا ہے اگرچہ بعض کو بعض سے زیادہ فضیلت سے امتیاز ہوئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھر کی نہایت اہتمام فرمایا ہے اور اس کا ہر امر ترتیب بیان فرمایا ہے اور فرمایا ہے لا یوافقہا مسلمہ مکمل ابتدا فیہا خیر الا عطاہ ایامہ۔ اس گھر میں کوئی مسلمان بندہ خدا سے بے بہتری کا سوال نہیں کرتا ہے مگر اللہ پاک اس کو عطا فرماتا ہے ایسا گھر کی تعین میں روایات مختلفہ آئی ہیں بعض تو کہتے ہیں یہ گھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے خارج ہے کیونکہ اس گھر میں آسمانوں دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایمان والے اس وقت خدا سے کبھی طرف توجہ ہوتے ہیں پس اس وقت میں آسمان زمین کی برکات مجتمع ہو جاتی ہیں بعض کے نزدیک وہ گھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر سے غریب قنات تک ہے کیونکہ وہ وقت احکام الہیہ کے نازل ہونے کا ہے اور بعض کتب الہیہ میں اس بات کا بیان ہے کہ حضرت آدم بھی اسی گھر میں پیدا کیے گئے ہیں اور یہی نزدیک یہ سب تخمین ہے تعین نہیں ہے۔ پھر اس بات کی ضرورت ہوئی کہ لوگوں کے لیے جمعہ کا وقت واجب ہو یا بیان کیا جائے اور ان کو اس کی تمیز کی جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیئیس قوام عن ودعہم الجمعات۔ الحدیث۔ یا تو لوگ جمعہ کے ترک سے باز رہیں ورنہ خدا سے ان کے دلوں پر مہر لگا دینا بھروسہ نہ ہو جائیگا۔ یہ کہنا ہوتا کہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جمعہ کا ترک کرنا دین کے اندر باب تہاوں کھول دینا ہے اور یہ شیطان کا غالب ہونے کا سبب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تجل لجمعہ علی کل مسلم الا امرأة او صبی او مملوک۔ بجز عورت اور بچے اور غلام کے ہر ایک مسلمان پر جمعہ واجب ہے اور فرمایا ہے اجمعة علی من سمع النداء حی کے کان میں اذان کی آواز ہو چکے اس پر جمعہ واجب ہے۔ میں کہتا ہوں اسمیں افراط و تفریط کے اندر اعتدال رعایت معذورین اور ان لوگوں کے لیے جبکہ نماز جمعہ تک پہنچنا دشوار ہے یا ان کے دماغ میں فتنہ کا خوف ان کے لیے تخفیف ہے۔ اور نیز اس بات کی ضرورت پڑی کہ ان کے لیے نہانے اور مسواک کرنے اور خوشبو لگانے اور کپڑوں کے پھینسے سے پاکیزگی کو مستحب ہے کیونکہ یہ اشیا طہارت کا تمہ ہیں ان کے سبب نفس کو پاکیزگی کی صفت اور زیادہ بنیہ ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یولان اشق علی استی لامرئہم بالمسواک عند کل صلوۃ اگر میں امت پر کران نہ سمجھتا تو وقت ہر نماز کے مسواک کا حکم دیتا اور نیز لوگوں کے واسطے نہانے اور خوشبو لگانے کے لیے کوئی بات ضرور ہونی چاہیے کیونکہ نبی آدم کی عادت میں یہ باتیں ہیں اور چونکہ ہر دن ان چیزوں کا التزام دشوار تھا اس لیے جمعہ کا دن اس بات کے لیے مقرر کیا گیا کہ جمعہ کا دن مقرر کرنے سے جمعہ کا شوق بھی پیدا ہوتا ہے اور نماز بھی کامل ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبتۃ ایام یوہی لیس فیہ راسہ وجسدہ۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہر سبت میں ایک ہون غسل کیا کرے اور غسل میں اپنا ہر بدن دھو یا کرے اور نیز وہ لوگ اپنا کام و کاج خود کرتے تھے اور جب جمع ہوئے تھے تو انہیں بھیروں کی سی بدبو نکلتی تھی اس لیے ان کو نہانے کا حکم دیا گیا تاکہ تفرک سبب بچ ہو اور ان کا باہم جمع ہو کر مٹنے

دل چاہے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہؓ نے اسکو بیان فرمایا ہے اور نیز اس بات کی ضرورت ہوئی کہ انکو خاموش رہنے
 اور انہماق سے قریب ہونے اور لغویات کے ترک کرنے اور سویرے آنے کا حکم دیا جائے تاکہ وہ غلط نصیحت کے منتہی اور انتہی پر
 کریمیا انکو پورا پورا موقع ملے اور نیز اس بات کا حکم دیا جائے کہ جمعہ کی نماز کو پیادہ پاؤں اور سواری میں نہ پڑھیں کیونکہ انکو
 اور غما ساری کے وہ قریب ہے، دوسرے یہ کہ جمعہ کے اندر رنگدست اور غنی سب طرح کے لوگ جمع ہوتے ہیں اس سبب یہ احتمال
 کہ جس شخص کے پاس سواری نہیں ہے اور سکودان آنے سے حجاب و سہلہ اس سے روزے کا بند کر دینا مناسب ہوا اور نیز
 یہ بات بھی ضروری تھی کہ خطبہ سے پہلے کچھ نماز کا چرہنا مستحب کیا جائے جسکی وجہ نماز پجگانہ کی سنتوں میں ہم بیان کیے
 اگر کوئی شخص امام کے خطبہ پڑھتے ہیں سجدہ میں آیا تو اسکو چاہیے کہ دو رکعت پھوٹی چھوٹی پڑھے کیونکہ اس میں بقدر امکان
 سنت کی بھی رعایت ہے اور خطبہ کا بھی اور ہے، اس مسئلہ میں تیرے شہر کے لوگ جو شور کوئے ہیں انکے دھوکے میں نہ آؤ کہ
 اسکے حق میں حدیث صحیحہ وارد ہے جسکا اتباع واجب ہے اور نیز اس بات کی ضرورت ہوئی کہ انکو لوگوں کے اوپر جو گزند پہنچے اور
 دو شخصوں کو علیحدہ کرنے اور کسی کہ اپنی جگہ پر اس غرض سے بٹھا جائے کہ کوئی اور دن نہ بیٹھ جائے منع لیا جائے کیونکہ جہاں
 لوگ اس قسم کی حرکت اکثر کیا کرتے ہیں اولیے امور سے باہم فساد پیدا ہوتا ہے اور عداوت کا تخم ہے پھر آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے جمعہ کو تمام آداب کے ساتھ پورے طور پر ادا کرنا اسکا ثواب بیان فرمایا کہ اس جمعہ سے دوسرے جمعہ تک سب گناہ
 معاف ہو جاتے ہیں اسکا سبب یہ ہے کہ نوالہی اور سونین کی دعا اور انکی صحبت برکات اور وعظ اور ذکر الہی وغیرہ کی
 برکت کے دیا میں غرق ہونے کے لیے یہ نماز کافی مقدار ہوتی ہے اور پھر آپؐ اس نماز میں سویرے آنے کے درجات اور انکے
 اوپر جو ثواب مترتب ہوتا ہے اور انکے اور گناہ اور ذنب اور غمی کے ساتھ مثال دیکر اسکا بیان فرمایا اور جمعہ کے دو بکے وقت
 خطبہ کے لیے کھڑے ہونے تک یہ ساعتیں تھوڑی تھوڑی اوقات ہیں اور معلوم کرنا چاہیے کہ جس نماز میں تمام ادنیٰ و اعلیٰ لوگ
 جمع ہوتے ہیں وہ ایک ہی شفع (دو رکعت) کی مقرر کی گئی ہے تاکہ انہر ان نگذیرے علاوہ برین انہن ضعیفاء اور عین
 اور صاحب حاجت سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اسی نماز میں قرآن پاک جہاں پڑھنا مقرر کیا گیا تاکہ انکو قرآن
 کے اندر تدبیر کا موقع حاصل ہو اور اس میں قرآن کی عظمت بھی پائی جاتی ہے اور اسی نماز میں خطبہ بھی مقرر کیا گیا تاکہ
 جو لوگ ناواقف ہیں وہ واقف ہو جائیں اور جو لوگ باوجود واقفیت کے غافل ہیں انکے لیے یاد دہانی ہو جائے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے اندر دو خطبوں اور انکے درمیان میں جلسہ کرنے کو مسنون فرمایا تاکہ مطلوب
 پورا پورا حاصل ہو جائے اور خطیب کو آرام بھی مل جائے اور نیز اسکا اور سامعین کا نشاط از سر نو تازہ ہو جائے اور خطیب کا
 پڑھنا اس طرح ہر سنوں ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور آپؐ پر درود بھیجے اور توحید و رسالت کی شہادت ادا کرے
 اور سچ میں کلمہ فصل (الابد) لاکر لوگوں کو ہند نصیحت و تقویٰ کا حکم کرے اور انکو دنیا و آخرت کے عذاب الہی سے
 ڈراوے اور کچھ قرآن پاک پڑھے اور کچھ مسلمانوں کے حق میں دعا و خیر کرے اسکا سبب ہے کہ اس طرح نصیحت
 کے ساتھ خدا تعالیٰ و رسول و قرآن پاک کی عظمت بھی پائی جاتی ہے کیونکہ خطبہ میں کا شمار ہے اذان کی طرح یہ قرآن
 اس میں بھی ضرور ہونی چاہیے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ خطبہ لیس فیہا تشہد فیہ کا لید انجزا اور خطبہ میں

کلمہ شہادت نمودہ مثل دست بریدہ کہ ہے۔ معنایہ بات بدون الفاظ کے امت کو برابر پہنچتی چلی آئی ہے کہ جمعہ کے اندر
جماعت اور ایک قسم کی شہرت شرط ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین اور ائمہ مجتہدین عالمین علیہم
السلام کی یہی عادت تھی کہ جمعہ شہر دن ہی میں آگے تھے اور اہل قریہ کے کچھ تعزیر کرتے تھے اور ان کے عہد میں قریہ کے اندر
جمعہ نہ تھا اس بات سے لوگ قریناً بعد قرن سمجھ لیں کہ جمعہ کیلئے جماعت اور شہادت شرط ہے میرے نزدیک اس کا سبب یہ ہے
کہ جمعہ کی حقیقت شہر میں رہنے کی اشاعت ہے لہذا شہرت اور جماعت کا اعتبار ضروری ہوا اور صحیح تر قول سیر نزدیک
یہ ہے کہ کم از کم حسیہ قریہ کا اطلاق آتا جو جمعہ کے لیے کافی ہے کیونکہ مختلف طریقوں سے جو بعض بعض کی تائید دیتے ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ پانچ قسم کے لوگوں پر جمعہ واجب نہیں ہے اور اہل دیہ کو بھی آپ نے انھیں میں
شمار کیا ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے انجمہ علی خمیسین رجلا یا پچاس لوگوں پر واجب ہے میں کہتا ہوں کہ پچاس
آدمیوں سے قریہ بچا جائے اور آپ نے فرمایا ہے انجمہ واجتہ علی کل قریۃ ہر گاؤں والوں پر جمعہ واجب ہے اور کہہ
جسکہ جماعت کہہ سکیں میرے نزدیک جمعہ کی محنت سہلے کافی ہیں اور حدیث الفضاض اسپر دال ہے اور ظاہر وہ کہ
مستغرق ہو کر یہ وہاں نہیں آئے واللہ اعلم جب ابنا اجتماعات لے لوگ موجود ہوں تو جمعہ واجب ہو جاتا ہے اور ان کے ساتھ
نہوئے سے عاصی ہو گا اور چالیس آدمیوں کی تعداد شرط نہیں ہے اور نیز اس حکم کا دینا ضروری تھا کہ نماز کے قاصر کر کے لیے
حاکم کا ہونا مناسب چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے اربع الا الامام یعنی سوائے امام کے یہ چار ہوں اور
امام کا ہونا شرط نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔

عید الفطر اور عید الفطر کا بیان

اصل انہیں یہ ہے کہ ہر ایک قوم کے لیے ایک دن مخصوص ہوتا ہے کہ اس میں اپنا تہلیل کرتے ہیں اور عیدینت کے
ساتھ اپنے شہروں سے نکلتے ہیں اور یہ ایسی رسم ہے کہ اس کے کوئی خالی نہیں عرب اور عجم میں اور جبکہ آپ مدینہ میں
تشریف لائے تو ان کے لیے دو دن ایسے تھے کہ ان میں وہ لوگ لعب کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے دن میں انھوں نے
عرض کی کہ ہم زمانہ جاہلیت میں ان دو دن میں کھیل کود کیا کرتے تھے تب آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے ان دو
دن کے دو اور دن اس سے بہتر دے دیے وہ یوم الفطر یعنی اور یوم الفطرین اور یون مشہور ہے کہ وہ دو دن یوم نیر و زور
یوم مہرجان تھے اور ان کی تبدیل کرنے کی یہ ضرورت ہوئی کہ لوگوں میں کوئی دن خوشی کا نہیں ہوتا مگر مقصود اس سے اظہار
شعار دین یا ائمہ مذہب کے موافقت یا کوئی اسی قسم کی اور بات ہوتی ہے اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا
خیال ہوا کہ اگر ان کو آپ نے اسی حالت پر چھوڑ دیا تو ایسا ہو کہ جاہلیت کی رسم باقی رہ جائے پانچپلوں کے طریقہ کی ترویج نہیں
پائی جیسے پس اسی لیے آپ نے بجائے ان دو دنوں کے ایام عیدین کو مقرر فرمایا اور انہیں مدت خفیفہ کے شعبان کی فطرت
اور باوجود جو محل کے انہیں ذکر خدا اور ابواب بند کی کو ملا یا یہ اس لیے کہ اجتماع مسلمانوں کا صرف لعب نہ ہو اور تاکہ باہم کشا
ہونا خدا کے فکر کے بلند چوئے سے خالی نہ ہو اور ان دنوں میں سے ایک تو وہ دن ہے کہ جب وہ اپنے روزوں سے خارج ہوتے ہیں

اور ایک طرح کی نذوہ ادا کرنے میں ایسے آسان و قسم کی خوشیاں جمع ہو جاتی ہیں طبعی اور عقلی طبعی خوشی تو انکو پہلے حاصل ہوتی ہے کہ روزہ کی عبادت شاقہ سے فارغ ہو جائے ہیں اور محتاجوں کو صدقہ مل جاتا ہے اور فرحت عقل یہ ہے کہ خدا سے اس قدر عبادت مفروضہ کے ادا کرنے کی انکو توفیق عطا فرمائی اور انکے اہل و عیال کو دوسرے سال تک باقی رکھے گا اور انعام کیلئے دوسرا وہ دن ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسمعیل علیہ السلام کو ذبح کیا اور خدا تعالیٰ اسے آگلی جان کے بدلے میں خشت کا ذریعہ بنایا کیا ایسے کہ اسمین ملت ابراہیمی کے ائمہ کے حالات کی یاد دہانی اور جان و دل کی خدا تعالیٰ کے فرمانبرداری میں خرچ کرنے اور انکے غایت درجہ کے ممبرانہ کے ساتھ لوگوں کو عبرت دلانا ہے اور نیز اسمین جہاں کے ساتھ تشبہ ہے اور انکی عظمت ہے اور جس کام میں وہ مشغول ہیں اسکی طرف ترغیب لانا ہے لہذا بکبر کا کتنا سنون کیا گیا چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے و انکبروا للہ علی ما بدکم۔ اور خدا تعالیٰ نے جو انکو ہدایت فرمائی ہے اسے بدلنے اسکی برائی مایاں کرو۔ یعنی تنکو جو روزوں کے ادا کرنے کی توفیق دی ہے اسے شکر میں ایسا کر ایسے قربانی اور تکبیر باؤز کتنا ایام منیٰ میں سنون کیا گیا اور جو شخص قربانی کا ارادہ کرے اسے لیے سر کا نہ منڈوانا (یعنی حجامت نہ کروانا) مستحب کیا گیا اور نماز اور خطبہ پڑھا گیا تاکہ انکا کوئی اجتماع ذکر الہی اور شعار دین کی عظمت سے خالی نہ ہو۔ اور اس کے ساتھ شارع نے منجد مقاصد شریعہ کے ایک و مقصد کو بھی شامل کیا اور وہ یہ ہے کہ برکت کے لیے ایک دن ایسا ضرور ہونا چاہیے جس میں اس ملت کے لوگ اپنے اظہار شوکت و مجمع کی کثرت ظاہر کرنے کی غرض سے باہر نکلا کر جمع ہوں ایسے سب کا جانا عید کے لیے مستحب ہوا خنہ کے بچے اور عورتیں پردہ نشین اور بے نماز عورتوں کا نکلتا بھی مستحب کیا گیا ہے لیکن جائز عورتیں عید گاہ سے علیحدہ ہو کر ایک طرف کو بیٹھ جاویں مگر دعائیں شریک ہو جاویں لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم آنے اور جانے کا راستہ بدل دیتے تھے تاکہ دونوں طرف کے لوگوں کو مسلمانوں کی شوکت و عظمت ظاہر ہو جاوے اور چونکہ اصل عید سے ریت مقصود ہے لہذا اچھا لباس پہننا اور دف کا بجانا اور ایک ساتھ سے عید گاہ کو جانا اور دوسرے پھر ناستحب کیا گیا عید دین کی نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ بغیر اذان و اقامت کے نماز شروع کرے اور باجمہر قرآن پڑھے اگر تخفیف کا موقع ہو تو سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ بالذی اور سورہ ہل تنک پڑھے اور اگر طوالت کے ساتھ پڑھنا ہو تو سورہ ق اور سورہ اقرب الساعۃ پڑھے اور پہلی رکعت میں قراءۃ سے پہلے سات تکبیریں اور دوسری میں بھی قراءۃ سے پہلے پانچ تکبیریں کہے اور اہل کوفہ کے نزدیک مثل نماز جنازہ کے قراءۃ سے پہلے پہلی رکعت میں چار تکبیریں اور دوسری میں بھی قرات کے بعد چار تکبیریں کہے مگر دونوں طور سے سنت ہے آنا ضرور ہے کہ چہرہ اہل حرمین کا عمل ہے اسکو ترجیح ہے نماز کے بعد پھر خطبہ پڑھے اور خدا تعالیٰ سے خوف کرنے کا لوگوں کو حکم ہے اور غلط و نصیحت کو بیان کرے مگر عید الفطر کے لیے یہ بات خاص ہے کہ جب تک چند چھوڑے نہ کھائے نماز کو نہ جاوے اور انکو طاق کھانا چاہیے اور نماز سے پہلے ہی صدقہ فطر ادا کر دے تاکہ ایسے روز مساکین کی حاجت دفع ہو جاوے اور پچیسویں سے نماز کو جائیں اور چونکہ ماہ صیام کے گزرنے پر اطلاع دینا منظر رہے اور ان باتوں کے کرنے میں دقت کے خلعت باتیں باقی جاتی ہیں اور عید الفصحیٰ میں یہ بات خاص ہے کہ نماز سے واسطہ نہ لے کے بعد کچھ کھائے اور قربانی

میں سے کھائے حسین قربانی کی غلطی اور اسکی طرف رغبت پائی جاتی ہے اور اسکا متبرک ہونا ثابت ہوتا ہے اور قربانی
 ہونا نہ کہ کرے کیونکہ قربانی کا کرنا حاجیوں کے ساتھ مشابہت پیدا ہونے کی وجہ سے عبادت مقرر کیا گیا ہے اور نماز کے لیے
 اجتماع سے یہ مشابہت انکو حاصل ہو سکتی ہے اور قربانی کے لیے بیڑ کا سال بھر کا بھی یا یکہمی کا چھ مہینے کا بھی ہر گھر والے کے لیے
 ہونا چاہیے اور قربانی کو بھی پر قیاس کر کے گاسہ اور اونٹ کو سات قرمانیوں کا طہ کافی سمجھا ہے اور چونکہ قربانی بدلتا
 کے لیے مال خرچ کرنے کے قبیلہ سے ہے چنانچہ اللہ پاک رشاد فرماتا ہے لن ینال امتہ کجھ مسا ولا دما و لکن ینالہ التقوی
 مشکم انکے گوشت و خون خدا کے پاس بھی نہیں پہنچے مگر تمہاری یہ نیز گاری پہنچتی ہے اسلئے قربانی کا ہونا کرنا اور چھا
 جانور پند کر کے قربانی کرنا مستحب ہو کیونکہ اس سے خدا تعالیٰ کی طرف غبت صحیح طور سے معلوم ہوتی ہے اس واسطے چاہیے
 کے جانور دن کی قربانی لمرفی چاہیے ایک تو لنگڑا جانور جبکا لنگڑا اس لکھا ہوا ہو اور دوسرا جانور جسکی انکھ صاف بھولی ہو
 اور تیسرہ جانور جسین کوئی بھل ہوئی یا رسی ہو چوتھے ایسا بلا تہیسی لہ یوں کا منہ بھی تحلیل ہو گیا ہو اور مسکا کان یا تنگ
 کٹا ہو تو اسکی بھی قربانی کرنا منع ہے اور آٹھ دوکان کا دیکھ لینا مستحب ہے اور جس جانور کا سانس سے کان لٹ ہو اسکی بھی
 قربانی منع ہے اور جبکا کان نیچے کی طرف سے کٹا ہو اسکی بھی نہیں درست ہے اور نہ اس جانور کی لہ جبکا کان چاہا ہو اور
 جبکہ کان میں سوراخ ہو اسکی بھی قربانی درست نہیں و نیز قوی سینک اردنہ کی قربانی لڑنا جبکی انکھیں و بیٹ اور سینہ
 اور پاؤں سیاہ ہوں مسنون ہے کیونکہ یہ بیاتیں اسکی جوانی بھر لے کی علامتیں ہیں اور جو وظیفہ قربانی کر چھین چھا جاتا
 یہ ہے انی وجہ وجہی للذی فطر السموات والارض انھ اللهم منک والیک ولک من اللہ واللہ اکبر

جنازون کا بیان

معلوم کرو کہ مریض کو دیکھنے جانا اور تعویذوں مبارک سے اسکا تمسک کرنا اور مرنے وقت اسکے ساتھ نرمی کی باتیں
 کرنا اور کفن و دفن میت کا اور اسکے ساتھ میل کرنا اور اس پر نواہ سے اسکے پس ماندوں کی و جمعی کرنا اور قبور کی زیارت کرنا یا کسی
 امور میں کہ تمام عرب کے لوگ پرفاٹم ہیں اور اپنے مان انکو جتے ہیں اور اہل عجم بھی ایسا ہی کرتے ہیں اور یہ ایسی رسوم ہیں
 کوئی ذی شعور اس سے خالی نہیں اور یہ غیر مناسب ہے کہ یہ رسوم اسے ٹھہرا دیجا میں پھر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبت پائی
 تب آپ نے انکی عادات و رسوم کا جنکو وہ کرتے تھے ملاحظہ فرمایا اور انکی اصلاح فرمائی اور جو نقصان تھے انکو دور کیا اور
 مصالحت میں بنیاد آخرت کے اعتبار سے تو خاص اس مریض ہی کا کھانا ہوتا ہے یا اسکے اہل و عیال کا ہوتا ہے انھیں دونوں
 اعتبار و حق سے ایک اعتبار سے یا ملت کا ہوتا ہے پس نہا کے اعتبار سے مریض اس بات کا حاجت مند ہوتا ہے کہ اسکی تکلیف و
 مصیبت میں اسکو تسلی دین اور اسکے درود دکھ میں شریک ہوں اور اسکے ساتھ پیار و محبت کی باتیں کریں اور جس بات سے
 وہ عاجز ہے اس میں اسکی اعانت کیجاسے اور یہ بغیر اس بات کے ممکن نہیں کہ اسکے بھائی بند اور اسکے غم کے دوست و آشنا
 اور اور لوگوں کو اسکے مان آنا سنت لاہر نہ گردانا جاسے اور آخرت میں اسکو اس بات کی حاجت ہے کہ پیار میں وہ صبر کرے اور پیار کی
 تکلیفیں اسکے سامنے شل و ماتلخ کے معلوم ہوں جبکا ذائقہ ناگوار ہوتا ہے لیکن اس میں نفع کی امید ہوتی ہے تاکہ پیاری اسکے

حق میں جب دنیا اور بعد الہی کا سبب ہو بلکہ اسکی جان کے اجزاء تحلیل ہو چکے ساتھ وہ بیماری اسکے گناہوں کی کمی کا باعث ہو
اور یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے کہ اسکو اس تکلیف کی حالت میں صبر کے فوائد اور نکالیف کے اجر پر آگاہ کیا جاسے اور جب
آدمی کا دم نکلنے لگتا ہے تو یہ دن اسکے حق میں دنیا کا اخیر اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے لہذا یہ بات فردی ہے کہ اسکو باور الہی
تو جہاں الی اللہ پر ترغیب ملانی جائے تاکہ اسکی جان ایمان کے جامہ میں اس جہان سے مفارقت کرے اور آخرت میں اسکا ثمر ہو سکے
حاصل ہو اور انسان بشرطیکہ اسکا مزاج صحیح ہو بطرح اسکی شریعت میں مال و زاد و لاوی محبت داخل ہوتی ہے اسبطح یہ بات بھی
اسکو عزیز ہوتی ہے کہ حالت زندگی اور نیز مرنے کے بعد بھلائی سے لوگ اسکو یاد کریں اور اسکا کوئی عیب آنی ظاہر نہ ہونے پاوے
حتی کہ ہر کردہ کے بڑے بڑے ہونمندان اور صحیح العقل اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ کوئی بلند عمارت مال کی صرف کر کے تیار کر دے
جس سے انکا ذکر باقی رہے اور صرف اس غرض سے کہ لوگ انکو بہادروں کے زمرہ میں شمار کریں جان جو کھوں کی جگہ گھر بنائے ہیں
اور کبھی نہیں کہ کوئی اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ میری قبر بلند بنائی جاوے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ فلاں شخص اپنی زندگی میں
بھی مصاحب نصیب نا اور بعد وفات بھی حتی کہ اُنکے عقلا کا یہ قول ہے کہ جسکا ذکر لوگوں میں موجود ہے وہ مردہ نہیں ہے اور
جو نہ یہ ایسا امر تھا کہ اسی پر انکی پیدائش و راسی پر انکی موت ہوتی ہے لہذا اُنکے اس خیال کی تصدیق اور اُنکے وعدوں کا
پورا کرنا مرنے کے بعد اُنکے حق میں ایک قسم کا احسان ہوا اور نیز جب آدمی کی روح بدن کو چھوڑتی ہے اسکی جس مشترک غیرو
کو حاصل اور اور کافق رہتا ہے اور جو خیالات اور علوم زندگی میں اُنکے ساتھ تھے مرنے کے بعد بھی اسکے ہمراہ رہتے ہیں اور
پھر عالم بالا سے اسرار علوم کا شرح ہوتا ہے جنکی وجہ سے میت کو عذاب یا ثواب ہوتا ہے اور خدا کے نیک بندوں
کی ہمتیں جب عالم قدس تک پہنچتی ہیں اور اس میت کے لیے وہ گڑ گڑا کے دعا کرتی ہیں یا میت کے لیے بہت کچھ
دیتے ہیں تو حکم الہی سے بیشک حق میں وہ نافع پڑتا ہے اور اس عالم سے جب سپر فیضان ہوتا ہے تو اُنکے ساتھ ہو کر
اُس میت کی درستی حالت کا سبب ہو جاتا ہے اور بیشک گھر والوں کو اُنکے موت سے سخت غم اور رنج ہوتا ہے لہذا
دنیا کے اعتبار سے اُنکے حق میں بھلائی یہ ہے کہ لوگ اسکی تعزیت کے لیے آئیں تاکہ انکا رنج کچھ کم ہو اور میت کے دفن
کرانے میں شریک ہو کر انکی مدد کریں اور انکو ایک دن رات کھانا دین اور آخرت کے لحاظ سے اُنکے لیے بہتری یہ ہے
کہ انکو اجر عظیم کی ترغیب ملانی جائے تاکہ بہترین اسکی پریشانی میں وہ معروف نہوں اور خدا کی طرف انکی توجہ ہواؤ
چلانے اور کچھ پھاڑنے اور تمام اُن چیزوں سے جو غم اور مصیبت کو یاد دلاتی ہیں اور انکا غم اور پریشانی بڑھاتی ہیں
منع کریں کیونکہ اسوقت میں وہ لوگ بمنزلہ مرعض کے ہو جاتے ہیں اُنکے مرض کا علاج کرنا چاہیے نہ کہ انکا مرض او
بڑھایا جاوے اہل عالمیت نے کچھ رسمیں اپنی جانب سے ایجاد کر لی تھیں جن سے شرک لازم آتا تھا ایسے مصلحت شرعی کا
پہچتفی ہوا کہ اس دروازہ کو بند کیا جاوے۔

جب تک کہ یہ سیاق میں معلوم ہو گئیں تو اب ہم ان احادیث کی شرح کرنی چاہتے ہیں جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من مسلم یصیبہ اذی من مرض فاسواہ الا حط اللہ بہ سیئاتہ کما حط
الشجرۃ ورقھا۔ کوئی مسلمان جب وہ ایسا نہیں کہ جسکو کوئی مرض اور کبیرہ سے کوئی تکلیف ہو چکے مگر خدا سیئات اسکے

سبب اس کے گناہ کم کر دیتا ہے جیسے درخت سے اس کے پتے گر جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں گناہوں کو دور ہونے کے اسباب کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لہذا ان اسباب کے ایک سبب صحیح نفسانی کلمہ اور ہو جانا اور حیات ہمیشہ کا اخلاق و زلیکہ کے محل ہے تحلیل و تہذیب اور معیشت کے سبب انسان کا دل غیاث سے متفرغ ہو جاتا ہے اور اس کو زندگی سے ایک قسم کی بیزاری پیدا ہو جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل المؤمن مثل النخلة ومثل المنافق مثل الذريرة۔ اسی حدیث - مثلاً مومن کی مثل آس بودہ کے ہے کہ شروع شروع شروع زمین سے اگتا ہے اور منافق کا حال مثل زیتون کے ہے۔ میں کہتا ہوں اُس میں بھی ہے کہ انسان کے نفس میں دو قوتیں ہیں ایک قوت بھی دوسری ملکی اور آدمی کا یہ خاصہ ہے کہ کبھی تو اس کو قوت بھی دیتی ہے اور ملکی ظاہر ہو جاتی ہے تو اس وقت میں وہ انسان ملائکہ کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے اور کبھی قوت ملکی دیتی ہے اور قوت بھی کا ظہور ہو جاتا ہے تو اس وقت میں وہ انسان مثل برائے خدا تعالیٰ کے لئے نرا تک بقدر ہو جاتا ہے اور جب آدمی قوت بھی کے قبضہ سے نکلے قوت ملکی کی عمارتیں بنائیں اور قوت ملکی سے قوت ملکی کے حالات مختلف ہونے میں ان حالات میں باہم ان دونوں قوتوں کا مقابلہ رہتا ہے یہی قوت بھی ملکی برعکس کرنی ہے کبھی ملکی بھی پر دنیا میں خرا و سزا دینے کے بھی مانع ہونے میں اور دنیا کے اندر خرا و سزا کی حقیقت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس کو دیکھنا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا مرض العبد او سافر کتب له بحسن ما کان یعمل صحیحاً متقیماً۔ جب بیمار ہو جائے یا سفر کرتا ہے تو اس کے لیے سبب اعمال کا اجر لکھا جاتا ہے جو حالت صحت و اقامت میں وہ کرتا تھا۔ میں کہتا ہوں جب آدمی کسی کام کرنے پر بہت باہم تھا اور بجز مانع عارضہ کے کوئی اس کو کام سے روکنے والا نہیں ہوتا تو جو کام فلتک ہے وہ اس سے ادا ہو جاتا ہے اور تقویٰ کا دار مدار قلب پر ہے اور باقی اعمال تقویٰ کا عنوان اور اس کی دلیل ہیں کہ قدرت کی قوت انکا کرنا ضرور ہوتا ہے اور مجبوری کی قوت مردوک کر دیے جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہداء الخمسة اوسعة۔ شہید پانچ لوگ ہیں یا یہ فرمایا ہے کہ سات شخص ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ سخت معیشت جو بندہ کی طرف سے نہیں ہوتی گناہوں کے دور کرنے اور اس شخص پر رحمت الہی کے نازل کرنا شہادت کا کام دیتی ہے اور فرمایا ہے ان المسلم اذا اعدا خاھا المسلم لم یزل فی خرقۃ البجۃ حتی یرجع۔ کوئی مسلمان جب اپنے بھائی مسلمان کی عیادت کو جاتا ہے جب تک واپس آتا ہے بار خشت کے پھل چھتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں شہداء و المؤمنین میل جول جب ہی رہ سکا ہے کہ جب باہم ایک دوسرے کی حاجت کے وقت مدد کریں اور اللہ تعالیٰ کو وہ خیر پسند ہے جس میں ان کے شہر کی بھلائی ہو اور باہم میل جول پیدا کرنے کے لیے عیادت کرنا کامل سبب ہے قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا یا بن آدم مرضت فلم تعدنی اخرا آدمی میں بیمار ہوا تو نہ میری عیادت بھی نہ کی میں کہتا ہوں اس بھائی کا حال بہ نسبت روح اعظم کے جس کا نزل الملائکۃ والروح فیہا کے اندر بیان ہے اس صورت کا سا حال ہے جو انسان کو خواب میں بہ نسبت اس انسان کے ظاہر ہوتی ہے پس حیطرچ انسان اپنے خواب اور اس کے حکم اور اس کی رضامندی کے ساتھ اعتقاد اس کی خواب میں خدا تعالیٰ کی مثال ہے ظاہر ہوتا ہے اور اسی لیے مومن کامل کا یہ درجہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہایت عمدہ صورت میں دیکھتا ہے جیسا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اور جس شخص نے خدا تعالیٰ کو اپنے دروازہ کی دہلیز میں اپنے پیچھے لگاتے ہوئے دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے

کہ اس دین میں اسے خدا تعالیٰ کا کوئی قصور کیا ہے اس طرح خدا تعالیٰ کا حق اور اس کا حکم اور اس کی رضا مندی اور اس کی تمجید اور افرادہ اس کے لیے اچھے قومیت اور اس کا اٹکے لیے سبب و مہونا یا اپنے رب کی نسبت ان کے اعتقاد کا درجہ بشرطیکہ ان کا سچا معیج ہو اور ان کے نفوس اتنی پرہیز اور جلیل صورت نوعیہ سے افراد انسان پر ان نفوس کا فیضان ہوا ہے یہ سب چیزیں آخرت میں مختلف صورتوں کے ساتھ متحمل ہو کر ظاہر ہونگے مہسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے اور یہ تجلیات روح اعظم کی تجلیات ہیں جو افراد انسان کے جامع اور ان کی کثرت کا مبداء اور ان کی دنیاوی اور اخروی ترقی کا سبب ہے اس میں ہر مرد و عورت کے لیے باعنا اس کی قومیت اور اس کے حکم کی ایک شان ملی ہے جس کو آخرت میں اپنے دلوں کی مینائی سے ہمیشہ مشاہدہ کرتے رہینگے اور کبھی جب کسی صورت مناسب میں اس شان کا ظہور ہوگا تو انھوں سے اس کا معائنہ کریں گے اس حاصل سے لیے یہ تجلی خدا تعالیٰ کے حق اور اس کے علم سے صورت نوعیہ کے فیضان کے موافق افراد انسانی میں ظاہر ہوتی ہے جیسے باہم ان کا مانوس ہونا اور کمال انسانی کا جو اس کے نوع کے ساتھ خاص ہے حاصل کرنا اور مصلحت مناسبہ کا اپنے اندر قائم کرنا ایسے جو چیز بندوں کے حالات میں سے ہے اس علاقہ کی وجہ سے اپنی طرف اس کا منسوب کرنا ضروری ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ جو منتر پوسہ اور کامل میں شجہ الہی ذکر الہی اور اس سے استفادہ پایا جاتا ہے ان کو لوگ پڑھا کریں جب کوئی ضرورت پیش آوے اس سے آپ کو یہ منظر ہے کہ ان کلمات طبیات کے پڑھنے سے حیات الہی آپ پر چھا جائے اور ان کے مصائب رہو جائیں اور نیز باہم جاہلیت میں لوگ جو اپنے ٹھکانوں سے مدد چاہا کرتے تھے اس بات سے آپ کو انکار و کنا مقصود تھا اور ان کے بدلے میں ان کے لیے عمدہ عوض مقرر کر دیا وہ ریتے بہت ہیں مہملات کے ایک یہ ہے کہ پڑھنے والا اپنا دامن اٹھ کر بغیر ہر پیر پیرتا جاوے اور یہ پڑھتا جاوے اذیہ الباس رب الناس اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقمہا - اور از انجیل یہ ہے بسم اللہ ارفیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس بانفس کی جگہ عین جاسد کے اللہ شفیق بسم اللہ ارفیک اور از انجیل یہ ہے کہ سات مرتبہ اسل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان شفیق - پڑھے اور از انجیل یہ ہے کہ قل عوذ بر رب الغلق اور قل عوذ بر رب الناس پڑھ کر دم کرے اور جس جگہ ہر نفس کے بدن پر تکلیف ہے اس پر پڑھ کر پیرتا جاوے اور تین مرتبہ بسم اللہ اور سات مرتبہ عوذ بعرۃ اللہ و قدرۃ من شر ما اجد و اعاذ پڑھے اور از انجیل یہ ہے کہ پڑھے بسم اللہ الکبیر عوذ باللہ العظیم من شر کل عرق نقار و من شر حرائر النار - اور از انجیل یہ ہے کہ پڑھے ربنا اللہ الذی فی السماء تقدس اسمک امرک فی السماء والارض کما جئتک فی السماء فاجعل جنتک فی الارض اغفر لنا و بنا و خطاینا انت رب الطیبین انزل رحمۃ من جنتک و شفاء من شفاءک علی ہذا الوجہ - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یتیمین احدکم الموت - احدیث - تم میں سے کوئی موت کی ارز و نکرے - میں کہتا ہوں باگاہ الہی میں منجھ آدایکے انسان کے لیے ایک دیے ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو جو نعمت عنایت فرمائی ہے اس بات کی جرأت نہ کرے کہ اس کا جانا رہنا چاہے اور زندگی خدا تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے کیونکہ مکی کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے اچھے اکثر اعمال منقطع ہو جاتے ہیں اور ہر طبعی ترقی کے کچھ ترقی نہیں کر سکتا اور نیز موت کا

آرزو کرنا نہایت بیباکی ہے اور بے اطمینانی کی دلیل ہے اور یہ دونوں بدترین اخلاق میں سے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احب لقاء اللہ احب لقاء اللہ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ لقاء اللہ لقاہ۔ جو کوئی خدا سے ملنا چاہتا ہے خدا اس سے ملنا چاہتا ہے اور جس شخص کو خدا سے ملنا ناگوار معلوم ہو تو اسے خدا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کہ خدا سے ملنے کے پرستی میں کراہی بالغبیہ ایمان بالمشاہدہ کہ بطرف اسکا اشتغال ہو جاتا ہے اور اسکی یہ صورت ہوتی ہے کہ ہمیشہ گناہوں کا گڑھ پر دے۔ اس سے دور ہو کر ملکیت کا نور اس پر ظاہر ہو جاتا ہے اور عالم قدس سے اس پر یقین کا ترشح ہو جاتا ہے اور ماضی چیزوں کا ذکر اس سے صرف زبان سے سنا تھا سب وہ چیزیں آنگوشتا ہوا جاتی ہیں اور مومن بندہ جو ہمیشہ ہمیشہ سے مدافعت کرتا اور ملکیت کا ساتھ دیتا رہا ہے اس حالت کا اسطرح مشتاق ہوتا ہے کہ جہلے ہر نفس اپنے مکان شامی کا مشتاق ہوتا ہے جہلے ہر نفس ان چیزوں کی طرف جیسے اسکے محل لذت حاصل ہوتی ہے مشتاق ہوتا ہے۔ اگرچہ باعتبار نظام ربانی کے اسکو موت اور اسے اسباب سے تکلیف اور رنج ہوتا ہے اور جو بندہ نافرمان ہے ہمیشہ اسکی کوشش ہمیشہ کے قریب کرنے میں رہتی ہے اور دنیا کی زندگی اسکو باریک معلوم ہوتی ہے اور اسی کی طرف اس کے دل کو لگاؤ ہوتا ہے اور مدیث شریف میں خدا تعالیٰ کی محبت اور اسکی کراہت کا جو ذکر ہے وہ بطور مشاککہ کے وارد ہوا ہے مگر مراد اس سے آرام یا تکلیف کی چیزوں کا موجود ہو گیا کرنا اور اسکی کھات میں ہونا ہے اور چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر وہ دونوں چیزیں باہم تشبہ تھیں اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے حالات میں سے زیادہ تر ظاہر حال کا جسکا عالم بالاس فیضان ہوتا ہے اور جہلہ و سیر حال سے اشتباہ میں یعنی ملائکہ کے ظاہر ہونے کی حالت بیان فرما کر اسکی مراد پر مطلع کر دیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یموتن احدکم الا وہو یحسن ظنہ بربہ۔ اپنے رب سے حسن ظن کیے بغیر ہم میں سے کوئی نہ رہے۔ معلوم کرو کہ کوئی عمل صالح ان ضروریات کے ادا کرنے کے بعد جس سے نفس کی کجی دور ہوتی ہے اور وہ راستی پاتا ہے یعنی و انفس کی نجات اور کبار سے اجتناب کرنا انسان کے حق میں اس سے زیادہ نافع کوئی عمل نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ سے اسکو مبعلائی کی امید ہو کیونکہ خدا تعالیٰ سے پیغمبری کی امید لکھنا نازل رحمت الہی کے سبب ہونے میں بمنزلہ نہایت مضبوط مادہ اور کمال رغبت سے دعا کرنے کے ہے اور خوف الہی تو ایک تلوار ہے جھکے ذریعہ سے دشمنان خدا سے کہ قوت شہوانیہ اور قوت سبعیہ و روساوس شیطانہ کے برس بڑے مستحکم ہیں مقابلہ کیا جاتا ہے اور جہلے کوئی شخص لڑائی کی صارت نہیں لگتا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ تلوار چلاتا ہے تو وہ تلوار لڑائی اسکی کے لگتی ہے اسطرح جو آدمی اپنے نفس کے مذب کرنے کا کمال نہیں لکھتا اس بات سے خوف الہی کو بموقع احتمال کرتا ہے اور وہ اپنے تمام اعمال صحابہ کو محب و ریاوارہ اسی طرح کے بہت سے عیوب و آفات سے خود بخود دستبردار کر لیتا ہے یا تناس کہ اپنے گمان میں خدا کے مان اپنے اعمال کو رائگان سمجھنے لگتا ہے اور اس سے جو کچھ گناہ صغیرہ اور بلا قصد خطائیں ہو جاتی ہیں انکا وقوع اس کے نزدیک یقینی ہوتا ہے اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے گمان میں وہ گناہ اسکو کاٹتے رہتے ہیں اور ان خیالی صورتوں میں سے سب سے قویہ مثالہ کا فیضان ہو جاتا ہے جھکے سبب وہ ایک قسم کے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور ان شکوک و شبہات

کیوجہئے اس شخص کو اپنے اعمال صحابہ سے مستند نفع نہیں پہنچتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایتاً عن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے انا عند ظن عبدي بی۔ یعنی میں اپنے بندہ کے لگاؤ کے ساتھ ہوں جو اسکو میرے ساتھ ہے اور چونکہ انسان اپنی مرضی وضع کی حالت میں خوف کی نلوا کو اسے موقع پر بسا اوقات نہیں استعمال کرتا یا اسکو استعمال کرنے کی تیز نہیں تھی لہذا اس کے حق میں یہ سنوں کہ لگا کہ بہ نسبت خوف کے اسکو امید زیادہ رکھنا چاہیے اور نیز آپ نے فرمایا ہے اکثر وا ذکر ما دم اللذات یعنی جو چیز لذتوں کے کھونے والی ہے اسکا ذکر اکثر کیا کرو۔ میں کہتا ہوں حجاب نفسانی کے دور کرنے اور طہارت کو لہذا دنیا سے باز رکھے میں ذکر موت سے زیادہ کوئی چیز نافع نہیں ہے موت کے یاد کرنے سے دنیا سے رقت اور خدا تعالیٰ سے شہابی صورت انھوں کے سامنے رہتی ہے اور اسکا عجیب اثر ہوتا ہے اسکا بیان ہم بعد اسباب سے کرتے ہیں اسکو بیان دیکھ لینا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ والآخرۃ جسکا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں گیا۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب ایسے وقت میں جو اسکی جان پر بن رہی ہے خدا تعالیٰ کی یاد کو اپنے دل سے اُسے نہیں مٹھولنے دیا یہ اس کے ایمان کی صحت اور اس کے دین ایمان کی محبت سرایت کر جانے کی دلیل ہے اور نیز اسکا مرتبہ وقت یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ احسان کی صفت کے ساتھ اسکا دل رنگا ہوا ہے پس جو شخص ایسی حالت پر مگر کیا لامحالہ جنت اس کے لیے واجب ہو گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لقنوا موتا کم لا الہ الا اللہ۔ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو اور فرمایا ہے اقروا علی کلمتیس اپنے مرنے پر یس پڑھا کرو۔ میں کہتا ہوں مرنے والے کے حق میں باعتبار اسکی آخرت کی درجہ لے یہ بہت بڑا احسان اور لا الہ الا اللہ کو اسے خاص کیا ہے کہ وہ افضل الکر اور توحید اور نفی شرک پر مشتمل ہے اور تمام احوال اسلام میں اسکو فضیلت ہے اور سورہ سس کے مخصوص کرنے کی یہ وجہ ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے اور اسکا بیان غفریب آتا ہے اور دوسرے بہ کہ وہ نصیحت کے لیے بہت کافی مقدار ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مامن نصیبہ نصیبہ کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ اس پر کوئی نصیب پڑے اور خدا تعالیٰ کے حکم کے موافق وہ انا اللہ وانا الیہ راجعون اللہم جہنمی فی مصیبتی واخلقنی خیرا منہا پڑھے مگر خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا فرماتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس حکم میں یہ ضرر ہے کہ اس شخص کو اس کے پڑھنے سے مصیبت کا ثواب اور خدا تعالیٰ کا اس سے بہتر عطا فرمانے پر قادر ہونا چاہیے اور اسکا رنج کم ہو جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا حضر تم لمیت فقولوا خیرا۔ مردہ کے پاس جب تم جاؤ تو کلمہ خیر اس کے حق میں کہو جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اللہم اغفر لابی سلمۃ وارفع درجۃ۔ آخر میں کہتا ہوں ایام جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ اپنے اوپر بد دعا کیا کرتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ کفری قبولیت کی ہوتی تھی اور انکو وہ بد دعا لگ جاتی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی زینب کے لیے عورتوں سے ارشاد فرمایا اغسلنہا وترا آخر یعنی اسکو طاق طاق نہلاؤ تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ۔ پانی اور ہر کے پتوں سے اور خیر مرتبہ میں کاغذ لگاؤ۔ اور فرمایا کہ اس کے داہنے اعضا سے شروع کرو۔ میں کہتا ہوں کہ مردہ کے نہلانے میں ہنسنے سے کہ زندہ کے غسل پر قیاس کیا جائے کیونکہ وہ خود اپنی زندگی میں بھی ایسی ہی غسل کرتا تھا اور نہلانے والے بھی خود ایسے ہی

شہادت میں اسلئے سیت کی تنظیم کے لیے اس سے بہتر کوئی اور صورت نہ ملنے کی پہچان دیکھتے ہیں اور کئی مرتبہ بدن کا دھونے کا
 حکم دیا کہ مرض کے اندر اکثر اوقات بدن پر میل ہو جاتا ہے اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے اور آخر مرتبہ میں کا فور لگانے کا اسلئے
 حکم دیا کہ جس چیز کو کا فور لگایا کرتے ہیں وہ چیز جلد نہیں بگڑتی ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کا فور لگانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے
 کہ کوئی مودی جانور اسکے قریب نہیں آتا اور دانے اعضا سے شروع کرنے کا اسلئے حکم دیا تاکہ مردوں کا غسل بمنزل زردوں کے
 غسل کے ہو اور تاکہ ان اعضا کی عزت معلوم ہو اور شہید کے اندر جو غسل دینے اور اپنے کپڑے اور خون کے ساتھ دفن کرنے
 کی سنت جاری ہے اسکا سبب یہ ہے کہ لوگوں کو اسکا تشہید ہونا معلوم ہو اور تاکہ نظا ہر اسکے بقا، عمل کی صورت متمثل
 ہو جائے اور دوسرے یہ کہ نفوس بشر جب اپنے ابدان کو چھوڑتے ہیں تو انکو حس و اپہی بانوں کا علم باقی رہتا ہے بلکہ بعض
 ان چیزوں کا بھی ادراک ہو جاتا ہے جو انکے ساتھ کیجاتی ہیں پس جب ایسے عمل کا اثر بدستور چھوڑ دیا جائے تو ضرور انکو اسکے
 سبب سے اپنا عمل باہر رہتا ہے اور انکے سامنے وہ عمل متمثل ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے جو وہم
 تدعی اللون لون من والیج ریح مسکب۔ آکے نمروں سے خون جاری ہونگے رنگ تو خون کا سا اور خوشبو مسک کی سی
 اس سے یہی مراد ہے اور محرم کے باب میں بھی حدیث صحیحہ وارد ہے کہ فوفہ فی ثوبہ ولا تمسوه بطیب ولا تخمروا۔ اسہ
 فانه یبعث یوم القیامہ طلیبا۔ یعنی اسکو دونوں کپڑوں میں لپیٹ دو اور اسکے خوشبو مت لگاؤ اور اسکے سر کو مت
 ڈھکوا اسلئے کہ قیامت کے دن وہ تلبیہ کہتا ہوا اٹھیکھا اس میں اسکی طرف رجوع کرنا چاہیے اسی نکتہ کی طرف آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا المیت یبعث فی ثیابہ اللذی یموت فیہا۔ یعنی جن کپڑوں میں وہ مرتا ہے
 انھیں میں وہ مردہ اٹھتا ہے اور اصل کفن پہنانے میں کپڑا اوڑھ کر سونے والے کے ساتھ مشابہت کا ہونا ہے۔ مرد کا
 پورا کفن تہ بند اور کرتا اور چادر لپیٹنے کی یا صرف تھلہ یعنی دو کپڑے ہیں اور عورت کے لیے اسے کچھ زیادہ ہیں کیونکہ اسکے لیے
 زیادہ ستر مناسب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تغالوا فی الکفن فانه یسلب سلبا سرعاً۔
 زیادہ قیمتی کفن مت دو کیونکہ وہ بہت جلد اس سے جدا ہو جائیگا اس سے اوزار و تفریط میں اعتدال مراد ہے تاکہ جاہلیت کی
 عادت کو قیمتی کفن دینے میں اختیار نہ کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امر عوا بالبحارۃ۔ الحدیث۔ جنازہ
 کے لیجانے میں جلدی کرو۔ جن کتا ہوں اسکا سبب یہ ہے کہ دیر کرنے میں مردہ کے بدن کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے دوسرے
 ذابت اللون کو اسکے دیکھنے سے بقراری ہوتی ہے کیونکہ جب وہ میت کو دیکھتے ہیں تو اضطراب زیادہ ہو جاتا ہے اور جب
 انکی نگاہ سے غائب ہو جاتا ہے تو انکو خیال نہیں رہتا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سبب کی طرف ایک ہی
 کلمہ سے اشارہ فرمایا ہے لا ینفی بحقیقۃ مسلم ان یکس بین ظہرہ ابدہ۔ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کسی مسلمان کی نعش
 اسکے گھر والوں کے در بدر رک جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے فان کانت صماحتہ اثم کما اگر وہ جنازہ
 نیک ہے۔ میں کتا ہوں ہمارے نزدیک یہ اپنے معنی حقیقی پر محمول ہے اور بعض نفوس جب اپنے بدن کو چھوڑتے ہیں تو
 انکے بدن کے ساتھ جو تیرا دیکھا جاتا ہے انکو اسکی حس ہوتی ہے اور روحانی کلام کے ساتھ کلام کرتے ہیں یہ انکے نفوس پر
 مترشح ہونے سے سمجھا جاتا ہے انکا کلام معمولی نہیں ہوتا جو کانون سے سنا جائے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے الا الانسان

یعنی جو انسان اسکی آواز کو ہر فرشتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتبع جنازة مسلم امانا
 احسانا بائنا۔ یعنی جو شخص ایمان و احسان کے ساتھ مسلمان کے جنازہ کا پیچھا کرے اور اسکی نماز پڑھے اور دفن بھی کرے
 والہی حق ہے تو وہ قراط کے برابر ثواب لیکر آتا ہے۔ میں کہتا ہوں جنازہ کے ساتھ جانے کا ایسے حکم دیا گیا کہ اس میں ہلکی سی
 اور اس کے پس منڈوں کے دل شکنی کی تسلی ہے اور تاکہ اس رعبہ سے مومنین مصائب کا ایک گروہ اس کے لیے دعا کرے
 اور دفن کرنے میں معاونت کے لیے شریک ہو جاوے لہذا آپ نے دفن کے وقت تک کھڑا رہنے کی رغبت دلائی ہے اور
 جب تک جنازہ تار کر نہ کھا جاوے تو گون کہ بیٹھنے سے منع کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الموت فزع
 فاذا راہتم اجازة فقوموا۔ کہ البتہ موت پریشانی کی خبر ہے پس جب تم کسی کے جنازہ کو دیکھو کھڑے ہو جا یا کرو میں
 کہتا ہوں جو کہ انہوں کے دور کرنیوالے کا دل اور عزیز و شہداء کے انتقال سے نصیحت پکڑنا منظور تھا اور یہ ایک بطنی امر تھا
 کہ اس کے کرنیوالے اور نہ کرنیوالے میں تمیز نہ ہو سکتی تھی ایسے شائع نے اس کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دیا تاکہ اس طلب کا
 انقباض ہو جاوے۔ مگر آپ نے اس کو لوگوں پر واجب نہیں کیا اور نہ وہ سنت قائم ہے اور بعض کے نزدیک یہ حدیث
 منسوخ ہے اور اگر منسوخ ہے تو اس کے منسوخ ہونے کی وجہ ہے کہ اہل جاہلیت ایسے امور کیا کرتے تھے جو کھڑے ہونے کے
 مشابہ تھے ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا کہ یہ کھڑا ہونا بیجا ہے کہ جس کے سبب ممنوعات کا دروازہ
 مفتوح ہو جاوے اور جنازہ کی نماز ایسے مفسر کی گئی کہ مومنین کے ایک گروہ کا سیت کی سفارش کیلئے شریک ہونا ہے
 رحمت الہی نازل ہو نہیں سکتا کہ مل کر کھڑا ہے اور نماز پڑھنے کا یہ طریقہ ہے کہ امام اس طرح کھڑا ہو کہ جنازہ اس کے
 اور قبلہ کے مابین ہو اور امام کے پیچھے قوم صف باندھا کھڑی ہو اور امام چاند تکبیر میں کہے اور سیت کے لیے دعا کرے
 اس کے بعد سلام پھیر دے یہ طریقہ ایسا ہے کہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں قائم رہا اور تمام صحابہؓ اور تابعینؓ کا اتفاق رہا
 اگرچہ احادیث اس باب میں طریقوں مختلفہ کے ساتھ وارد ہوئی ہیں اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھی اس زمانہ میں سنت ہے
 کیونکہ وہ سب عاون سے بہتر اور سب سے زیادہ ترجیحیت رکھتی ہے خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب حکم میں بندوں کو اسکی
 تعلیم فرمائی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میت پر جو دعا پڑھو یہ ہے اللہم اغفر لحینا ومتینا وشاہدنا
 وغائبنا وصغیرنا ولبنینا وذرنا وانشانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن تو فیتہ منا فتوفہ علی الایمان
 اللہم لا تخر منا اجرہ ولا تقنا بعدہ اور اللہم ان فلان بن فلان فی ذمتک وجعل جوارک فقہ من فتنہ القبر
 وعذاب النار وانت اهل الوفاء واثق اللہم اغفر لہ واجمہ انک انت الغفور الرحیم اور اللہم اغفر لہ واجمہ عافہ
 واعف عنه واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیث الثوب الا بیض
 من الدنس وابدلہ داراً خیراً من دارہ وابدلہ داراً خیراً من اہلہ وزوجاً خیراً من زوجہ وادخلہ الجنة واجزہ
 من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اور ایک روایت میں وقف فتنہ القبر وعذاب النار آیا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ہذا القبر مملوء طمۃ علی اہلہا وان اللہ ینورنا لہم بصلوٰتی۔ یہ تہنیت ابن عباسؓ

تاریکی سے بھری ہوئی ہیں اور میری دعا ہے اللہ پاک انکی قبروں کو نوطانی کر دیتا ہے اور فرمایا ہے مامن مسلم موت
فی قوم خیار تمہاری چون رحلا لا یشرکون اللہ شیتنا الا شفعہم اللہ فیہ - وفی روایۃ لصلی علیہ وسلم من المسلمین
یبلغون ما تہ - کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ اس کے جنازہ پر چالیس گ کھڑے ہوں جو خدا میت کے لئے کے ساتھ کسی کو شریک
نہیں کرتے مگر اللہ تعالیٰ اس میت کے حق میں اپنی سفارش قبول فرماتا ہے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ مسلمانوں
کا گروہ اسپر نماز پڑھے - میں کہتا ہوں چونکہ ان لوگوں کی دعاؤں کا پورا پورا اثر ہوتا ہے کہ جنک خدا تعالیٰ کے ہاں
غرض ہے وہ دعا پر دون کو بچا کر اس شخص کو نزول رحمت الہی کے قابل بنادیتی ہے جس طرح ہتھیار میں اپنے ضروری
سوا کہ دو اہرون میں ایک کی طرف رغبت دلائی جائے یا تو نفس میں رجحان ہونا چاہیے کہ وہ تمہا بمنزلہ ایک گروہ شمار
کیا جاوے یا ایک طبری جماعت ہونا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہذا اثنتیۃ علیہ خیر اوجنت
لہ اچنتہ احدیث تھنے اسکی بھلائی بیان کی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی - میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ کو کسی بندہ
سے محبت ہوتی ہے ملاو علی کو بھی اس کے ساتھ محبت ہوتی ہے پھر ملاو سا فل میں اسکی قبولیت نازل ہو کر تکبیر و تک
دل میں اسکی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور اسی طرح جب خدا تعالیٰ کو کسی بندہ سے نفرت ہوتی ہے تو ان سب کو اس
نفرت ہوتی ہے پس جس بندہ کے لیے صلی کا ایک گروہ اپنے خاص دل سے بلایا و بغیر اتفاق عارت کے اسکی علی
کی گواہی دے تو وہ اس شخص کے ناجی ہونے کی دلیل ہے اور جب کسی کو وہ دل سے برا جانیں تو اس شخص کے ہلاک
ہونے کی علامت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے تم خدا کے گواہ ہو زمین میں اس کے یہ معنی ہیں
کہ تم ہو - والہام اور ترجمان غیب ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسبوا الاموات فانہم قد افضوا
ما قد ہوا - مردوں کو براست کہو کیونکہ جو وہ کر گئے تھے اسکو وہ پہنچ گئے - میں کہتا ہوں چونکہ مردوں کو برا کہنا دنیا
کی رنجیدگی اور اذیت کا سبب ہے اور یہ لغو کام ہے اور نیز بہت سے لوگوں کا حال یہ خدا تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا
اس لیے مردوں کے برا کہنے سے نہی کی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کو اہل جاہلیت کے ایک مردہ کو
برا کہنے اور حضرت عباس کے اس کے سبب رنجیدہ ہونے کے قصہ میں اسکا بیان کیا ہے اب رہی یہ بات کہ جنازہ کے
آگے چلنا چاہیے یا پیچھے اور اسکو چار آدمی اٹھاؤں یا دو اور اسکو پیروں کی طرف سے آئیں یا قبلہ کی طرف سے
آئیں قول مختار یہ ہے کہ ان سب باتوں میں گنجائش ہے اور ہر ایک حدیث صحیح یا اثر صحابہ وار ہے اور آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللحد لنا والشق لغيرنا - یعنی جھگوں کے لیے قبر ہے اور غیر ملکوں کے لیے شق ہے میں
کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ میت کی عزت کے مناسب ہے اور بلا ضرورت اس کے اوپر شمی ڈالنا اس کے ساتھ ایک
قسم کے بے ادبی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس بات کے لیے بھیجا کہ کوئی تصویر
مثالے بغیر اور کوئی اونچی قبر برابر لیے بغیر نہ چھوڑیں اور قبر کو بچتہ کرنا اور اسپر گنبد وغیرہ بنانا اور اسپر پھٹنے سے منع فرمایا
اور فرمایا کہ قبروں کی طرف نماز مت پڑھو کیونکہ اس ذریعہ سے قبروں کی پرستش کرنی یا جد سے زیادہ تعظیم کرنے کا اور
اس کے سبب دین میں تخریف ہونے کا احتمال ہے جیسا اہل کتاب نے کیا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

لعن ائمة اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد۔ یہود و نصاریٰ پر خدا کی لعنت کہ انھوں نے اپنے انبیاء
 قبور کو سجدہ گاہ بنالیا اور قبور پر بیٹھنے سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو بعض کے نزدیک اس سے
 زیادت کرنا اور لوگوں کا قبور پر ٹھہرنا مرد ہے اور بعض کے نزدیک قبور پر پرہیزگناہ مرد ہے اور اس آئندہ پر یہ حکم آپ نے
 میت کی غرت کے لحاظ سے دیا ہے پس حق یہ ہے کہ نہ تو مردہ کی اس قدر تعظیم کرے جو شرک کے قریب ہو جائے اور نہ یہ چاہے
 کہ ایسے امانت اور ہتکے ساتھ عداوت کرے اور چونکہ میت پر نونا اور اس کے لیے حکم کرنا ایک طبی امر تھا جو ایسے چوٹ کھین
 اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادتی نہیں کی کہ انکو رونے سے بالکل منع کیا جاتا اور یہ ہونا بھی نہیں چاہیے
 کیونکہ رونا اور حکم کرنا بھیجنے رونے کے سبب رقت پیدا کرتا ہے اور وہ ایک عمدہ صفت ہے کیونکہ لوگوں کا باہم ملنا
 و ملاپ ہونا اس پر موقوف ہے اور نیز مزاج انسانی کا بشرطیکہ وہ سالم بہ یہ مقتضی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے انا یرحم اللہ من عبادہ الرحماء۔ خدا تعالیٰ اپنے انھیں بدوں پر رحم فرماتا ہے جو رحم دل ہیں۔ اور فرمایا
 ان اللہ لا یعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولا کن یعذب بہذا و اشار الی لسانہ او یرحم۔ خدا تعالیٰ
 انھیں انسوؤں اور دل کے غمگین ہونے سے نہیں عذاب دیتا اور زبان کی طرف اشارہ فرماتے ارشاد کیا کہ اگلے سب سے
 عذاب دیتا ہے اور فرمایا ہے لیس مناس من ضرب اخذ و دوشق اکیوب و دعا بدعوئی ابحا ہلیتہ۔ جو شخص نہایت
 اور گریبان بچائے اور جاہلیت کی باتیں اختیار کرے وہ ہم میں سے ہیں۔ یہی یہ ہے کہ ان باتوں سے غم نہ اٹھے اور جو قوت جسکا کوئی
 مر جاتا ہے وہ ہنر لہر مرض کے قابل علاج کے ہوتا ہے ناکہ اسکا مرض کم ہو اور یہ مناسب نہیں ہے کہ انکی بیماریاں ٹرھانے میں
 کوشش کی جائے اور نیز جب اس پر مصیبت پڑ چکی تو وہ اس سے فارغ ہو گیا اب اسکو قصد اس مصیبت میں نہ پڑنا چاہیے
 اور نیز اس بقیارمی کے بڑھنے میں احتمال ہے کہ خدا تعالیٰ کے حکم پر راضی نہ ہونے کا سبب ہو اور نیز اہل جاہلیت لوگوں
 اپنا نامانی نہ دھار کر نیکی کے لیے رو با کرتے تھے اور یہ غیبت اور نہایت مضر عادت ہے ایسے آپ نے انکو اس سے منع کیا اور
 آپ نے نوہ کر نہی اہل عورت کے باب میں فرمایا ہے تقام یوم القیامتہ و علیہا سربال من قطران و درج جن رب
 میں کتا ہوں یہ ایسے ہوا کہ ایسے گناہ نے اسکو گھیر لیا تو اسی قدر عین اسکو خرا دگئی کہ تمام اسکا بدن بدبو بھرا ہو ہے اور
 کھڑی ایسے کچا نیکی تاکہ لوگوں کو اسکا حال معلوم ہو یا اسواسطے کہ نوہ آئے کھڑے ہو کر کیا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے اربع فی امتی من امر ابحا ہلیتہ لاتیروا اہم چار باتیں میری امت میں جاہلیت کی اسی ہیں کہ انکو
 نہ چھوڑ دینے۔ میں کتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں سے آن لوگوں کا نہ چھوڑنا اسوجہ سے معلوم ہو گیا کہ یہ
 باتیں طبیعہ بشریہ کے حد سے بڑھ جانے سے پیدا ہوتی ہیں حیض حد سے زیادہ شہوت کا ہو جانا کیونکہ نفوس کے اندر ایک
 قسم کی غیرت و عار ہے جو انساب میں ظاہر ہوتی ہے اور مردوں کے ساتھ جو انکو محبت ہے وہ آدمی کو رونے پینے پر آمادہ
 کرتی ہے اور ایک انگل ہے جسکے سبب خواہ مخواہ سارے کج بارش چاہتے ہیں لہذا کسی قسم کے لوگ ہوں اہل عرب ہوں یا
 اہل عجم سب کا یہ دستور ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے باب میں جو خبا نہ کے ساتھ باقی نہیں فرمایا ہے
 ارحمن موزورات فیما جورات۔ گناہار ہو کر ماحور ہو کر لوٹ جاؤ۔ میں کتا ہوں انکو ایسے منع کیا گیا کہ انکے جلد سے

ملکی کے زنگ میں زنگ ملنے اور اس کا حکم قبول کر لینے کا نام ہے اور ان اوصاف پر نفس ان باتوں سے متنبہ ہوتی ہے کہ اپنی ضرورت کی وقت مال کو خدا کے لیے خرچ کرے اور جو آپس ظلم کرے اسکو معاف کرے اور حوادث کی سختیوں پر بردبار کرے بانی ظہور کہ آخرت پر یقین رکھنے کی وجہ سے دنیا کی تکلیف اسکو سہل معلوم ہوا واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سب باتوں کا حکم فرمایا اور جو ان سب میں زیادہ دشوار اور تنگ یعنی مال کا صرف کرنا اسکو چند حد و حد کے اندر مضبوط فرمایا۔ اور نیز قرآن کے اندر بہت سے مقامات میں نماز و ایمان کے ساتھ اسکا ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اللہ پاک نے دفعہ اول کے حال کی حکایت میں فرمایا ہے لم ناک من المصلین ولم ناک نطمع المسکین کننا خوض مع انھا یضنین یعنی ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے اور کچھ مالوں کے ساتھ بگاڑتے تھے اور نیز جب کسی مسکین کو سخت حاجت پیش آتی ہے اور تدبیر الہی کا مقضیٰ ہوتا ہے کہ اسکی تکلیف اسطرحیہ دور کی جائے کہ کسی شخص کے دل کے اندر آپس کچھ مال صرف کر لیا اللہ ہوا تو یوں ہی ہو کر رہتا ہے یعنی کسی شخص کا دل اللہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے اور اس کے سبب ایک روحانی انکشاف ہوتا ہے اور وہ رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب و وسیلہ نفس کی تہذیب میں نہایت نافع ہوتا ہے اور احکام شریعہ کے اندر جو لوگوں کی طرف بالاجمال اللہ متوجہ ہوتا ہے اللہ کے فوائد میں اللہ تفصیلی سے وہ کم درجہ کا ہوتا ہے اور نیز فراموش سلیم کی سرشت میں اپنے ہیجنت کے ساتھ جہد و داخل ہوتی ہے اور یہ ایسی خصلت ہے جس پر بہت سے اخلاق جنکا انجام لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی ہونا متوقف ہوتے ہیں جس شخص میں جہد و نہیں ہوتی اس کے اندر نہایت نقصان ہوتا ہے جسکی اصلاح آج واجب ہے اور نیز صدقات گناہوں کا دور ہونے اور برکات کے زیادہ ہونے کا اسباب ہوتے ہیں چنانچہ سابقہ ہم بیان کر چکے ہیں۔

اور وہ سری مصلحت شہر کے حق میں ہے اور وہ یہ ہے کہ شہر کے اندر لا محالہ ہر قسم کے لوگ ناتوان اور عاجز و غیور ہوں اور یہ حوادث آج ایک پراور کل دوسرے پر ہوتے رہتے ہیں۔ پس اگر فقرا و اہل حاجت کا طریقہ آئین نہ پایا جائے تو ضرور وہ لوگ ہلاک ہو جاویں اور جو کہ مر جاویں اور نیز شہر کے انتظام کے لیے ایسے مال کا ہونا ضروری ہے جس کے اندر محافلین اور مدبرین اور حکام کی معاش کا مدار ہو اور چونکہ وہ لوگ اس شہر کے کارکن اور اس کے حق میں نفع پہنچاؤں اور اس کے سبب کچھ اور روزگار نہیں کر سکتے لہذا ضروری ہوا کہ انکی معاش اس شہر سے حاصل کی جائے اور خاص خاص لوگ ان کے خرچ کے بسبب تکفل نہیں ہو سکتے یا تحمل ہی نہیں کر سکتے اس لیے ضروری ہوا کہ رعایا کے مال میں سے کچھ حصہ لینا مقرر کیا جائے چونکہ اس سے زیادہ سہل تر مصلحت کے موافق کوئی طریقہ نہ تھا کہ ایک مصلحت کو دوسری مصلحت کے شامل کر دیا جائے لہذا شایع نے ایک کو دوسرے میں داخل کر دیا۔ پھر اس بات کی ضرورت پڑی کہ ہر طرح کے مال کے لیے زکات کی مقدار مقرر کی جائے اس لیے کہ اگر مقدار مقرر نہ ہوتی تو جو کمی سے دینا چاہتا تو وہ کمی سے دیکھتا تھا اور جو زیادتی سے لینا چاہتا تو زیادتی سے لے سکتا تھا اور نیز یہ بات بھی ضروری تھی کہ اسکی مقدار زیادہ نہ مقرر کی جائے کہ اس کے دینے سے آنگو بار تک نہ دے اور اس کے بخل کی اصلاح نہ ہو اور نہ اس قدر زیادہ مقرر کی جائے کہ اسکا ادا کرنا آپس کران نہ ہو اور نیز اس کے ادا کرنے کی ایک مدت مقرر کی جائے جس میں سب لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر سکیں اور نیز یہ بات بھی ضروری تھی کہ وہ مدت بہت کم ہو کہ جلد جلد

انکو زکوٰۃ دینی طرے اور اسکا ادا کرنا انکو دشوار ہوا اور نہ وہ مدت اسقدر دراز ہو کہ اس میں ادا کرنے سے انکا بخل کچھ کم نہ ہوا
 جس لوگ اور مخالفین بعد انتظار شدید کے متعاشا سکین اور مصلحت کے مناسب رستہ نہ دیکھ کر کوئی مناسب صورت نہیں
 کہ زکوٰۃ کے لینے میں وہ قانون مقرر کیا جائے کہ بادشاہ عادل اپنی رعایا سے اترا قانون کو برتے۔ یہ زمین اور لوگ انکے عاقل
 سپرے ہیں کیونکہ جس خیر کے عجم عرب عادی ہیں اور وہ نہ ضروری خیر کے ہو گئی ہے جسکے سب سے وہ تسلسل نہیں ہو
 اور لوگوں نے اسکو ایسا مان لیا ہے کہ اپنے اسکا بار نہیں ہے اس سے لوگوں کو مکلف کرنا حکم کی شان کے مناسب اور مکلفوں
 کرنے کے قریب ہے اور جن ابواب ملک عادل عادی ہیں اس پر وہ گران نہیں ہے اور اسکی عقل نہ تو تسلیم کیا ہے وہ ناجائز
 اول تو یہ کہ اسواں امیر میں سے زکوٰۃ لیجائے کیونکہ ان اموال کو حفاظت کی زیادہ ضرورت ہے لہذا انکا رہا و ہر وں شہر کی
 آمد و رفت پر ہے اور نیز ان میں سے زکوٰۃ لینا انکو بھی آسان ہے اسلئے کہ ہر وقت اس مال کا بڑھنا و کم ہونا معلوم ہوتا ہے
 تو اس سے زکوٰۃ کا دینا انکو آسان ہے اور جو مال بڑھتے رہتے ہیں انکی تین قسمیں ہیں ایک تو موسیقی جو کل میں چرتے
 اور انکی تسلسل بڑھتی رہتی ہیں دوسری زراعت تیسری تجارت دوسری زکوٰۃ اس کو گویا جو تسلسل اور صاحب خزانہ میں
 لیجائے اسلئے کہ انکو اس بات کی بڑی حاجت ہے کہ چروں اور شماروں سے اپنے مال کی حفاظت کریں اور انکو ادا کرنا
 لاجی ہوتے رہتے ہیں اسلئے اپنے بھی بار میں ہے کہ انکے اخراجات کے ساتھ زکوٰۃ داخل کیجائے اور یہی زکوٰۃ ان مالوں
 سے لیجائے جبکہ وہ مال بلا منت و محنت حاصل ہوتے ہیں مثلاً زمینوں اور جاہلیت اور جو زمینوں سے مانتے گئے ہیں
 تو ایسے مال بمنزل مفت کے انکو حاصل ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کو ان میں سے زکوٰۃ کا دینا آسان ہے جو تھے یہ غریب و بے نصیب
 پھر گس مقرر کیا جائے اسلئے کہ پیشہ ور لوگ مخلوق میں عام اور کثرت ہوتے ہیں اور جب ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا وصول
 کیا جائیگا تو انکو اسکا ادا کرنا آسان ہوگا اور فی فضلہ مال کثیر ہوگا اور جو کہ دورے شہروں سے تمام مالوں کا جاری رہنا
 اور کھیتوں کا کٹنا اور بھلوس کا توڑا جانا سزاوار ہوگا کرتا ہے اور زکوٰۃ کی قسموں میں یہ ایک قسم میں بڑی ہے
 اسلئے ان چیزوں کے لیے ایک سال کی مدت مقرر کی گئی اور نیز ایک سال میں ہر ایک قسم کی فصلیں شامل ہوتی ہیں
 جنکے طبائع مختلف ہیں اور نیز پورے ایک سال میں مال کے بڑھنے کا بھی احتمال ہوتا ہے اسلئے ایک سال کی مدت
 اس قسم کے اندازوں کے لیے مناسب ہے اور نیز مصلحت کے اعتبار سے زیادہ آسان اور موافق صورت یہ ہے کہ جس قسم کا مال
 اسی قسم میں سے زکوٰۃ لیجائے اسلئے اونٹوں کے دانگ میں سے اٹنی لیجاتی ہے اور گایوں کے گلہ اور بکریوں کے رتویں
 گھاسے اور بکری لیجاتی ہے پھر ضرور ہے کہ شمال اور تقسیم اور تلاش سے اس قسم کے اموال معلوم کیے جائیں تاکہ انکے
 ذریعہ سے جامع اور مانع انکی تعین ہو سکیں اکثر شہر و زمین موسیقی اونٹ گھاسے اور بکریاں ہوتی ہیں اور انعام کے
 لفظ میں وہ سب آجاتی ہیں اور کھوڑوں کے گلے اکثر جگہ نہیں ہوا کرتے اور انکی تسلسل بعض بعض ملکوں میں مثل
 ترکستان کے اور کہیں زیادہ نہیں ہوا کرتی ہیں اور کہتیاں اس ناجون اور بھلون کو کہتے ہیں جو چوبیس سال تک
 باقی رہ سکیں اور جو سال بھر تک نہ رہیں تو انکا نام ترکریاں ہیں اور تجارت اسکا نام ہے کہ کوئی چیز اس راہ
 خرید کی جائے کہ اس میں نفع ہو اسلئے کہ جو شخص ہبیا ورنہ سے کسی خیر کا مالک ہو جاوے اور اتفاقاً وہ اسکو فروخت کرے

اور آئین نفع ہو جاوے اسکو تاجر نہیں کہنا کہتے اور خزانے سونے چاندی کی ایک مقدار کثیر کو کہتے ہیں جو مدت دراز تک محفوظ حالت میں رہے دس درم یا بیس رقم کو اگر چھوڑ دے برسون تک باقی رہیں خزانہ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی علاوہ سونے چاندی کے اور ہر مالوں کا نام بھی خزانہ نہیں کہتے گو وہ کہتے ہیں ہون اور جو چیز صبح و شام آتی جاتی رہے اور وہ مستقل طور پر نہ ہو اسکو خزانہ نہیں کہتے یہ تمام مقدمات باب زکوٰۃ میں مسلم قاعدوں کے مرتبہ میں قرار دیے گئے ہیں پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قصد فرمایا کہ ان اشیاء میں سے جنہیں شبہ اور ہبام تھا اسکو ان تعریفوں کے ساتھ منقبط فرماؤ جو عرب میں مشہور تھیں اور ہر باب میں اہل عرب نے اسکا استعمال کیا تھا۔

سحاوت کی فضیلت اور بخل کی بُرائی کا بیان

اب اس بات کی حاجت ہوئی کہ اور مذکورہ بالا کے بعد خرچ کرنے کے فضائل و رائی طرف ترغیب بیان کیجئے تاکہ دلی رغبت اور دلی سخاوت سے وہ خدا کی راہ میں خرچ کریں اور زکوٰۃ کی روح بھی ہے اور جس اصلاح سے نفس کی تہذیب حاصل ہوتی ہے اسکا نام اسی سحاوت اور رغبت پر ہے اور نیز اس بات کی حاجت ہوئی کہ بخل کی بُرائی بیان اور دنیا سے بے رغبتی کا حال بیان کیا جاوے اس واسطے کہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے اصل نقصان کا منشا دنیا میں بھی ٹوٹنے کے حالت میں ہے اور آخرت میں بھی دنیا میں تو یہ خدا تعالیٰ کا ایک ذشت اُس کے لیے خرچ کرنا ہے کہ حق میں یہ دعا کرتا رہتا ہے اللہ اعط متفقاً خلفاً۔ اے اللہ خرچ کر نیوالے کو اُس کے بدلہ میں اور دے اور جو شخص کنبوس ہوتا ہے اُس کے لیے دوسرا فرشتہ یہ بد دعا کرتا رہتا ہے اللہ اعط ممسکاً تلفاً۔ خدا یا کنبوس کو کھود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا الشح فان الشح المک من قبلکم۔ احدیث۔ بخل سے بچو کہو کہ تم سے پہلے لوگوں کو بخل نے تباہ کر دیا اور فرمایا ہے ان الصدقة لتطفي غضب الرب یقیناً۔ صدقہ پروردگار کے غضب کو فرو کرے اور فرمایا ہے ان الصدقة تطفي الخطیئة کما تطفي الماء النار۔ صدقہ گناہ کو اس طرح بجھا دیتا ہے جطرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے اور فرمایا ہے فان اللہ یقبلہا بمیمنة ثم یرہا لصاحبها احدیث پس خدا تعالیٰ اُسکو اپنے داہنے ہاتھ میں قبول فرماتا ہے اور پھر دینے والے کے لیے اُسکی پرورش فرماتا رہتا ہے میں کہتا ہوں اس سب کا مجید یہ ہے کہ ملا اعلیٰ میں جو نبی آدم کی اصلاح حال کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور جو شخص شہر کے یا صرف اپنی ہی ذات کی اصلاح میں کوشش رکھتا ہے اُس کے لیے رحمت ہوتی رہتی ہے خدا کی راہ میں خرچ سے وہ دعا اور رحمت اس خرچ کر نیوالے کی طرف جھک پڑتی ہے اور اُسکی وجہ سے بلا سافل اور نبی آدم کے مظلوم میں ماسنات کا اتفاق ہوتا ہے کہ اُس کے ساتھ ساوک کریں اور وہ رحمت اُس کے گناہوں کے دور ہو جانے کا سبب بناتی اور خدا تعالیٰ کے اُس صدقہ کو قبول فرمانے کے معنی یہ ہیں کہ عالم مثال میں اس عمل کی صورت اُس شخص کے نام سے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر ملا اعلیٰ کی دعاؤں اور خدا تعالیٰ کی رحمت سے اُس صورت کو نشوونما پاتا رہتا آخرت میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے یہ نقصان ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ماسنات صاحب دنیا

ولا فست لا یودی منها خصالا اذا کان یوم القیمۃ صفحتہ صغیرۃ۔ احمدیث۔ کوئی سونے والا ہو
 چاندی والا اور اس میں سے ہی نہیں نکالنا ہے اس سے نہیں جھوٹ سکتا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو ہر ایک کے لیے تہذیب
 کے۔ اخیر حدیث تک اور فرمایا ہے مثل لہ شیخا افرع اسکا مال اسکے لیے افرع سانب بنایگا۔ اور اونٹ اور گنا
 اور بکری میں بھی اسی کے قریب قریب ہے و ما ہے میں کتا ہون زکوۃ زدینے والوں کے لیے اس قسم کی ہنر
 ہونے کے دو باعث ہیں ایک تو اصلی سبب ہے دوسرا اس کے لیے منزلہ تاکید کے ہے وہ سبب یہ ہے کہ جطرچ ایک صوبہ
 و ہندو دوسری کو کشش کر لیتی ہے جطرچ خیالات کے سلسلہ میں ایک خیال سے دوسرا خیال پیدا ہوتا چلا جاتا ہے
 یا جطرچ ذہن کے اندر ایسی ایک صورت کا پایا جاتا کہ جسکا تصور دوسری صورت کے تصور پر موقوف ہے اس
 موقوف علیہ کے تصور کو مستلزم ہوتا ہے مثلاً باب ہونا اور بیٹا ہونا جیسے منی کے ظرف کا منی سے بھر جانا اور پھر
 تو اسے فکریہ اندر اسکے تجارت کا چڑھنا نفس اس بات کی حرکت پیدا کر دیتا ہے کہ خواب میں عورتوں کی صورتوں کا
 مشاہدہ کرے۔ یا جیسے دماغ کے اندر تا یک تجارت کے بھر جانے سے نفس کے اندر ان چیزوں کی صورتیں پیدا کر دیتا ہے
 جو لوگوں کو ایذا دینے والی اور ہولناک ہوتی ہیں مثلاً نامتھی کی صورت۔ اسطرچ جب نفس پر توہنہ تالیہ کا فیضان ہوتا ہے
 تو فی نفس اراکات کا تقاضا ہوتا ہے کہ بغل کی صورت اسکے سامنے مال کی صورت میں ظاہر ہو اور پھر اس صورت سے
 اسکے زدینے اور اسکی نگرانی میں بہت رنج اور تکلیف اٹھانے کی صورت ظاہر ہو اور اسکے تو اسے فکریہ طور پر
 نفس خیال سے بھر جادین اور جطرچ ان چیزوں سے تکلیف ہو جانے کا طریقہ خدا تعالیٰ نے جاری کیا ہے اسی
 طریقہ سے اسکو تکلیف ہو چکے مثلاً سونے اور چاندی سے تکلیف ہو چکنے کی صورت یہ ہے کہ اس سے دماغ لگایا جاوے
 اور اونٹ سے تکلیف ہو چکنے کی یہ صورت ہے کہ وہ اسکو پروں کے تلے دابے اور کٹھے اور علی ہذا القیاس اور چونکہ
 طائر اعلیٰ کو اس بات کا علم ہے اور بندوں پر زکوۃ دینا انہیں مقرر ہو گیا ہے اور نفوس بشریکہ ان چیزوں سے ایذا
 پانا طائر اعلیٰ کو معلوم ہے اس سبب میدان خشر میں اس صورت کا فیضان ہوتا ہے اور سانپ کی صورت اور
 پیڑوں کی صورت کے ظاہر ہونے میں یہ فرق ہے کہ سانپ کی صورت اس شخص کے لیے ظاہر ہوگی جبکہ جلال مال کی صورت
 کا غلبہ ہے اس لیے یا تو خود مال ہی اسی ایک چیز کی صورت میں ظاہر ہو جائیگا یا اسکے دل کو مال کی محبت کے طوق کھڑے
 کھیر لینا اور دل کا اس سے اذیت پانا نہایت زہریلے سانپ کے ڈسنے کی صورت میں ظاہر ہوگا اور دوسری صورت
 ایسے شخص کے لیے ظاہر ہوگی جسکو سونے چاندی کی صورت سے محبت ہے اور اسکی حفاظت میں اپنی جان کھوتا رہے
 اور اسکے تو اسے فکریہ دینار و درہم کی صورت سے بھرے ہوئے ہیں وہ صورتیں اسکے لیے بڑی بڑی صورتوں میں ظاہر
 ہو کر موجب اسکے عذاب کا ہوگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے السخی قریب من اللہ یعنی
 سخی آدمی خدا تعالیٰ کے نزدیک ہے جنت کے نزدیک ہے لوگوں کے نزدیک ہے آگ سے بعید ہے عبادہ و تحصیل
 خدا تعالیٰ سے بعید ہے جنت سے بعید ہے لوگوں سے بعید ہے۔ آگ سے نزدیک ہے اور جاہل سخی خدا تعالیٰ کو
 ظاہر نہیں ہوتا ہے ہیں کتا ہون خدا تعالیٰ سے نزدیک ہونا یہ ہے کہ وہ شخص خدا تعالیٰ کی معرفت اور عبادت

فہمائی سکے دور ہو جانے کی قابلیت رکھتا ہے اور جنت سے نزدیک ہونا یہ ہے کہ وہ شخص صفاتِ مذکورہ کو جو قوت ملے گی کے
 بالکل شافی میں چھوڑ کر اس بات کی قابلیت رکھتا ہے کہ اسکی قوت یہی جو ان صفات کا محل تھی قوت ملے گی کے رنگ میں
 نمک جاسے اور یوں کون سے نزدیک ہونا یہ ہے کہ اس سے وہ محبت کرتے ہیں اور کوئی اسکو نہیں چھوڑتا کیونکہ اکثر زراعی
 جہاز کے بغل اور جس بری منی جو اترتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الشیخ ابوبکر
 ابن کان بلکم محامد علی ان یسفلوا واما انہم ویسفلوا محارمہم حصہ کے لئے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا تھا
 نے انکو اس بات پر آمادہ کیا کہ انہم جو نزدیک کرین اور اپنے محرم کو مال لکھیں۔ اور جہاں سخی خدا تعالیٰ کو و انہم
 سے اسلئے پسند ہے کہ جب دلی سخاوت سے کوئی چیز دے جائے تو اسکا اثر بہ نسبت اسکے زیادہ ہوتا ہے کہ دباؤ سے اور
 محبوبہ پر کر دیا جائے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مثل الخیل والمتعشق کمثل جلیس علیہما
 بنستان۔ احمدیث۔ بخیل و سخی کا حال ان شخصوں کا سا ہے کہ انہم لو بے نی دوڑھالیں۔ ان اخیر حدیث
 میں کتا ہوں اس حدیث میں سخاوت اور بخل کی حقیقت اور اسکی روح لطیفہ اشارہ ہے اسلئے کہ جب انسان
 کو خیر کرنے کے اسباب لاحق ہو جاتے ہیں وہ خیر کرنا چاہتا ہے تو وہ شخص اگر سخی اور بخلا ہے تو اسکے دل میں
 ایک روحانی مسرت اور مال کے اور اسکو ایک قسم کا غلبہ پیدا ہوتا ہے اور اسوقت اسکی آنکھوں کے سامنے حقیر
 اور ذلیل معلوم ہونے لگتا ہے اور اسکو اسکا چھوڑنا آسان ہوتا ہے بلکہ اسکے چھوڑنے سے اسکو ایک قسم کی مسرت
 معلوم ہوتی ہے اور نفس کو صفاتِ مذکورہ ہمیشہ کے ساتھ جو کچھ تعلقات ہوتے ہیں اور وہ صفات اسکے اندر
 منقش ہو جاتے ہیں ان صفات کے چھوڑنے میں اس خصلت کو بہت دخل ہوتا ہے اور وہ آدمی بخل ہوتا ہے
 تو خیر کرنے کے مواقع میں مال کی محبت میں اسکا دل مستغرق ہو جاتا ہے اور اسکی آنکھوں کے سامنے مال کی محبت
 متمثل ہو جاتی ہے اور اسکی محبت اسکے قلب کو دبا لیتی ہے جسکے سبب وہ مالی نہیں پاسکتا اور صفاتِ مذکورہ
 نفس کے اندر جم جانے اور اسکے اندر بچھانے کا یہ خصلت بخل نہایت قوی سبب ہے اس تحقیق سے آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کے اس قول کے معلوم کرینے چاہئیں لایدخل البخۃ خبسا ولا بخیل ولا انسان۔ یعنی جنت میں نہ داخل ہوگا بخور
 اور نہ بخیل اور نہ احسان بخلانے والا اور نیز اس قول کے لایجتمع الشیخ والا یحان فی قلب ابداء۔ کسی بندہ کے دل میں
 ایمان اور بخل نہ جمع ہوگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے للبخۃ ابواب ثمانیۃ الخ جنت کے آٹھ دروازے ہیں
 میں کتا ہوں کہ جنت واقع میں ان امور سے راحت پانے کا نام ہے جنکا عالم بالاسے نفس پر ترشح ہوتا رہتا ہے
 مثل رضائے می اور موافقت اور تسلی وغیرہ چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ہی رحمۃ اللہ ہم فیما خلدون ہم خدا کی
 رحمت میں ہو کر آسمین ہمیشہ رہینگے اور اسکے خلاف میں فرماتا ہے اولئک علیہم لعۃ اللہ والملائکۃ والناس
 اجمعین خلدین فیہا۔ وہی لوگ ہیں خیر خدا تیا لے اور ملائکہ اور انسانوں کی لعنت ہے اور ہمیشہ وہ آسمین خلیکے
 اور یہی تارکیوں سے اسی ظن کے راستہ سے نفرن ہر اسکتا ہے جسکے اعتبار سے ملکیت کا غالب ہونا اور ہمیشہ کا مخلوق ہونا
 نفس کی مرثیت میں داخل ہے اب بعض نفوس کے اندر خشوع اور طہارت کی صفت کے اعتبار سے ملکیت کو غلبہ ہونا

اور اسکی خاصیت یہ ہے کہ اس شخص کو نماز میں پورا خطا حاصل ہو تا ہے اور کسی نہ اس میں سماعت کی صفت سے قوت ملے
 کو غلبہ ہو تا ہے اور اسکی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس شخص کو صدقات کے دینے اور خالصان سے درگزر کرنے اور مسلمانوں کے
 ساتھ تواضع کرنے میں باوجود دینی غرض کے اسکو نہایت شوق ہوتا ہے یا شہی عمت کی صفت کی اعتبار سے مالک کو غلبہ
 ہوتا ہے پس جب بندوں کی اصلاح کے متعلق تدبیر الہی کا نفوس میں اذیتا ہوتا ہے تو اول اسل انما لو شجاعت کی صفت
 قبول کرتی ہے اور وہ شخص جہاں سے پورا احمد لیتا ہے یا اسکا نفس ان لوگوں کے نفس میں ہے، تو مہذبہ جنگلہ فونی ہوتا
 اور غلبہ میں باہم کشاکشی رہتی ہے اور پھر اس کے ولین یا تو اس بات کا اہتمام ہوتا ہے یا اسکو اپنے نفس میں اس بات کا
 تجربہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ رکھنے اور اذیتا کرنے سے نفرت بھی پست ہو جاتی ہے اور اس سرگرمی سے اسکی
 تالیفوں سے نفس کو نجات حاصل ہو گئی ہے اس سبب وہ شخص ان باتوں کو نہایت شوق سے سنا کر دیکھنے لگتا ہے
 لانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر باب الزیاد سے سکھ پورا پورا بدلہ لیا جاتا ہے یہ وہی دروازے میں جنگلی آغوش صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اس حالت میں تصریح فرمائی ہے، اور عازیا علماء رافضی کا دروازہ اور صیبت زدہ اور فقرا کا دروازہ
 اور انصاف کا دروازہ بھی انھیں میں سے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات شخصوں کے اندر جنگلہ خدا تعالیٰ
 اپنے سایہ میں داخل کر لیا امام عادل کا بھی ذکر فرمایا ہے اور اسلی بناخت یہ ہے کہ اس شخص کو لوگوں کے اندر باہم محبت
 پیدا کرنے میں بڑی کوشش رہتی ہے اور توکل کرنے اور بد شکوئی پر عمل نہ کرنے کا دروازہ بھی انھیں میں ہے اور ان ارباب
 میں سے ہر باب کے متعلق بہت سی احادیث مشہورہ وارد ہوئی ہیں اچھا حاصل نفس کے رحمت الہی میں داخل ہونے کے
 یہ بڑے بڑے عالیشان دروازے ہیں اور حکمت الہی کا مقصد فی ہے جنت کے بھی جیلو خدا تعالیٰ نے بندوں کے لیے
 پیدا کیا ہے ان دروازوں کے مقابل میں آنحضرت دروازے ہوں اور جو لوگ بڑے بڑے کالمین اور سافین میں سے ہیں وہ
 دو دو اور تین تین اور چار چار دروازوں میں سے احسان کی جہاد دیواری میں آمد و رفت رکھتے ہیں لہذا آیات کے
 روز بھی وہ جنت کے کئی کئی دروازوں سے بلائے جائینگے چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسکا وہ
 کیا گیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں کسی چیز کا جو خارج کر لیا
 جنت کے دروازوں سے بلایا جائیگا اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کے بعض دروازوں سے بلایا جائیگا۔ زیادتی اہتمام کے
 لحاظ سے اسکو ذکر کے اندر خاص کیا ہے۔

زکوٰۃ کی مقدار کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس فیما دون خمسۃ اوسق من التمر صدقۃ ولیس فیما دون
 خمسۃ اواق من الورق صدقۃ ولیس فیما دون خمس ذو من الابل صدقۃ۔ پانچ ہست سے کم چار
 میں صدقہ نہیں ہے اور نہ پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں صدقہ ہے اور نہ پانچ اوشون سے کم میں صدقہ ہے۔ میں کہتا ہوں
 غلہ اور چھار میں پانچ وست کی مقدار آپ نے اساطے مقرر فرمائی ہے کہ یہ مقدار چھوٹے سے چھوٹے کنبے کو ایک سال کا

کافی ہو سکتی ہے اور اسے کم سے کم گھر میں ایک غلام اور ایک بھئی اور ایک غلام گار یا انکا ایک بچہ ہو چاہے اور جو اس کے
قریب قریب ہو وہ بھی اس قبیلہ سے ہے اور اکثر ایک دہی کی خوراک ایک سال ایک مذکی ہوتی ہے پس اس حساب سے
بشرخص غریب سے اس قدر گھماوے تو ایک سال کے لیے یہ مقدار کافی ہو سکتی ہے اور کچھ ان کے وقت بیوت یا نان غرض کے لیے
باقی رہ سکتا ہے اور چاندی کی مقدار پانچ اونچہ اس واسطے مقرر کی کہ یہ مقدار بھی چھوٹے سے چھوٹے گنبہ کو بشرطیکہ ان کے
غلہ کا بیج قریب قریب ہو پوسہ ایک سال کے لیے کافی ہو سکتی ہے اور معتدل ملکوں میں تلاش کو نہ سے لوگوں کی
عادات کا گرانی اور زانی میں نہ حال معلوم ہو سکتا ہے اور اونٹ کی تعداد پانچ مقرر کی گئی اور ان پانچ کی زکوٰۃ
ایک بکری واجب کی گئی اگرچہ فی حقیقت جس جس کا مال ہو اسی قسم کا مال زکوٰۃ میں لینا چاہیے اور نیز زکوٰۃ کی تعداد
ایک مقدار کثیر مقرر کرنی چاہیے اسکی وجہ یہ ہے کہ اونٹ سب مویشی میں عظیم الجثہ اور بڑا نفع پہنچا ہوا جانور ہے
چاہے اسکو بیج کر کے کھا دیا جائے سو اسکو چاہے دو دھ پو چاہے اس سے بچے لو اور اس کے مال اور کھال سب کام میں آتی ہے
اور بعض لوگ صرف توڑی سی اشیان پال لیتے تھے اور دانگ کا کام ان سے لیلیا کرتے تھے اور اس زمانہ میں ایک
اونٹ دس اونٹوں کی آٹھ اور کوئی بارہ بکریوں کے برابر سمجھا جاتا تھا جیسا کہ بت سی احادیث میں وارد ہوا ہے
پانچ اونٹ بکریوں کی ادنیٰ نصاب کے برابر سمجھے گئے اور ایک بکری انکی زکوٰۃ مقرر کی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا ہے ایس علی المسلم صدقۃ فی عیدہ ولا فرسہ - مسلمان پر آٹھ غلام اور گھوڑے میں صدقہ نہیں
میں کتا ہون اسکی وجہ یہ ہے کہ غلاموں کو پیداوار بڑھانے کی غرض سے جمع کرنے کا دستور نہیں ہے اور اس طرح اکثر
ملکوں میں گھوڑوں کے اندر قابل اعتبار بڑھاو نہیں ہوتا جبکہ مویشی کے بڑھاو کے لحاظ سے اعتبار کیا جائے
لہذا اونٹ اور گھوڑا سوال نامیہ میں داخل نہیں ہے مگر جبکہ تجارت کی غرض سے انکو پالا جائے حضرت ابو بکر
صدیق اور حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی بن ابیطالب و حضرت ابن مسعود اور حضرت عمرو بن حزم وغیرہ
رضی اللہ عنہم کی روایت سے ثابت ہوتا ہے بلکہ تمام مسلمانوں میں یہ بات شواہد سے کہ پانچ اونٹ کی زکوٰۃ
چوبیس تک ایک بکری ہے اور پچیس اونٹ کی پچیس تک بنت مخاض (وہ بچہ جو ایک برس سے نکلے دو برس
پاؤں رکھے) ہے اور پچیس سے پچیس تک بنت لبون (وہ بچہ جو تیس برس میں ہو) ہے اور چھالیس سے ساٹھ تک
ضہ (وہ بچہ جو چھ برس میں ہو) اور اسٹھ سے پچھتر تک جذعہ ہے (وہ بچہ جو پانچ برس میں شروع ہو
اور چھتر سے نو تک دو بنت لبون ہیں اور اکیانوے سے اکیسویں تک دو ضہ ہیں اور اکیسویں سے
آٹھ برس چالیس و ثون پر ایک بنت لبون اور ہر چالیس پر ایک ضہ ہے - میں کتا ہون کہ اصل اس میں یہ
کہ جب اونٹوں کی مانگیں پر انہیں کاتقیم کرنا چاہا تو چھوٹی اونٹنی کو چھوٹے دانگ کے لیے اور بڑی کو بڑے
نصاب کے اعتبار سے مقرر کیا اور دانگ کا اطلاق ان کے عرف میں بیس سے زیادہ ہوتا ہے ایسے پچیس
انکو نصف کیا پھر ودائی پر عمر کی زیادتی کا لحاظ کیا جیسا کہ عرب کی رغبت بہت زیادہ ہوتی ہے
پچیس میں ان اونٹنی کو مقرر کیا اور صحابہ کی روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ بکریوں کی زکوٰۃ

ایک سو بیس تک میں ایک بکری ہے اور اس سے لگے دو سو تک دو بکریاں ہیں اس کے بعد تین سو تک تین بکریاں بعد ازاں
 چار سو تک چار بکری ہے میں کتا ہوں کہ بکریوں کا گھڑ چھوڑا بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے اس کے گھون میں بہت
 فرق ہے کیونکہ بکریوں کا پالنا آسان اور ہر شخص اپنی گنجائش کے موافق پال سکتا ہے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چھوٹے گھوہ کا اندازہ چالیس بکریوں کے ساتھ کیا اور بڑے کا اس مقدار سے سچند پراور پھر ہر سیکڑے پر حساب کی آسانی
 کے لیے ایک بکری کو مقرر کیا اور حضرت معاویہؓ سے کاسے بلنی زکوٰۃ میں حدیث صحیحہ مروی ہے کہ ہر تین میں ایک
 سال کا بچہ یا بچہ ہے اور ہر چالیس میں دو برس کا بچہ یا بچہ ہے اور ہر پلے ہے کہ کاسے بل کی جنس و نسل اور
 بکری کے درمیان میں ہے اس لیے اس میں دو لون کی مشابہت کا لحاظ کیا گیا اور احادیث سے یہ بھی بات ثابت ہوئی ہے
 کہ چاندی کی زکوٰۃ چالیس اون حصہ ہے پھر صرف اگر ایک سو نوے ویم چاندی ہے تو اسے کچھ بھی زکوٰۃ نہیں کیونکہ نوناہی
 جدا اموال میں نہیں ملتا ہے جس کے اندر مقدار کثیر صرف کرنے سے گوکون کو ضرر ہو کچھ کا احتمال ہے اس لیے سب مومن
 اموال سے اس کی زکوٰۃ کا حکم ہونا مناسب تھا اور ہونا بھی چاندی پر قیاس کیا گیا ہے اور اس زمانہ ایک اشرفی میں
 درہم کو چھٹائی جاتی تھی اس لیے سونے کے نصیب میں منقل ۱۰۴۰ ماش مقرر کی گئی اور جن کھیتوں نے بارش خیموں
 کے پانی سے پرورش پائی ہے یا وہ عشری ہے اسپر دھوان حصہ واجب ہے اور جن کھیتوں کو ٹاٹھ سے پانی دیا جاتا ہے
 اسپر دھوان حصہ مقرر کیا گیا ہے کیونکہ جنہیں محنت کم ہوتی ہے اور پیداوار زیادہ ہوتا ہے اسپر لگان زیادہ ہونا چاہیے
 اور حسین محنت زیادہ ہے اور پیداوار کم ہے اس کے لگان میں تخفیف مناسب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 انکو راو چھوڑا دن کے تخمینہ کرنے میں فرمایا ہے وھو الثالث فان لم تدعوا الثالث فادعوا الرابع یعنی ثلث کو
 چھوڑ دو اور اگر ثلث کو نہ چھوڑو تو ربع چھوڑ دو۔ میں کتا ہوں اہل زراعت کی ہر دور کرنے کے سبب سے اپنے
 تخمینہ کو مقرر فرمایا ہے کیونکہ وہ لوگ کچھ کچھ لکھا کھانا جاتے ہیں اور نیز صدقہ وصول کر بیواؤں کو بھی اس وجہ سے
 دقت جاتی رہے کیونکہ وہ نہایت دقت سے پھلون کی حفاظت کر سکتے ہیں اور چونکہ تخمینہ میں کمی و بیشی کا احتمال
 ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں تخفیف مناسب ہے اور جو چیز تجارت کی غرض سے جمع کی جاوے بخر قیمت کے اس کا اندازہ نہیں
 ممکن ہے اس لیے نقد کے زکوٰۃ پر اس کا قیاس کرنا ضروری ہوا۔ اور دفعینہ کے اندر خمس (پانچواں حصہ) ہے اس لیے کہ
 کہ اسکو ایک طرح سے مال غنیمت سے مشابہت ہے اور ایک طرف سے مفت میں داخل ہے اس لیے اس کی نلواہ پانچواں
 مقرر کی گئی۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر ہر غلام اور حر اور مرد اور عورت چھوٹے و بڑے پر
 جبکہ مسلمان ہوں ایک صاع چھوڑے یا ایک صاع جو مقرر فرمائے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ
 کہ ایک صاع اقط (وہ خاص قسم کا کھانا ہوتا ہے) یا ایک صاع منقہ (دیجاسے) اور ایک صاع اس لیے
 مقرر فرمایا ہے کہ غالباً یہ ایک کنبہ کو کافی ہو جاتا ہے اور فقیر کی حاجت پورے طور پر رفع ہو جاتی ہے
 اور غالباً کوئی شخص ایک صاع کے دینے سے غریبی نہیں پاتا۔ اور بعض روایات میں جو کہ ایک صاع کو
 کیوں کے نصف صاع پر قیاس کیا ہے کیونکہ اس وقت میں پانچ سو کے کیوں کی گرانی تھی اور امراء

یہ کہان سن کر دیکھو کہ یہ باتیں کہتے جو بالکل نوبہ میں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوں کو باطل و باطلہ کے
بات کاٹ کر دیا چاہا کہ وہ باتیں کہنے سے منع فرمائیں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور یہ کہ انھیں سے لیکر انھیں کے قضا کو دیکھیں یہ کہان سن کر
حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اس کو جو کہ سطل کر نہیں لیتے بی زکات سنا سنا ہے اور اس کے دل میں کچھ اور
اور کسی صورت میں نفاق آجائے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا واسطہ دیکھ کے جس کو وہ آدمی مجبور ہو کر کرنے سے نہ مانا نہ نفاق ہے اور نہ نیک ہے
لو کہ ان میں سے کسی ایک کا وہ نہ ہو تو اس کو اس کے میں بھیج دیتا ہوں یہ ہے اور یہ کہ اس کے مال جمع کرنے والوں میں اسے سبب ضروری شیوں کا متروک ہونا
لازم آتا ہے یا ان شیوں کی قلت اور بالداروں پر بلا و بد وقت لازم آتی ہے اور اعلیٰ شریعت کا مصلحت سے اس کے سوا سے غیرت کرنا بی ضرورت
ان کے سامنے ظاہر کیا کہ اگر لوگ باوجود مذکورہ سوا کے سوا اس کو دیکھیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اس الیہاں شریعت کے کان خوشامی و وہ
اور دنیا کا کل میں جہنم جو شخص اپنا مال بڑھانے کی غرض سے لوگوں سے سوال کر لیا تو اس کا سوا صفہ بھلا ہوا ہو گا یا انکار ہو گا جہنم سے کہ لکھا گیا اس کو
مکہ میں ہوں ان میں یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کر نہیں جاسکتا تکلیف یہی ہے تو وہ آدمی جو عین ظاہر ہوئی جس کے ہاتھ میں ہے یہ ظاہر میں تکلیف
ہو چکا کرتی ہے جیسے کہ انکار یا اس کے کہ اسے تکلیف پہنچتی ہے جیسے یہ بیان کیا ہوا کہ میں اور کو کو نہیں دلیل پر بیان کرنا یہی نہیں
ظاہر ہو گا جو اس کے بہت مناسب یعنی یہ خبر پر خاش ہونا اور جس شخص کو کوئی اس کی فتنہ عظیم ہو چکے ہے سبب اس کا تاویل پر یاد ہو گیا جو اس
حق میں ہے کہ اگر وہ شخص ال کر سوا اور سوا مال جمع کرے کہ ان میں اس کی محاسن حاصل ہوتی ہے تو اس کے لیے جائز ہے اس غنا کا اندازہ جس کے
سوال کرنا ہے ایک قیاس پر ہے کہ ایک بیٹہ میں ہے اور ایک بیٹہ میں اس کا اندازہ اتنے کہانے کے ساتھ آتا ہے جو صبیح و شام کے لیے
کافی ہو سکا اور ہر روز نزدیک ال حادثہ میں اختلاف نہیں کیونکہ لوگوں کے درمیان مختلف ہیں ہر کسی کے لیے حدیث ہے جس کے بغیر اس کا
نام ممکن ہے۔ امکان ہمارے وہ مکان ہے جو اس میں عمل ہوتا ہے جس کے اندر سیاحت سے بچت کی جاتی ہے اور اس کے وہ امکان اور میں
جو علم ہند النفس میں ہے لا جاننا میں جو شخص اتنے کا ہیشہ کرنا ہے متبک کے اس کے ہیشہ کے آلات نمون تو اس ہیشہ سے معذور ہے
اسی طرح جو شخص جیتی کرنا ہے کہ اس کے کے آلات نمون سے معذور ہے اور اس کے پاس جنگ باری تجارت نہ معذور ہے اور جو شخص ہر روز
اور صبح و شام کا مذاق آتا جاتا رہتا ہے یعنی مال فقیہت جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تو اس کے لیے اس قدر کا اندازہ ایک وقت
یا پچاس ہر روز ہے اور جو شخص مال نہیں مابعد واری کرنا ہے یا جنگل سے لکڑیاں فراہم کر کے فروخت کیا کرے یا اور کسی قسم کے پیشے
تو اس شخص کے حق میں کسی مقدار کا اندازہ ہے کہ اس کا ایک وقت کا کھانا میل کے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تملکونی اس کے
یعنی سوال میں لپٹا کہ کیونکہ خدا کی قسم یہاں نہیں ہوتا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھے کچھ طلب کر سوا اس کا سوال مجھے سے کرے اور
مگر میرا دل خوش ہو اور پھر وہی ہی چیز اس کے لیے برکت کی جاوے میں کہ اس میں اس کا یا تر ہے کہ جو نفوس ہمتی بطور اہل نہیں
کر اسیت اور ضمانندی کی صورت نہ ہند ہند و ما استحقا کے ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا ہے ان ہذا المال خضر حلو و اسے
الغنیہ الیہاں اور فیہ میں ہے جو شخص اس کی قسم سے اس کو لیتا ہے اس کے لیے برکت دی جاتی ہے اور جو دل کی حرص لیتا ہے اس کے لیے
نہیں جاتی اور اس کا حال میں شخص کا ساتھ ہے جو کھانے چلا جاتا اور یہ نہیں جاتا۔ میں کہنا ہوں کسی چیز کے اندر برکت ہے کی کسی قسم میں
اولیٰ قسم ہے کہ دل اس سے مطمئن ہو اور اس کی طرف سے دل کو بقراری نہ ہو سکا و شخص میں کہ اس کے ہر ایک کے پاس میں میں میں
مگر انہیں ایک شخص کے اپنے ملکیت ہو گیا خوف گناہ ہے اور دوسرے کو اس بات کا خیال بھی نہیں بلکہ اس کو اس میں بھی

اس قسم کے بعد برکت کی وہ قسم ہے کہ اس چیز سے انتفاع زیادہ حاصل ہو جیسے کہ وہ مخصوص کچ پاس برابر برابر ملے یا نہیں ملے
 ایک نے اپنے مال کو ضروریات میں صرف کیا اور اسکے دل میں مال کے اچھی جگہ صرف کرنے کا الہام پیدا ہوا اور دوسرے نے
 اس مال کو ضائع کر دیا اور سیارہ روع سے کام نہ لیا۔ نفس کی ہیبت اس برکت کو اس طرح بے عملیت کر دیا کہ
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سید تقیٰ یعقوب الیہ آخر جو کوئی شخص سوال کرنے سے بچے گا خدا شیخ
 اسکو محفوظ رکھیں گا۔ میں کہتا ہوں اس بات کی طاعت اشارہ ہے کہ ان کیفیتات نفسانیہ کے حاصل کرنے کی
 ہمت کے مجتمع ہونے اور ارادہ کے مضبوط ہونے میں کامل دخل ہے۔

ان امور کا بیان جو زکوۃ کے متعلق ہیں

اب اس بات کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو اس بات کی نصیحت کی جائے کہ صدقہ تحصیل کرنے یا ایک خوشی سے صدقہ ادا کیا کریں لہذا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ادا اناکم المصدق فلیصدق عنکم وہو عنکم من نبی جب تمہارا میں صدقہ تحصیل کرنے والا ہو
 پس جیسے کہ خوش ہو کر تم سے کھیت ہو اور زمین ملک ہے کہ ان کے نفس کی اصلاح ہو جاوے یا بے چینی چا کر کہ لوگوں کو ظلم کے حیل سے زکوۃ کے
 اندر غدر کا منفعت رہے چاہتا ہے فرمایا ہے فان عدوا فلانفسہم ان ظلمو علیہا پس اگر وہ انصاف کرے تو اپنے لیے اور اگر
 ظلم کرے تو اپنے لیے۔ اور اس حدیث میں در آنحضرت صلعم کے اس قول میں من سئل عن قتالنا لعلنا یصلح من سئل عن قتالنا لعلنا یصلح
 تو نہ وہ اٹھتا نہیں ہے اس لیے کہ ظلم کرنے کی دو صورتیں ہیں ایک اس صورت میں کہ جب تک کہ ظلم ہو کر رہے اس مقام کے متعلق
 دوسری حدیث ہے یعنی اسے معمول معین سے زیادہ نہ دینا چاہیے اور ایک صورت ہے جسمانی جہاد کی گنجائش ہے اور انکلیں اس سستی میں
 ان مواضع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غز کے دروازہ کو بند کیا ہے اور صدقہ لینے کے لیے اس بات کی نصیحت کرنی ضروری تھی کہ صدقہ
 کے لینے میں بدی نہ کرے اور ان کے نفیس میں مال کو چھوڑ دے اور مال عنیت میں خیریت نہ کرے تاکہ انصاف اور سستی تقاضا کی وجہ سے حاصل
 ہو سکے اور آنحضرت صلعم نے جو فرمایا ہے واللذی نفسی بیدہ لایاخذ منہ شیئا الا بما یدوم لقیامہ بحکمہ علی قوتہ ان لو
 نہ رعایا پس قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اچھین وہ بچہ نہ لے گا مگر قیامت کے دن اپنی گردن پر لٹکا کر وہاں سے
 تو بلبلاتا ہوگا۔ اسکا مرتبہ کلام سابق دیکھنے سے جو تعین زکوۃ کے متعلق ہمیں بیان کیا ہے معلوم ہوتا ہے۔ اور نیز اس بات کی
 ضرورت تھی کہ مال والوں کی ذمہ داری و حیلہ کا دروازہ بند کیا جاوے اور اسکے متعلق حکم ہوا کہ جو مال متفرق ہے، وہ جمع نہ کیا جاوے اور جو مال جمع ہے
 وہ صدقہ دے سے جمع نہ کیا جاوے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا، لان یتصدق المرء فی حیوۃ بدرہم نیر لہ من ان یتصدق بما ید
 موت۔ زندگی کی حالت میں آدمی کو ایک درہم کا صدقہ کرنا مرنے وقت سو درہم کے صدقہ کرنے سے بہتر ہے اور نیز آنحضرت صلعم نے
 فرمایا ہے مثلہ مکمل اللذی یدعی اذا شیع یعنی ایسے شخص کی مثال اس شخص کی ہے کہ بعد میرے جو شکم کے صدقہ دے۔ لیکن ہوائی
 اسکی طرف سے ایسی چیز کا بیج اسکو حاجت نہیں ہے اور حاجت ہو سکی توقع ہے پوری بی بی سخاوت پر مبنی ہیں پھر آنحضرت صلعم نے ان فضائل کی
 تعلیم کا قصد کیا جسے ہر مال والا نفس کی تہذیب یا باہم الفت و محبت ہوتی ہے اور انکو بھی ملکات کے قید سے گردانا تاکہ ملکات کے ساتھ ہر ایک
 ساتھ ان اخلاق کا شریک ہو معلوم ہو جاوے چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدل میں نہیں صدقہ ادا کر دیتے۔ وہ شخص نہیں کہ ان انصاف کے
 وہ صدقہ چاہی کسی شخص کی اپنی توبہ کی سزا کرنے سے مدد کرنا صدقہ ہے اور چھوٹی بات زبان سے کہنا صدقہ اور بڑی بات جو جانے کے لیے دانا ہے اور ہر سزا والا

کنا عقیقہ اور ہر تیرہ سال تک کنا صدقہ اور فی سہ سال تین روپے زکوٰۃ یا ایک سو ساٹھ روپے عری احدیث جو کوئی مسلمان کسی نیک
ہر مسلمان کو کرا پنا دے تو وہ بھی صدقہ ہے اخیر حدیث تک۔ میں کہتا ہوں کہی مرتبہ اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ
خلیعت شالیہ کا مقصد یہ ہے کہ معانی کا ظہور ان صورتوں میں ہو جو ان کے قریب ترین اور کھانا کھانے میں کھانے کی آواز
پائی جاتی ہے خوابوں کے دیکھنے اور واقعات کے پیش ہونے اور معانی کے جسموں کی صورتوں میں اس بات کی عبرت
مکمل ظاہر ہو سکتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی وبا کو جو ایک سیاہ عورت کی صورت میں دیکھا اسکی
وجہ یہی معلوم ہو سکتی ہے۔

پھر بعض لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو چھوڑ کر غیروں کو صدقہ دیا کرتے تھے اور اس کے اندر
ان لوگوں کی رعایت کا جسکی رعایت ضروری ہے بحفاظت پایا جاتا تھا اور یہ بات تدبیر و قریب لوگوں کے ساتھ نفرت
پیدا ہونے کے بالکل خلاف تھی۔ لہذا اس سے منع کرنے کی حاجت ہوئی اور آپ نے فرمایا دنیا رائفقہ فی سبیل اللہ
ودینا رائفقہ فی رقبۃ۔ احدیث ایک تو وہ اثر فی ہے جسکو تو خدا کی راہ میں خرچ کرے اور ایک وہ ہے کہ
جس کسی کی جان چھوٹانے میں دے اور ایک وہ دینا ہے جسکو سکین پر صدقہ کرے اور ایک وہ دینا ہے جسکو تو اپنے
کنبہ پر خرچ کرے ان سب میں ثواب کے لحاظ سے وہ دینا بڑھ کر ہے جو اپنے کنبہ پر خرچ کرے اور اس حدیث غیر الصدقہ
ماکان عن ظمغنی وابدع بمن یتول بہرہ صدقہ ہے جو غنا کے ساتھ ہو اور اپنے اہل و عیال سے اسکا دینا شروع
اور اس حدیث میں کسی نے آپ سے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ نے فرمایا جہد المقلع ابد و بمن یتول
یعنی نیکو ست کا صدقہ کہ لیے تکلیف کو ادا کرنا اور اپنے عیال سے دینا شروع کرے منافات نہیں ہے کیونکہ ہر ایک
حدیث کی توجہ جہد اجد ہے اسلیہ کہ یا تو غنا سے اصطلاحی غنا و مرد نہیں ہے بلکہ نفس کی غنا مراد ہے یا نیکو ست کے لیے
رزق کا کافی ہونا مراد ہے یا ہم کہتے ہیں غنا کا صدقہ اسلیہ بہتر ہے کہ اسکی وجہ سے غنی کے مال میں برکت بہت جلد
اور نیکو ست کا صدقہ باغیمنی افضل ہے کہ وہ بخل کو خوب دور کرتا ہے اور قوانین شرعیہ کے زیادہ تر مناسب ہے اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما زلن المسلم الامین۔ احدیث۔ خزانہ سلیمان امانت دار جو لوگوں کے
مالک کے حکم دینے کے بعد پورے پورے طور پر خوش ہو کر دیتا ہے وہ بھی بہتر صدقہ کرنے والوں کے ہے۔ میں کہتا ہوں
بسا اوقات کسی ایسی چیز کا نافرمان کرنا جو آپسرو واجب ہے اور اسکا کراہو اس کے اختیار میں نہیں ہے اس شخص کی سزا
کی سچان ہو تا ہے کیونکہ دیتے وقت اس کے دل کا خوش ہونا اور تسلی کا حاصل ہونا دل کی سخاوت کے ساتھ ہونا
لہذا اصلی متصدق کے بعد یہ شخص بھی متصدق ہے صدقہ دینے والا شمار کیا گیا اور ان حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے
اذا انفق المروۃ عن کسب زوجا من غیر امرہ فلما نصف الاجر۔ یعنی جو عورت اپنے خاوند کی ملک کی
میں سے بغیر اسکی اجازت کے نام پر دے تو اس کے لیے آدھا ثواب ملیگا اور آپ نے حجۃ الوداع میں فرمایا ہے
لا تنفق امراتہ من بیت زوجا الا باذنہ اخ۔ کوئی عورت اپنے خاوند کے گھر سے بلا اسکی اجازت کچھ خرچ
نکرے پھر کسی نے عرض کیا کھانے کی قسم سے بھی کچھ خرچ نہ کرے آپ نے فرمایا وہ تو ہاوسہ مالوں میں سے افضل ترین

مالی ہے۔ اور اس حدیث میں کہ ایک عورت نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری اولاد اور ہماری ماں باپ ہمارے
خاوندوں پر ہمارا بوجھ ہوتا ہے انکے مالوں میں سے چلو کہ قدر حلال ہے تو آپ نے فرمایا تیرے چرن کہ تم انکو کھا سکتی ہو
اور دیکھتی ہو۔ سنا فاقہ منونہ کی یہ وجہ ہے کہ اس حدیث بالا میں یہ بات ہے کہ اس عورت نے خاوند کی مطلقاً اجازت
یا ولایت ہو اور کسی خاص شخص کی صراحتاً اجازت نہ ہو اور خاوند صدقہ نہ دیتا ہو پس چونکہ عورت نے اس عین صدقہ
نکالا ہے اسلئے تسلیم کیا جائیگا اور خاوند کے مال میں اس قدر تصرف درست ہے جتنا لوگوں میں تصور ہے
اور خاوند کے مال کی اصلاح ہے جیسے ہری چیزیں کہ اگر وہ ضرورت سے زیادہ ہوں اور کسی کو نہ دیکھا ہوں تو خاوند
ہو کہ ضائع ہو جائیگی اور انکے سوا اور چیزوں میں درست نہیں ہے اگرچہ غلہ کی قسم ہے ہوا اور انحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تعد فی صدقہ فک فان النعماء فی صدقہ کالعائد فی ثقیہ۔ اپنے صدقہ کو واپس
مت لے کیونکہ صدقہ واپس لینے والا اس بات جیسے اپنی تے کر کے نکل جائے والا۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب
کہ صدقہ کرنے والا جب اس چیز کو خریدنا چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ رعایت سے ملتی ہے یا خود ہی وہ رعایت سے
لینا چاہتا ہے اور جب قدر رعایت کی گئی ہے اس قدر اس کے صدقہ کا ثواب گھٹ جاتا ہے کیونکہ صدقہ کی
روح دل کے تعلق کا اس مال سے بٹا بیٹا ہے اور جب غلہ نہ اس بات کا خیال نہ کہ وہ چیز اسکو رعایت
میں دے تو اسکو اس چیز سے پوری بے تعلقی ہوئی اور نیز شائع کو عمل کی صورت کا کامل ہونا مطلوب ہے اور
اس کے واپس لینے میں اس صورت میں نقصان ہے جس ملک سے ہجرت کی جاوے پھر اس زمین میں موت کے
مکرہ ہونے کی یہی وجہ ہے۔ واللہ اعلم۔

ان احادیث کا بیان و ذکر کے باب میں دوہمی میں

چونکہ قوت بھی کافوی ہو ناقوت ملکی کے احکام ظاہر ہونے کا مانع ہے لہذا اسکا مغلوب کرنا ضروری ہے
اور چونکہ اسکی قوت کی شدت کا سبب گمانا اور پنا اور لذائذ شہویہ میں منہمک ہونا ہے اور اسلئے نھاک کا
وہ اثر ہوتا ہے جو بلا روک ٹوک کھانے پینے کا بھی نہیں ہوتا لہذا اس کے مغلوب کرنے کے لیے ان اسباب کا کم کرنا
ضروری ہوا لہذا سب وہ لوگ جو احکام قوت ملکی کا ظاہر ہونا چاہتے ہیں باوجود اختلاف مذاہب اور بعد
ملکوں کے ان اسباب کی تقلید پر اتفاق کرتے ہیں۔ اور نیز یہی سبب کا ملک کے اس طرح پر تاج کرنا مقصود ہے کہ
اس کے حکم کے موافق چلے اور اس کے رنگ میں رنگ جاوے اور نیز یہ مقصود ہے کہ قوت ملک کے بھیہ کے اخلاق
و مینہ قبول کرنے سے محفوظ رہے اور وہ اس کے نقوش ردیہ قبول نہ کرنے پائے جس طرح گینہ کے نقوش سومر کے اندر
منتقش ہو جاتے ہیں اور اسکا بجز اس کے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ قوت ملکی ایک بات کا ارادہ کرے اور یہیہ کہ اندر
اسکا اتفاق کر کے اس کے سامنے پیش کرے اور وہ اس کے حکم کو مان لے اور اس کے سامنے سرکشی اور زیادتی نہ کرے اور
پھر اس بات کا ارادہ کرے اور یہی طرح پھر قوت بھی اسکی تابعداری کرے اور پھر بار بار یہی امر پیش ہوتی کہ

اس تابعداری کی آسکو عادت پڑ جاوے اور وہ امور جسکی قوت ملکی میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور قوت بھی
 جسکے کرنے پر مجبور کیجاتی ہے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جبکہ واقع ہونے سے قوت ملکی کو سرور اور بہیمی کو انقباض
 پیدا ہوتا ہے جس طرح طائر اعلیٰ کے ساتھ تشبیہ پیدا کرنا اور خدا تعالیٰ کی کبریائی پر معرفت حاصل کرنا یا سور قوت
 ملکی کے خواص میں سے ہیں۔ اور یہ بھی کو اسے نہایت درجہ کا بعد ہے یا کسی ایسے امر کا ترک کرنا جسکی قوت یہی میں
 خواہش پیدا ہوتی ہے اور اس میں آسکو تلمذ حاصل ہوتا ہے اور قوت یہی کے سچان کی حالت میں اس
 امر کا شوق پیدا ہوتا ہے اور یہ بات روزہ سے حاصل ہو سکتی ہے اور چونکہ ان امور کا التزام تمام لوگوں سے
 باوجود تدریس ضروریہ اور مال و مال کے ساتھ مشغول ہونے کے ممکن نہ تھا اس لیے یہ امر ضروری ہوا کہ کچھ زمانہ کے بعد
 ہر مرتبہ ایک مقدار معین کا التزام کیا جاوے جس سے قوت ملکی کا ظہور اور باہمی خواہشوں کے پورا ہونے
 آسکا سرور معلوم ہو جاوے اور اس سے بیشتر جو کمی ہوتی ہے وہ دور ہو جاوے اور اسکا حال اس گھوڑے کا گنا
 جسکی چھٹائی گھوڑے سے نہ بھی ہوتی ہے اور وہ دو چار مرتبہ ادھر ادھر لاتین پھینک کر اپنی حالت اصلی پر
 لھڑا ہو جاتا ہے۔ عداوت حقیقی کے بعد اسکی عداوت کا درجہ ہے بعد ازاں یہ امر ضروری ہوا کہ اسکی ایک
 مقدار مقرر کیجاوے تاکہ کوئی شخص اس میں اذیت و تفریط نہ کر سکے ورنہ تفریط کرنے والے کو ممکن تھا کہ اس میں
 اس قدر عملیں لاتا جو اس کے لیے کافی و نافع نہ ہوتی یا افراط کرنے والے کو ممکن تھا کہ اسکو آنا علمین لانا جس سے اس کے
 ارکان میں کاہلی پیدا ہو کر اسکو اسکا نشاط جانا بہتا اور اپنے نفس کو ہلاک کر کے داخل قبر ہوتا اور روزہ ایک
 تریاق ہے جب سموم نفسانیکہ دور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کے اندر لطیفہ نفسانیہ کے مقام اور
 اس کے جانے طور کو بھی ایک قسم کی شکایت اور صدمہ ہو چکا رہتا ہے لہذا بقدر ضرورت اسکا معین کرنا لازم
 ہوا۔ پھر خورد و نوش کے کم کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کھانے پینے میں کمی کرے۔ اور دوسری صورت
 یہ ہے کہ عادت سے زیادہ خورد و نوش میں دیر کرے اور شریع کے اندر دوسری قسم کی تقلیل کا اعتبار ہے۔ کیونکہ
 اس کے سبب سے ایک قسم کا ضعف اور خفت پیدا ہوتی ہے اور بھوک اور پیاس کی کیفیت انسان کو آسوقت
 معلوم ہو جاتی ہے اور قوت یہی کو آسوقت اسکی وجہ سے ایک قسم کی پریشانی اور خوف پیدا ہو جاتا ہے
 اومان امور کا طاری ہونا آسکو محسوس ہوتا ہے اور تقلیل کی پہلی قسم میں برابر ضعف پیدا ہوتا رہتا ہے
 اور نفس کو اس صنعت کی پرواہ نہیں ہوتی حتیٰ کہ آدمی اس سے بالکل تھکا کر رہ جاتا ہے اور نیزہ تقلیل کی پہلی
 قسم کا عام حکم کے تحت میں بلا وقت داخل ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ لوگوں کے درجے مختلف ہیں کسی کی
 خواہ ایک ایک رطل اور کسی کی دو رطل ہوتی ہے۔

کھانے میں یعنی مدت کا فصل ہوتا ہے اس پر تمام عرب و عجم اور تمام صحیح المزاج لوگوں کا اتفاق ہے کہ شب
 و روز میں دو وقت یعنی صبح و شام کھاتے ہیں یا صرف ایک ہی مرتبہ۔ اور بھوک کی کیفیت رات میں کھانا
 نہ کھانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اور نیزہ بھی غیر ممکن تھا کہ مکلفین کو اس کا مقدار تقلیل کا اختیار عطا کیا جاتا

اور جسے گنہ یا گناہ کہہ میں سے ہر ایک کے ساتھ لیا کرے کہ جس سے قوت سہمی مغلوب رہے کیونکہ یہ مقصود شرعی ہے خلاف
اور اصل مشہور ہے کہ جس شخص نے پیرے کو بکریوں کا چوپان بنایا تو اسے ظلم کیا اور ایسی صورت احسانہ کا درجہ حاصل کر لیا
مگر یہ بات ضروری ہے کہ یہ مدت فصل کی اس قدر ہو کہ جس سے جان کی ہلاکت اور اس کا استیصال مقصود نہ ہو
تیسرے بیانہ روز کیونکہ یہ بھی مقصود شرعی کے خلاف ہے اور تمام مکلفین یا پھر عمل بھی نہیں کر سکتے اور نیز یہ بھی ضروری تھا
کہ بار بار انکو جھوکا دینے کا حکم دیا جاوے تاکہ وہ اس بات کے عادی نہ ہوں اور انہیں اور اجداد کی کا مادہ پیدا
ہو جاوے ورنہ ایک مرتبہ جھوکا دینے میں کچھ قابل تیار داندہ نہیں ہے اگرچہ کیسے ہی تنب ورجہ کی جھوک ہو
اور یہ بات بھی ضروری تھی کہ اس کا مغلوب ہونا جو ہلاکت کی طرف موٹی نہیں ہے اور ممکن ہاں اگر کا انضباط اس
مقداروں سے کیا جاوے جو انہیں مستعمل ہوتی ہیں اور کسی فاضل امر سے تیار و شرعی و عقلی پر وہ تقادیر پونہ شدہ
نہیں ہیں اور نیز ایسے امر سے انضباط کیا جاوے جسکو خود یا علی غلبہ کو لوگوں کا گروہ غلبہ حال کرتا ہو تاکہ اس کی
شریت اور تسلیم کر لینے سے سب سے اعلیٰ و شوری جاتی رہے ان امور سے لحاظ رکھنے سے یہ بات ضروری ہوئی کہ ایک
مہینے تک ہر دن برابر کھانے اور پینے اور جماع سے نفس کو باریک دیکھنے کے ساتھ دوسرا انضباط کیا جاوے کیونکہ ایک
دن سے کم مقدار کا مقرر کرنا ایسا ہے جیسے دوپہر کے کھانے کو کچھ دیر کے کھانا اور اگر شب میں ان امور کے
ترک کرنے کا انکو حکم دیا جاتا تو وہ اسے عادی ہیں اس کی وجہ سے انکو کچھ پردہ ہوئی اور فتنہ دو ہفتہ ایسی قابل
مقدار سے جس کا نفس پر خندان اثر نہیں ہوتا۔ اور دو مہینے کی مقدار ایسی ہی کہ اس میں فتنہ نہ ہو اور نہ نفس
ٹھک کر بچتا ہے اور مہینے شمار اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ اور ان امور کے خلاف نہ ہو۔ خدا تعالیٰ کے
طلوع فجر سے غروب آفتاب تک دن کا انضباط کیا جاوے کیونکہ عرب اسی کو دن کا کہتے ہیں اور عشاء کے
دن اسی حساب سے انکو روہ رکھنے کا دستور ہے۔ اور مہینے کا انضباط چاند سے چاند تک ہے اور نیز یہ بھی
عرب کے نزدیک چاند سے چاند تک مہینہ ہوتا ہے اور مہینوں سے وہ حساب نہیں کرتے۔ بلکہ عام بابہ ہوتے
اور تمام لوگوں عرب و عجم کے اصلاح کی ضرورت ہوئی لہذا انکو اس امر کی ضرورت ہوئی کہ ان مہینے کا اختصار
نہ دیا جائے تاکہ ہر شخص اپنے لیے ایک مہینہ کو جس میں اسکو روہ رکھنے آسان ہوں اور اس لیے کہ اس سے
عذر کرنے اور بیکار لکھنے کے موقع ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے دروازہ ہوں اور اسلام کے ایک
عظیم الشان عبادت کا گناہم کر دینا ہے اور نیز مسلمانوں کے بڑے بڑے عظیم الشان گروہوں کا ایک زمانہ میں
ایک چیز پر اجتماع کرنا اور ایک کا دوسرے کو دیکھنا ان کے لیے اس عبادت کے آسان ہونے اور اس کے عمل پر تہمت کے
پیدا ہونے کا سبب اور نیز ان کا یہ اجتماع قوت ملکیت کے برکات کے نازل ہونے کا خاص و عام پر سبب ہے اور یہ
انہیں سے کاملین میں اسے کم درجہ لوگوں پر لگنے انوار کا پرتو پڑنے اور پھر ان کی دعا کے شامل ہو جانے کا موقع ہے
اور جب کسی مہینے کا مقرر کرنا ضروری ہوا تو اس مہینے سے کوئی مہینہ زیادہ مناسب نہیں ہے جس میں قرآن کا قبول
اور ملت محمدی کی تکمیل ہوئی ہے اور شب قدر کے آنے جانے کا بھی اس مہینے میں قوی احتمال ہے چنانچہ غفر

اسکا ذکر کرتا ہے۔ پھر اس مرتبہ کا بھی بیان کرنا ضروری ہوا جو ہر غافل و بے شمار اور ہر فانی و مشغول کے لیے لازم ہے اور جو عین کوتاہی کرنے سے اصل حکم میں کوتاہی لازم آتی ہے اور کمال کے مرتبہ کا بھی بیان کرنا ضروری تھا جو عین اور سابقین کا دستور اور ور ہے اول مرتبہ رمضان کا روزہ رکھنا اور نماز پنجگانہ پر کفایت کرنا ہے چنانچہ آپؐ فرماتا ہے من صلی العشاء والصبح فی جماعة رکعا فاقم اللیل یعنی جسے عشاء اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آٹھ عشرہ عبادت کی اور دو مرتبہ پچھلے مرتبہ پر کثرت اور کیفیت میں بڑھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں تمام شب عبادت کرنا اور زبان اور تمام اعضا کا گناہوں سے پاک رکھنا اور احوال کے مینے میں چھ روز اور چھینے میں تین روز اور عاشورہ اور عرفہ کا روزہ رکھنا اور رمضان کے اخیر عشرہ میں اعکاف کا کرنا۔ یہ مقدمات ہیں بیان کیے ہیں روزہ کے باب میں اصول کے قائم مقام ہیں جب یہ مقدمات ثابت ہو گئے تو اب ہم اہل حادثہ کی شرح کرنا چاہتے ہیں جو روزہ کے باب میں وارد ہوئی ہیں۔

روزہ کی فضیلت کا بیان

انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنۃ اور ایک روایت میں ابواب الرحمة آیا ہے وغلقت ابواب جہنم ولسلت الشیاطین جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین زنجیریں سے باندھے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ فضیلت رمضان کے مہینہ میں صرف مسلمانوں کے اور ہے کیونکہ کفار رمضان کے مہینے میں نسبت اور پہنوں کے زیادہ نذر اور کڑا ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ شعائر الہی کی تہنک کرنے میں اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں مگر مسلمان جب روزہ رکھتے ہیں اور شب کو عبادت میں کرتے ہیں اور جو انہیں سے کالمین ہیں وہ نور الہی کے دریا میں غوطہ لگاتے ہیں اور انکی دعا سب مسلمانوں کو اعطا کر لیتی ہے اور انکے انوار کا ادنیٰ دے کے لوگوں پر برپا ہوتا ہے اور انکی تمام گروہ پر چھا جاتی ہے اور ہر شخص اپنی اپنی قابلیت کے موافق عبادات سے قربت حاصل کرتا ہے اور معاصی سے اجتناب کرتا ہے تو یہ بات صادق ہو جاتی ہے کہ انکے لیے جنت کے دروازے مفتوح کر دیے گئے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے کیونکہ فی الحقیقت جنت خدا تعالیٰ کی رحمت اور جہنم خدا تعالیٰ کی عسکار کا نام ہے اسلئے کہ تمام روئے زمین کے لوگوں کا ایک صنعت پر متفق ہو جانا اسکے موافق خدا تعالیٰ کے جو کو متوجہ کر لیتا ہے جیسا کہ استسقا اور حج میں بتے بیان کیا ہے اور یہ بات صادق ہو جاتی ہے کہ شیاطین مفسدہ کر لیے گئے اور بجائے انکے ملائکہ منتشر کر دیے گئے اسلئے کہ شیطان کا اثر اسی شخص میں ہوتا ہے جس نفس میں استسقا اثر قبول کرنے کی قابلیت ہے اور قوت بہیمی کے غلبے سے یہ قابلیت ہوتی ہے اور وہ روزہ کے سبب منغلوب ہو جاتی ہے اور ملائکہ ان لوگوں کے پاس آتے ہیں جنہیں انکے اثر قبول کرنے کی لیاقت ہے اور وہ قوت قوت ملکی کے ظہور سے ہوتی ہے اور روزہ کے سبب قوت ملکی کا ظہور ہو جاتا ہے اور نیز رمضان میں اس بات

ہونے کا قوی احتمال ہے جس میں تمام امور حلی کی تقسیم ہوئی ہے پس لامحالہ ایسے وقت میں انوار شالیہ و ملکیکہ انتشار ہو جاتا
 اور ان کے اخراج کا انقباض ہو جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صام شهر رمضان ایمانا
 واحتسابا باغفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے ارادہ سے رمضان کے روزے رکھتا ہے
 اس کے تمام پہلے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کے روزے کھنے میں قوت ملنے کے
 غالب ہونے اور قوت بھیی کے مغلوب ہونے کا قوی احتمال ہے اور ف۔ استغالی کی رضا مندی اور اس کے دربار
 رحمت میں غرق ہو جانے کے لیے یہ کافی مقدار ہے لہذا بات ضروری ہے کہ اس کے سبب سے نفس کی طاعت سے
 دوسرے حال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام لیلة القدر انما
 وا حسبا باغفر له ما تقدم من ذنبه حسن شخص ایمان کے سبب و طلب ایک قصہ سے تشریف میں عبادت کی ایک گناہ پہلے
 بخشے گئے اس کا سبب یہ ہے کہ روایت انتشار اور عالم شال کے نزدیک ظاہر ہو وقت جب کوئی عبادت پائی جاتی ہے تو اس کے
 اندر اس عبادت کا وہ اثر ہوتا ہے جو غیر اوقات میں کئی مرتبہ اس عبادت کے کرنے سے نہیں ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے کل عمل ابن آدم یضاعف احسنه بعشر اشا لہا الی سبع مائة ضعف۔ انسان کا ہر عمل
 بڑھ جاتا ہے نیکی کا ثواب دس گنا سے سادہ سو مثل تک۔ طریقت ہے اور اتنا پاک فرماتا ہے الا الصوم فانہ لی
 وانا اجزی بہ بدیع شہوتہ و طعامہ من اجلی۔ بجز روزے کے کہ وہ میرے ہی لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا ورنہ
 میرے ہی غلط اپنی خواہش اور کھانے کو ترک کر دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نیکی کے بڑھ جانے کا سبب یہ ہے کہ انسان جب
 صر جاتا ہے اور قوت بھیی کی مدد منقطع ہو جاتی ہے اور جو حالتیں اس کے مناسب تھیں وہ اس سے روگردانی کر لیتا ہے
 تو قوت ملنے کا طور ہوتا ہے اور اس کے انوار طبعی روشن ہو جاتے ہیں۔ اور اعمال کی جزا و نزلے کا یہی سبب ہے۔
 پس اگر نیک عمل ہوتا ہے تو تھوڑا سا عمل بھی قوت ملکیت کے طور اور اس عمل کے آگے مناسب ہونے کے سبب قوت
 بہت ہو جاتا ہے۔ اور روزہ کنشہا کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اعمال کا نامہ اعمال میں لکھا جانا اس طرح ہوتا ہے کہ ہر عمل کی
 صورت عالم شال کے ایک مقام پر جو اس شخص کے لیے خاص ہے اس طرح تصور ہوتی ہے کہ اس کے سبب سے ایک عمل کی جزا
 کی صورت جب وہ شخص جہانی حجابات سے علیحدہ ہو جاتا ہے ظاہر ہو جاتی ہے اور سب اوقات تہتہ اس امر کا مشاہدہ ہے
 اور نیز اس امر کا مشاہدہ کیا ہے کہ سب اوقات اس امر کے جزا کے ظاہر کرنے میں حوشہ انت نفسانیہ کے ساتھ مجاہدہ کے
 قبیلہ سے ہے ملائکہ کو جو اعمال کے بڑھانے پر مامور ہیں تو وقت ہوتا ہے ایسے کہ اس کے ظاہر کرنے میں اس غلق کی مقدار
 معلوم کرنے کو دخل ہے جو نفس کو اس عمل پر آمادہ کرتی ہے۔ اور وہ ملائکہ اس کے منہ سے نادانہ بین اور انکو اس کا
 مسلم و جدانی سین ہے یہی وجہ ہے جو کفارات۔ اور درجات کے لکھنے میں باہم راع کہتے ہیں
 چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا ہے خدا تعالیٰ انکی طرف وحی کرتا ہے کہ اس عمل کو بعینہ
 لکھ لو اور اس کی جزا میرے سپرد کر دو اور اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ میرا بندہ صائم ایمانی خواہش اور
 کھانے کو میری خاطر ترک کرتا ہے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روزہ ان کفارات سے جکے عملین لانے سے

نفس پرستی کو تکلیف ہوتی ہے اور اس حدیث کے لیے ایک بطن اور بے جسکی طرف اسرار الصوم میں اشارہ کیا ہے اگر
 وہ ان کو کھینا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے للصوم فرقتاں فرقتہ عند فطرہ و فرقتہ عند لقائہ
 روزہ سکلیے دو خوشیاں ہیں ایک تو افطار کے وقت اور ایک جبوقت خدا تعالیٰ سے ملیگا۔ پہلی خوشی تو طبیعتی ہے
 کہ روزہ افطار لانے سے نفس کو جس چیز کی خواہش تھی پہنچاتی ہے اور دوسری روحانی فرقت ہے اس واسطے کہ روزہ کا کچھ
 سے روزہ دار حجاب جسمانی سے علاحدہ ہونے اور عالم بالا سے علم یقین کا فیضان ہونے کے بعد تقدس کے آثار ظاہر
 ہونے کے قابل ہو جاتا ہے جب طہ نماز کے سبب تجلی کے آثار نمایاں ہو جاتے ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے **والا تعابوا علی صلوٰۃ قبل الطلوع و قبل الغروب**۔ تاکہ طلوع وغروب کے پہلے کسی نماز پر تم مغلوب
 نہ کیے جاؤ اور اس مقام پر اور بہت سے اسرار میں جنکے ظاہر کرنے کی اس کتاب میں گنجائش نہیں ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **لخالفہ فہم الصائم اطیب عند اللہ من یسبح المسک**۔ البتہ روزہ دار کی صفہ
 کی جو خدا کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ ہے نزدیک اُسکا یہ سبب کہ عبادت کے پسندیدہ
 ہونے سے اُسکا اثر بھی پسندیدہ ہو جاتا ہے اور عالم مثال میں بجائے عبادت کے وہ اثر قائل ہو جاتا ہے اس لیے
 آپ نے اُسکے سبب ملائکہ کو خوشی پہنچا ہونے اور اللہ پاک کی رضا مندی کو ایک پلہ میں اور نبی آدم کو مشک کے
 سونگھنے سے جو۔۔۔ دراصل ہوتا ہے اُسکو ایک پلہ میں رکھنا تاکہ یہ رمز غیبی اُنکے لیے ظاہر ہو جاوے اور یہ آپ نے
 فرمایا ہے **الصائم جنتہ** روزے ڈھال ہیں۔ یہ ہے نزدیک اُسکا یہ سبب کہ روزہ شیطان اور نفس کے
 مہر سے بچا دیتا ہے اور انسان کو ان دونوں کے اثر سے دور کر دیتا ہے اور ان دونوں کو انسان گنہگار ہو جاتا
 ہے لہذا مناسب ہوا کہ کامل طور پر اُسکے ڈھال بنایا جاوے اور اُسکی یہ صورت ہے کہ آدمی اپنی زبان کو اقوال اور
 افعال شہوانی سے محفوظ رکھے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ روزہ دار میری بات زبان سے نہ نکالے اور قوی سبب کے
 افعال سے محفوظ رکھے چنانچہ آپ نے فرمایا ہے کہ شور و غضب نہ کرے اور اقوال کی طرف اس قول سے اشارہ
 کیا ہے کہ اگر اُسکو کئی برا کمال کی طرف اشارہ کیا ہے کہ با اس سے کوئی لڑے فلیقل لی صائم تو اس سے
 یہ کہہ بنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ بعض کے نزدیک تو اُسکو زبان ہی سے یہ کہہ لینا چاہیے اور بعض کے لیے
 دل میں یہ کہہ لے اور بعض کے نزدیک نفس کے روزے اور فم کے روزے میں فرق ہے مگر ہر ایک میں گنجائش
 کا موقع ہے۔

روزے کے احکام کا بیان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروہ**۔ اسخ
 ست روزہ رکھ جیتا کہ چاند دیکھ لو اور نہ بغیر دیکھے ہوے افطار کر دو۔ پھر اگر ابراہیم جو جہٹے تو اُسکا انداز
 کر لو اور ایک۔۔۔ ایسا ہیں آبا سے کہ تیس روز پورہ کریو۔ میں کہتا ہوں کہ جو کہ روزہ کا بنا۔ قوی میں

سنا حضرت لیل کے اعتبار سے مضبوط تھا اور وہ کبھی تیس دن کو کبھی اسی دن کا ہوتا ہے لہذا امتیاز کی صورت میں اس اصل کی طرف رجوع کرنا چاہا اور نیز احکام کی منشا ان امور پر ہے کہ جنکو بے پردہ لوگ بھی جانتے ہیں تحقیق اور محاسبات بخومیرہ بیان کا بنی نہیں ہے بلکہ شریعت تو ان چیزوں کے شد کے لیے آئی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے امانت امینہ لا کتاب ولا تحب۔ ہم نے بے پردہ ہی امت میں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شہرا عید لا یتقصان رمضان و ذوالحجۃ۔ عید کے دونوں مہینے کم نہیں ہوتے وہ رمضان اور ذوالحجہ ہیں بعض لوگ اس کے یہ معنی لیتے ہیں کہ ایسا مہین ہوتا جو یہ دونوں مہینے کے ہوں۔ اور بعض کے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ تیس انتہی کا اجر برابر ہی ملتا ہے اور یہ اخیر معنی تو اعداد شریعہ کے لحاظ سے زیادہ چہ پانچ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے اس بات کا افع کرنا چاہا کہ کسی کے دین کسی بات کا دویم نہ گذرے اور معلوم کرو کہ روزے کے باب میں تعین کے اسباب مسدود کرنا اور جو باتیں لوگوں نے تعین کرتے پیدا کر لی ہیں اسکا رد کرنا مقاصد ضروریہ سے تھا لہذا روزہ ایسی عبادت ہے کہ تمام نبی و انصاری اور عرب میں سے ان لوگوں میں جنہوں نے اہل کتاب کا دین پسند کیا تھا شائع اور جاری تھا۔ اور چونکہ انہوں نے اس بات کا خیال کیا کہ روزہ فی الحقیقت نفس کے مغلوب کرنے کا نام ہے لہذا انہوں نے تعین کر کے اپنی طرف سے روزہ کے اندر امور ایجاد کر دیے جسے زیادہ نفس مغلوب ہو سکتا ہے اور اس کے اندر ملت الہی کی تحریف لازم آتی تھی اور ان امور میں باتو کیت کی زیادتی پائی جاتی تھی یا کیفیت کی کیت زیادتی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع فرمایا لا یقدم احدکم رمضان بصدوم یوم او یومین اخر تم میں سے کوئی رمضان کی پیشقدمی نہ کرے ابک ان۔ دونوں کے روزے سے ملکر شخص کی کسی خاص دن روزہ رکھنے کی عادت ہو وہ اس روزہ رکھ لے۔ اور نیز آنحضرت صلی اللہ وسلم نے علی لفظ اولیک کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اسکا سبب یہ ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے اور ان دنوں کے روزہ رکھنے میں کچھ فرق نہیں ہے لہذا اگر وہی لوگ ان دنوں میں روزہ رکھنے کا طریقہ اختیار کر لیتے تو ان کے بعد جو طبقہ پیدا ہوتا اسی طریقہ کو وہ بھی اپنے اندر جاری رکھتا اور اسی طرح اس کے بعد کا طبقہ حتی کہ دین میں تحریف لازم اور تمق فی الحقیقت اس کا نام ہے کہ احتیاط کی جگہ کو کوئی شخص اپنے اوپر لازم کر لے اور شک کا دن اسی میں داخل ہے۔ اور کیفیت کے اندر زیادتی سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منع کیا ہے کہ اپنے لوگوں کو صوم وصال سے منع فرمایا ہے اور سوخی کھانے کی رغبت دلائی ہے اور سوخی کے دیر سے کھانے اور روزے کے بدلہ کھانے کا حکم دیا ہے کیونکہ یہ سب باتیں تشدد اور تمق پر سنی ہیں اور جاہلیت کے افعال میں سے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اذا انصفت شعبان فلا تقصموہ۔ جب نصف مہینہ شعبان کا گذر جائے اس مہینہ سے مت رکھو اور حضرت اسماعیلی کی اس حدیث میں کچھ مخالفت نہیں ہے کہ میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بخر شعبان اور رمضان کے کبھی پے درپے دو مہینے کے روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہا اوقات نفس نفیس خود یہ افعال کیا کرتے تھے کہ جبکا اپنی امت کو حکم نہیں دیا کرتے تھے۔ اکثر یہ افعال

اسی سبب کے بند کرنے اور احتمالات کلیہ کے مقرر کرنے کے قبیلہ سے ہوتے تھے کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات
 مامون تھے کہ کسی شے کو بھیج استعمال کریں یا جس حد تک ان افعال کو عملی لانے کا حکم دیا گیا ہے اس سے بڑھ کر
 ملال خاطر اور ضعف جسمانی کی طرف توجہ نہ دیں اور بجز آپ کے کوئی شخص اس بات سے مامون نہیں ہے لہذا
 ان کے لیے قانون شرعی کے مقرر کرنے اور باب تحقق کے بند کرنے کی حاجت ہے یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 چار بیویوں سے زیادہ رکھنے کو منع فرماتے تھے اور آپ کے لیے تو بلکہ اس سے بھی زیادہ اور حلال کی گئی تھیں کیونکہ
 منع کرنے کی علت یہ ہے کہ ظلم لازم نہ آوے۔ چاند کا دیکھنا ایک مسلمان عادل یا مستور الحال کے اس بات کی
 گواہی دینے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا ہے اور دونوں صورتوں میں چاند کا ثابت ہو جانا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث سے ثابت ہوتا ہے کیونکہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص عیال حاضر ہوا اور اس نے
 عرض کیا کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود
 نہیں ہے اس نے عرض کیا کہ ہاں آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر
 آئے عرض کیا ہاں آپ نے فرمایا بلال لوگوں میں اس بات کا اعلان کر دے کہ کل کو لوگ روزہ رکھیں اور دیکھ کر یہ
 حضرت ابن عمر نے روایت ہلال بیان کی تو آپ نے روزہ رکھ لیا۔ اور جب قدر امور دینیہ میں ان سب کا یہی حکم ہے
 اور انکا حال مثل روایت حدیث کے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تسحر وفان فی السحر برکت
 سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ میں کہتا ہوں آسمین اور زمین میں بدن کی اصلاح کے حکم کے
 یہ برکت ہے کہ بدن ضعیف نہیں ہونا اس لیے کہ روزے کی مقدار پورے دن بھر کے ان چیزوں سے باز رہنے کی ہے
 اس مقدار میں زیادتی نہ کرنی چاہیے۔ اور دوسری برکت تدبیر دینی کے اعتبار سے ہے اور وہ یہ ہے کہ دین کے
 اندر لوگ وہم نہ کیا کریں اور تحریف اور تغیر آسمین ہونے چاہئیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ جب تک لوگ افطار جلدی کرتے رہیں گے خیریت سے رہیں گے اور نیز آپ نے فرمایا
 فصل ما بین صیامنا وصیام اہل النکتاب اکلة السحر۔ ہمارے اور اہل کتاب کے روزہ میں فرق سحری
 کھانے کا ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے احب عبادی الی اعجل فطرا۔ اپنے بندوں میں سے وہ بندہ
 مجھے زیادہ پسند ہے جو افطار میں تعجل کرے۔ میں کہتا ہوں اس بات میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ
 اس سلسلہ میں اہل کتاب نے تحریف کر دی ہے لہذا انکی مخالفت کرنے اور انکی تحریف دور کرنے میں ملت
 اسلام کا قیام ہے اور نیز آپ نے جب لوگوں کو صوم وصال یعنی روزہ پر روزہ رکھنے سے منع کیا تو لوگوں نے
 آپ سے عرض کیا کہ آپ تو صوم وصال کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں مجھ سا کون ہے مجھ کو تو اللہ پاک شہین
 کھاتا ہے اور پلاتا ہے۔ میرے نزدیک صوم وصال سے منع کرنے کے دو سبب ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ روزہ جان
 کی ہلاکت کا سبب نہ ہو جیسے ہم بیان کر چکے ہیں دوسرے یہ کہ دین کی تحریف لازم نہ آوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے اس بات کی طرف اشارہ فرمادیا ہے کہ میرے لیے صوم وصال ہلاکت کا باعث نہیں ہو سکتا کیونکہ

کیونکہ مجھ کو قوت ملکیت نور یہ سے تائید ہوتی رہتی ہے اور آپ رقیبائے حق مامون ہیں اور آپ کے اس قول میں کہ جو شخص
 غیر سے روزہ کی نیت لکھے اس کا روزہ نہیں ہو تا ہے اور آپ کے اس قول میں جس طرح طعمہ مالی صائم یعنی خستہ
 کھانا نہ ملے تو سیکے کہ میں روزہ رکھنے والا ہوں اس لیے کہ آپ کا قول ان کے روزہ فرض میں ہے اور اگر روزہ نفل میں ہو
 نفعی سے اور نفعی کمال ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے اذا سمع النداء واحد کم جب کوئی تکبیر کا اذان
 سنتے اور پانچھ میں پرتین ہو جب تک کہ اپنی حاجت پوری نہ آئے اس کو نہ رکھے جس پر تیسرا ہون لکھا اذان سے مراد اذان خاص ہے
 اور وہ اذان ہلال رجب ہے اور یہ حدیث حدیث ان ملا میار دی فی السیاح کا منقول ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے اذا فطر احدکم فلیعطر علی شرفانہ بکرمہ جب کوئی فطر میں ہو۔ وہ کھائے تو چھ ادا ہے نہ کھولے اس لیے
 کہ اس سے روزہ کھولنے میں رکت ہے اور اگر اس کو نہ پائے ابلی سے کھلے اس لیے کہ وہ کھانا پیر ہے۔ میں کہتا ہوں
 شیر بن جریط طرف طبیعت کو خصوصاً مجھ کو کی حالت میں بیان ہوتا ہے اور میری سیر میں خیر سے العت علی
 اور عرب کے طبائع چھ ادا کی طرف مائل ہوتے ہیں اور طبیعت کہ میدان کو ایسی شہا سب بیر میں اثر ہوتا ہے
 پس لامحالہ وہ اس کو بکے مناسب موقع پر استعمال کر لیتی ہے اور یہاں پر سب سے اور نیز ان کے فرمایا ہے
 من فطر صائماً او جنہ غایقان لئلا یثقل اجرہ جو شخص روزہ رکھ کر روزہ کھولے وہ اس کے سامان چھٹک
 کر اسے تو اس شخص کو بھی صائم و مجاہدے کو اب ملے گا۔ میں کہتا ہوں جو شخص روزہ رکھے اس کو عرض ہے
 فطر کر اسے کہ وہ شخص روزہ دار انساب العظیم ہے تو اس کا یہ روزہ اور روزہ کی تعظیم
 اور اہل طاعت کے ساتھ سلوک کرنا ہے پس جب اس کے اس عمل کی سوت نہ ہو تو اس کے روزہ کی طاعت وہ
 روزہ کے معنی پر مشتمل تھی لہذا روزہ کے ساتھ اس کو جزا دے گی۔ روزہ رکھنے والا اس کے روزہ کے ساتھ
 وہاں نظام و اتبات العروق و ثبت الافادات اور اس کے ساتھ سورہ نفا ہے جلوانی
 طبیعت یا اس کے ساتھ اس کی عقل بھی پسند کرتی ہے اور ان کلمات کا کتباً آیاتہ اللہ تعالیٰ صحت علی قلب
 افطرت۔ ان کلمات میں عملاً اخلاص و رکن پر شکر کرے کہ یہ ہے اور ان کلمات علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا یصوم احدکم یوم الجمعۃ الا ان یتصوم قبلہ یا بعدہ۔ تم یہ ہے کہ کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے
 مگر ان یہ کرے کہ اس سے پہلے یا بعد رکھ لیا کرے اور فرمایا ہے لا تحضوا لیلۃ الجمعۃ۔ ای یست۔ راتوں میں
 شب جمعہ کو قیام کے ساتھ مت خاص کرو۔ میرے نزدیک اس میں دو حکمتیں ہیں ایک یہ جو حق کا بند کرنا کیونکہ
 شایع نے روز جمعہ کو خاص خاص عبادات سے مخصوص کیا ہے اور اگر دونوں پر اس کی فضیلت بیان کی ہے اس لیے
 اس بات کا احتمال قوی تھا کہ نعم کر کر لوگ اور عبادات کے ساتھ جمعہ کے اندر۔ روزہ کی عبادات کو بھی داخل
 کر لیتے۔ دوسری حکمت عید کے معنی کا ثابت کرنا ہے کیونکہ عید سے خوشی اور لذائذ کا حاصل کرنا مفہوم ہوتا ہے
 اور جمعہ کے عید قرار دینے میں حکمت ہے کہ لوگوں کو اس بات کا خیال رہے کہ جمعہ کے اندر اس قسم کا اختراع
 ہوتا ہے جس کی طرف ان کے دل اغلب ہوتے ہیں اور اس میں جبر نہیں ہوتا اور نیز آپ نے فرمایا ہے لا یصوم فی یومین

وہ ہفت روزہ جاترہ میں ایک عید الفطر دوسری عید الفصحی اور فرمایا ہے ایام تشریق ایام کل شکر
 و ذکر اللہ۔ ایام تشریق کھانے اور پینے اور غذا بیتعالی کے یاد کرنے کے دن ہیں۔ میں کہتا ہوں اسکے اندر
 سنی کا نیت کرنا اور خشک عبادت اور دین کے اندر تعمیل کرنے سے انکی طبائع کا پھر نہ ہے اور فرمایا ہے لا یحل
 لمزہ ان تصوم وزجہا شاد بالابادہ۔ کسی عورت کو اپنے خاوند کے موجودگی میں اسکی بابت کہ وہ کھائے اور نہ کھائے
 میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ ایسے وقت میں روزہ رکھنے سے خاوند کے بعض حقوق تلف ہوتے ہیں اور
 اسلی بابا شت اور دل لگی میں فرق آتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں ایضا حکم تطوع
 یلک نفسه ان شاد صام وان شاد فطر۔ نفل کا روزہ رکھنے والا اپنی ذات کا مختار ہے چاہے روزہ رکھے
 چاہے نہ کرے۔ اور اس قول میں جو حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے انفسنا یوماً اور مکات
 اسکی جگہ دوسرے دن تم روزہ فضا کر لیجو کچھ مخالفت نہیں ہے اسلیے کہ قول اول کہ ہمیں ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ
 روزہ دار ہے اپنے اوپر فضا لازم کر کے روزہ توڑ دے اور آپ نے ممکن ہے ان دونوں کو بطور احتجاج
 فضا کا حکم دیا ہو کیونکہ جس چیز کو لازم کر لیا ہے اسکے پورا ہی کرنے سے دل کو اطمینان ہوتا ہے یہ آپ کے
 دلوں میں اس بات کی طرف سے وقت کا ملاحظہ فرما کے خاصکر یہ حکم دیا ہو جیسا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا
 رجوا بحجة وعمرة ورجعت بحجة فاعمرنا من التیمم۔ وہ تو ایک حج و عمرہ کر کے واپس ہوئے ہیں اور میں ایک
 حج کر کے اب مقام تنیم سے عمرہ کر دوں گی۔ اور آپ نے فرمایا من نسیم و ہوسا تم فاعمل او شرب فلیتم صومہ
 فانما اطعمہ اللہ وسفاه۔ اگر روزہ دار روزہ کی حالت میں کھائے یا کھچ پی لے تو اسکو اپنا روزہ پورا کر لیا جائے
 کیونکہ خدا ہی اسکو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں کہتا ہوں صرف روزہ کے اندر نسیان کی حالت میں اللہ تعالیٰ
 نے آدمی کو معذور کیا ہے اور کسی عبادت میں بھولنے سے وہ معذور نہیں ہوتا اسلیے کہ روزہ کے اندر کوئی
 ایسی ہیئت نہیں پائی جاتی جس سے اسکو روزہ یاد رہے بخلاف ادا حرام کے کہ ان دونوں کے اندر اس قسم کی
 ہیئت پائی جاتی ہے۔ مثلاً قبلہ رخ کھڑا ہونا اور بے سلا ہوا کھڑا ہونا لہذا روزہ کے اندر معذور رکھنا مناسب
 اور ایک مرتبہ رمضان کے دن میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے مجامعت کر لی تو آپ نے اس سے فرمایا ائتق
 رقبۃ۔ یعنی ایک غلام آنا دکر۔ میں کہتا ہوں جب اس شخص نے شمار الہی کی حرمت کا تنگ کیا جبکہ منشا
 افراط طبعی تھا لہذا ضروری ہوا کہ اس کے مقابلے میں اس کے اوپر ایک ایسی عبادت واجب کی جائے جو اس کے
 نفس پر نہایت شاق ہو تاکہ اس کے سامنے اسکی صورت پیش ہے اور نفس کے غالب ہونے سے اس شخص
 باز رکھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سواک کرنے اور یہ فرمانے کہ روزہ داکے شخص کی بو خدا تعالیٰ کو
 مشک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے کچھ مخالفت نہیں ہے کیونکہ ایسے کلام سے مبالغہ مقصود ہوا کرتا ہے
 جو یا آپ نے یہ فرمایا ہے کہ گویا وہ شخص خدا بیتعالیٰ کو اسقدر محبوب ہے کہ اس کے تنھ کی بدبو بھی اسکو مای
 معلوم ہوتی ہے اور نیز ان دونوں حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

لیس من البرصیام فی السفر ذہب المفطرون بالاجر۔ سفر میں روزہ رکھنا اچھا نہیں ہے جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ ماجور ہیں اور فرمایا ہے من کانت لہ حملۃ تاوی الی سبع فلیصم مضیان ما اور کہ یعنی جس شخص کے پاس سواری ہو جو منزل تک اسکو آرام سے پہنچا سکے تو رمضان کو جس جگہ پائے روزہ رکھے ایسے کہ پہلی حدیث اس صورت کے ساتھ مخصوص ہے جب روزہ رکھنا شاق ہو جس سے ضعف اور عشی تک نومب پہنچے چنانچہ تاوی اس قول سے معلوم ہوتا ہے قد ظلل علیہ۔ یا مسلمانوں! ایسی جانب سے کہ بغیر اذکار کے وہ حاجت پوری نہیں ہو سکتی چنانچہ تاوی کہتا ہے فقط الصوامون و قالم المفطرون۔ یعنی روزہ داکر بڑے و سپہ روزہ دار کھڑے ہو گئے یا بولٹی شخص ہے دلہن اس شخص کی کراہت کا کہ اس کراہت سے اور اسی قسم کی اسباب کی موتیں یکجام ہے اور دوسرے اس صورت میں ہے کہ عفرہ چنان مشقت تو اور اسباب نہ کہ وہ سے خالی اور تیزاں وہ حدیثوں میں اختلاف نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا ہے من بات۔ حدیث دوم سام عنہ ولیہ۔ جس شخص کے ذمہ کوئی روزہ ہو اور وہ جائے اصلی حرکت اسکا وارث روزہ رکھے اور اسی نہ حق میں رہا تا بنیٰ علیہم منہ مکان کل یوم سکینا۔ تو اسکو چاہیے کہ ہر دن کی جگہ ایک سکین کو کھانا کھلاوے۔ ایلیہ کہ وہ دن امریک سے ہر ایک کے کافی ہونے کا احتمال ہے اور سہم دو بھید ہیں ایک قومیت کے اعتبار سے کیونکہ بہت سے نفوس جو اپنے اہل ان سے مفارقت کرتے ہیں انکو اس بات کا ادراک رہتا ہے کہ عبادت میں سے کوئی عبادت جو اخیر واجب تھی اور اسکے ترک کرنے سے اسے مواخذہ کیا جائیگا اُسے فوت ہو گئی ہے ایسے وہ نفوس رنج دالم کی حالت میں رہتے ہیں اور اس سبب سے انہر وحشت کا دروازہ کھل جاتا ہے ایسے وقت میں انہر بڑی شفقت بہت کہ تو بکین میں سے جو سب سے زیادہ اس میت کا قریب ہے اسکا ساعل کہے اور اس بات کا قصد کر کے کیریل کی طرف سے کہ بکین میں قریب قریب کو مفید ثابت ہوتا ہے یا وہ شخص کوئی اور دوسرا کام مثل اسی کام کے کرتا ہے اور ایسا ہی اگر ایک شخص ہے۔ سی چکر صدقہ کرنا ارادہ کیا تھا مگر وہ بیک صدقہ کیے مگر با تو اسکے وارث کو اُسی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے اور خزانہ کی عمارت میں بیٹھے جو بیان کیا ہے اگر وہی بیان مردوں کے لیے زندوں کے صدقہ کرنے کے متعلق کیا جائے تو ہو سکتا ہے۔ اور دوسری ضرورتیں کے اعتبار سے ہے اور وہ تاکید بلین کا ثابت ہونا ہے یعنی تاکہ لوگ معلوم کر لیں کہ روزہ ایسی ضروری عبادت ہے کہ بعد مرنے کے بھی ساقط نہیں ہوتا۔

اُن امور کا بیان جو روزے کے متعلق ہیں

معلوم کرنا چاہیے کہ روزہ کا کمال افعال و اقوال شویہ اور سبعیہ اور شیطانیہ سے اسکا محفوظ رکھنا ہے کیونکہ یہ امور نفس کو اخلاق زویلیہ کی یاد دہانی کرتے ہیں اور اوصاف قبیحہ کی طرف اسکو براہمکھتہ کرتے ہیں۔ اور نیز اُن چیزوں سے روزہ کا محفوظ رکھنا جو روزہ ٹوٹنے کے دواعی اور اسباب ہیں۔ پہلے امور کی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلا یرفت ولا یضرب وان سابه احد او قائلہ فلیقل فی ما کم

پس یہودہ گفتگو نہ کرے اور شور نہ مچائے پھر اگر کوئی شخص اسکو برا کہے یا اس سے ارشہ تو اسکو یہ کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص چھوٹی بات اور آپر عمل نہ چھوڑے تو خدا ایتعالیٰ کو اسکا کھانا پسنا ترک کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ بیان مراد نفی سے نفی کمال کی ہے۔ اور دوسرے امر کے متعلق آپ نے فرمایا ہے افطر الحاجم والمجوم فان المجوم تعرض للافطار من الضعف والحاجم لانه لا يامن الحديث۔ بچھنے لگانے والا اور لگوانے والا دونوں افطار کریں لگوانے والا تو اس لیے اضعف کے سبب وہ افطار کے قابل ہو گیا اور لگانے والا اس لیے کہ سینگی کے جوڑنے سے اسکی حلق کی اندر کسی چیز کے ہونچنے کا احتمال ہے اور پوسہ لینا اور صابن نہ بھی اسی حیلہ سے ہے اور لوگوں نے اس کے اندر زیادہ افراط اور تعین کیا تھا اور قریب تھا کہ اسکو رکھنے کے متب میں قرار دیں اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً اور فعلاً اس بات کا بیان کر دیا کہ اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے اس میں کچھ نقصان لازم آتا ہے اور نہ صحت کے لفظ سے اس بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ آپ کے سوا دوسرے کے لیے یہ چیزیں مکروہ ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت کے بیان کرنے پر مامور ہی تھے لہذا آپ کے حق میں اسکا کرنا اولیٰ تھا اور ایسے ہی تمام ان چیزوں کا حال ہے جنہیں مجتہدین کے درجہ سے عامہ و متین کے درجہ کی طرف تنزل و ماہی ہے۔ واللہ اعلم۔

روزہ کے اندر انبیاء علیہ السلام کے طریقے مختلف رہے ہیں۔ نوح علیہ السلام نو ہمیشہ روزہ رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز رکھتے تھے اور دو روز یا کئی روز نہ رکھتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود کبھی اس قدر رکھتے تھے کہ دیکھنے والا کہتا کہ آپ کبھی نہ چھوڑینگے اور کبھی اس قدر چھوڑتے کہ دیکھنے والا کہتا کہ آپ روزہ نہ کیسے لے بجز مہینہ رمضان کے پورے کسی مہینہ کے نہ رکھتے تھے اور اسکا سبب یہ ہے کہ روزہ فی الواقع ایک تریاق ہے اور تریاق کا استعمال مرض کی مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لوگ نہایت صیغوب ہوتے تھے چنانچہ ان کے بڑے بڑے حالات مروی ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی نہایت قوی اور مضبوط آدمی تھے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وكان لا يفادى لاسمى۔ یعنی جب کسی سے بھڑباتے تھے تو بھگتے نہ تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضعیف البدن اور فارغ البال تھے اور نہ ان کے گھر تھا اور نہ ان کے پاس کچھ مال تھا انیس سے ہر ایک کے جو صویرت حال کے مناسب دیکھی اسکو پسند کر لیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے فوائد سے خوب واقف تھے اور اپنے حال اور ان کے مناسب افعال سے خوب واقف تھے لہذا اصلاحت وقت کے اعتبار سے جو آپ نے مناسب سمجھا اسکو اختیار کیا اور اپنی امت کے لیے بھی درمیان کے چند روزے پسند کیے انہماک سے کار روزہ اور ان کے مشروعتہ میں یہ رمز ہے کہ خدا ایتعالیٰ نے فرعون اور اسکی قوم کے مقابلہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی ہے اور اس وز موسیٰ علیہ السلام نے اس کے شکر میں روزہ رکھا ہے اور اس وزہ کا اہل کتاب اور عبرت لینا

دستور تھا لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسکو برقرار رکھا اور ایک عرفہ کا روزہ ہے اس میں یہ روزہ ہے کہ
 اس روز سے حاجیوں کے ساتھ مشابہت اور انکی طرف شوق پیدا ہوتا ہے جس رحمت کا نزول آپ پر ہوتا ہے اور
 بھی اسکی توجہ ہوجاتی ہے اور عاشو۔ مکے روزہ پر اس روزہ کو فضیلت حاصل ہونے کا سبب کہ عرفہ کا روزہ رکھنا
 فی حقیقت اس رحمت الہی کے درمیان غرق ہو جاتا ہے جو اس روزہ بندن پر انزل ہو رہی ہے اور عاشوہ کے
 روزہ کا اس رحمت کا اپنی طرف متوجہ کرنا منظور ہے کہ اگرچہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رحمت الہی کے
 دریا میں غرق ہونے کے ثمرہ کی طرف ملاحظہ کیا سبکی وجہ سے گناہ سابق کو ہو جاتے ہیں اور گناہ لاحق سے بعد
 ہو جاتا ہے یا غمی کہ آدمی کامل اگر کو قول ہیں انا تو یہ ثمرہ آپنے عرفہ کے روزہ میں مقرر کیا۔ اور انحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنے حج میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھا اسکی وجہ یہی ہے کہ قربانی اور بدلی نماز میں ہم بیان کر چکے ہیں
 کہ ان سب امور کا ملنا حجاج کے ساتھ مشابہت پیدا کرنے پر ہے اور مشابہت انھیں اولوں کو پیدا کرنی چاہیے جو
 حجاج نہیں ہیں۔ اور ایک سوال کے بعد روزہ میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں صیام صیام
 رمضان فاتبعہ ستامن شوال کا ان لکھیا م الحمد للہ۔ تو ختم رمضان کے روزہ رکھ کر اگلے بعد شوال کے
 چھ روزہ اور رکھ لیا کیسے تو ہمیشہ روزہ رکھنے کے برابر ہوا۔ اور ان روزوں کی مشروریت میں بھیجنا کہ یہ روزہ
 ایسے ہیں جیسے نماز چھگانے کے ساتھ مہینہ مقرر کی گئی ہیں جنکی وجہ سے ان لوگوں کے فائدہ کی تکمیل ہوجاتی ہے جو
 اصل نماز پر فائدہ نہیں حاصل کرنے اور ان روزوں کی فضیلت میں یہ بات کہ انکی وجہ سے آدمی کو ہمیشہ روش
 رکھنے کے برابر ثواب ملتا ہے اس واسطے مخصوص کیے گئے کہ یہ قاعدہ مقرر ہے کہ ایک نیکی کا ثواب دس نیکی کے برابر
 ملتا ہے اور ان چھ روزوں سے یہ حساب پورا ہو سکتا ہے (یعنی تیس اور چھ بیس ہے اور چھ بیس دہائی میں سو سا
 ہوتے ہیں جو ایک سال کے دن میں اور ایک ہزارہ میں تین روزوں کا رکھنا ہے کیونکہ وہ بھی اسی حساب سے
 سال بھر کے روزوں کے برابر ہیں اور تین کی مقدار کثرت کا ادنیٰ درجہ ہے اب اس بات میں روایت مختلف ہے
 کہ کون سے تین روز رکھنا چاہئیں ایک روایت میں تو آیا ہے اسے ابو ذر رضی اللہ عنہ میں تو تین روزہ رکھے
 تو مہینے کی تیرھویں اور چودھویں اور پندرھویں کو رکھا کر اور ایک روایت میں آیا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ایک مہینے میں ہفتہ اور اتوار اور پیر کے دن اور دوسرے مہینے میں منگل بدھ جمعرات کے دن روزہ رکھا کرتے تھے
 اور ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے بھی تین دن روزہ رکھنا ایک روایت میں آیا ہے اور ایک حدیث میں یہ بھی
 آیا ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کو تین دن کے روزہ رکھنے کا حکم دیا جنکا پہلا دن پیر جمعرات
 اور ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ سبب ہے اور مکتوم کرنا چاہیے کہ شب قدر کی دو۔ تین میں ایک تو وہ رات حسین
 تمام امور حکمیہ کی تقسیم ہوتی ہے اور اسی رات میں پورا قرآن پہلے آسمان پر اترتا ہے بعد ازاں پھوٹا پھوٹا آواز
 ہوتا ہے یا تعایہ شب سال بھر میں ایک رات ہوتی ہے یہ ضرور نہیں ہے کہ ماہ رمضان ہی میں ہو البتہ رمضان مہینے میں
 اس کے پائے جانے کا احتمال قوی ہے اور جس سال قرآن اترتا ہے تو اس سال یہ رات رمضان کے مہینہ میں ہوتی ہے

اور دوسری شب قدر وہ ہے جس میں روحانیت کا عالم کے اندر پھیلا دیتا ہے اور اس شب میں ملائکہ مقرر ہیں زمین کی طرف نزول ہوتا ہے اور مسلمان لوگ اتفاق سے اس شب میں عبادتوں میں مشغول ہوتے ہیں اور باہم ان کے انوار کا غلغلہ ایک دوسرے پر پڑتا ہے تو ملائکہ سے انکو قرب ہوتا ہے اور شیاطین ان سے دور ہو جاتے ہیں اور انکی دعاؤں اور عبادتیں مقبول ہوتی ہیں اور یہ شب رمضان کے اخیر عشرہ میں طاق تاریخوں میں مقدم و مؤخر ہوتی رہتی ہے لیکن عشرہ اخیرہ سے باہر نہیں ہوتی تو جو شخص شب قدر سے پہلی شب مراد لیتا ہے اسکا تو یہ قول کہ شب قدر سال بھر کبھی نہ کبھی ہوتی ہے اور جو شخص شب قدر سے دوسری شب مراد لیتا ہے اسکا یہ قول کہ رمضان کے آخر عشرہ میں ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں تمہاری خواب کو سنا میوں شب میں متفق پاتا ہوں اور جس شخص کو اس شب کی تلاش ہو وہ سنا کیسوں بات میں تلاش کرے اور آپ نے فرمایا مجکو یہ سات دکھا کی گئی بھڑ بھڑ بھلا دی گئی اور میں نے اسکی صبح اسے آپ کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرنے دکھا اور یہ بات اکیسویں شب میں دیکھی گئی یعنی اکیسویں شب کی صبح کو لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پانی اور مٹی کا اثر دیکھا اور صحابہ کے درمیان شب قدر میں خلافت ہے اسکا منہج ہے کہ دیکھنے پر ہے جو شخص شب قدر کو دیکھے اسکو یہ دعا پڑھنی چاہیے اللھم انک خفو تحب اعفو فاعف عنی اور مسجد کے اندر اعتکاف کرنا دیکھی اور قلب کی صفائی اور عبادت کے لیے فروغت و ملائکہ کے ساتھ مشائخ پیدا ہونے اور شب قدر کے لیے منتظر رہنے کا سبب، ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اخیر عشرہ میں پسند کیا اور اپنی امت کے محبین کے لیے اسکو مقرر فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں معتکف کی سنت ہے کہ کسی مریض کی عبادت کو بخاؤے اور کسی کے جنازے میں نہ شریک ہو اور عورت کو نہ ہاتھ اکائے نہ محبت کرے اور بغیر حاجت کے مسجد سے باہر نہ آئے مگر مجبوری کی بات حدی ہے اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا اور نہ سوائے جامع مسجد کے کہیں ہوتا ہے اسکا سبب یہ ہے نزدیک اعتکاف کے معنی کا ثابت کرنا ہے تاکہ عبادت کی قدر اور نفس پریشقت معلوم ہو اور عادت کی مخالفت پائی جاوے۔ واللہ اعلم۔

یہاں سے اُن احادیث کا بیان ہے جو حج کے باب میں وارد ہوئی ہیں

حج کے اندرجن مصالح کا لحاظ کیا گیا ہے وہ چند امور ہیں از انجملہ بیت اللہ کی تعظیم ہے کیونکہ شعارِ لہجی ہے اور اسکی تعظیم خدا تعالیٰ کی تعظیم ہے اور از انجملہ اجتماع کے معنی کا ثابت کرنا ہے کیونکہ ہر دولت اور برکت کے لیے اجتماع کا ایک دن ہوتا ہے جس میں ادنیٰ و اعلیٰ موجود ہوتے ہیں تاکہ باہم ایک دوسرے سے معرفت حاصل کریں اور ملت کے احکام سکھیں اور اسکے شعائر کی تعظیم کریں اسی طرح مسلمانوں کے جمع ہونے اور انکی شوکت کے ظاہر ہونے اور ان کے لشکروں کے جمع ہونے اور دین کی عزت کا دن ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے واذا جعلنا البیت شائبۃ للناس امناء۔ اور جبکہ اس گھر کو چنے گردانا لوگوں کا مرجع اور ان کے لیے امن گاہ

اور ناز انجملہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہما السلام سے لوگوں میں جو دستور چلا آتا ہے اسکے ساتھ موافقت کرنا ہے
کیونکہ وہ دونوں ملت خفی کے امام اور عرب کے نبی اسکے احکام مقرر کرنے والے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کی بعثت سے اسی ملت کا ظاہر کرنا اور سب ملتوں پر اسکا غالب کرنا مقصود ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے
ملت ابیکم ابراہیم۔ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت لہذا اُس ملت کے اماموں سے جو طریقہ جاری رہا ہے اُسکی قیادت
ضروری ہوئی مثلاً فطرت کے خصائل اور حج کے مناسک چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمہارا بعلے
شاعر کم فانکم علی ارث من نبی ابیکم ابراہیم۔ اور اپنے منافع پر وقوف کرلو کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے ورثہ میں سے تمکو ورثہ ہو چکا ہے اور انجملہ ایک ایسی بات پر اتفاق پایا جاتا ہے جس میں ہر خاص عام
کے لیے آسانی ہے جیسے منی میں اترنا اور مزدلفہ میں شب کو قیام کرنا کیونکہ اگر کسی بات پر انکا اتفاق نہ ہوتا تو اسے
لیجے سخت دشواری ہوتی اور اگر اسکا حکم قطعی سمیٹ دیا جاتا تو باوجود اس کثرت اور استشار کے سب لوگ ایک بات پر
متفق نہ ہوتے اور انجملہ ایسے اعمال کا پایا جانا جسے انکے کرنا والے کا وعدہ ورجی کا نایع ہونا اور ملت خفی میں
داخل ہونا اور اُس ملت کے گذشتہ لوگوں پر جو جو انعامات ہوئے ہیں انپر شکر کرنا معلوم ہوتا ہے جیسے صفا مردہ
میں سعی کرنی اور انانجملہ یہ ہے کہ اہل جاہلیت بھی حج کیا کرتے تھے اور حج انکے دین کے اصول میں سے تھا لیکن
انھوں نے اسکے اندر اور بہت سی باتیں جنکا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تہ نہ لگتا تھا اور صرف انھیں کی ایجاد
شدہ تھیں شامل کر لی تھیں اور ان باتوں میں شرک پایا جاتا تھا جیسے اساف و نائکہ اور منات و طاغیہ کے لیے
احرام باندھنا اور انکا بلبیہ میں یہ کہنا لاشریک لک الاشریک ہونک اور یہ باتیں ایسی تھیں جن سے نہایت ناکہ
منع کرنا ضروری تھا۔ اور بہت سی باتیں بطریق فخر و خود پسندی کے اسی طرف سے کیا کرتے تھے جیسے خمس کا لینا
کہ ہم خدا کے جوار میں رہتے ہیں اسلئے حرم سے ہم نہ کلینگے۔ اسلئے یہ آیت کہ منہ نازل ہوئی ثم فیضوا من حیث
افاض للناس۔ پھر تم چلو جس آستہ سے لوگ چلے۔ اور مناکہ و نون میں وہ لوگ اپنے باپ داداؤں کی
برائیاں بیان کیا کرتے تھے لہذا یہ آیت نازل ہوئی فاذکروا اللہ لکم کرم ابابکم وانشدوا ذکرہ۔ یاد خدا کی ایسی کیا کرو
جیسے اپنے باپ دادا کا تو کرتے ہو یا اُس سے بھی زیادہ۔ اور چونکہ انصار نے اُسکی حقیقت کو معلوم کر لیا اسلئے صفا
مردہ میں بھی سعی کرنے سے انکو پرہیز ہوا حتی کہ یہ آیت کہ منہ نازل ہوئی ان الصفا والمرۃ من شعائر اللہ
صفا اور مردہ خدا کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اور انانجملہ یہ ہے کہ انھوں نے اپنی طرف سے قیاسات فاسدہ ایجاد
کر لیے تھے جنکا مدار وین میں رہنے زنی کرنے پر تھا اور ان باتوں میں لوگوں کو وقت سعی اور دور ہونے اور مردہ
ہونے کے قابل تھیں جیسا کہ انکا یہ کہنا کہ قوم کھرون کے دروازوں سے داخل ہوں اور جھٹوں پر سے یعنی پشت
کی طرف سے چڑھ کر کھرون میں آیا کرتے تھے انکو یہ خیال تھا کہ دروازہ سے مکان کے اندر آنا ایک معمولی بات ہے
جو احرام کی ہیئت کے منافی ہے اسلئے یہ آیت نازل ہوئی ولیس لیربان تا تو البیوت میں ظہور یافتگی
طرف سے تمہارا کھرون میں آنا کچھ بھلائی کی بات نہیں ہے اور ایام حج میں وہ لوگ خرید و فروخت کو مکروہ جانتے

اور یہ خیال کرتے تھے کہ ان ایام میں تجارت کرنے سے علمیں خلوص نہیں ہوتا یہی آیت نازل ہوئی ولا جناح علیکم
 ان تمسقوا فضلاً من ربکم۔ اپنے پروردگار سے فضل کی تلاش میں تم پر کچھ مضائقہ نہیں اور اس بات کو اچھا مانتے
 تھے کہ ان کے سفر و حج کے سبب آپ کو تنویر کیلئے تھے اور پھر لوگوں کو تنگ کیا کرتے تھے اور ان پر ظلم کیا کرتے تھے
 اسلئے یہ آیت نازل ہوئی فترود و فان غیر الزواذ التقویٰ۔ اور نہ ادرارہ لیلو البتہ بتر زاد راہ میں نہ گناہی ہے
 اور انکا قول تھا کہ حج کے ایام میں عمرہ کرنا بڑا سخت گناہ ہے اور کہا کرتے تھے جب صفر کا مہینہ گزرتا گیا اور
 اوشون کے پشت کے زخم اچھے ہو گئے اور سفر کے آثار جاتے رہے تو عمرہ کرنے والے کے لیے عمرہ درست ہو گیا
 اور آقاہون کے لیے ہمیں نہایت دقت تھی کیونکہ عمرہ کے لیے آنکھوں کو سفر کرنے کی حاجت پڑتی تھی اسلئے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں اس بات کا حکم دیا کہ عمرہ لوگ احرام سے باہر آویں اور اس کے بعد
 حج کریں اور اس امر میں آپ کے بہت تشدد سے فرمایا کیونکہ یہ بایں انکی عادات میں داخل ہو کر مکر کو خاطر میں لائیں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایہا الناس قد فرض علیکم الحج الحج۔ اسے لوگو تمہارے اور ہر حج
 فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ اس اثنا میں ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہر سال آپ یہ سنگہ خاموش
 ہو رہے ہوتے کہ اس شخص نے تین مرتبہ یہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا اگر کدوؤں میں (ٹان) والہ ہر سال اسب
 ہو جاوے اور تم نہ سکھو۔ میرے نزدیک ہمیں یہ راز ہے کہ کسی خاص وقت پر وحی الہی نازل ہونے کا سبب
 لوگوں کا ایک مرتبہ سوجھ بونا اور انکے علوم اور انکی مہنوں کا اس امر کو قبول کر لینا اور اس مقدار کا لوگوں میں
 شعور اور سدا اول ہونا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ سے اسکا طلب کرنا ہوتا ہے پس جب یہ
 وہ دونوں امر جمع ہو جاتے ہیں تو انکے موافق وحی کا نازل ہونا ضروری ہو جاتا ہے۔ اور یہ امر تمہارے بیان سے
 معلوم کر سکتے ہو کہ خدا تعالیٰ نے کوئی کتاب کسی زبان میں نہ بجز ان لوگوں کی زبان کے اور بجز ایسے الفاظ
 جنکو وہ سمجھ سکیں نہیں نازل فرمائی اور نہ کوئی ایسا حکم یا دلیل انکے لیے بیان کی کہ جو وہ آسانی سے نہ سمجھ سکیں
 اور یہ وہ بھی نہیں سکتا۔ اسلئے کہ وحی کا خدا تعالیٰ کی عنایت پر ہے اور عنایت ہمیں پائی جاتی ہے
 کہ جس امر کو وہ آسانی سے قبول کر سکیں وہی بات انکے لیے تجویز کی جاوے اور کسی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 عرض کیا سب اعمال میں سے کون سے عمل کو فضیلت ہے آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا
 پھر عرض کیا اسکے بعد سب اعمال میں کون سا عمل بہتر ہے فرمایا خدا کی راہ میں جہاد کرنا انکے بعد کون سا عمل
 افضل ترین اعمال کا ہے آپ نے فرمایا حج مبرور۔ اس حدیث میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی فضیلت میں
 یہ فرمانے سے الا انکم بافضل اعمالکم احادیث۔ کیا میں تمہارے اعمال میں سے افضل ترین عمل نہ بتلاؤں
 اسلئے کہ فضیلت اعتبار کے مختلف ہونے کے مختلف ہو جاتی ہے اور بیان یہ فضیلت کا دین الہی کی تعظیم اور
 ستائر الہی کے ظہور کے لحاظ سے بیان کرنا مقصود ہے اور اس اعتبار سے ایمان کے بعد جہاد اور حج کے برابر کوئی
 عمل نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حج عند فلم یزفہ ولم یضیق رجب کو يوم ولدتم

جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے حج کرے اور آمین لغوی باتیں اور فسق کے کام نہ کرے تو اس روز کا ساہو جاتا ہے جیسے کہ انبیاء
 مان کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان حجۃ فی رمضان تعدل حجتہ۔
 یہ رمضان میں ایک عمرہ ایک حج کے برابر ہے میرے نزدیک اسکی وجہ یہ ہے کہ حج کو عمرہ پر فضیلت حاصل ہونیکا
 یہی سبب ہے کہ حج کے اندر شفاء الہی کی تظیم اور رحمت الہی کے طلب کرنے پر لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے اور عمرہ میں
 یہ بات سنن ہوتی رمضان کے مہینہ میں جو عمرہ پایا جاتا ہے وہ حج کا کام دیتا ہے اسلئے کہ رمضان کے مہینے میں
 مہینوں کا یہ تو پڑتا رہا ہے اور عالم میں روحانیت کا نزول ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے مریجہ زاد اور ارحلہ تہا لہ الی بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان میوت یہود یا انصرانی یا حبش
 کے پاس اور اہ او ایسی سواری ہو جو بیت اللہ تک پہنچ سکے اور اسے حج نہیں لیا پھر مہینہ پر وہ اسکو کہو دی
 ہو کر مرے یا نصرانی ہو۔ میں کہتا ہوں اسلام کے ارکان تین سے کسی کو ترک کر دینا ایسا ہے جیسے اسلام
 باہر ہو جانا اور حج کے ترک کرنے والے کو یہودی اور نصرانی کے ساتھ اور شامک صلوٰۃ کو مشرک کے ساتھ پہلے
 تشبیہ دیکھنی کہ یہود نصرانی نماز پڑھتے ہیں لیکن حج نہیں کرتے اور مشرکین عرب حج کرتے تھے لیکن نماز نہیں
 پڑھتے تھے کسی نے آپؐ عرض کیا کہ حج کرے والا کیسا ہوتا ہے آپؐ فرمایا سر میں خاک بدن میں بلبو۔ پھر
 عرض کیا گیا کون سا حج ستر ہے آپؐ فرمایا جس میں آواز ماند تلبیہ کہے اور قربانی کرے پھر عرض کیا گیا کہ ستر
 کیا مراد ہے یعنی اس ستر طاع الیہ سبیل میں آپؐ فرمایا زاد اہ اور سواری۔ میں کہتا ہوں حاجی کی شان
 خدا تعالیٰ کے لیے نیاز مندی ہے اور حج کے اندر جس مصلحت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ اطلاق کلمۃ اللہ اور حضرت
 ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ کی موافقت اور خدا تعالیٰ کی جو انہر انعامات مہرے ہیں انکا یاد کرنا ہے۔ اور زادا
 اور سواری سے بہت سی تعین اسلئے لگئی کہ یہ دونوں چیزیں آسانی کا سبب ہیں جسکی رعایت حج عیسائی بات
 شاذ میں ضروری ہیں اور بخانہ کی نماز اور بیت کی طرف سے روزہ رکھنے کا بیان کیا ہے اگر وہی بیان ہوتا
 شخص کی طرف سے حج کرنے کے متعلق کیا جلتا تو ہو سکتا ہے۔

مناسک کا بیان

معلوم کرنا چاہیے کہ صحابہ اور تابعین رحمہم اللہ علیہم اور تمام مومنین سے جو مناسک منقول ہیں وہ چار ہیں
 حج مفرد عمرہ مفرد۔ حج متبع۔ حج قرآن۔ مکہ کے باشندوں کو حج مقرر کرنے کی یہ صورت ہے کہ وہیں احوال ہند
 اور احوال کی حالت میں جماع اور اسکے دواعی اور سرنگ داسے اور نانوں ترشوانے اور سلاہوا کپڑا پہننے
 اور مردھلنے اور خوشبو لگانے اور نکار کرنے سے اجتناب کرے اور ایک قول کے موافق نکاح سے بھی اجتناب
 کرے۔ پھر عرفات کو جاوے اور عذہ کی شام وہاں موجود ہو جاوے پھر بعد غروب آفتاب کے وہاں سے واپس
 ہو کر مزدلفہ میں شب بپائی کرے اور قبل طلوع آفتاب کے نہا میں اگر کو قیہ کپڑی رمی جبار کرے اب اگر اس کے ساتھ

پہنچے ہو تو وہیں اسکی قربانی کرے اور سر نہ ڈاؤسے یا بال ترشوائے پھر ایام مناسبت طواف الافاضہ کرے اور
 صغائر وہ میں سہمی کرے اور افاقی کے لیے یون کرنا چاہیے کہ ہر ایک اپنی بیعت سے احرام باندھے اور عرفات میں
 شہر نہ سے پہلے اگر وہ مکہ میں لگیا تو وہ طواف قدوم کرے اور اسمین اگر کرے اور صغائر وہ میں سہمی کرے
 پھر اپنے احرام پر دستور قائم رہے حتیٰ کہ عرفات پر بقیم ہو اور رمی جبار کرے اور سر نہ ڈاؤسے اور طواف کو سہمی
 اور باب اگر نہ اور دوڑنے کا حکم نہیں ہے اور عمرہ کی ترکیب کے والوں کے لیے یہ ہے کہ محل سے احرام باندھے
 اور افاقی کو اپنے اپنے بیعت سے احرام باندھنا چاہیے بعد ازاں طواف و سہمی کرے اور بالوں کو نہ ڈاؤسے
 یا ترشوائے۔ اور تمتع کی صورت۔۔۔ افاقی کے لیے یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کے لیے احرام باندھے
 پھر مکہ میں آوے اور اپنا عمرہ پورا کر کے احرام سے باہر آوے اور حج کے ایام تک بغیر احرام کے رہے اور جو اسکو
 گاہ بکری میسر ہو اسکی قربانی کرے۔ قرآن کی صورت ہے کہ ماہ کا آدمی حاج حج و عمرہ کے لیے احرام باندھے
 پھر مکہ میں آوے اور اپنے احرام پر قائم رہے جب تک فعال جمع سے فارغ ہو اور اسکو ایک طواف اور
 ایک مرتبہ سہمی کرنا چاہیے۔ ایک قول کے موافق دو طواف اور دو مرتبہ سہمی کرنا چاہیے بعد ازاں جو گاہ
 بکری اسکو ہم ہو چکے پھر جب مکہ سے باہر آنے کا قصد کرے طواف و داع کرے معلوم کر دیکے حج و عمرہ کے
 لیے احرام ایسا ہے جیسے نماز کے لیے تکبیر احرام کے اندر اخلاص و تعظیم اور ایک خطا ہری فعل سے
 حج کے مصمم ارادہ کی صورت معلوم ہوتی ہے اور اسمین آدمی کنفس میں کو ذلت اور خشوع کے معنی پیدا
 ہو جانے میں کیونکہ اسمین تمام لہذا و عادات موقوفہ اور ہر قسم کی زینت کی باتوں کا چھوڑنا ہونا چاہیے
 اور اسمین تعجب اور خستگی اور خدا تعالیٰ کے لیے اپنی حالت کا بدلنا یا یا جانا ہے اور محرم کو ان اشیاء سے
 اجتناب کرنے کا ایسا حکم دیا گیا ہے تاکہ ذلت اور ترک زینت اور خراب خستہ ہونے کے معانی پائے
 اور نبوت الہی اور اسکی تعظیم کا اثر ظاہر ہو اور نفس کو اپنی خواہشوں کے پورا کرنے میں مطلق العنانی
 نہ ہونے پائے۔ بلکہ اس پر غلبہ رہے اور شکا کرنا ایک قسم کے لو میں داخل ہے اور توسع کے قبیلہ سے ہے
 لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اتبع صدق لہا۔ جس نے شکا کرنا چھوڑ دیا اس نے لوکیا
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کبار صحابہ رضی اللہ عنہم سے شکا کرنا ثابت نہیں ہے اگر چہ اپنے فی الجملہ
 اسکی اجازت دی ہے۔ اور جماع کرنا فی حقیقت شہوت بہیمیہ میں منہمک ہونا ہے اس لیے اس سے ممانعت
 کی گئی۔ اور چونکہ مطلقاً اس باب کا بند کرنا روا نہ تھا کیونکہ وہ قانون شرعی کے خلاف تھا لہذا کم از کم بعض
 حالات میں اس سے ممانعت کرنا ضروری ہوا۔ مثلاً احرام اور اعتکاف اور روزہ کی حالت اور نیز بعض مقامات
 میں اس سے ممانعت کی گئی مثلاً مساجد کے اندر۔ کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
 محرم کو کس قسم کے کپڑے پہننے چاہئیں آپ نے فرمایا کہ تیرے مت پہنو اور نہ عمامے اور نہ پاجامہ اور نہ پیر
 (یعنی بارانی) اور نہ موزے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عربی سے فرمایا خوشبو جویر لگی ہوئی

اسکے تین مرتبہ دھو ڈال اور مجبہ کو اتار ڈال۔ پہلے ہوسے کپڑے اور اس کے مثل اور اس کپڑے میں چونہ سلاہو اور وہ جو اسکے مثل ہے یہ فرق ہے کہ پہلے کا پھنسا اوقات میں سے ہے اور نکل اور زینت کے لیے پہنا جاتا ہے اور دوسرے مرتبہ بدن کا تر ہے اور پہلے کے ترک کرنے میں غذا میٹالے کے ساتھ نیا زیندی کی شان پائی جاتی اور دوسرے کا ترک کرنا بے ادبی میں داخل ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: لا ینکح المحرم و لا ینکح و لا ینکح۔ محرم نہ نکح کرے اور نہ نکح کرادے اور نہ نکح کی بات چیت کرے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے حضرت میمونہ سے حالت حرام میں نکاح کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اہل حجاز کے تمام صحابہ اور تابعین اور فقہاء رحمۃ اللہ علیہم کے نزدیک محرم کے لیے نکاح کرنا خلاف سنت ہے اور اہل عراق کے نزدیک محرم کا نکاح کرنا جائز ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ امتیاط پر عمل کرنا شرع ہے اور قول اول کے موافق اسکا یہ سبب ہے کہ نکاح انظامات مطلوبہ میں داخل ہے اور نہ بہت شکار کے زیادہ مطلوب چیز ہے اور نکاح کر کے کو نکاح کے باقی رکھنے پر تیار نہیں کرتے کیونکہ خوشی اور سرور و تہنیت ہوتا ہے لہذا نکاح کے باب میں غرض سے نزدیک النکاح کی ہے۔ اور اسکا باقی رکھنا ضرب المثل نہیں ہے اس شکار کے معنی معین کرنا ضروری تھا کیونکہ اسکا بھی تولسی چیز کو کھانے کے لیے مارتا ہے اور کبھی اسکو کھانا مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف شکار کی مشق منظور ہوتی ہے اور کبھی کسی کاسے کبھی کو ذبح کرتا ہے اسلئے اس بات کی تعمین ضرور ہوئی کہ ان صورتوں میں سے شکار کو کھانا چاہیے لہذا آپ نے فرمایا خمس لہ فیہ علی من قتلہ من فی الحرم والا حرم الحدیث۔ پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جبکہ حرم اور اہل دارم میں مار ڈالنے پر کچھ گناہ نہیں ہے چوہا۔ چیل۔ کوا۔ بچھو۔ اور وہ کتا جو لوگوں کو کاٹتا ہو اور ان سب میں حبت جامعہ یہ ہے کہ یہ سب جانور سودی اور انسان اور اس کے متاع پر ایذا پہنچانے والے جانور ہیں۔ اگر عرف سے بھی تلاش کیجئے تو ان جانوروں کے مارنے کو عرف میں شکار نہیں کہتے۔ اور یہ طرح گناہ بکری اور مرغی وغیرہ اور جو جانور اسکے مثل ہیں جبکہ بالے کا گھر نہیں دسور ہے انکے ذبح کرنے کو شکار نہیں کہتے۔ مگر دوسری قسموں میں بظاہر شکار کا اطلاق پایا جاتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میقات کی تعمین اس طرح فرمائی ہے کہ اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے جحفہ اور اہل نجد کے لیے قرن المنازل اور اہل یمن کے لیے یلم جو لوگ ان مواقیت میں رہتے ہیں یا باہر کے لوگ انہیں آجاتے ہیں انکے لیے بھی یہی مقامات ہیں اگر وہ لوگ حج اور عمرہ کا قصد کریں گے تو قبیلہ بنی اور جو لوگ ان میقاتوں سے دور ہیں انکو اپنی جگہ سکونت سے احرام باندھنا چاہیے جیسا کہ اہل مکہ سے احرام باندھتے ہیں۔ کینا نہیں مواقیت کے اندر اصل یہ ہے کہ مکہ کو ایسی حالت میں آنا چاہیے کہ سر پر پاک بھری ہو اور بدن میں جو بوجو آئے لگی ہو اور نفس زلت کی حالت میں ہو شایع کو یہی مطلوب ہے۔ اور اگر تمام لوگوں کو اس بات کا حکم دیا جاتا

کہ اچھے اپنے شہر دن ۷۱۰ ام باندھ کر آیا کرین تو ظاہر ہے کہ اسمین کس قدر دقت تھی کیونکہ بعض بعض شہر کے سے
 ایک مہینے کی مسافت پر اور بعض بعض دہائیوں کی مسافت پر واقع ہیں اور بعض اس سے بھی زیادہ ہیں۔ لہذا
 ہر دوری ہوا کہ احرام باندھنے کے لیے مکہ کے گرد چند مقامات معینہ مخصوص کیے جائیں جن مقامات سے احرام
 باندھ کر گریں اور ان مقامات کے بعد تاریخ نیکر سکیں۔ اور ضرور ہے کہ یہ مقامات طہار و مشورہ یوں اور کوئی شخص
 ان مقامات سے ناواقف نہ ہو اور جن ملکوں کے لیے یہ مقامات موقیت مقرر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ میں ہے
 لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تحقیق فرما کر ان مقامات کو میقات مقرر فرمایا اور اہل مدینہ کے
 لیے وہ میقات مقرر فرمایا جو سب سے دور ہے۔ کیونکہ مدینہ منورہ وحی کا جائے نزول و ایمان کا مرکز اور
 دار البجوت اور تمام دنیا میں مدینہ وہ اول سببی ہے کہ خدا اور رسول پر ایمان لائی ہے اس لیے اُس کے رہنے والے
 اس قابل ہیں کہ اعلیٰ کلمہ اللہ میں نہایت درجہ کوشش کریں اور زیادہ عبادت کے ساتھ مخصوص کیے جائیں
 اور نیز مدینہ تمام ان اطراف سے حوائیکے زمانہ میں ایمان لائے تھے اور مخلص تھے سے زیادہ قریبے بچلاں
 جو اُٹلی اور طائف اور یمامہ وغیرہ کے لہذا مدینہ والوں کو اسمین کچھ دقت نہیں ہے سو فائز و توف کرنے میں
 یہ راز ہے کہ ایک مانہ اور ایک مکان میں مسلمانوں کا اجتماع اور خدا تعالیٰ کی رحمت کی طرف ان کا رجوع
 اور شوق و خضوع کے ساتھ اُس سے دعا کرنا برکات الہی کے نازل ہونے اور روحانیت کے انتشار میں اثر عظیم
 رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان اس روز تمام روزوں سے زیادہ ذلت اور خواری کی حالت میں ہوتا ہے
 اور نیز اس اجتماع میں مسلمانوں کی شوکت و شان معلوم ہوتی ہے اور اس دن اور اس مقام کی خصوصیت
 تمام انبیاء علیہ السلام سے بدستور ثابت ہوتی چلی آتی ہے چنانچہ حضرت آدمؑ اور ان کے مابعد انبیاء سے اس
 نسبت روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اور سلف صالح سے جو طریقہ منقول چلا آتا ہے توقیت اور تعمین کے
 باب میں اُس کا قبول کرنا بڑا اصل الاصل ہے۔

مینا میں اترنے کے اندر یہ راز ہے کہ ایام جاہلیت کے بازار و مینا سے مینا۔ عکاظ۔ اور مجنہ۔ اور ذی الحجاز
 وغیرہ کے مانند ایک عظیم الشان بازار تھا اور یہ بازار انھوں نے اس واسطے مقرر کیا تھا کہ حج کے اندر کڑے سے
 دور و دراز ملکوں کی خلقت اکٹھی ہوتی تھی۔ اور تجارت کے حق میں اس سے زیادہ مناسب اور بہتر کوئی
 صورت نہیں ہے کہ اس میلے کے ساتھ اُس کا وقت مقرر کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مکہ کے
 اس انبوه کثیر کے رہنے کی گنجائش نہیں ہے لہذا اگر ہر قسم کے تمام لوگ مینا کے مانند کسی فضا میں اترنے
 پر متفق نہ ہوں تو بڑی دقت پڑے اور اگر بعض بعض اولیٰ لوگ منتخب کر کے مینا میں آتا رہے جائیں تو انکو
 حلال گذرے اور جب وہاں اترنے کا دستور عام ہو گیا تو عرب کی اور انکی حمیت کا مقتضی یہ ہوا کہ ہر قبیلہ
 کے لوگ اپنا چہرہ اور اپنے گروہ کی کثرت ثابت کرنے اور اپنے باپ دادا کے سوانح بیان کرنے اور انکی دلاوری
 اور ان کے اعوان اور انصار کی کثرت کو گون پر ظاہر کرنے میں کوشش کریں تاکہ ہر اولیٰ و اعلیٰ اس بات کو

معلوم کہ جسے اور دور دراز ملکوں میں انکی شہرت ہو اور اسلام کو بھی ایسے اجتماع کی ضرورت تھی تاکہ مسلمانوں کی شوکت اور انکا سامان اودا کی کثرت لوگوں پر ظاہر ہو اور اسکی وجہ سے دین اسلام کا ظہور ہو کر دور دور تک اسکا آواز پہنچے اور تمام اطرافت زمین میں اسکا دب بظاہر ہو جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اجتماع کو بدستور رکھا اور اس پر لوگوں کو شوق اور حرص دلائی مگر تفاخرا و ابا و احدا کے حالات بیان کرنے سے منع فرمایا اسکی جگہ ذکر الہی کو مقرر فرمایا جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکی تمام غیافات اور ولیمہ میں سے سب کو دور کر کے نکاح ولیمہ اور اولاد کے عقیقہ کو باقی رکھا۔ کیونکہ تدبیر منزل کے متعلق انکے ادر آپ نے بہت سے فائدہ کا ملاحظہ فرمایا اور غرض لغو میں ماسر کرنے کے لیے یہ راز ہے کہ انکا یہ قدیمی دستور تھا اور یہ دستور انھوں نے شاید اسلئے مقرر کر رکھا کہ لوگوں کا بیان پر اسقدر اجتماع ہوتا ہے اور پھر اسکے ساتھ ایک بات یہ ہے کہ بعد المغرب لوگ عرفات سے لوٹتے اور تمام دن کا تکان ہوتا ہے کیونکہ دور دراز سے وہ مانا کر جمع ہوتے ہیں پھر اگر انکا ایسے وقت میں فوراً اپنی جانے کی تکلیف دی جائے تو انکو بہت پریشانی ہو اور اہل جاہلیت غروب سے پہلے عرفات سے اتر آتے تھے اور چونکہ اس بات میں ایک قسم کا ابہام تھا اور قطعی طور پر کسی خاص وقت تعیین نہ تھا اور ایسے انوکھ کثیرین وقتوں کی ایسی تعیین ضروری تھی جس میں ابہام کا احتمال نہ رہے اسلئے غروب آفتاب سے اسکی تعیین کی گئی۔ اور شعرا و احرام میں ٹھہرنے کا اسلئے حکم دیا گیا کہ اہل جاہلیت باہم تفاخرا و رموز کے لیے قیام کرتے تھے اس کے بدلہ میں کثرت سے ذکر الہی کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ انکی یہ عادت دور ہو اور ایسی جگہ کے توحید بیان کرنے میں انکو حرج نہ پیدا ہو اور یہ ایسا ہوا جیسے اُن سے کہا جاتا دیکھنا ہے کہ تم خدا ہی تعالیٰ کی یاد زیادہ کرتے ہو یا اہل جاہلیت اپنے مفاخر کا زیادہ ذکر کرتے تھے اور اپنی ابجاء کرنے میں وہی راز ہے جو خاص حدیث میں وارد ہوا ہے کہ مہاجر خدا تعالیٰ کا ذکر قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے اسکی تفصیل یہ ہے کہ توفیق ذکر کی تمام اقسام میں سے بہتر اور کامل درجہ توفیق کے لیے زیادہ تر جامع یہ قسم ہے کہ ایک زمانہ اور ایک مقام کے ساتھ ذکر کی تعیین کی جائے اور اس کے ساتھ ایک ایسی قسم بھی مقرر کی جائے جس کے ذکر کے شمار محفوظ ہو سکے اور سب کے سامنے ذکر کا پایا جانا ثابت ہو اور کچھ مخفی نہ رہے اور ذکر الہی کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ جس سے خدا تعالیٰ کی دین کی تامل بعد اسی منظور ہو اور اس قسم کے ذکر میں لوگوں کی کثرت زیادہ ضروری ہے نفس ذکر کی کثرت ضروری نہیں مگر ابجاء بھی اسی قبیلہ سے ہے ایسی آسمین کثرت سے ذکر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔

اور ایک قسم وہ ہے جس سے نفس کو خدا تعالیٰ کی کبریا کی پر مطلع کرنا منظور ہوتا ہے اس ذکر میں کثرت کی حاجت نہیں اور نیز احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رمی ابجاء کرنا حضرت ابراہیم کی سنت ہے انھوں نے شیطان کو اس سے دفع کیا تھا لہذا اس فعل کی حکایت کرنے میں نفس کو نہایت تہنیت ہوتی ہے۔ بدھ میں یہ راز ہے کہ آسمین سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فعل کے ساتھ ذکر انھوں نے اپنے پیارے بیٹے کو اس جملہ خدا تعالیٰ کے حکم کی یاد دہانی اور اسکی طرف توجہ کے مقصد سے دیکھ کر ناپاٹا تھا شاہد ہے اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام

جو انعامات کچھ ہیں انکی یاد دہانی ہوتی ہے اور اُس وقت اور اُسی زمانہ میں اُس فعل کے کرنے میں اُن کے تنبیہ و تہذیب ہوئی ہے اور حج تمتع اور قرآن کریم والے پر بھی خدا تعالیٰ کی نعمت کے شکر میں کہ اُس نے جاہلیت کے وبال کو اُن سے دور کر دیا ہے یعنی واجب ہے اور سر منڈانے میں یہ راز ہے کہ سر منڈانہ فی الحقیقت احرام سے نکلنے کا ایک فعل ہے طریقہ معین کرنا ہے اور وہ فعل قمار کی حالت سے منافی نہیں ہے اور اگر اُن لوگوں کو اختیار دیدیا جاتا تو یہ شخص اپنی چال چلتا اور نیز اُس میں تغیر کے زمانہ کا گزرنا بوجہ اتم پایا جاتا ہے اور سر منڈانے کا حال نماز میں سلام کا ساتھ ہے اور طواف الافاضہ سے قبل سر منڈانے کا حکم ایسے دیا گیا ہے تاکہ اس شخص کو اُس شخص کے ساتھ مشابہت حاصل ہو کہ اگر دو غبار سے صاف ہو کر سلاطین کے حضور میں داخل ہوتا ہے۔

طواف کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ حجر اسود کے پاس اگر اسکو بوسہ دے اور اچلے۔ اہنی طرف سے چلکر سات مرتبہ طواف کرے اور ہر مرتبہ حجر اسود کو بوسہ دینا جاوے یا کسی لکڑی وغیرہ سے جو اُنکے ماتھے میں ہے اُسکی طرف اشارہ کرے اور تکبیر کہے اور رکن یمانی کو بوسہ دے اور اس حالت میں وہ شخص طہارت پر قائم ہو اور کہیں اُسکا ستر نہ کھلا ہو اور وہ یزعمدہ بات کے کوئی بات زبان سے نہ نکالے۔ پھر مقام ابراہیم میں اگر دو رکعت نماز پڑھے۔ حجر اسود سے شروع کرنے کی یہ وجہ ہے کہ تشریح کے وقت محل ہدایت اور چلنے کی جانب کا سمجھ کر ناخوری ہو۔ اور حجر اسود بیت اللہ کی تمام چیزوں میں نہایت متبرک چیز ہے کیونکہ حیثیت سے اتم ہے اور دونوں طرفوں میں جانب میں متبرک ہوتی ہے۔ اور طواف القدوم مثلاً تحیۃ لمسی کے ہے بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اُسکو مقرر کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جب طواف کی جگہ اور زمانہ موجود ہے اور اُسکے تمام اسباب مہیا ہیں پھر اس میں دیر کرنا ایک قسم کی بے ادبی ہے۔ بیت اللہ کے اول طواف میں اکرٹنے اور سینہ نکالنے چلنے اور بعد ازاں صفائے سر و ہاتھ کر کے چلنے میں چند راز ہیں۔ ایک تو وہ حضرت ابن عباسؓ نے ذکر کیا ہے یعنی مشرکین کے دنوں میں ہیبت ڈالنا اور مسلمانوں کے غلبہ کا اظہار کیونکہ اہل مکہ لکھا کرتے تھے کہ تیرب کی تپ نے اُنکو ضعیف کر دیا۔ لہذا یہ اگر ناجہاد کے افعال میں داخل ہے اگرچہ یہ سبب تو باقی نہیں رہا اور اگرچہ یہ راز ہے کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت اس سے رغبت کا اظہار ہو جاتا ہے اور یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اُس دور و دراز کے سفر اور اس قدر زحمت نے مجاہد بے رغبتی پیدا کرنے کے اُنکے شوق و رغبت کو زیادہ کر دیا ہے جس طرح کسی کا شعر ہے شعر اذا اشتکت من کلال السیر داعداً + روح الوصال فتجی عنہ مبعاد + یعنی اٹنی چلتے چلتے جبکہ تکان کی شکایت کرتی ہے تو اُسکا سوار وصال کی راحت کا وعدہ کرتا ہے تو اس وعدہ کے سننے سے اُس میں جان سی پڑ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طواف کے اندر اکرٹنے کے متوقوف کرنے کا قصد کیا تھا۔ کیونکہ ان دنوں کا سبب باقی نہیں رہا پھر اچالایہ بات اُنکے فہم مبارک میں پیدا ہوئی کہ ان دنوں کا ایک اور سبب بھی ہے جو ہنوز موجود ہے لہذا اُنکو ترک نہیں کیا۔

عمرہ کے اندر عرفات میں ٹھہرنے کا حکم ایسے نہیں دیا گیا کہ اُسکا کوئی وقت مقرر نہیں ہے لہذا اس میں

قیام کا کچھ فائدہ نہیں اور اگر اسکے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہوتا تو وہ حج ہوتا اور ظاہر ہے کہ سال میں دو مرتبہ لوگوں کے اجتماع میں کس قدر وقت ہے۔ اور عمرہ کے اندر مقصود بالذات صرف نعمت الہی کا شکر اور بیت اللہ کی تعظیم ہے۔ اور صفا اور وہ میں سعی کرنے کے اندر چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے یہ راز ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت ماجرہ کو جب سخت پریشانی ہوئی تو صفا و مروہ میں انھوں نے تیز رفتاری سے ٹھلنا شروع کیا۔ بطرح کوئی متفرد ہی جلد جلد قدم ڈالتا ہے اور خدا تعالیٰ نے انکی فکر کو دو طرفتوں سے رفع کر دیا۔ ایک تو آب زمزم برآمد ہو گیا دوسرے لوگوں کے ولیمین اُن محل میں آباد ہو گیا۔ ہامہ ڈالا گیا۔ اس لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد اور اُن کے فرمانبرداروں پر ضروری ہوا کہ اس نعمت کا شکر اور انکی کرات کو یاد کریں۔ تاکہ انکی قوت بھی مہیوت ہو کہ خدا تعالیٰ کی طرفت انکو رہنمائی کرے اور اسے سکانت کوئی بات اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس میں اعتقاد کو کسی خاص ظاہری فعل سے جو انکے خلاف عادت ہے اور مکہ کے اندر داخل ہوتے ہی ایک قسم کی اگلی سیلہ ذلت ہے انکے اعتقاد کی مضبوطی کیلئے اور وہ فعل حضرت ماجرہ کی اس تکلیف اور شقت کا نقل کرنا ہے اور ایسے موقع پر ایک حالت کی نقل کرنا بدرجہا زبانی باتوں سے مفید ہوتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یغفرن احدکم حتی یکون آخر عہدہ بالبیات یعنی تم میں سے کوئی شخص اخیر وقت بیت اللہ میں جائے بغیر وہاں سے نہ نکلے۔ اور عائشہؓ آپ نے معاف کیا ہے میرے نزدیک اخیر وقت پر بیت اللہ کے جانے میں بیت اللہ کی تعظیم ہے۔ اس لیے کہ بیات بھی اُسی سے ہوئی اور تمامی بھی اُسی پر ہوئی۔ تاکہ معلوم ہو جاوے کہ مقصود بالذات سفر سے بیت اللہ ہے اور نیز دستور ہے کہ قاصد لوگ رخصت ہوتے وقت اپنے سلاطین سے ملکر جاتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

حجۃ الوداع کا ذکر

حجۃ الوداع کے باب میں حضرت جابر اور حضرت عائشہ اور حضرت عمر و غیرہم کی حدیث اصل ہے۔ معلوم کرو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نو برس تک مدینہ کے اندر تشریف فرما رہے اور اس عرصہ میں آپ نے حج نہیں کیا پھر دسویں سال اس بات کا اعلان کیا گیا کہ حج کرنا چاہتے ہیں یہ سن کر بہت خلقت مدینہ میں آگئی اور آپ مدینہ سے رخصت ہو کر ذوالحلیفہ میں تشریف لائے اور وہاں غسل کر کے خوشبو لگائی اور مسجد میں دو رکعت پڑھیں اور ایک تہجد اور ایک چادر پہنی اور وہیں سے احرام باندھا اور اسطرح ہر تلمیذ پڑھا لیک لیک لیک لا شریک لک لیک ان الحمد والنعمة لک والملك لا شریک لک میں گناہوں بیان پر دو باتوں میں اختلاف ہے ایک تو یہ کہ آپ نے یہ حج مفرد کیا تھا یا حج تمتع ظاہر کہ عمرہ سے باہر اگر از سر نو حج کیا ہو یا یہ کہ آپ نے حج کا احرام باندھا پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اسکے اندر عمرہ کے داخل کرنے کا اشارہ کیا اور آپ اُسی احرام پر قائم رہے حتیٰ کہ حج سے فارغ ہوئے اور احرام سے باہر

سہین آئے کیونکہ آپ (ہدی) روانہ کر چکے تھے دوسرے یہ کہ آپ نے تلخیص وقت پڑھنا نماز کے وقت یا عین
 آپ اپنی اتنی پر سوار ہے یا جب بیت اللہ کا جھل قریب آگیا تھا۔ اور حضرت ابن عباسؓ نے بیان کیا ہے کہ
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاصد لوگ آئے اور بھیجے آپ کو کہتے دیکھتے دیکھتے اور شروع احرام
 آسوفت تھا جبکہ دو رکعت نماز پڑھتے اور آپ کا غسل کرنا اور دو رکعت نماز کا پڑھنا ایسے تھا کہ ہمیں شعائر الہی
 کی تعظیم تھی اور نیز اس میں ایک طہری فعل خاص سے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ اخلاص اور انکی بندگی کے اہتمام
 ولالت کرتا ہے نیت کا منضبط ہونا ہے اور نیز اس طور سے لباس کے بدلنے میں نفس کو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری
 تنبیہ اور بیداری ہوتی ہے اور آپ کے خونیو لگانے کی یہ وجہ ہے کہ احرام کا زمانہ اگر وغبار میں الودہ رہنے کا
 وقت ہے لہذا احرام سے پہلے کی قدر اسکا تدارک ضروری ہے۔ اور تلخیص میں آپ نے ایسے ان کلمات کو
 اختیار کیا کہ انکے اندر خدا تعالیٰ کی بندگی پر قائم رہنے کا بیان ہے اور خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری پر ان
 کلمات میں یاد دہانی ہے اور اہل حاجت کا قاعدہ تھا وہ اپنے بتوں کی تعظیم کیا کرتے تھے لہذا آپ نے
 ملائین اور مشرکین کے اندر تمیز اور اس کے رد کرنے کے قصد سے یہ کلمہ لا شریک لک بھی آسمین دہل کیا۔
 حج انوالے کو خدا تعالیٰ سے اسکی رضامندی اور جنت کا کثرت سے سوال کرنا اور اسکی حرمت سے
 دوزخ سے بچنا مانگنا بہتر ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نے احرام اور تلخیص کے اندر آوازوں کے بلند کرنے
 کی طرف اشارہ کیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مامن سلم یلی الالباب مع عنیمین و
 شمالہ من شجر اور حجر اور مدحی تقطع الارض من مہنا و مہنا۔ کوئی مسلمان تلخیص کرنے والا نہیں مگر جو چیز
 اسے اور بائیں سے پھر باز رخت یا ڈھیلہ سب تلخیص کہتے ہیں یہاں تک کہ زمین اور ہوا اور دھری یعنی مشرق
 و مغرب سے ختم ہو جاتی ہے۔ میرے نزدیک آسمین یہ سارے کہ تلخیص شعائر الہی میں سے ہے اور آسمین ذکر الہی
 کی تعظیم ہے اور اس قسم کے اذکار کو باجماع اور اسطر جبر شہنا کہ ہر غافل و خبردار کو اسکی خبر ہوا اور وہ جگہ اسلام
 معلوم ہو اور جب ایسا ہوتا ہے تو اس شخص کے نامہ اعمال میں ان مقامات کے اندر تلخیص کرنے کی صورت
 مرقوم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آٹنی کے کونان میں داہنی جانب نشان کیا اور
 اسکا خون ہاتھ سے پونچھ دیا اور نعلین اسکی گردن میں لٹکا دیں۔ میرے نزدیک اس نشان کرنے میں
 شعائر الہی کی عظمت اور ملت ابراہیمی کا استحکام ہے تاکہ سب ادنیٰ و علی اسکا معائنہ کریں اور قلیک افضل
 ظاہری فعل سے منضبط ہو جائے۔

ایک مرتبہ اسما و بنت عمیس کا دوا کلیفہ میں وضع صل ہو گیا تو آپ نے اُس سے فرمایا کہ غسل کر لے اور
 اپنی پیشاب گاہ گہرے سے باندھ لے اور احرام باندھ۔ میرے نزدیک اسکا یہ سبب کہ حتی الامکان احرام کی سنت
 اور انہو کے۔ اور ایک مرتبہ سرف (ایک جگہ کا نام ہے) کے مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ کو حیض لاحق ہو گیا تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی خبر ہے کہ اللہ پاک نے عورتوں کی بقعدہ پر مین نکھر رکھا ہے چن باتیں

حج کرنا ہے کہ چاہیں وہ تو کر مگر تنگ پاک ہو جا بیت اللہ کا طواف نہ کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں آپ نے اس کا سبب
 بیان فرمایا کہ جیسا کہ آنکاشہ الوقوع شے ہے ایسی چیز میں حکمت شرعی کا یہ مقتضی ہے کہ اس میں سے وقت رفع کرجھا
 اور ایک نماز ہی طریقہ اس کے لیے مقرر کر دیا جائے۔ اس لیے طواف المقدوم اور طواف الوداع حضرت عائشہ صدیقہ
 ساتھ لڑیا گیا پھر جب آپ نے ذی طوی میں نزول فرمایا تو دن کے وقت بلاے مکہ سے داخل ہو کر اسافل مکہ
 کی طرف تشریف لائے یہ آپ نے اس لیے کیا تاکہ بلا وقت اطمینان قلبی کے ساتھ مکہ میں داخل ہو سکیں اور خدا کی
 کے جلال اور اس کی عظمت پر اطمینان سے آگاہی ہو سکے۔ اور نیز تاکہ سب لوگ بیت اللہ کا طواف کرتا ہوا آپ کو دیکھیں
 کہ یہ مکہ میں عبادت الہی کی عظمت ہے۔ اور نیز آپ کو سنا سکے مسائل لوگوں کو تعلیم دینے منظور تھے اس لیے آپ نے
 انکو اتنی مہلت دی کہ کثرت سے سیکھنے کا قصد کر کے آپ کے پاس فراہم ہو جاویں اور مکہ و رفت کا راستہ اس لیے دلا
 تاکہ دونوں راستوں میں مسلمانوں کی شوکت کا اظہار ہو جائے جس طرح عبد کے اندر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 بیت اللہ کے قریب تشریف لائے تو رکن ہمانی کو ہاتھ مبارک لگا کر گھر سے ہو گئے اور اجدازان سات طواف کیے
 جنہیں سے میں طواف میں سینہ نکالنا اور جاہ میں مہولی رفتار سے چلے اور صرف دونوں رکن ہمانی کو ہاتھ لگایا
 اور انکی درمیان میں یہ دعا پڑھی رہنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ پھر مقام
 ابراہیم کی طرف آیت کریمہ پڑھی و اتخذوا من مقام ابراہیم مصلیٰ۔ اور دو رکعت نماز پڑھی اور مقام ابراہیم
 کو مابین اپنے اور بیت اللہ کے کر لیا اور آپ نے ان دو رکعتوں میں قل ہو اللہ احد اور قل یا ایہا الکافرون
 پڑھیں پھر رکن ہمانی کی طرف واپس تشریف لائے اور اسکو ہاتھ سے چھوا۔ میں کہتا ہوں سینہ نکال کر چلنے اور
 دہنی بغل سے بائیں کا نہ ہے پر چاروں آلے کا سبب ہم بیان کر چکے۔ خاصکہ دونوں رکن ہمانی کو ہاتھ سے چھونے کا
 سبب وہی ہے جو حضرت ابن عمرؓ نے بیان کیا ہے کہ وہ دونوں اسی حالت پر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے بنائے تھے اور دوسرے دور کس ایسے نہیں ہیں کیونکہ اہل جاہلیت نے اس کے اندر تغیر کر لیا ہے۔ اور طواف
 کے اندر نماز کی شرطیں لگانے کا یہ سبب ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے ذکر کیا ہے کہ خدا تعالیٰ اور اس کے شعائر
 کی تعظیم میں طواف کا حال نماز کا سا ہے لہذا طواف نماز پر قیاس کیا گیا اور اس کے بعد دو رکعت اس لیے سنون
 کی گئیں کہ بیت اللہ کی تعظیم کا متمم ہو جائے کیونکہ اس کی تعظیم کا متمم یہ ہے کہ نماز میں اس کی طرف منہ کیا جائے
 اور خاصکہ مقام ابراہیم میں ان رکعتوں کے پڑھنے کی یہ وجہ ہے کہ مسجد کی تمام جگہ میں اس جگہ کو شرف حاصل ہے
 اور آیات الہی میں ہے یہ ایک نشانی ہے جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ظہور ہوا ہے۔ اور مقصود بالذات
 حج سے انھیں اس کی یاد دہانی ہے اور مابین کینین کے یہ دعا لکھنا رہنا اتنا فی الدنیا الآیہ۔ کا اس لیے سبب ہوا
 کہ یہ ایک جامع دعا ہے جو قرآن پاک میں نازل ہوئی ہے کلمات کے لحاظ سے بہت مختصر ہے جس کا پڑھنا اس
 تعویذی سی فرصت میں نہایت مناسب ہے پھر دروازہ ہے نکالکر صفا کی طرف تشریف لائے جب صفا کے قریب
 پہنچے تو یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروة من شعائر اللہ۔ اور جس چیز کا کہ خدا تعالیٰ نے پہلے ذکر کیا ہے

اسی سے آپ نے بھی ہدایت فرمائی۔ یعنی صفحہ آپ نے شروع کیا اور آپ پر آپ چڑھے یہاں تک کہ اپنے بیت اللہ کو
 آسیر سے دیکھا اور قبلہ رخ کھڑے ہو کر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اسکی بڑائی بیان کی اور کہا لا الہ الا اللہ وحدہ
 لا شریک لہ لا الملک ولہ الحمد وہو علی کل شے قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ بحر وعدہ ونصر عبدہ وخرم اللہ
 وحدہ۔ اسکے درمیان میں دعا کے تین مرتبہ یہی پڑھا پھر آپ وہاں سے اتر کر مدہ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ
 آپکے قدم مبارک جنگل میں پڑنے لگے۔ تو آپ تیز فرمائی کہ ساتھ چلنے لگے۔ خدائے کہ وہ مسافت طے ہوئی اور
 مردہ کی بلندی شروع ہو گئی تو آپ معمولی رفتار سے چلے گئے یہاں تک کہ آپ مدہ پر چڑھ گئے اور جیسے آپ نے
 صفا پر خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اسکی کبریائی بیان کی تھی، بسا ہی بیان بھی کیا۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی نعم مبارک میں اس آیت سے یہ بات پیدا ہوئی کہ خدا تعالیٰ نے جو مردہ پر صفا کے
 ذکر کو مقدم کیا ہے اس کے شروع کے ساتھ مذکور کا مطابق کرنا منظور ہے اور تمام وظائف میں سے ان
 وظائف کا مخصوص کرنے کا سبب جس میں خدا تعالیٰ کی وحدانیت اور اسکے ایفاء و وعدہ اور دشمنوں کے
 مقابلہ میں مدد کرنے کا بیان ہے یہ ہے کہ اسمیں خدا تعالیٰ کی نعمت کی یاد دہانی اور بعض معجزات کا اظہار
 اور شرک کی بیخ کنی اور اس بات کا بیان کہ یہ سب آپکے قدموں کے نیچے ہے اور اس موقع خاص پر اللہ کے حکم
 اور اسکے دین کا اعلان پایا جاتا ہے اسکے بیان میں اپنے فرمایا لو انی ہستقبلت من امری ما استدرت
 لم استقالہدی وجعلتہ امرۃ کان منکم لیس معہ ہدی فلیحل الخ جو حال بعد کو معلوم ہوا ہے اگر
 پہلے معلوم ہوتا تو ہدی روانہ نہ کرتا اور حج کو عمرہ کر لیتا اب تم میں سے جسے پاس ہدی نہیں ہے اسکو احرام سے
 باہر آ جانا اور حج کو عمرہ کر دینا چاہیے کسی نے عرض کیا اسی سال کے لیے یا ہمیشہ کے لیے آپ نے فرمایا بلکہ ابد الابد
 یہ حکم ہے پس تجھے لوگ تھے احرام سے باہر آ گئے اور اپنے اپنے بال ترشوالے پیر آئیکے اور ان لوگوں کے جسکے پاس
 ہدی تھی۔ میرے نزدیک آپکو چنڈا اور کاکشاد ہوا ایک تو یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل یا جمع میں
 عمرہ کو سخت گناہ جانتے تھے لہذا آپ نے کامل طور پر انکی اس تحریف کا باطل کرنا چاہا اور ایک یہ کہ اس بات سے
 آنکے دل میں کھٹکا پیدا ہوتا تھا کہ ابھی جماع کرتے ہوں اور ابھی حج شروع کر دین حتیٰ کہ انھوں نے یہ بات
 کسی کیا ہم عرفہ کو ایسی حالت میں چلے آئیں کہ ہمارے اعضاء سے منی ٹپکتی ہو اور انکی یہ بات نعمتی اور
 راسہ زنی کے قبیلہ سے تھی لہذا آپ نے اس روزے کا بند کرنے کا قصد فرمایا اور ایک یہ کہ حج کے قریب
 احرام کے باندھنے میں بیت اللہ کی پوری پوری تعظیم پائی جاتی ہے اور ہدی کے رد اخ کرنے سے احرام سے
 باہر جانا سیلے منع ہوتا ہے کہ ہدی کا روانہ کرنا ایسا ہے جیسے اس بات کا نظر کر لیا کہ جب تک ہدی درج کیاجوگی
 میں اسی ہیئت پر قائم رہو گا اور جس چیز کو انسان اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے تو اسکی دوسو تین ہوتی ہیں
 یا نو مرتب خیال ہی خیال ہوتا ہے یا ارادہ ہوتا ہے مگر کسی فعل کے ساتھ منع نہیں ہوتا تو ایسی بات کا
 اعتبار نہیں ہے اور جب اس ارادے کے ساتھ فعل کا بھی اقرار ہو جاتا ہے اور وہ ارادہ منع نہیں ہوتا ہے

تو اس ارادہ کی رعایت ضروریات سے ہو جاتی ہے اور انقباضات صوفیہ مختلف ہیں ادنیٰ درجہ کا انقباض زبان سے
 کہہ دینے میں ہوتا ہے اور انقباض قوی جب ہوتا ہے جب زبان کے ساتھ ایک ظاہری فعل جو اس حالت کے بغیر
 مخصوص ہے جس حالت کا اس شخص نے ارادہ کیا ہے غنائیہ طور پر پایا جائے مثلاً ہدی کا روانہ کرنا۔

پھر جب ترویہ کا دن ہوا تو لوگ مناسکی طرف متوجہ ہوئے اور حج کا احرام باندھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم سواری پر سوار ہوئے اور میان میں نظر و عصر اور مغرب و عشاء و فجر کی نماز پڑھی پھر تھوڑی سی دیر ٹھہرے
 حتیٰ کہ آفتاب مراد ہوا بعد ازاں وہاں سے چلکے (ایک مقام کا نام ہے) میں نزول فرمایا۔ میں کہتا ہوں
 ترویہ کے دن منہ کے جانے کا آپ نے اسلئے ارادہ کیا تا کہ آپ کو از نیل اپنے ساتھیوں کو آسانی رہے کیونکہ
 اس دن خلقت کا انبوه کثیر ہوتا ہے اور ضعیف و مرہض ہر قسم کے لوگ اس میں ہوتے ہیں لہذا ان کے لیے
 آسانی کرنا مناسب ہے مگر عروہ میں وقت سے پہلے آپ تشریف نہیں لائے اس خیال سے کہ لوگ سکونت
 نہ سمجھنے لگیں اور اس بات کا اعتقاد نہ کرنے لگیں کہ قبل از وقت عرفہ میں آجنا موجب قربت کا ہے پھر ترویہ
 میں ہو چکا جب آفتاب خوب روشن و بلند ہو گیا تو آپ نے اپنی سواری تشریف کے لیے جبکہ نام مقصود تھا حکم دیا
 چنانچہ سواری کسی گئی اور آپ سوار ہو کر میدان میں تشریف لے آئے اور وہاں آپ نے خطبہ پڑھا اس دن کے
 خطبہ میں سے اس قدر لوگوں کو یاد رکھا ہے ان دعاؤں کا حرام الخ۔ یعنی تمہارے خون تمہارے اوپر حرام ہیں۔
 بعد ازاں بلالؓ نے اذان پڑھی اسکے بعد اقامت کی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی پھر
 بلالؓ نے تکبیر کی اور آپ نے صلوٰۃ عصر پڑھی۔ اور انکی درمیان میں حجہ اور غار نہ پڑھی میں کہتا ہوں اس روز
 آپ نے خطبہ کے اندر ایسے احکام بیان فرمائے جنکی لوگوں کو حاجت ہے اور ان کے معلوم کیے بغیر حیرت میں ہے
 کیونکہ یہ دن اجتماع مخلوق کا ہوتا ہے اور ایسی فرصت اسی قسم کے احکام کے لیے مفتوح ہوتی ہے جنکی تکلیف تمام
 خلقت کے لیے مقصود ہوتی ہے اور ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کو آپ نے اسلئے اٹھا پڑھا کہ اس دن لوگوں کا ایسا
 جما ہوتا ہے کہ بجز اس مقام کے نظر نہیں پڑتا اور شایع کو ایک جماعت کا ہونا مقصود ہے اور خاصکر ایسے انبوه
 کثیر میں ایک جماعت کا قائم کرنا ضروری ہے تاکہ تمام حاضرین اسکا سنا سنے لیں اور دو وقتوں کے اندر ان لوگوں کا
 اجتماع سہل نہیں ہے اور نیز یہاں پر لوگ ذکر و دعائیں مشغول رہتے ہیں اور یہ امور اسی روز کا وظیفہ ہیں اور
 اوقات کی پابندی تمام سال کا وظیفہ ہے اور ایسی صورت میں اس چیز کو ترجیح ہوتی ہے جو ایک نادراؤ
 عجیب امر ہے۔ پھر آپ وہاں سے سوار ہو کر موقف میں تشریف لائے اور رو قبلہ کھڑے رہے حتیٰ کہ آفتاب
 غروب ہوا اور زردی کم ہو گئی بعد ازاں وہاں سے علیحدہ ہوئے غروب کے بعد آب وہاں سے اسلئے علیحدہ ہوئے
 تاکہ جاہلیت کی تحریف باطل ہو جائے کیونکہ اہل جاہلیت غروب سے پہلے وہاں سے ہٹ جاتے تھے ورنہ
 یہ کہ غروب سے پہلے کا وقت کوئی معین وقت نہیں ہے اور بعد از غروب ایک مہین خیرت اور ایسے
 وقت میں ایسی چیز کا حکم دینا چاہیے جس میں کسی قسم کا ابہام نہ ہو پھر وہاں سے چلکے مزدلفہ میں تشریف لائے

اور ان میں سے کسی کو بھی نماز ایک دن دل دلا کر نہ پڑھائی اور کوئی نفل نماز اس کے درمیان میں نہیں پڑھی
 بعد ازاں شہر سے نکل کر فجر ہوئی تو آپ نے فجر کی نماز جب صبح روشن ہوئی ایک اذان اور ایک اقامت سے اولیٰ
 پھر قصود پر سوار ہو کر مشعر حرام میں تشریف لائے اور وہ قبلہ ہو کر خدا سے دعا کی اور تکبیر پڑھی اور
 لا الہ الا اللہ کہا اور اسکی توحید بیان کی اور بار بار کھڑے رہے یہاں تک کہ روشنی ہو گئی پھر اقامت بجا
 ہونے سے بیشتر وہاں سے چل کر بطن محشر میں تشریف لائے اور سواری کو کچھ کچھ تیز کر دیا میں کہتا ہوں
 کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ کی شب میں تہجد کی نماز اسلئے نہیں پڑھی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 جم غفیر کے اندر بہت سے سجدات تیکر کر دیا کرتے تھے تاکہ لوگ اسکو سنت نہ سمجھنے لگیں اور مشعر حرام کے
 قیام کا راز ہم سنان کر چکے ہیں اور بطن محشر میں سواری کے تیز کرنے کا یہ سبب ہے کہ وہ جگہ صحابہ فیل کے
 ہلاک ہونے کا مقام ہے لہذا جس شخص کو خدا سے اسکی عظمت کا خوف ہے اسکو اس مقام میں خوف
 معلوم ہوتا ہے اور غضب الہی سے ڈر کر بھاگتا ہے اور چونکہ اس خوف کا معلوم کرنا ایک لمبی امر تھا اسلئے
 آپ نے ایک خطاب ہی فعل سے جو نفس کو خوف یاد دلاتا ہے اور اسکو تنبیہ کرتا ہے منضبط فرمایا۔ پھر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ العقبہ میں تشریف لائے اور سات شکر نیرے اسکی طرف پھینکے اور ہر شکر کی گناہ
 تکبیر کہتے جاتے تھے۔ بطن وادی سے کھڑے ہو کر انکو پھینکا۔ میں کہتا ہوں اول دن۔ مئی بھار صبح کے وقت اور
 اور دونوں میں شام کے وقت ہونے کی یہ وجہ ہے کہ اول روز قربانی اور ضحیٰ اور رخصت ہونے کا دن ہوتا ہے
 اور یہ سب کام بعد رمی انجام دیکے ہوتے ہیں لہذا صبح کے وقت رمی انجام دینے سے ان کاموں کی جو باری گنجائش پائی جاتی
 اور باقی ایام تجارت اور بازاروں کی خرید و فروخت کے ہونے ہیں اسلئے حوائج سے فراغت ہونے کے بعد رمی انجام
 کرنے میں آسانی ہے اور آخر دن میں حوائج ضروریہ سے اکثر فراغت ہوتی ہے۔ اور رمی بھار اور صفا و مردہ کے مابین
 سعی کی اعداد طاق مقرر کرنے کا وہی سبب ہے جو ہم بیان کر چکے۔ یعنی حد طاق خدا سے تعالیٰ کو پسند ہے اور
 واحد حقیقی کا قائم مقام عدد میں بھی ہو سکتا ہے اور سات بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا سات سے اگر کفایت ہو سکے
 تو زیادہ اس سے مناسب نہیں ہے اور شکر نیروں کی مقدار اتنی اسلئے مقرر کی گئی کہ اس سے چھوٹے محسوس نہیں
 اور اتنے بڑے میں ایسے مقام پر ایذا پہنچنے کا احتمال ہے۔

پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم منیٰ کی طرف تشریف لائے اور وہاں پر تریسٹھ بدنے اپنے ہاتھ سے بیچ کیے
 پھر حضرت علیؓ کو باقی بدنے بیچ کر اپنے لیے چھری عطا فرمائی اور اپنی ہڈی میں انکو شریک کیا اور ہر بد نہ
 میں سے ایک ایک بوٹی لینے کا حکم دیا وہ سب بوٹیاں ایک ہانڈی میں بکائی گئیں حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
 اور حضرت علیؓ کو رم اللہ وجہ نے اسمیں سے کچھ بوٹیاں نوش فرمائیں اور کچھ شوربا پی لیا۔

میں کہتا ہوں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے دست مبارک سے تریسٹھ بیچ کیے اس میں نعمت کا
 شکر ادا کرنا مقصود تھا کہ خدا سے اس نے اپنی عمر کے ہر سال کے مقابل ایک ونٹ عطا فرمایا اور انکا گوشت

لکھائے اور شور باپنے میں بدی کی تعظیم اور اس سے برکت حاصل کرنا مقصود ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کے نام بزرگ کی تعظیم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سخت بہنا و مٹی کھانا منہ پر اُحدیث۔ میں نے اس جگہ قربانی کی ہے اور تناسب کی سب قربانی کی جگہ ہے پس مخلوق اپنے مقام پر قربانی کرو اور میں نے بیان پر وقوف کیا ہے اور عرفہ سب کا سب موقوف ہے اور میں نے بیان وقوف کیا ہے اور جمع یعنی مزدلفہ وہ سب قیام گاہ ہے اور ایک روایت میں اس کے بعد یہ بھی آیا ہے کہ مکہ کا ہر ایک کو چھ طریق و منہر یعنی قربانی کی جگہ تین کتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان افعال میں جنکو آپ شریع احکام کے طور پر عملین لائے اور ان جو آپ سے بحسب اتفاق یا کسی مصالحت کے اعتبار سے جو اس ذریعے کے ساتھ مفسوس بھی یا عمدہ ترین امور کے اختیار کرنے کے طور پر عمل کریں گے فرق کر دیا۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر بیت اللہ کی طرف چلے اور مکہ میں ظہر کی نماز پڑھ کر طواف کیا اور آب زمزم نوش فرمایا میں کتا ہوں کہ بیت اللہ کی طرف جلدی کوئے کا یہ سب سے پہلا اور اول وقت عبادت عمل میں دوسرے یہ کہ ہر وقت انسان کو کسی مانع کے پیش آنے کا احتمال ہے اور آپ زمزم آجے نوش فرمانے میں شجاعت الہی کی تعظیم اور خدا تعالیٰ نے اپنی رحمت سے جو ایک چیز ظاہر کی ہے اس سے برکت حاصل کرنا ہے پھر جب منہ کے دن گذر گئے تو آپ نے ابطح میں نزول فرمایا اور طواف الوداع کے لئے تشریف لگے۔ میں کتا ہوں ابطح میں نزول فرمانے کے اندر اختلاف ہے آپ کا یہ نزول فرمانا عبادت تھا یا عادت۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ابطح کے اندر آتر ناست نہیں ہے۔

وہ امور جو حج کے ساتھ متعلق ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حجر اسود جنت سے اتارا گیا ہے اور وہ دودھ سے بدجہا زیادہ پسند پھر بنی آدم کے کتا ہوں نے اُسے سیاہ کر دیا ہے اور آپ نے اُس کے باب میں فرمایا ہے کہ قسم اللہ کی خدا تعالیٰ اُسکو قیامت کے دن ایسی حالت میں اُٹھا دیکھا کہ اُسکی دو آنکھیں ہو گئی جیسے دو کھینکا اور زبان ہو گئی جس سے بولیکا اور جیسے اُسکو بوجہ اللہ بوسہ دیا ہے اُسکی شہادت بیان کر لیکا اور آپ نے فرمایا ہے کہ رکن یمانی اور مقام رویا قوت ہیں۔ میرے نزدیک یہ احتمال ہے کہ واقع میں یہ چنت سے لائے گئے تھے لیکن جب زمین پر پڑ گئے تھے تو حکمت کا مقتضی یہ ہوا کہ جب فراج زمین کے انہیں رعایت کیجاوے اسلئے انکا نور سلب کر دیا گیا اور یہ مراد بھی ہو سکتی ہے کہ ان دونوں کی عظمت کی طرف ملامت کی توجہ اور طلاء اعلیٰ اور صاحبین کی بہتوں کے متفق ہونے کے سبب انکے ساتھ ایک قوت مثالیہ کا اختلاط ہوا ہے حتیٰ کہ وہ قوت مثالیہ انکے اندر قوت ملکیہ ہو گئی ہے اور حضرت ابن عباس کے اس قول میں اور محمد بن حنفیہ کے اس قول میں کہ زمین کے پھر دن میں نے وہ ایک پتھر ہے توفیق کی یہی صورت ہے اور پتھر انکوں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے کہ بیت اللہ قوت ملکیہ ہے

ہر اس بے علم سے ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہوا کہ عالم مثال میں حجر اسود کو انھیں اور زبان جو مانتا ہے جو کہ ان میں
 سے ہیں حکما کی جائیں اور چونکہ حجر اسود سے مومنین کا ایمان اور خدا تعالیٰ کی تعظیم کمزور ہونے کی ایک عظیم علامت ہے
 لہذا ضروری ہوا کہ اس شخص میں شہادت کی صورت کے ساتھ اس کا ظہور ہو جیسا کہ یہ وہ شخص ہے کہ گویا ہونے کا نشان
 پہنچنے بیان کیا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے من طاف بذا البیت اسبغوا بھما خیرا جس
 شخص نے اس گھر کا سات مرتبہ شمار کر کے طواف کیا اور دو رکعت نماز پڑھی تو یہ ایک غلام آنا دیکھنے کے برابر ہوا
 اور کوئی شخص یا نیا قدم نہیں لگتا اور نہ اس کو اٹھاتا ہے مگر خدا تعالیٰ اس کے مقابل میں ایک نیکی لکھتا ہے
 اور ایک گناہ دھو کر دیتا ہے اور ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ میرے نزدیک اس فضیلت کے دو سبب ہیں ایک تو
 یہ کہ طواف کرتا۔ جو کہ رحمت الہی اور ملائکہ کی دعاؤں کے اندر داخل ہونے کا شہدہ اور اس کا مظنہ ہے لہذا آگے
 خاصیت قریبہ کو ذکر فرمایا اور دوسرے یہ کہ جب انسان خدا تعالیٰ پر یقین رکھتا اور اس کے وعدے کو سچا سمجھتا
 ان افعال کو عمل میں لاتا ہے تو اس سے اس کا ایمان ظاہر اور عیان ہو جاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے ما من یوم الا کثر من ان یعق اللہ فیہ عبد آمن اللہ من یوم عرفہ وانہ لیدنو ثم یابہی بہم
 الملائکہ۔ عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کسی بندہ کو دوزخ سے آزاد کرے اور اس دن
 خدا تعالیٰ قریب ہو جاتا ہے۔ پھر اپنے بندوں سے فرشتوں پر فرمایا کہ تم اس کے سبب سے
 کہ جب تمام لوگ خدا تعالیٰ کی طاعت و تفرغ دنیا زندی کرتے ہیں تو جس کے پاؤں کے نیچے اور روحانیت کے
 آنکھ اندر پھیل جانے میں کچھ تو نفع نہیں ہوتا اور نہ آپ نے فرمایا ہے خیر الدعا دعا یوم عرفہ۔
 وغیرہ اقلت انا والبنیون من قبلی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الخ۔ بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے
 اور بہتر بات جو میں نے اور تمہیں پہلے انبیاء کی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الخ ہے اس کا سبب یہ ہے
 کہ یہ کلمہ ذکر کے بہت سے اقسام کا جامع ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقامات اور بہت سے
 اوقات میں اس کی اور سبحان اللہ و الحمد للہ الخ کی لوگوں کو رغبت دلائی ہے چنانچہ دعاؤں کے بیان میں
 اس کا ذکر آتا ہے اگر کوئی شخص حج کو نہ جائے تب اس کو یہی بھیجنا سنت ہے تاکہ حتی المقدور اعلان کلمۃ اللہ کی
 اقامت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سرسٹھانے والے کے لیے تین مرتبہ اور ترشوانے والے کے لیے
 ایک مرتبہ دعا کی تاکہ سرسٹھانے کی فضیلت ظاہر ہو جاوے اور اس کا سبب یہ ہے کہ سرکانشٹا ناگرد و عباد کے
 دود کرنے کے قریب ہے جو بادشاہوں کے حضور میں جانیوالوں کی حالت کے مناسب، اور عبادت کا شرف
 بھی اس میں کچھ دیر تک باقی رہ سکتا ہے اور کچھ زمانے تک لوگوں کو اس کا اثر معلوم ہوتا ہے اور اس میں
 خدا تعالیٰ کی عبادت پر فخر دار کرنا ہے۔ اور اپنے عورت کو سرسٹھانے سے منع فرمایا ہے کیونکہ عورت کے
 حق میں سرکانشٹا نا شدہ جیسے ناک کان کٹ جاوے اور مردوں کے ساتھ شائبہ پیدا کرتا ہے جس شخص
 کو کرشمہ سے پہلے سرسٹھا لیا یا قبل اندھی اس کا قربانی کی یا شام ہونے کے بعد رمی الجمار کے یا سرسٹھانے سے

سکے طواف الافاضہ کیا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے یہ فتویٰ دیا کہ کچھ مضائقہ نہیں ہے اور کفارہ کا اسکو حکم نہیں دیا اور حاجت کے وقت سکوت کرنے کو بیان کرنے کا حکم ہوتا ہے اور کاش مجھ کو یہ بات معلوم ہو جاوے کہ استحباب بیان میں (الاجتزاع) کے لفظ سے کوئی اور لفظ صریح الہ لالتہ ہے۔

اگر شہادہ کے وقت رخصتوں کا بیان نہ کیا جاوے تو تشریح کامل نہیں ہوتی منہل شدائد کے وہ تکلیف ہے کہ اگر اس کے اندر جو چیزیں حرام کی گئی ہیں تو اس تکلیف کے سبب اسکو ان چیزوں سے بچنا دشوار ہو اس کے متعلق اللہ پاک فرماتا ہے فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه فقد يمتص من صيامه او صدقه او نكس - پس تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا اس کے سر میں کچھ دکھ ہو تو روزانہ سے یا صدقے سے یا قربانیوں سے اسکا فدیہ اور نیز آپ نے کعب بن عجلہ سے فرمایا فاطلی را سک و اطعم فرقا اخر - اپنے سر کو نہ اٹالے اور ایک ذوق (ایک وزن کا نام ہے) سالیں کو کھلا دے اور ہم چلے بیان کر چکے ہیں کہ رخصت کے اقسام میں سے وہ تم بہتر ہے کہ جس کے ساتھ کوئی ایسی چیز مقرر کر دی جاوے جو اصل عبادت کی یاد دہانی کرتی رہے اور جس شخص نے اصل عبادت کی عظمت کا التزام کر رکھا تھا اس عبادت کے چھوڑنے وقت اسکو اضطرابی نہوا اور وجوب کفارہ میں جو زیادتی کی گئی ہے وہ بطریق اولیٰ اس پر محمول ہے۔

نہجہ ان شہادہ کے ایک بھاری ہے اس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ مقرر کیا کہ جب بیت اللہ کے جلنے سے کفار قریش نے آپ کو روکا تو آپ نے اپنی ہدایا کی قربانی کی اور ہر مبارک منہ دایا اور احرام سے باہر نکلنے کے مکہ اور مدینہ کے حرم میں یہ راز ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک خاص تعظیم ہوتی ہے۔ کسی زمین کی تعظیم ہے کہ اس میں کسی چیز سے تعرض نہ کیا جائے اور اصل تعظیم بادشاہوں کی حد اور انکی شہر یا ہون سے ماخوذ ہے جب کوئی قوم انکی فرمانبرداری ہوتی ہے اور انکی اطاعت و تعظیم کرتی ہے تو اس کے مطیع ہونے میں یہ بات ضرور ہوتی کہ وہ اپنے اوپر اس بات کو مقرر کر لیتی ہے کہ ان حدود کے اندر جو درخت و جہار پائے وغیرہ ہیں ان سے ہم کچھ تعرض نہ کریں گے اور حدیث شریف میں آیا ہے ان لكل ملك حمى وان حمى الله محارمه - یعنی ہر ایک بادشاہ کے لیے ایک باڑ ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی ہر باڑ اس کے محارم ہیں۔ اس بات کو سب لوگ مانتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ بات مرکوز ہوتی ہے اور حرم کا ادب ایک یہ بھی ہے کہ جو چیز غیر حرم میں ہے مثلاً عدل کا قائم کرنا یا جو چیز حرام حرم کے اندر اس کے اور تحریم کی نہایت تاکید کی جاوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے احکام الطعام فی الحرم احکامہ فیہ یعنی حرم کے اندر غذا کا بند کرنا اس میں احکام کرنا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم - اے ایمان والو! ان احرام کی حالت میں شکار مت مارو۔ میں کہتا ہوں کہ حرم و احرام کے اندر شکار اور احرام کے اندر جماع کرنا ایک قسم کی افراط ہے جسکا مدار خواہش نفسانی کے اندر تو دخل ہے لہذا کفارہ مقرر کر کے اس سے روکنا ضروری ہوا شکار کی جزا میں اختلاف ہے کہ خود شکار کے کاٹنے سے شلیت کا اعتبار کرنا چاہیے یا قیمت کے لحاظ سے اور حق یہ ہے کہ دو عادل شخصوں سے یہ بات

عدیافت کیا ہے ایسی صورتوں میں جو سلفِ راستہ دیکھتے تھے اگر وہ اسے دین کو آسپہل کرنا چاہیے اور اگر
 نیست بخیر کرین تو قیمت دینی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایصبر علی لاوائء المدینۃ
 احد من امتی الا کنت له شفیعاً یوم القیامۃ۔ میری امت میں سے مدینہ کی تکلیف پر کوئی غصہ نہ کرے گا
 مگر میں بروز قیامت اسکا شفیع ہوں گا۔ میرے نزدیک اس فضیلت میں یہ راز ہے کہ مدینہ کا آباد کرنا شعائر
 دین کا بلند کرنا ہے اور یہ ایسا فائدہ ہے جسکا نتیجہ دین کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور ان مواضع میں حاضر
 ہونے اور مسجد نبوی امین داخل ہونے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات یاد آتے ہیں جسکا فائدہ
 اس مکلف کی ذات کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ابرہہ
 حرم مکہ فجعلہا حراماً وانی حرمت المدینۃ۔ ابراہیم نے تو مکہ کو عزت دی اور اسکو حرم بنا دیا اور میں نے
 مدینہ کو حرم بنا دیا۔ میں کہتا ہوں اس حدیث میں اشارہ ہے کہ کوشش اور پختہ ارادہ سے آنحضرت صلی
 علیہ وسلم کے دماغ نے کو تو قیامت کے مقرر ہونے میں اثر عظیم ہے۔

آن احادیث کا بیان جو احسان کے متعلق وارد ہیں

معلوم کرو کہ شارع نے بندوں کو بالذات جن امور کے ساتھ خواہ بطور ایجاب خواہ بطور تحریم کے
 مکلف کیا ہے وہ اعمال ہیں اسلیے کہ اعمال ان حالات نفسانیہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ جسکا نفع و نقصان
 آخرت میں نفوس کی جانب عائد ہوتا ہے اور یہ اعمال ان کیفیات نفسانیہ کو بڑھاتے ہیں اور ان کیفیات
 نفسانیہ کا بیان اور ان کے لیے صورت ہوتے ہیں ان اعمال سے دو طرح بحث کیجاتی ہے ایک تو اس اعتبار سے
 کہ تمام لوگوں پر انکا عمل لازم ہوتا ہے اور اس اعتبار سے ان اعمال و ظاہری طریقوں کا اختیار کرنا
 مقصود ہوتا ہے جسکا ظاہر و باطن متمیز نہیں ہوتا اور ان کیفیات پر یہ اعمال بمنزلہ قرائن کے ہوتے ہیں
 اور ان اعمال کا لوگوں سے سب کے روبرو مطالبہ کیا جاتا ہے اور انکو اس اعمال سے بچنے اور عذر کرنے کا موقع
 نہیں ہوتا ایسے اعمال کی بناء و ربیانی حالت اور اسو منضبطہ پر ہوتی ہے اور دوسری قسم ان اعمال سے
 لوگوں کے نفسی مزاج ہے اور جو کیفیت ان اعمال سے مطلوب ہوتی ہے اس تک تفسیر کا پہنچنا اس اعتبار سے
 ان کیفیات کا معلوم کرنا اور ان اعمال کا اسطرچہ معلوم کرنا کہ وہ ان کیفیات کی طرف پہنچانے میں مقصود
 نہ ہوتا ہے اور انکا اعتبار وجدان اور مکلفین کے اختیار میں دیدینے پر ہوتا ہے پہلے اعتبار سے جس علم میں
 ان اعمال سے بحث کیجاتی ہے وہ علم شرائع ہے اور جس علم میں دوسرے اعتبار سے بحث کیجاتی ہے وہ
 فہم علم علم الاحسان ہے۔ مباحث احسان میں نظر کرنے والے کو دو چیزوں کی حاجت ہوتی ہے ایک تو
 اعمال کو اسطرچہ معلوم کرنا حیاط کی کیفیات نفسانیہ ان سے پیدا ہوتی ہیں کیونکہ سب اوقات ربانہ
 شہد یا عادت کے طور پر کوئی عمل ادا کیا جاتا ہے یا اس کے ساتھ خود پہنچتی اور منت اور ایذا رسائی

پائی جاتی ہے ایسے وقت میں اس عمل سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جو اس عمل سے منظور ہوتی ہے اور یہاں اوقات
 کوئی عمل اس طرح ادا کیا جاتا ہے کہ نفس کو اس عمل کی روح پر وہ تہہ حاصل نہیں ہوتا جو محسوس کو حاصل ہونا چاہیے
 مگر بعض نفس کے مثل پرستہ ہو جاتے ہیں مثلاً وہ شخص کہ جو اصل فراموشی پر انگشت کرتا ہے اور کتا یا کبوتر
 زیادہ نہیں کرتا وہ شخص کی نہیں ہے اور دوسرے ان ہیات نفسانیہ کا کامل طور پر معلوم کرنا تاکہ بصیرت کے
 ساتھ ان اعمال کو عمل میں لاسکے وہ شخص جسے نفس کا طیب ہونا ہے جس طرح طیب کو طبیعت پر حکومت ہوتی
 ایسے ہی شخص کو اپنے پر حکومت ہوتی ہے کیونکہ جو شخص ہر بات کو نہیں جانتا کہ آلات سے کیا مقصود ہے تو وہ
 شخص جب ان آلات کو برتنا ہے تو اندھی اٹنی کی طرح بدحواس ہو جاتا ہے یا اسکا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے
 جو رات کے وقت لکڑیاں جٹا پھرتا ہے۔ جس خلاق سے اس فن میں نقص کو کچا جانی ہے انکے چار اصول ہیں
 چنانچہ سابقاً اس نے آگاہ کر چکے ہیں ایک تو طہارت جسکے سبب تہنیت بالملکوت حاصل ہوتی ہے اور ایک
 فراموشی جو جبروت پر اطلاع دینی کا سبب ہوتی ہے پہلے امر کے لیے وغیرہ اور غسل اور دوسرے کے لیے نماز اور
 انکار اور تلاوت مقرر کی گئی اور جب دونوں باتیں جمع ہو جاتے ہیں تو ہم اسکو سکینہ اور وسیلہ کے ساتھ تعبیر
 کرتے ہیں چنانچہ حذیفہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود کے حق میں ذکر کیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اصحاب میں سے محفوظ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ یعنی عبداللہ بن مسعود سے زیادہ وسیلہ کے اعتبار سے
 خدا سے ملنے کے مقرب ہیں اور شافع نے طہارت کو ایمان سے تعبیر کیا ہے اور فرمایا ہے الطہارۃ شرط الایمان
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کا حال اس طرح بیان فرمایا ہے ان اللہ تطیف کب لسطافۃ
 خدا تعالیٰ پاک ہے پاکی پسند کرتا ہے اور دوسرے طرف اس قول سے اشارہ فرمایا ہے الاحسان ان تعبد
 کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانه یراک۔ احسان اسکا نام ہے کہ تو اللہ کی بندگی کرے گویا کہ تو اسکو دیکھتا ہے
 پس اگر تو اسکو نہیں دیکھتا ہے تو وہ تجھ کو دیکھتا ہے طہارت کے حاصل نہیں ان عبادات کا جو انبیاء علیہم السلام
 ماثور ہیں اختیار کرنا اور انکی ارواح اور انوار کا لحاظ کرنا اور کثرت سے انکو عمل میں لانا اور انکی ہیات و انوار کا
 خیال رکھنا ضروری ہے پس طہارت کی روح باطن کا سنور ہونا اور انس و سرور کی حالت کا پیدا ہونا اور انکار
 رویہ کا دور ہونا اور تشویقات و ہر انگذ کی پریشانی و انکار کا رک جانا ہے اور نماز کی روح خدا تعالیٰ کے ساتھ
 حضور اور جبروت پر اطلاعیابی اور خدا تعالیٰ کی کبریائی کی یادداشت اور اسکے ساتھ تعظیم اور تعظیم کے ساتھ
 محبت و اطمینان ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں الاحسان ان تعبد اللہ الخ اسکی
 طرف اشارہ ہے اور اپنے نفس کو نماز کے عادی ہونے کی کیفیت پر اس قول سے اشارہ کیا ہے کہ اللہ پاک
 فرماتا ہے نماز کو اپنے اور بندے کے بائین نصف نصف تقسیم کر لیا ہے ولعبدی ما سال و یرجئہ بندے کے
 لیے وہ چیز ہے جو مانگے۔ چنانچہ بندہ احمد مدد رب العالمین کہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے نے بڑائی و بزرگی
 بیان کی اور جب کہتا ہے ایک نعبہ و ایک شہین تو فرماتا ہے میرے اور میرے بندے کے بائین یہ شکر ہے

اور میرا بندہ ملنے کے لیے موجود ہے اور جب بندہ کتا ہے اپنا الصراطِ مستقیم اور وہاں تک کہ وہ
 بندہ ملے ہے اور میرا بندہ جو ملنے موجود ہے۔ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہر بندہ
 کا لحاظ رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے حضور قلبی پر نفس کو تہیہ یلیغ ہوتی ہے اور وہ دعائیں جو آپ کے نازکے اند
 مقرر و ماثی ہیں اور حضرت علیؓ وغیرہ کی حدیث میں مذکور ہیں انہیں بھی اسی کیفیت کی طرف اشارہ ہے ملاہ
 قرآن کی روح ہے کہ شوق و تعظیم کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو اور قرآن کی نصیحتوں میں فکر و غور
 کرتا جائے اور قرآن کی امثال و قصص سے عبرت حاصل کرتا جائے اور جب خدا تعالیٰ کی کسی صفت اور اسکی
 نشانی پر گزرتے سبحان اللہ کہے اور جب جنت و جہنم کی آیت پڑھی خدا تعالیٰ سے فضل کا خواستگار ہو
 اور جب جہنم اور غضب سے ڈرتے کہہ دے یا ربہ یا ربہ اور وہاں جہنم کی خبر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 نفس کو نعتیہ کے طور پر ہر شے کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور ذکر کی روح حضور۔ اور خدا تعالیٰ کی حیرت و استغراق
 ہو جانا ہے اور یہ بات اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
 جو اب سے اس کے جواب میں فرماتا ہے لا الہ الا اللہ انا وانا اکبر۔ پھر کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک
 پھر اس بات کا خیال کرے کہ اللہ پاک اس کے جواب میں فرماتا ہے لا الہ الا انا وحدہ لا شریک لی۔ اور اس طرح
 کیا کہہ سکتی کہ حجاب دفع ہو اور استغراق حاصل ہو جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی طرف
 اشارہ کیا ہے اور دعا کی۔ وجہ یہ ہے کہ اس بات کا خیال کرے کہ ہر چیز سے روکنا اور ہر چیز کی قدرت و توانا
 خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اور اپنے آپ کو ایسا سمجھے جیسے نملانے والے کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے یا
 جھڑک کسی کے ہاتھ میں ہو رہتی ہے اسکو جیسے چاہتا ہے حرکت دیتا ہے اور مناجات کی لذت
 اسکو حاصل ہووے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی نماز کے بعد اس کے شغفوں کے مابین ایک بہت
 بڑی دعا بیان کی ہے کہ بندہ دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا تعالیٰ سے دعا کرے اے پروردگار اے پروردگار کتنا
 اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرے اور مصائب سے پناہ ملنے اور نہایت تفرغ و نیاز مندی سے
 دعا ملنے مگر اس میں یہ شرط ہے کہ اسکا دل سب امور دنیاوی سے فارغ ہو اور بول و باز کی حاجت اور آہٹ
 طعاع سے فراغت ہو اور نہ غصہ کی حالت ہو پس جب انسان حضور قلبی کی کیفیت معلوم کرے اور پھر وہ
 حضور اسکو حاصل نہ تو اس حضور کے جلتے رہنے کا سبب اسکو سوچنا چاہیے اگر قوت جسمانی اسکا باعث ہے
 تو اسکو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزے سے قوت جسمانی ضعیف ہو جاتے ہیں بسا اوقات دو مہینہ کے
 پیاسے روزے رکھنے سے یہ بات حاصل ہو سکتی ہے اور اگر جماع کی خواہش ہے یا کھانے پکانے سے بے فائدہ
 ہونے کی حاجت ہے اور اسکو عبادت کا سرور جاتا رہا ہے اور اسکا اعادہ چاہتا ہے تو اسکو نکاح کرنا چاہیے تاکہ
 جماع کی حاجت دفع ہو سکے مگر بنیاد اور اخلاط میں منہمک ہونے سے باز رہے اور اسکو نیزہ و دوا کے شے
 جسکے نقصان سے محفوظ رہنا اور نفس سے تمتع حاصل کرنا چاہیے اور اگر تباہی و فساد اور لوگوں کی مصائب میں

مستعمل تھا ہے تو ان کے ساتھ عبادت کا بھی شامل کرنا ضروری خیال کیجئے اور اگر اسکے دماغ میں خیالات بشوشہ اور افکار ناقصہ پھرتے ہوئے ہیں تو ان کو گوگون کی ملاقات ترک کر کے گہری سہمی میں غلوٹ نشینی اور اپنی زبان کو بجز ذکر الہی کے اور اپنی قلب کو بجز اس فکر کے کہ جبکہ وہ دلچسپ ہے روکنا چاہیے اور نیند سے بیدار ہونے وقت ذکر الہی کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے خدا تعالیٰ کا ذکر اسکے قلب میں داخل ہو اور سوتے وقت بھی ایسا ہی کرنا چاہیے تاکہ تمام اشغال سے دل کو ذرا غت ہو جاوے۔ اور ان چار اصول میں سے بیکسر دل کی سماعت سے سماعت کے یہ معنی ہیں کہ قوت ملکی قوت بیہمی کے دو اعمی کے تابع ہو مثلاً لذت کا طلب کرنا اور انتقام لینے کی خواہش اور غضب اور غل کی خواہش اور مال و جاہ کی حرص یہ ایسے امور ہیں کہ جب انسان ان کے موافق کام کرتا ہے تو ان اعمال کی کیفیت کسی وقت قلب میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر اگر نفس کے اندر سماعت کی صفت پائی جاتی ہے تو ان صفات زربلہ کا ترک کرنا آسان ہوتا ہے اور یہ صفات ایسی مہم جاتی ہیں کہ گویا کبھی ان کا نام بھی نہ تھا اور نفس خالص ہو کر خدا تعالیٰ کی حمت میں داخل ہوتا ہے اور اس نواد کے دیا میں مستغرق ہو جاتا ہے جبکہ وہ تہا رشت کے اعتبار سے نفوس مقتضی ہوتے ہیں اور اگر نفس کے اندر سماعت کی صفت نہیں ہوتی تو ان اعمال کی کیفیت نفس کے اندر اس طرح ظاہر ہوتی ہے جس طرح موم میں مہر کے نقوش منقش ہو جاتے ہیں اور دنیاوی زندگی کا میل نفس کے اندر جم جاتا ہے اور ان کیفیات کا متروک ہو جانا نفس پر دشوار ہو جاتا ہے پھر جب نفس کی بے مفاہرت ہوتی ہے تو وہ بد اعمالیان ہر چار طرف سے اس کا احاطہ کرتی ہیں اور نفس و دماغ انوار کے باہر رشت کے اعتبار سے نفس کے مقتضی ہوتے ہیں بہت سے غلیظ غلیظ پر سے پڑ جاتے ہیں جبکہ سب سے نفس کو اندھا و تکلیف پہنچتی رہتی ہے۔ اس سماعت کو جب خواہش شکم اور تہوت فرج کے داعیہ کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اس کا نام عفت ہوتا ہے۔ اور جب بیکاری اور اضطراب کے سبب کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اس سماعت کا نام صبر ہوتا ہے اور جب انتقام کے سبب کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اس کا نام عفو ہوتا ہے اور جب مال کے سبب کے ساتھ تو اس کا نام سخاوت اور قناعت ہوتا ہے اور وہ یہ سب کہ ان سب کے اصل نفس کا خواہش بیہمی کے تابع ہوتا ہے اور یہ وہ فیکر ارام اسکو تعلقات دیدیہ کے قطع کرنے یا حساس نشریہ کے نام ہونے اور اسی قسم کے مختلف ناموں سے تعبیر کرتے ہیں اور اس صفت کے حاصل کرنے میں زیادہ ضروری ان چیزوں کے مواقع میں واقع ہونے سے احتیاط رکھنا اور دل سے ذکر الہی کا اختیار کرنا عالم تجرد کی طرف نفس کا میلان ہے چنانچہ زید بن حارثہ کا قول ہے میرے نزدیک دنیا کا پتھر ڈھیلنا سب سے بڑا ہے حتیٰ کہ ان کی نسبت مکاشفہ کی خبر دی گئی ہے۔

چوتھی صفت عدالت ہے عدالت ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ تدبیر منزل اور سیاست مدینہ وغیرہ کی اصلاح کے متعلق ایک نظام عادل بہولت قائم ہو سکتا ہے اور اصل میں وہ جبلت نفسانی ہے جو افکار کلیہ اور ان سیاستوں کے پیدا ہونے کا باعث ہوتی ہے جو خدا تعالیٰ اور ان کے ملائکہ کے موافق ہیں اور اگر اس کا سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو منظور ہے کہ جہاں میں انتظام قائم رہے اور بعض بعض کی اعانت کریں۔ اور

اور کوئی کسی کو نہ ستائے اور باہم الفت و محبت سے رہیں جس طرح کہ ایک بدن کے اعضا ہوتے ہیں کبھی کسی
 عضو کو صدمہ پہنچتا ہے تو تمام اعضاء پر اس کا اثر ہو کر بخارا جاتا ہے اور سب کی نیند جاتی رہتی ہے۔ اور اگر
 انکی نسل کا بڑھانا منظور ہے کہ انہیں سے جو نافرمان ہیں انکی توجیح کی جائے اور جو عادل ہیں انکی تعظیم کی جائے
 اور جو مفسدہ دور ہوں اور بھلائی کی باتیں اور شرائع حقہ کا انہیں دستور ہو اور انکے پیدا کرنے میں اللہ
 سبحانہ کے لیے قصداً اجالی ہے اور یہ اسکی شرح و تفصیل ہے اور ملائکہ مقرر ہیں انکو معلوم کر لیا ہے اور جو لوگ
 ان امور کی اصلاح میں سعی کرتے ہیں انکے لیے ملائکہ و عداوتے ہیں اور جو انکے فساد میں سعی کرتے ہیں انکے لیے
 کرتے ہیں بنیادی اللہ پاک فرماتا ہے وعد اللہ الذین امنوا انکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہ فی الارض لکن
 استخلف الذین من قبلہم ولیکنن لہم و دیم الذی ارضی لہم ولید لہم من بعدہم انما یکبد ذنوبہم لا یشعرون
 لی شیعاً ومن کفر بعد ذلک فاولئک ہم الفسقون۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور اچھے عمل کیے ہیں
 خدا تعالیٰ نے انکے اس بات کا وعدہ کر لیا ہے کہ انکو زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان لوگوں کو انے خلیفہ
 بنایا ہے جو انکے پہلے تھے اور جس دین کو انکے لیے پسند کیا ہے اس پر انکو قدرت دیگا اور انکے خوف کے بعد
 انکو اس میں بدلہ میں دیگا جھگو پوجتے ہیں کسی کو میرا شریک نہیں کرتے اور جنہوں نے اس کے بعد کفر کیا وہی لوگ
 نافرمان ہیں۔ اور فرماتا ہے الذین یوفون بعد اللہ ولا ینقضون الميثاق والذین یصلون امر اللہ
 بہ ان یوصل الایہ۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور عہد کو نہیں توڑتے اور جس چیز کے جوڑنے کا
 خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے اسکو جوڑتے ہیں اور فرماتا ہے والذین یقضون عہد اللہ من بعد ميثاقہ و
 یقطعون ما امر اللہ بان یوصل۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ کے عہد کو بعد پختہ کرنے کے توڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ
 نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسکو قطع کرتے ہیں۔ جو شخص ان اصلاح کے کاموں کو عمل میں لاتا ہے
 خدا تعالیٰ کی رحمت اور ملائکہ مقرر ہیں کی دعا و اس کے شامل حال ہوتی ہے خواہ اس شخص کو اس کا گمان ہو یا نہ
 اور ہر طرف سے نورانی شعائیں اسکو گھیر لیتی ہیں جس طرح شمس و قمر کی شعائیں انسان کو محیط ہو جاتی ہیں
 اس کے سبب سے بنی آدم اور ملائکہ کے قلوب میں اس شخص کے ساتھ محبت کا اتفاق ہوتا ہے تمام زمین و آسمان میں وہ
 شخص مقبول ہو جاتا ہے اور جب عالم تجرد کی طرف اسکا انتقال ہوتا ہے تو یہ شعائیں جو اس کے ساتھ متصل ہیں
 اسکو محسوس ہوتی ہیں اور اس شخص کو انکی لذت معلوم ہوتی ہے اور ایک قسم کی کشادگی اور قبولیت اسکو
 نظر آتی ہے اور اس کے اور ملائکہ کے مابین ایک دروازہ کھل جاتا ہے اور جو شخص فساد کے کام عمل میں لاتا ہے
 تو خدا تعالیٰ کا غضب اور ملائکہ کی لعنت اسکو گھیر لیتی ہے اور اس شخص کے تاریک تاریک شعائیں پیدا
 ہو کر اس شخص کے محیط ہو جاتی ہیں جبکہ سبب ملائکہ اور مخلوق کے دلوں میں اس کے ساتھ بڑا براؤ کرنے کا
 انعام ہوتا ہے اور تمام آسمان و زمین میں وہ شخص مغموض ٹھہرتا ہے پھر جب عالم تجرد کی طرف اسکا گھر ہوتا ہے

تو ان ظالمی شعاعوں کو معلوم کرنا ہے اور وہ شعاعیں اسکو کاٹتی نظر آتی ہیں مگر اسکی جان کو آفسے الم اور
 صلیق و نفرت پیدا ہوتی ہے اور تمام جوانب سے وہ شخص گھیر جاتا ہے اور باوجود فراخی کے زمین آسپرننگ
 معلوم ہوتی ہے۔ عدالت کی صفت کا جب نشست و برخاست اور خواب و بیداری اور چلنے و سہرنے اور کھانے
 و پانے اور لباس و شعار کی اوضاع کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اسکا نام ادب ہوتا ہے اور جب مال اور
 اس کے جمع کرنے اور صرف کرنے کے ساتھ اعتبار کیا جاتا ہے تو اسکا نام کفایت ہوتا ہے اور تدبیر منزل کے
 ساتھ اعتبار کرنے سے حریت اور تدبیر دنیہ کے ساتھ سبابت اور عزیزوں کی الفت رکھنے کے ساتھ حسن منزل
 یا حسن معاشرت اسکا نام ہوتا ہے عدالت کے حاصل کرنے میں زیادہ ضروری رحمت اور محبت اور نرمی
 اور اس کے ساتھ انکی تعلیم کے تابع ہونا اور انجام کار پر نظر رکھنا ہے اور ان دونوں صفت یعنی ساحت و
 عدالت میں ایک قسم کا منافراور مخالفت ہے اس لیے کہ بخود کی طرف قلب کا میلان اور اس کے اندر حرمت و
 محبت کا ہونا اکثر لوگوں کے اعتبار سے یہ دونوں وصفت جمع نہیں ہوتے خصوصاً ان لوگوں کے اندر جنکی
 قوت بھیسی و ملکی میں کشاکش رہتی ہے یہی وجہ ہے کہ تم بہت سے اہل اللہ کو دیکھتے ہو کہ انھوں نے لوگوں سے
 قطع تعلقی کر دیا ہے حتیٰ کہ اہل و عیال کو بھی چھوڑ دیا ہے اور لوگوں سے بالکل برطرف ہو گئے ہیں اور عمامہ گ
 شب و روز اہل و عیال کے ساتھ مشغول رہتے ہیں حتیٰ کہ ان چیزوں نے ان سے خدا تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے
 اور انبیاء علیہ السلام دونوں صفتوں کی رعایت کا حکم دیتے ہیں اسی لیے ان دونوں صفتوں کے اندر ضبط بہم
 اور تمیز شکل کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ شرائع کے اندر جن اخلاق کا لحاظ ہے وہ یہی اخلاق ہیں بعض
 افعال اور کیفیات اور بہت اسی بھی ہیں جو ان اخلاق اور ان اخلاق کی انہماک کا کام دیتی ہیں اس وجہ سے
 کہ یہ افعال وغیرہ نفس کے اندر ملائکہ اور شیاطین کا مزاج پیدا کر دیتی ہیں ملائکہ اور شیاطین کے دونوں قبیلوں میں
 ایک کی طرف نفس کے میلان سے یہ افعال وغیرہ پیدا ہوتے ہیں لہذا ان کے متعلق حکم دیا جاتا ہے اور جسے کچھ
 اسکا ذکر پہلے کیا ہے اور اسی باب سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے ان الشیطان یا کل لبثالہ
 ولیشرب لبثالہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اور فرمایا ہے الا جدید
 شیطان یعنی مقطوع البحتہ اور فرمایا ہے الا تصفون کما تصف الملائکہ۔ جس طرح کرتے
 صفت باز دھکر کرتے ہوتے ہیں تم اس طرح صفت بندی کیوں نہیں کرتے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ان اعمال کا حکم دیا ہے جو ان اخلاق کی علامات ہیں چنانچہ ایسے اذکار کا آپ حکم دیا ہے جسے ہر وقت اچھا
 اور فرمانبرداری اور تضرع کی کیفیت حاصل ہوتی ہے اور صبر کرنے اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا
 اور موت اور آخرت کی یاد کرنے کی رغبت دلائی اور انکی آنکھوں کے سامنے دنیا کی ناپایداری ثابت کی
 اور خدا تعالیٰ کے جلال اور اسکی عظیم الشان قدرت میں فکر کرنے کا انکو شوق دلایا تاکہ ساحت کی صفت
 ان کے اندر پیدا ہو۔ اور بعض کی عیادت اور باہم سلوک اور صلہ کرنے اور سلام کا رواج ڈالنے اور حمد و سک

خاتم کونے اور باعروف اور نبی عن النکر کونے کا اگو حکم دیا تاکہ عدالت کی صفت اُنکھانہ پیدا ہو جائے اور ان افعال اور کیفیات کا پورے پورے طور پر بیان کیا خدا تعالیٰ اس نبی کریم کو ہمارے اور تمام مسلمانوں کی طرف سے ایسا بدلہ دے جسکے وہ لائق ہے۔ جب یہ اصول تکو معلوم ہو گئے تو ہم اب کسی قدر تفصیل کرنے میں مشغول ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم۔

اذکار اور اس کے متعلقات کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لا یقعد قوم یدکروا ان اللہ الا خستمہم الملائکۃ و خستہم الرحمہ کوئی قوم خدا تعالیٰ کے یاد کرنے کے لیے نہیں بیٹھتی مگر ملائکہ اُنکو گھیر لیں اور رحمت نیز چھا جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات یقینی ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف رغبت اور اس کے کرنے ساتھ مسلمانوں کا اجتماع محبت اور سکینہ بکالتی ہے اور ملائکہ سے وسیع کر دینا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سبعین المفردون مفرد لوگ آگے ہو گئے۔ میں کہتا ہوں سابقین میں سے ایک گروہ کا نام مفردین ہے کیونکہ یاد و ذکر انہرے بارشہار اُنکو بلکا کر دیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال تعالیٰ انا عند ظن عبدي بی وانا معہ اذا ذکرنی فان ذکرنی فی نفسہ ذکرته فی نفسی وانا ذکرنی فی ملائکہ ذکرته فی ملائکہ خیر منہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو اسکو میرے ساتھ ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پھر اگر اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے تو میں اپنے جی میں اسکو یاد کرتا ہوں اور اگر جلسہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بتر جلسہ میں اسکو یاد کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں بندے کی برکت جو اخلاق اور علوم کا منشا ہوتی ہے اور وہ کیفیات جسکو نفس حاصل کرتا ہے اس حمت کے مخصص ہوتی ہے جو اس بندے کے لیے خاص ہے۔ پس بہت سے لوگ تجلے اندر سادت کی صفت پائی جاتی ہے اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمارے گناہ دور کر دے اور ذرا اسی بات پر ہم سوا خذہ نکر گیا اور ساحت کا برتاؤ ہمارے ساتھ کر گیا ایسے شخص کی یہ امید اس کے گناہوں کے دور ہو جانے اور نفس کے صاف ہو جانے کا سبب ہو جاتی ہے اور بہت سے بخیل اور جریں فراج آدمی نے پروردگار سے اس بات کا گمان رکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہم سے ذرا ذرا سی بات کا مواخذہ اور جزا میں لوگوں کا سامنا کر گیا اور گناہوں سے دور گذر کر گیا۔ اور یہ بات دنیاوی ہیبت کے اعتبار سے دلیمن زیادہ تر بیٹھ جاتی ہے اور بعد از مرگ یہ کیفیت چاروں طرف سے اسکو گھیر لیتی ہے۔ مگر یہ فرق صرف اُن امور کے اعتبار سے ہوا کرتا ہے کہ خطیرۃ القدس میں شبکی نسبت کوئی تاکید ہی حکم نہیں ہوتا اور کبار اور اُنکے قریب قرب گناہوں کے اعتبار سے صرف بالا جمال اسکا اثر کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ اور اللہ پاک کے یہ فرمانے میں کہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں معیت قبول اور خطیرۃ القدس میں ایک شان کے ساتھ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔

جب بندہ اپنے دل میں خدا تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور اس کے انعامات میں غور کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں اس راستہ سے خدا تعالیٰ کے لیے حجابات جو رکھ دیتا ہے اور چلے جاتے اس تجلی تک جا پہنچتا ہے جو خطیرۃ القدس کے اندر قائم ہوتی ہے اور جب کسی عیب میں خدا تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اور اس کی عرض دین اسلام کی اشاعت اور اعلاء کلمۃ اللہ ہوتی ہے تو اس کی بڑا میں خدا تعالیٰ ملازمت کے قلوب میں اس کی محبت القافرا ہے اور وہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور برکت کے طالب ہوتے ہیں بعد از ان زمین پر بھی وہ بندہ مقبول شہر یا حاتم ہے۔ مگر بہت سے عارف باللہ ایسے ہیں کہ معرفت کے وسیع تک کو وصول ہو گیا ہے لیکن نہ تو زمین پر ان کو لوگ مانتے ہیں اور نہ ملازمتی میں ان کا کچھ تاثر نہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگ دین کے حامی اور دعا گو اور پڑے مقبول اور متبرک بندے ہوتے ہیں مگر ان کے حجابات مانع نہیں ہوتے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قال اللہ تعالیٰ من جاء بالحسنة فله عشرہ امثالہا وازید ورجل با لبسۃ فخرۃ سیۃ مثلہا او غفر و من تقرب منی شبرا تقرب منہ ذرا عا و من تقرب منی ذرا عا تقرب منہ با عا و من اتانی بمشیۃ یرولہ و من لقینی بقرب الارض خطیۃ لا یشکر بی شیا القیۃ مثلہا مغفرۃ اللہ پاک فرماتا ہے جو بھلائی لبرائے لگا تو اس کی اس سے دس گنی ہے اور میں زیادہ بھی کر دوں گا اور جو بُرائی لائے گا تو بُرائی کا بدلہ اس کے برابر ہے یا میں معاف کر دوں گا اور جو شخص ناست بھر میرے پاس آتا ہے میں ایک ذراع اس کے پاس آتا ہوں اور جو ایک ذراع میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک باع یعنی دونوں ہاتھ کے پھیلاؤ کے برابر اس کے قریب ہوتا ہوں اور جو میرے پاس چمکڑاتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں اور جو مجھے زمین کے برابر گناہ لاکر ملتا ہے اور دنیا سے پیٹھ پھیر لیتا ہے اور اس کے یہی قومی پوچھتا ہے میں اور ملکیت کے انوار چمکنے لگتے ہیں تو اس کے تھوڑے حسنت بھی بہت ہو پڑنے ہیں اور عارضی چیز ہمیشہ ذاتی چیز سے ضعیف ہوتی ہے اور تدبیر الہی کا منہج خیر کے فیضان پر ہے اور خیر وجود کے ساتھ بہت قریب اور شر اس سے بہت بعید ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی رحمت کے سوجھے میں چھینے ایک حصہ زمین کی طرف آتا رکھا ہے۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالشت اور زراعت اور باغ اور چلنے اور دوڑنے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور آخرت کے اعتبار سے کوئی چیز جبروت پر اطماعیابی اور اس کی طرف التفات کرنے سے زیادہ نافع نہیں ہے من لقینی بقرب الارض خطیۃ لا یشکر بی شیا الخ کے یہی معنی ہیں اور اللہ پاک فرماتا ہے اعلم عبدی ان لہ ربا یغفر الذنوب ویؤاخذ بہ کیا میل بندہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ بخشتا اور گناہ پر مؤاخذہ کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال تعالیٰ من عادی لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب و ما تقرب الی عبدی شئی احب الی مما اقرضت علیہ و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ فاذا احببتہ فکنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصرہ الذی یر بہ و یدہ الی بیطش بہا و رجلاً الی یشی بہا و ان سألنی لا اعطینہ و ان استعاذنی

للعقیدہ نہ و ماتر دوت فی شی اننا فاعلمہ تردوی عن نفس المؤمن یکبر الموت وانا اگر مساکتہ استہ پاک فرمانا ہے کہ جو شخص کسی میرے دوست سے عداوت کرتا ہے میں اسکو اعلان جنگ دیتا ہوں یہاں مساکتہ کسی چیز سے جو مجھکو زیادہ تر محبوب ہو فرائض سے زیادہ مجھے نزدیک نہیں ہونا اور یہاں بندہ برابر فرائض سے قرب حاصل کرنا چاہتا ہے حتیٰ کہ وہ مجھے بیمار ہو جاتا ہے اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اسکا کان ہو جاتا ہوں جس سے سنتے ہے اور آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے اور اسکا ماتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ بکڑتا ہے اور اسکا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ جلتا ہے اور جو مانگتا ہے ضرور اسکو دیتا ہوں اور اگر میری پناہ مانگتا ہے تو فوراً پناہ میں لے لیتا ہوں اور میں نے کسی چیز میں جکے کرنے کا ارادہ کیا ہے ایسا تردوی نہیں جیسے سو جس کے نفس سے مجھے تردوی ہوا اسکو موت گوارا نہیں ہوتی اور مجھکو اسکی تکلیف گوارا نہیں ہوتی۔

میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے اور خدا تعالیٰ میں اسکی محبت نازل ہو کر زمین میں بھی مقبول ہو جاتا ہے پھر کوئی شخص اس نظام الہی کی مخالفت کرتا اور اس بندہ سے عداوت کرتا ہے اور اس کے مال کے بکڑنے میں کوشش کرتا ہے تو خدا تعالیٰ کی رحمت جو اس محبوب کے متعلق ہوتی ہے اس کے دشمن کے حق میں لعنت بجاتی ہے اور اسکی رضامندی دشمن کے حق میں غضب الہی بجاتی ہے اور جب خدا تعالیٰ کسی شریعت کے ظاہر کرنے اور کسی دین کے قائم کرنے سے بندوں کے نزدیک ہوتا ہے اور خطیرۃ القدس میں ان طریقوں اور شرائعوں کو مرقوم فرماتا ہے تو یہ طریقہ اور عبادات سب چیزوں سے زیادہ رحمت الہی کے جالب اور اسکی رضامندی کے موافق ہوتی ہیں اور یہ تھوڑی سی چیزیں بہت ہوتی ہیں اور بندہ نوافل کے ذریعہ سے فرائض ادا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ سے برابر قربت حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ خدا تعالیٰ کا محبوب بجاتا ہے اور رحمت الہی اسکو محیط ہو جاتی ہے اسوقت میں اس اعضا کو نور الہی سے مدد پہنچتی ہے اور اسکی ذات و اہل و عیال و مال میں برکت دی جاتی ہے اور اسکی دعا قبول ہوتی ہے اور شر سے محفوظ رہتا ہے اور اسکی اعانت کی جاتی ہے اس قرب کا نام ہمارے ان قربت اعمال ہے اور اس حدیث میں جو تردد کا لفظ آیا ہے اس سے عنایات الہی کا تعارض مراد ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کو ہر نظام نوعی و شخصی کے ساتھ ایک توجہ خاص ہے۔ بدن انسانی کے ساتھ اسکی توجہ کا مقتضی ہے کہ اسکی موت و بیماری اور تکلیف کا حکم دیا جائے اور اس کے نفس کے ساتھ جو خدا تعالیٰ کا محبوب ہے توجہ الہی کا یہ مقتضی ہوتا ہے کہ ہر طرف سے اس کے لیے راحت و آرام ہو جائے اور تکلیف سے محفوظ رکھا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا انبیکم بخیر اعمالکم وادکمما عند ملیکم احدیث۔ کیا میں تمکو وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے سب اعمال میں بہتر ہے اور تمہارے بادشاہ کے نزدیک سے زیادہ پاکیزہ ہے اور سب اعمال سے زیادہ تمہارے درجات بلند کرنا والا ہے اور تمہارے حق میں سزا و جانی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمہارے حق میں اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن سے سنا کر د اور تم انکی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں صحابہ نے عرض کیا ان اپنے فرمایا کہ وہ خدا کا ذکر ہے۔

میں کتنا ہون انفعالیات کے طریقے مختلف ہوتے ہیں اور جبروت پر نفس کی اطلاعیابی اعتبار سے ذکر الہی
 سے زیادہ کوئی چیز افضل نہیں ہے خاص کر ان نفوس ذکیہ میں جنکو ریاضات کی حاجت نہیں ہوتی صرف
 نگاہداشت کی حاجت ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قعد مقعدا لہم ذکر اللہ
 قعد السجدت۔ یعنی جو شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر خدا تعالیٰ کی یاد کرے تو وہ مجلس اسکے حق میں گنجائش
 حسرت ہے اور جو شخص لیٹے اور لیٹ کر خدا تعالیٰ کی یاد کرے وہ لیٹا خدا تعالیٰ کی طرف سے اس حسرت
 اور فرمایا ہے۔ ما من قوم یقومون من مجلس لا یدکرون اللہ فقیہ الا قاموا عن مثل جنۃ حمار وکان علیہم
 حشرۃ۔ کوئی قوم کسی مجلس سے جہنم یاد الہی نہ کیا ہو نہیں کھڑی ہوئی مگر جی طرح و درار گدھے کو کھا کر اٹھتے
 ہیں اور وہ مجلس آخرت ہوگی اور فرمایا ہے لا تكثر والكلام بغیر ذکر اللہ فان كثرة الكلام بغیر ذکر اللہ
 قسوة بالقلب وان العبد الناس عند اللہ القلب القاسی۔ بجز ذکر الہی کے نثر سے کوئی کلام کد
 اس لیے کہ بغیر ذکر خدا تعالیٰ کی کثرت سے کلام کرنا قلب میں قساوت پیدا کر دیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے نزدیک
 سب لوگوں سے دور قاسی القلب ہے میں کتنا ہوں جب آیات شخص نے ذکر الہی کی تلاوت معلوم کر لی اور
 ذکر الہی سے اطمینان حاصل ہونے کی کیفیت اور نیرہ بات معلوم کر لے کہ ذکر الہی کے کرنے سے اسکے قلب سے
 حجابات کس طرح دور ہوتے ہیں اور وہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جیسے خدا تعالیٰ کو آنکھوں سے دیکھتا ہے تو
 بلا شک جب وہ شخص دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اہل و عیال اور دنیا کے سامان میں متوجہ ہوتا ہے
 تو ان کیفیات میں سے بہت کچھ بھول جاتا ہے اور ایسا رہتا ہے کہ جو بات اسکو حاصل ہوئی تھی وہ اس سے
 کم ہو گئی اور اس شخص کے اور اس چیز کے مابین جو اسکے آنکھوں کے سامنے تھی ایک پردہ پڑ جاتا ہے اور فصیلت
 و فرج اور ہر برائی کی طرف انسان کو بلاتی ہے اور یہ ہر ایک حسرت کا سبب ہے اور جب بہت سی حسرتیں
 جمع ہو جاتی ہیں تو نجات کی کوئی سبیل نہیں ہوتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حسرتوں کا پورا پورا علاج
 بتایا ہے اس طرح کہ ہر وقت کے لیے اس وقت کے مناسب ایک ذکر مقرر فرمایا ہے تاکہ غفلت کے سم کا دور کر دے
 اور اسکے لیے تریاق ہو اور ان اذکار کے فوائد و بغیر ان اذکار کے حرارت کے عارض ہونے پر متنبہ کیا ہے۔ اور
 معلوم کر دے کہ ذکر کے الفاظ منضبط کرنے کی ضرورت تھی تاکہ کوئی تعارف کرنے والا اپنی ناقص عقل سے انہیں
 تعارف کو کہے خدا تعالیٰ کے اسماء میں اتحاد نکوسے یا جو مقام جس ذکر کے مناسب ہے اسکو استعمال میں نہ لائے
 اذکار کے باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنون کیا ہے ان سب سے زیادہ عمدہ و بہتر دین کریم
 جنہیں سے ہر ایک میں وہ راز ہے جو دوسرے میں نہیں ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر
 انہیں سے کئی کئی اذکار کے جمع کرنے کا حکم دیا ہے اور یہ بات بھی ہے کہ برابر ایک ہی قسم کا ذکر کرنے سے وہ ذکر
 عامہ مکلفین کے اعتبار سے صرف زبانی حرکت ہو جاتا ہے اور اذکار کے بدلنے سے نفس کو تنبیہ اور غافل کو
 بیداری ہوتی ہے۔ انہیں سے ایک ذکر (سبحان اللہ) ہے اسکی حقیقت خدا تعالیٰ کا نام و ناسل و عیوب

اور تقاضے سے پاک کرنا ہے۔ اور ایک (الحمد للہ) ہے اور یہی حقیقت خدا تعالیٰ کے لیے کمالات اور اوصاف کاملہ کا ثابث کرنا ہے جب یہ دونوں باتیں ایک کلمہ میں جمع ہو گئیں تو انسان کو اپنے پروردگار کی جو معرفت حاصل ہو سکتی ہے اس کلمہ میں اُس معرفت کا پورا پورا بیان ہے کیونکہ بندہ خدا تعالیٰ کو معرفت اسی قدر پہچان سکتا ہے کہ اُسکے لیے ایک ذات ثابت کرے جو تمام اُن تقاضے سے جکا ہم اپنے اندیشہ ہو سکتے ہیں پاک ہو اور جبقدر کمالات کمال ہونے کی جست سے ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں وہ سب اُس ذات کو ثابت ہوں پس جب اس ذکر کی صورت نامہ اعمال میں مندرج ہوتی ہے تو یہ معرفت پوری اور کامل جتنے کامل ہونے کا حکم دیا جاتا ہے ظاہر ہوتی ہے اور قرب الہی کا باب عظیم اس کے سبب سے مفتوح ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اسی کے معنی کی طرف اشارہ کیا ہے التَّسْبِيحُ نِصْفُ الْإِيمَانِ وَأَحْمَدُ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْإِيمَانِ ہے اور احمد لِقَوْلِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ دُعا ہے اسی لیے سبحان اللہ وجمہدہ کا کلمہ بان پر آسان اور وزن میں بہت ہے اور خدا تعالیٰ کو پیارا ہوتا ہے اور اُس کے پڑھنے والے کے لیے ایک رخت بویا جاتا ہے جو شخص اُسکو سو مرتبہ پڑھے اُسکے حق میں وارد ہوا ہے کہ تمام اُسکے گناہ دور ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھب کے برابر ہوں اور قیامت کے دن کوئی شخص اُن کلمات کے پڑھنے والے سے افضل نہ آویگا مگر جس نے اُسکو پڑھایا اس پر زیادہ کہا اور خدا تعالیٰ نے اپنے ملائکہ کے لیے جو اذکار پسند فرمائے ہیں اُن سب میں یہ بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے اُولٰٓئِکَ مِنَ الْيَسْعٰی اِلٰی اَجْتَةِ اللّٰذِیْنَ یُحَدِّثُونَ التَّنْزِیْلَ وَالْاَضْرَآءَ سَبَّحَ بِہِ جَنَّتْ مِیْنِ دَہْ لَوْکَ مُبْلَکَیْ جَابِیْکَ جُوْصِیْبَتِ وَاَرَامَ کَ دَقَّتْ اَللّٰہُ کِیْ حَمْدَکَ مِیْنِ اَسْمِیْنَ یَرَاۤہُ ہَکَ اُنْ لَّوْکُوْنِ کَا عَمَلٌ ثَبُوْتِیْ ہَہُ قُوْاۤہُ ثَبُوْتِیْہِ اَوْ سِرَّ بَاۤہُثْ ہُوْتِیْ ہِیْنِ۔ اور ایسے لوگ جنت کے انعامات سے نہایت شریاب ہوتے ہیں اور یہ جو فرمایا ہے کہ اَفْضَلُ الدَّعَا اَحْمَدُ بَہِیْرٌ دَعَا اَحْمَدُ ہَہُ اَسْمِیْنَ یہ راز ہے کہ دعا کی دو قسمیں ہیں چنانچہ ہم ذکر کرینگے اور اَحْمَدُ ہَہُ مِیْنِ دَوْنُوْنِ قِسْمٌ مَّوْجُوْدٌ ہِیْنِ کِیُوْنُکَ شُکْرٌ زَادَیْ فَعَمَتْ کَا سَبَبٌ ہَہُ اَوْ اُسْکَ اَنْدَرُ مَعْرِفَتِ کِیْ ثَبُوْتِیْ پَائِیْ جَاتِیْ ہَہُ اَوْ یہ جو فرمایا ہے کہ اَحْمَدُ ہَہُ رَاۤہُ الشُّکْرِ اَحْمَدُ شُکْرُکِیْ اَصْلٌ ہَہُ اَسْمِیْنَ یہ راز ہے کہ شکر زبان سے بھی جوتا ہے اور قلب سے بھی اور اعضا سے بھی اور زبان بہ نسبت اُن دونوں کے شکر پر زیادہ تر بظاہر دلالت کرتی ہے اور ایک ذکر لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ اور اُسکے کئی بطون ہیں بطن اول شرک جلی کا دور کرنا ہے اور بطن دوم شرک خفی کا دور کرنا ہے اور بطن سوم اُن محابات کا دور کرنا جو معرفت الہی تک پہنچنے کے مانع ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ لَیْسَ لَہَا حِجَابٌ دُوْنِ اللّٰہِ حَتّٰی تَخْلُصَ اِلَیْہِ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ کے لیے خدا تعالیٰ سے ورے کوئی پردہ نہیں جسکی وجہ سے خدا تعالیٰ تک وہ پہنچ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو اُسکے بطون میں سے پہلے دو بطن کا علم تھا اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہمید سمجھا کہ آپ کے لیے جو ذکر خاص کیا گیا ہے وہ یہی ہو۔ اور خدا تعالیٰ نے بذریعہ وحی کے

اسکا حال ظاہر کرو یا اور آپ پر یہ بات روشن کر دی کہ یہ کلمہ خدا تعالیٰ کے سوا ہر چیز کے اختیار کرنے اور
انکھن کے سامنے متمثل ہونے سے دور کر نوالا ہے اور اس درجہ کا کلمہ ہے کہ اگر تمام دنیا کے کلمے ایک باہمین
کلمے جاوین اور یہ کلمہ دوسرے پلے میں تو ان سب کو جمع کا دے کیونکہ اس کلمہ کے سامنے سب کلمے حقیر ہیں یعنی
کم تر ہونے کے اور لا الہ الا اللہ کے ساتھ جب کسی قدر تفصیل اور شامل ہو جاتی ہے تو یہ کلمہ نفی اور اثبات کے پلے
ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ وعدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر۔ اس کلمہ کے
سومرتبہ کلمے والے کی فضیلت میں وارد ہوا ہے کانت لہ عدل عشر رقابہ الحمد کہ اس کے لیے اس کلمہ کا
سومرتبہ گناہیں غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے اخیر حدیث تک کیونکہ یہ کلمہ معرفت سلیمہ و ثبوتیہ کا
جاسکے اور سلیمہ کو گناہوں کے دور ہونے اور ثبوتیہ کو حسنت کے پائے جانے اور جزائے متمثل ہونے میں
بہت دخل ہے۔ اور ایک ذکر کلمہ اللہ اکبر ہے اس کلمہ کے اندر خدا تعالیٰ کی عظمت اور اعلیٰ قدرت اور
اسکی سطوت کا ملاحظہ ہے اور معرفت ثبوتیہ کی طرف اس میں اشارہ ہے اسی لیے اس کلمہ کی فضیلت میں
آیا ہے کہ یہ کلمہ زمین و آسمان کی فضا کو بھر دیتا ہے یہ چاروں کلمے سب میں افضل اور خدا تعالیٰ کے
پسندیدہ ہیں۔ اور جنت میں یہ کلمات ہوئے جاتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت
جویریہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا ہے کہ میں نے تیرے بعد چار کلمے تین مرتبہ ایسے پڑھے ہیں کہ اگر ان کلمات کے
ساتھ جو تو نے آج شروع دن سے پڑھے ہیں وزن کیے جائیں تو وزن میں آئیں زیادہ نکلے سبحان اللہ
و بحمدہ عدد خلقہ و رضائے نفسہ و زنتہ عرشہ و عدا کلمات۔ اس میں یہ راز ہے کہ عمل کی صورت جب
نامہ اعمال میں ثابت ہوتی ہے تو جزاء کے وقت اس صورت کا پھیلاؤ اور اس کے وسعت اس کلمہ کے
معنی کے اعتبار سے ہوتی ہے اگر اس میں ایسا کلمہ ہے جیسے عدد خلقہ تو اس کا پھیلاؤ اس قدر ہوتا ہے۔
معلوم کرنا چاہیے جس شخص کا میلان ذکر کی کیفیت سے نفس میں پیدا کرنے کی طرف ہوتا ہے اس
شخص کے لیے ذکر کا کثرت سے کرنا مناسب ہوتا ہے اور جس شخص کا میلان اس طرف زیادہ ہوتا ہے کہ
عمل کی صورت نامہ اعمال میں محفوظ رہے اور جزاء کے دن اس کا ظہور ہو تو اس کے حق میں ایسے ذکر کا اختیار
کرنا مناسب ہوتا ہے جو بالکیفیلہ و اذکار پر فوقیت رکھتا ہو کسی کو اس موقع پر یہ کلمہ کی مجال نہیں ہے
کہ جب تین مرتبہ ان کلمات کا گناہ تمام اذکار سے افضل ہوا اذکار کی کثرت اور تمام اوقات کا آغوش
حرف کرنا ضائع ہوا اس لیے کہ فضیلت ایک اعتبار سے ہے نہ دوسرے اعتبار سے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
نے جویریہ کو اقرب عمل کی طرف بہری اور اسکی طرف تبلیغ تبلیغ فرمائی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے جو ذکر کے اندر تمیز (لا الہ الا اللہ) کے ساتھ اذکار و باقی کلمات کا ملنا نامستون فرمایا ہے اس میں بڑا
کہ نفس کو ذکر پر متنبیہ ہوتی رہے اور حرف زبانی حرکت نہ ہو اور ایک آن اذکار میں سے ایسے امور کا سوال نہ کیا
جو اس کے بدن یا اسکی ذات کے لیے پیدا ہونے کے اعتبار سے نافع ہیں یا حصول اطمینان یا تدبیر منزل یا مال و

وجاہ کے اعتبار سے اور انھیں اعتبارات سے جو چیزیں مضر ہیں انھیں پناہ مانگنا۔ اور اس کے اندر حسب
 خدا تعالیٰ کی تاثیر کا عالم میں مشاہدہ کرنا اور بجز خدا تعالیٰ کے سب سے روکنے اور توتہ دینے کے کسی کرنا
 اس باب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مقرر فرمائی ہیں انھیں سے یہ دعائیں زیادہ تر یہ
 ہیں اللھم صلح لی دینی الذی ہو عصمتہ امری و صلح لی دنیاوی اللھی فیہا معاشی و صلح لی آخرتی
 اللھی فیہا معادی و اجعل الحیوۃ زیادۃ لی فی کل حیر و اجعل الموت راحۃ لی من کل غم۔ اور اللھم
 انی اسئلك لہدی والفقی والعفاف والغنی اللھم اہدنی وسدونی۔ اور فرمایا ہے ہدایت کے ساتھ
 راستہ کی طرف اپنی ہدایت اور سدا سے تیر کی طرح سیدھا ہو نامراد لے۔ اور اللھم اغفر لی وارحمنی و
 اہدنی وعافنی وارزقنی اللھم ربنا آثما فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اعنی
 ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکمل لی ولا تکمل علی وابدنی ولیسر الہدی لی وانصرنی علی من
 بغی علی رب اجعلنی لک شاکرا لک ربہا لک مطوعا لک محتبا الیک اوا انا منہا رب تقبل توبتی
 و غسل جوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی وسد لسانی وابد قلبی واسئل سخیۃ صدری اللھم ارزقنی
 جبک وحب من نفعنی جب عندک اللھم ما یزقنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب اللھم ما زویت
 عنی مما احب فاجعلہ واثما لی فیما تحب اللھم اقم لنا من خشیتک ما نتحول بہ دنیا و بین معا صیک
 من طاعتک ما تبلغنا بہ جنتک ومن البقیۃ ما تہون بہ علینا مصیبات الدنیا ومتعنا بما ساءنا
 و ابصارنا وقوتنا ما اوحینا واجعلہ الوارث لنا واجعل ثارنا علی من ظلمنا وانصرنا علی من
 عادونا ولا تجعل مصیبتنا فی دنیا ولا تجعل الدنیا اکبر منہا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا
 اور پناہ مانگنے کے لیے جو دعائیں آپ نے مقرر کی ہیں انھیں یہ دعائیں زیادہ تر جامع ہیں۔ اعوذ باللہ
 من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء اللھم انی اعوذ بک من الهم والحزن
 والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبة الرجال اللھم انی اعوذ بک من الکسل والهم
 والمغرم والماتم اللھم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنة النار وفتنة العقر وعذاب القبر ومن
 شرفة الغنا ومن شرفة الفقر ومن شرفة المسیح الدجال اللھم اغسل خطیایہ جاہ التلیج
 والبرد وثق قلبی کما یثق الثوب الابيض من الدنس وابعد بینی و بین خطیایہ کما باعدت الشیطان
 والمغرب اللھم ات نفسی تقویھا وزکما انت خیر من زکما انت ولیتا ومولہما اللھم انی اعوذ بک
 من علم لا ینفع ومن قلب لا ینشع ومن نفس لا تتبع ومن دعوة لا یتجاہب لہا اللھم انی اعوذ بک
 من زوال نعمتک ونحول عافیتک وفجاءۃ نعمتک وجمع سخطک اللھم انی اعوذ بک من الفقر
 والعلة والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم۔ اور از انجملہ ضنوع اور فرمانبرداری کا بیان کرنا
 جیسے کہ آپ کا قول ہے سجد و جہی للذی خلقہ الخ۔ اور معلوم کرنا چاہیے جن دعائوں کا آپ نے

حکم دیا ہے وہ دو طرح کے ہیں ایک تودہ دعا میں ہیں جسے قرآنہ فکر یہ کا خدا تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال
 کے ملاحظہ سے پڑھنا یا خضوع اور فرمانبرداری کی حالت کا حاصل ہونا مقصود ہے کیونکہ اس حالت کے مناسب
 زبان کی تعبیر کرنے کے لیے نفس کی اس حالت پر متنبہ ہونے اور متوجہ ہونے میں اثر عظیم ہے۔ اور دوسرے
 قسم کی وہ دعا ہیں جن میں دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رغبت اور آں دونوں کے شر کے بٹاؤ مانگنا مقصود
 کیونکہ نفس کا ارادہ اور بہت کوشش ہے اسکا کسی چیز کو طلب کرنا جناب باری کے جوہ کے دروازے کو
 کھڑکھڑاتا ہے جس طرح دلیل کے مقدمات نتیجہ کے فیضان کا سبب ہوتے ہیں اور نیز جب کسی چیز کی حاجت
 کلام کو تکلیف دیتی ہے تو اس کے سبب مناجات کی طرف قلب متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ پاک کی عظمت
 اس کے سامنے موجود ہو جاتی ہے اور ایسے وقت میں آدمی کی بہت خدا تعالیٰ کی طرف مائل ہو جاتی ہے
 لہذا یہ حالت محسن کے لیے بہت مستحسن ہوتی ہے اور آپ نے فرمایا ہے الدعاء جو العبادۃ و عبادت تودہ کا
 کا نام ہے۔ میرے نزدیک اسکا یہ سبب ہے کہ فی الحقیقت عبادت تعظیم کی صفت کے ساتھ حضور کے اذر
 مستغرق ہو جاتا ہے اور دعا اپنی دو قسموں کے اعتبار سے اس کے لیے کافی مقدار ہے اور آخرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے افضل العبادۃ انتظار الفرج۔ بہترین عبادت کا انتظار کشاؤگی کا ہے
 میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ رغبت کے ساتھ رغبت الہی کی خواستگاری کو اس قدر اثر ہوتا ہے کہ عبادت کو
 بھی اتنا اثر نہیں ہوتا اور آپ نے فرمایا ہے ما من احد یدعو بدعاء الا اعطاه اللہ تعالیٰ ما سئل
 او کفی عنہ ثمر السوء مثلاً۔ کوئی دعا کرنا والا کوئی دعا نہیں کرتا مگر خدا تعالیٰ موافق اس کے سوال کے اسکو
 عطا فرماتا ہے یا اس کے برابر مصیبت کی برائی آدمی سے روک لیتا ہے۔ میں کہتا ہوں عالم مثال سے کسی
 چیز کا ظہور جب زمین پر ہوتا ہے تو اس ظہور کے لیے ایک تو طبعی دستور ہیں کہ اگر کوئی خارجی مانع نہیں
 تو اس طریقے کے موافق اس ظہور کا اجراء ہوتا ہے اور ایک غیر طبعی طریقہ ہے یہ جب ہوتا ہے جب اس
 باب میں باہم مزاحمت ہو جاتی ہے اور غیر طبعی کی ایک یہ صورت بھی ہے کہ کسی مصیبت کے دفعہ کرنے
 یا اسکی وحشت کے دھمکی کرنے اور طلب کے اندر خوشی کا القاء یا کسی حادثہ کے اس کے جان سے یا اس کے مال
 کی طرف مائل کرنے کے لیے رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے اور اسی قسم کی اور صورتیں بھی ہیں اور آپ نے
 فرمایا ہے تم میں سے جب کوئی شخص دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ خدا یا اگر تو چاہے تو مجھکو بخش دے اور تو اگر چاہے
 تو مجھ پر رحم کر اگر چاہے تو مجھکو رزق دے بلکہ کوشش کے ساتھ دعا کیجئے۔ سوال کیا کرے کیونکہ خدا تعالیٰ
 جو چاہتا ہے کرتا ہے آپس میں کسی کا دباؤ نہیں ہے میں کہتا ہوں دعا کی روح اور اسکی حقیقت نفس کا کسی چیز
 کی طرف رغبت کرنا ہے جس کے ساتھ تشبہ بالملائکہ اور حیرت بر اطلالیہ کی صفت بھی پائی جاتی ہو
 اور شک کے ساتھ طلب کرنے میں ارادہ کے اندر پیرا گندگی اور زہمت میں سستی پائی جاتی ہے اور مصیبت
 کلیہ کے ساتھ موافقت موجود ہوتی ہے کیونکہ کوئی سبب مصیبت کلیہ کی رعایت کرنے سے خدا تعالیٰ کو

میں روکنا چاہیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ جو پاہن کرتا ہے آپس کسی کا دیا ہو
 نہیں ہے لایرو القضا، الا اللہ عاجز دھا کے کوئی چیز قضاء الہی کو نہیں روکتی۔ میں کہتا ہوں
 قضا سے یہاں پر وہ صورت مراد ہے جو عالم مثال میں پیدا کی جاتی ہے اور عالم کون میں اس عادی
 وجود کا سبب ہوتی ہے اور وہ صورت تمام مخلوقات کی طرح محو واثبات کو قبول کرتی ہے اور اپنے
 فرمایا ہے ان الدعاء ینفع مما نزل و مما لم یُنزل۔ البتہ دعا جو چیز اتاری گئی ہے اور جو چیز نہیں اتاری
 گئی ہے نافع ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو حادثہ نازل نہیں ہوا ہے دعا کرنے سے وہ مستعمل ہو جاتا ہے
 اور زمین پر اس حادثہ کے موجود ہونے کا سبب نہیں ہو سکتا اور جب کوئی طمانزل ہو جاتی ہے تو
 تو دعا کرنے کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہاں پر رحمت الہی سے اس شخص کو اس معینیت سے جو رنج ہو چکا ہے
 تخفیف ہو جاتی ہے اور اسکی وحشت انہیں کے ساتھ تبدیل ہو جاتی ہے اور حدیث شریف میں وارد
 ہوا ہے من یرہ ان یتجیب اللہ عند الشدا ید فلیکثر الدعاء فی الرخاء و خیر شخص کو یہ بات
 منظور ہو کہ شاید کے وقت خدا سے اسکی دعا قبول کرے آرام کی حالت میں اسکو کثرت سے دعا
 کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ دعا کسی شخص کی جب ہی قبول ہوتی ہے جب نہایت
 رغبت اور نہایت مستحکم ارادہ سے دعا کرے اس معیت کے احاطہ کرنے سے پہلے وہ شخص دعا کرنے کا
 عادی ہو اور مہتمم کا اٹھنا اور سجدہ پر ناظم پیرنا اس غبت کی ظاہری صورت اور ہیئت نفسانیہ اور
 اس کے مناسب ہیئت بدنیہ میں مطابقت اور نفس کو اس حالت پر متنبہ کرنا ہے اور اپنے فرمایا ہے
 من فتح له باب من الدعاء ففتح له ابواب الرحمة۔ جس شخص کے لیے دعا کا ایک وارہ کھولا گیا
 اس کے لیے رحمت کے سب دروازے کھول دیے گئے۔ میں کہتا ہوں جو شخص دلی رغبت سے دعا کرنے
 کی کیفیت جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ کون کون سی صورتوں میں قبولیت کا طور ہوتا ہے اور
 وہ شخص حضور کی صفت کے ساتھ مشاق ہو رہا ہے تو دنیا میں اس کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا جاتا
 اور ہر معیت کے وقت اسکی عانت کی جاتی ہے اور مرنے کے بعد اس کے گناہ جب اسکا احاطہ کر لیتے ہیں
 اور ہیئت دنیاوی اسکو ڈھکیلتی ہے تو وہ شخص بطرح عادی ہو رہا تھا اسی طرح رغبت کے ساتھ
 خدا کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اسکی دعا وہاں بھی مقبول ہوتی ہے اور پھر گناہوں سے ایسا صاف
 نکل جاتا ہے بطرح آنے میں بال صغائی کے ساتھ نکل جاتا ہے اور معلوم کرنا چاہیے کہ دعاؤں
 میں سے قریب قبولیت وہ دعا ہوتی ہے جو ایسی حالت کے ساتھ پائی جاے جس میں رحمت الہی کے
 ناظم ہونے کا موقع ہوتا ہے یا تو اس لیے کہ نفس انسانی کو اس حالت میں کمال کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے
 جیسے نمازوں کے بعد دعا کرنا یا سونہ دار کی دعا وقت افطار روزہ کے یا اس لیے کہ وہ حالت جو الہی
 کے نازل ہونے کا سبب ہوتی ہے جیسے مظلوم کی دعا کیونکہ خدا تعالیٰ کو ظالم سے بدلہ لینے کی طرف

کہ یہ جہنمی سپاہ اور دعا مانگنا اس توجہ کے ساتھ موافقت کرتا ہے اور مظلوم کے باب میں آیا ہے کہ اسکی دعا اور
 خدا تعالیٰ کے مابین میں حجاب نہیں ہے۔ یاد دنیاوی راحت کے منقلب ہونے کا سبب ہوتی ہے ایسے وقت میں
 خدا تعالیٰ کی رحمت جو اسکے حق میں متوجہ ہوتی ہے وہ دوسری صورت میں منقلب ہو جاتی ہے جیسے بعض
 یا مصیبت زدہ کی دعا یا وہ حالت دعا کے اخلاص کا سبب ہوتی ہے جیسے کسی غائب شخص کے اپنے بھائی مسلمان
 کے لیے دعا یا باپ کی اپنی اولاد کے لیے یا وہ دعا اس وقت پائی جاتی ہے جب روحانیت کا انتشار ہوتا ہے اور
 رحمت الہی جہاں پر تحجب جاتی ہے جیسے شب قدر یا جمعہ کے روز اس ساعت موجود ہیں دعا کرنا یا ایسے مکان
 میں دعا کرنا جہاں ملائکہ حاضر ہوتے ہیں جیسے مکہ کے مقامات یا ان مقامات میں جانے سے نفس کو حضور
 اور حضور کی حالت پر تہنہ ہوتا ہے جیسے انبیاء علیہم السلام کے آثار جنہ جو بیان کیا ہے اس پر قیاس کرنے
 سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا راز معلوم ہو سکتا ہے استیجاب للعید مالم یرع یا ثم اذ طبعہ
 رحمہم مالم یستعجل۔ بندہ کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک گناہ یا قطع رحم کی دعا نہ لے بشرطیکہ جلدی نہ کرے کہ اور
 اپنے فرما ہے لکل نبی دعا و استیجابہ الخ۔ ہر ایک نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے سو برزی نے اپنی دعا
 دنیا میں مانگ لی ہے اور میں نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے قیامت کے دن کو پوشیدہ کر رکھی ہے پس
 جو شخص میری امت سے مرے گا اور کسی کو وہ خدا کا شریک نہ کرے گا وہ دعا انشاء اللہ اسکو ہو چکی۔ مگر کتب میں
 انبیاء علیہم السلام کی کثرت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعائیں بہت
 مقامات میں مستجاب ہوئی ہیں لیکن برزی کے لیے ایک ایسی دعا ہوئی ہے جسکا منفع وہ رحمت ہوتی ہے
 جو اسکی نبوت کا سبب اور ہوتی ہے پھر اگر اس نبی کی امت اس پر ایمان لاتی ہے تو وہ دعا اسکے حق میں برکات
 کا سبب ہو جاتی ہے اور اس نبی کے دل میں آنکے لیے دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اگر وہ لوگ
 اس نبی کی اطاعت سے اعراض کرتے ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے تو وہ دعا ان لوگوں کے حق میں عذاب
 الہی کے نازل ہونے کا سبب ہو جاتی ہے اور نبی کے دل میں ان پر بد دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور اگر
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہو گئی کہ آپ کی بعثت سے مقصود اعظم قیامت کے روز لوگوں کا نفع
 اور رحمت خاصہ کے نزول کا واسطہ ہونا ہے لہذا آپ نے اس دعا پر گزیرہ کو جو اصل نبوت سے پیدا ہوئی ہے
 اس دن کے لیے پوشیدہ کر رکھا اور آپ نے فرمایا ہے انی اتخذت عندک عمدا الخ۔ البتہ میں نے مجھے
 عندک لیا ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے حال پر جو رحم و کرم ہے اسکا مقصد
 یہ ہوا کہ پیشتر سے خدا تعالیٰ سے آپ وعدہ کرالین اور خطیرۃ اللہ میں آپ کی بہت تشہیل ہو جائے جس سے
 اسکے احکام برابر صادر ہوتے رہتے ہیں اسکی یہ صورت ہے کہ خدا تعالیٰ آپ کی امت کے حق میں آپ کے
 اس ارادہ کا اعتبار فرمائے جو باطنی اور پوشیدہ ہے نہ ظاہری ارادہ کا اسلئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو قول یا فعل کے ساتھ مسلمانوں کی تفریر فرمائی ہے اس سے آپکا مقصود اس دین کا انہیں قائم کرنا ہے

جسکو خدا تعالیٰ نے اُنکے لیے پسند فرمایا ہے اور انکا ذاتی پر لانا اور کجی سے بچانا مقصود ہے اور جن لوگوں پر
 کفر کا حکم لگا دیا ہے قضاء الیٰ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اُنسے سختی کے ساتھ بتا دیا ہے وہاں بھی
 انکا مقصود اس غضب الہی کے ساتھ موافقت کرنا جو ان لوگوں سے متعلق ہے اور صورت اگرچہ مشد ہے
 لیکن طریقہ مخالفت میں اور ایک توکل ہے۔ توکل کی روح خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا جس اس اعتقاد
 سے کہ وہی خدا تعالیٰ اعتماد کے قابل ہے اور تمام تدبیریں اسی کی طرف سے ہیں اور تمام لوگ اسکی تدبیر
 کے نیچے ہیں خدا تعالیٰ کے اس قول کا مصداق یہی ہے وهو القاب فوق عبادہ ویرسل علیکم
 حفظہ۔ یعنی وہی خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر محافظین کو بھیجتا ہے۔ توکل کے باب میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ذکر مقرر فرمائے ہیں انا انجد لاجول ولا قوۃ الا باللہ العلیٰ العظیم
 اسکی فضیلت میں آیا ہے کہ جنس کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اسکا سبب یہ ہے کہ یہ کلمات نفس کو
 ایک عظیم الشان معرفت کے قابل بنادیتی ہیں اور از انجد آپکا یہ قول ہے یک اصول ویکل حول ورجاء کا
 اس اسلوب پر وارد ہیں اور ایک آپکا یہ قول توکل علی اللہ۔ اور یہ قول اعلم ان اللہ علی کل شیء قدير
 وان اللہ قد احاط بكل شیء علما۔ وعلیٰ ہذا القیاس اور ایک استغفار کی روح اپنے آن گناہوں کا جو
 نفس کو گیرے ہو۔ میں ملاحظہ کرنا اور نفس سے ہمدرد روحانی اور فیض ملکی انکا دود کرنا ہے اور اسکے کئی سبب
 اور از انجد رحمت الہی کا کسی ایسے عمل سے اسکو شامل ہو جانا جسکے سبب ملاء اعلیٰ کی دعائیں اسکی طرف متوجہ
 ہو جاوےں یا وہ عمل اس شخص میں کسی ایسی صفت کے ظاہر کرنے میں جو عامہ مخلوق کے لیے نافع ہے تدبیر الہی
 کے جو ارح میں سے ہوتا ہے یا کسی محتاج کی حاجت پورا کرنے یا اسکے مشابہ ہوتا ہے اور از انجد ملائکہ کی ہمت
 کی مشابہت پیدا کرنا اور انوار ملکیت کا روشن ہونا اور یہی صفت کے سرور کا اسکے اجزاء کے ضعیف ہو جانے اور اسکے
 بیجان کے فرو ہو جانے سے جاتا رہتا ہے اور از انجد جبروت پر اطلالی اور خدا تعالیٰ کی معرفت اور اسکے
 ساتھ یقین ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کیا میرا بندہ اس بات کو
 جانتا ہے کہ اسکا کوئی پردہ گار ہے جو اسکے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اس سے مواخذہ کرتا ہے میں نے اپنے
 بندہ کو بخش دیا۔ پس جب کوئی بندہ ان روحانی اعانتوں کا اپنے نفس سے گناہ دور ہونے میں اتمال کرتا ہے
 تو وہ گناہ مضمحل ہو جاتے ہیں استغفار کے انکار میں سے جامع ترین استغفار ہے اللھم اغفر لی خطیئتی
 وجملی واسرائی فی امری ومانت اعلم بہ منی اللھم اغفر لی جدی ونہری وخطائی وعمدی وکل
 ذلک عنہی اللھم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت ومانت اعلم بہ منی
 انست المہدم وانت الموقر وانت علی کل شیء قدير۔ اور سید الاستغفار یہ ہے لا الہ الا انت علی کل
 ذلک وانا عبدک وانا علی عبدک وودعک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک نعمتک
 علی وایوب ذنبی فاغفر لی وانه لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْتَغْفِرُكَ اِنَّكَ تَعَالٰى فِى الْيَوْمِ مَآتَةَ مَرَّةٍ۔۔۔ میرے قلب پر بھی پردہ آجاتا ہے
 ہر پردہ خداوند پاک سے ہیں سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔۔۔ میں کتنا ہوں اس پردہ کی حقیقت پہ ہے کہ آنحضرت
 عاصمہ منین کے ساتھ ایسی ہیئت میں رہتے کہ حکم ہے کہ جو ملکی اور بیہی سے مرکب ہوتا کہ جو طریقہ آپ آنکے
 لیے مستنون فرمادین آسکو ذوق اور وجدان کے طور پر قبول کر کے پیروی کریں نہ صرف قیاس و تخمین کے
 طور پر اور اس ہیئت میں رہتے کہ وہ دل پر صبر یعنی پردہ اور کدورت کا عارض ہونا لازم ہے اور ان نحمدہ خدا تعالیٰ
 کے نام سے برکت حاصل کرنا ہے اور اسکی حقیقت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کو ہر عالم کے اعتبار سے ایک قرب ہے
 حروف کے عالم میں خدا تعالیٰ کا قرب اُن اسماء کے ساتھ ہوتا ہے جو اہل لسان کی زبانوں پر جاری ہوتے ہیں
 اور طلاء اعلیٰ میں جبکہ واجب ہوتا ہے اُن اسماء میں سے جب کوئی بندہ کسی نام کی طرف توجہ ہوتا ہے تو خدا تعالیٰ
 کی رحمت آسکے قریب ہو جاتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اِنَّ مَقْدَرَةَ تَسْبِيْحِ سَمَاءِ
 مَآتَةَ الْاَوَّاحِدَةِ مِنْ حَضَمَاتِ دَخَلِ الْخَبَةِ۔۔۔ خدا کے لیے نانو سے یعنی ایک کم سونا نام ہیں جو شخص آنگویا کر لگیا
 توجہ میں داخل ہوگا۔ میں کتنا ہوں اس فضیلت کا سبب ایک یہ ہے کہ یہ اسماء خدا تعالیٰ کی صفات
 ثبوتیہ اور سلبیہ کی معرفت کے لیے کافی مقدار ہیں اور نظیرۃ القدس میں ان اسماء کے لیے نہایت برکت
 اور کامل درجہ پایا جاتا ہے اور بانہ اعمال میں ان اسماء کی صورت جب مندرج ہوتی ہے تو بالضرور
 اُس صورت کی وسعت ایک عظیم الشان رحمت کی طرف ہوتی ہے اور معلوم کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کا
 اسم اعظم جسکے ساتھ دعا کرنے سے دعا مستجاب ہوتی ہے اور جو سوال کیا جاتا ہے ملتا ہے وہ نام ہے جو تقریباً
 ایزدی میں سے نہایت جامع تقرب پر دلالت کرتا ہے اور طلاء اعلیٰ میں وہ نام کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اور
 ہر زمانہ میں اہل لسان اس نام پاک کے ساتھ ناطق ہوتے ہیں اور ہم اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ زید جو شاعر
 بھی ہے اور کاتب بھی ہے آسکے لیے ایک صورت شاعر ہونے کی ہے اور ایک کاتب ہونے کی سی طرح
 قطعاً کو عالم مثال کے لیے کسی مقام کے ساتھ تقربات ہوتے ہیں اور یہ معنی اُس پر صادق آتے ہیں اَنْتَ
 اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَہٗ کُفُوًا اَحَدٌ۔ اور نیز اُس پر صادق آتے ہیں
 لَکَ الْحَمْدُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِیْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ یَا ذُو الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ یَا حَمِیْدُ
 یَا قَیُّوْمُ۔ اور اسی قسم کے اسماء پر یہ معنی صادق آتے ہیں۔ اور ان نحمدہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود
 بھیجتا ہے آپ نے فرمایا ہے مَنْ جَلَّیْ عَلٰی صَلَوةِ صَلٰی اللّٰہِ عَلَیْہِ عَشْرًا۔ جو شخص مجھ پر ایک تہذیب و کرم
 خدا تعالیٰ اُس پر دس درود بھیجتا ہے اور آپ نے فرمایا ہے اِنَّ اَوَّلِ النَّاسِ بِیْ یَوْمِ الْقِیَامَةِ اَکْثَرُہُمْ
 عَلٰی صَلَوةٍ۔ قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ قریب میرے وہ شخص ہوگا جو انہیں کثرت سے مجھ پر
 درود بھیجتا ہے۔ میں کتنا ہوں اس میں یہ مجھ سے کہ نفوس بشر کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ نفعات
 الہی کے سامنے رہیں اور پیش نہ ہونے کے لیے اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے کہ تقربات انوار اور علامات الہی جو

جو زمین پر پائے جاتے ہیں انکی طرف نفس کی توجہ اور انکے سامنے رک جانا اور انکے اندر غور کرنا اور انکے
 شہر یا نا جو مملکتان بقرائین کی ارواح جو ملاو اعلیٰ کے بزرگ ترین لوگوں میں ہیں اور زمین والوں پر
 جو خدا تعالیٰ کی بخشش ہوتی ہے انکے وسائط میں جیسا کہ ہم سابقاً بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم کا تسلیم ہے ذکر کرنا اور خدا تعالیٰ سے آپکے حق میں بہتری کی خواہش کرنا آپ کی طرف توجہ کرنے کا
 کاثرین سبب ہے اور انکے ساتھ یہ بھی ہے کہ تخریف کا راستہ اس سے مفتوح نہیں ہوتا کیونکہ اس شخص نے
 حق انکے لیے خدا تعالیٰ سے رحمت کی خواہشکاری کے قصد سے انکو ذکر کیا ہے اور کاملین کی ارواح کو
 جب اپنے ابدان سے مفارقت ہوتی ہے تو انکا حال اس سوچ کا سا ہوتا ہے جو رک کی ہوئی ہوتی ہے کہ کوئی
 نیا ارادہ یا کوئی عارضی سبب انکو حرکت نہیں دیکھتا مگر جو کم درجہ کے نفوس ہوتے ہیں وہ ان ارواح کے
 ساتھ بالقصد متصل ہو کر ایک نور اور ایک ہیئت جو ان ارواح کے مناسب ہوتی ہے وہ ان ارواح سے
 حاصل کر لیتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں بھی مراد ہے مامن یا حد سلیم علی الارض
 علی روحی حتی راد علیہ السلام کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھ پر سلام کرتا ہو مگر خدا تعالیٰ میری روح کا
 مجھ پر عائد کو تیا ہے حتیٰ کہ میں اسکو سلام کا مدینہ جواب دیتا ہوں۔ سند گیارہ سو چوالیس ہجری میں
 جب مدینہ کے ساتھ مجھ کو مبارک نصیب ہوئی تو میں بشمار مرتبہ اس بات کا مشاہدہ کیا ہے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تجعلوا زیارت قبری عیداً۔ میری قبر کی زیارت کو عید نہ بنانا۔
 میں کتابوں اسمن کو حریف کے ساتھ نہ کرنے کی طرف اشارہ ہے جیسے یوں دلفزار میں نے اپنے انبیاء کی قبروں
 کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے اور نسل حج کے انکو عید وسیلہ بنایا تھا۔ معلوم کرو کہ انکار کے اوقات میں کس نے
 کی حاجت ہے اگرچہ شرائع کی توقیت سے وہ توقیت کم درجہ کی ہے ایسے کہ اگر انکار کی توقیت نہ کیجیے
 تو تساہل کر نوالا کاہلی کر سکتا ہے اور یہ توقیت یا اسباب کے ساتھ ہونی چاہیے یا اوقات کے ساتھ اور
 بعضہ مراعات یا اشارتاً اس بات کا ذکر کر دیا ہے کہ بعض اوقات کو بعض اوقات پر ترجیح کا مستوجب نہایت
 ان اوقات میں ظاہر ہونا ہے مثلاً صبح و شام کے اوقات یا نفس کا ان اوقات کیفیات روزیہ سے خلل ہونا
 جیسے خواب سے بیدار ہوتے وقت یا نفس کا اسوقت میں انتظامات اور دنیا کے قصوں سے فارغ ہونا
 کہ اسوقت میں ذکر کرنا نفس کے لیے بمنزلہ حقیق کے ہو جاتا ہے جیسے سونے کا ارادہ کوئے وقت۔ اور یہ
 لیے وہ چیز مخصص ہو سکتی ہے جو ذکر الہی کے بہلانے اور بارگاہ الہی کی طرف توجہ سے مداخل کرنے کا سبب
 ناپیہ وقت میں ذکر الہی سے اسکا علاج ضرور ہوتا ہے تاکہ اس غفلت کے سم کے لیے بمنزلہ تریاق کے ہو کر
 انکے نقصان کا تدارک کر دے۔ یا وہ مخصص کوئی عبادت ہوتی ہے جسکا نفع بغیر ذکر کے ملائے کامل
 نہیں ہوتا مثلاً ان انکار کے جو نمازوں کے اندر مسنون ہیں۔ یا وہ مخصص کوئی ایسی حالت ہوتی ہے
 جو نفس کو خوف الہی اور انکی عظیم الشان سلطنت کے ملاحظہ کرنے پر متنبہ کرتی ہے۔ کیونکہ یہ حالت

کیونکہ یہ حالت اس شخص کو خواہ مخواہ اعمال حسد کی طرف رہبری کرتی ہے خواہ اسکو علم ہو یا نہ ہو جیسے آیات
 میں مثل اُنہی اوزار کی اور کسوف وغیرہ کے وقت اذکار مقرر فرمائے گئے ہیں۔ یادہ ایسی حالت ہوتی ہے جن
 میں کسے ہونے کا خوف ہو اگر تاسے لہذا اس حالت کے شروع میں خدا تعالیٰ کے فضل کی خواستگار سی کجاوہ سوار
 اسکی پناہ مانگی جاوے جیسے سفر کرتے اور سوار ہوتے وقت۔ یادہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اہل جاہلیت اس حالت
 سے اعتقاد رکھتے تھے جنکا انجام شرک یا بدشگونئی یا اسکے مثل ہو تا تھا۔ جی طرح جنوں کی پناہ
 مانگتے تھے اور رویت ہلال کا وقت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سے بعض اذکار کے فضائل اور
 دنیا و آخرت میں انکے آثار بیان کیے ہیں تاکہ لوگوں کو پورا فائدہ پہونچے اور انکو کامل رغبت پیدا ہو اور اس
 باب میں زیادہ تر مقصود بالذات چند امور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ذکر تہذیب نفسانی کا سلسلہ اور اسکی علامت ہے
 لہذا جو امر تہذیب پر مترتب ہوتا ہے ذکر پر آپ نے اسکو دائر کیا ہے چنانچہ فرمایا ہے۔ من قال من شتم مات
 علی الفطرۃ او دخل الجنة او غفر له۔ جو شخص آنگہ بڑھکر مر گیا تو فطرت اسلامی پر مراد داخل ہوا جنت میں
 یا یہ فرمایا کہ بخشا گیا۔ اور اسی قسم کے الفاظ آئے ہیں۔ اور انانجملہ اس بات کا بیان کہ ذکر کرنے والے کو کوئی ضرر نہیں
 ہو نہ جاتی یا ہر ایک بات سے محفوظ رہتا ہے اسکا یہ سبب ہوتا ہے کہ رحمت الہی اس شخص کے شامل حال ہو جاتی ہے
 اور ملائکہ کی دعا اسکو محیط ہو جاتی ہے اور انانجملہ اس بات کا بیان کہ اسکے گناہ دور ہو جاتے اور جنات اسکے لیے
 لکھے جاتے ہیں اور اسکا سبب ہم بیان کر چکے کہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ اور رحمت الہی کا اسپر محیط ہو جانا گناہوں کو
 دور کرتا ہے اور موت ملکی کو زیادہ کرتا ہے اور انانجملہ شیاطین کا اس شخص سے دور ہو جانا اسکا راز بھی بعینہ یہی ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین اوقات میں ذکر مقرر فرمایا ہے صبح و شام و خواب کے وقت۔ اور اکثر
 اذکار میں جاگنے کا وقت مقرر نہیں فرمایا کیونکہ غالباً وہی وقت صبح کے طلوع کرنے یا اسکے روشن ہونیکا ہوتا ہے
 صبح و شام کے اذکار میں سے بعض اذکار یہ ہیں اللھم عالم الغیب الشہادۃ فاطر السموات والارض
 رب کل شیء ولیکنا شہدان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرک اسینا
 و اسی الملک مند و انحمدتہ و لا الہ الا انت وحدہ لا شریک لہ لا الملک ولہ الحمد و ہو علی کل شیء قدیر
 اللھم انی اسئلک من خیر ذہ اللیلہ و خیر ما فیہا و اعوذ بک من شر ما و شر ما فیہا اللھم انی اعوذ بک
 من الکسل و سوء الکبر و فتنۃ الدنیا و عذاب القبر۔ اور صبح کے وظیفہ میں بجائے اسینا کے اصبنا اور
 بجائے اسی کے اصبیح اور بجائے ہذا اللیلۃ کے ہذا الیوم بدل دینا چاہیے۔ بک اصبنا و بک اسینا و بکنا
 و بک موت و الیک المعیر۔ اور شام کے وقت بجائے اسکے بک اسینا و بک اصبنا و بک نبی و بک موت
 و الیک التشور پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض و لا فی السماء و ہو السميع العليم
 تین مرتبہ اور سبحان اللہ و بحمدہ ملا قوۃ الالباب اللہ ماشاء اللہ کان و ما لم یشاء لکن اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر
 وان اللہ قد احاط بكل شیء علما سبحان اللہ عین تمسون و عین تعصمون ولہ الحمد فی السموات والارض

وحشیا و عین نظہرون - تخریج من یکم پڑھے - اور اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ الْعَافِیَۃَ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ الْعِزَّۃَ
 الْعُظْمٰی وَالْعَافِیَۃَ فِی دِیْنِیْ وَدُنْیَاۤیِ وَآبِلِیْ وَآلِیْ اَللّٰھُمَّ اَسْتَغْفِرُکَ اَتِیْ وَآمِنْ - روحانی اللّٰھُمَّ خُطْبَیْ مِنْ مِّنْ جَنَّتِ
 مِنْ خُطْبِیْ وَعِنْ یَسْنِیْ وَعِنْ شَمَالِیْ وَمِنْ نُّوْقِیْ وَاعُوْذُ بِعَظَمَتِکَ اِنْ اِغْتَالَ مِنْ تَحْتِیْ - رُحِیَّتَہٗ بِاَسْمَاءِہٖا وَہَا
 دُنْیَا وَجَمْعُہٗ عَلٰی اَمْرِہٖ وَسَلَمَ بِنَا - تین مرتبہ - اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ الثَّمَانِیَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ اللّٰھُمَّ اَلَا اَسْئَلُکَ
 اَوْ یَعْبُدُ مِنْ خَلْقِکَ فَتُحْکَ اَوْ عَدُکَ لَا تُشْرِیکَ لَکَ فَلَکَ اَحْمَدٌ وَلَکَ الشُّکْرُ - اور ایک سید الاستغفار جو کہ
 ہو چکا ہے اور سوتے وقت کا وظیفہ جب بستر پر جاوے یہ ہے یا سکتے ہی وضعت جینی دیکھ ارفع
 اِنْ اَسْکَنْتَ نَفْسِیْ فَاَرْجَمْہَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا فَاحْفَظْہَا بِمَا تَحْفَظُ بِہٖ عِبَادُکَ الصَّالِحِیْنَ - اور اللّٰھُمَّ اَسْأَلُکَ
 نَفْسِیْ لِیْکَ وَوَجِہْتِ وَجْہِیْ لِیْکَ وَفَوْضَتِ اَمْرِیْ لِیْکَ وَاِحْیَارِیْ ظَهْرِیْ لِیْکَ رَغْبَۃً وَرَہْبَۃً لِیْکَ
 لَا اَلْہَآءَ وَلَا تَجَارِکَ اِلَّا اِلَیْکَ اَمَنْتَ بِکَلِمَاتِکَ الَّذِیْ اَنْزَلْتَ وَنَبِیْکَ الَّذِیْ اَرْسَلْتَ وَاَحْمَدُہٗ
 الَّذِیْ اَطَعْنَا وَسَقَانَا وَکَفَانَا وَنَا فَلَکُم مِّنْ لَّا کَافِیْ لَہٗ وَلَا مُوَدِّیْ لَہٗ - اور سبحان اللہ اور احمد مدد پر ایک
 تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ اور اللّٰھُمَّ قِنِّیْ عَذَابِکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ تین مرتبہ اَعُوْذُ بِوَجْہِکَ
 الْکَرِیْمِ وَکَلِمَاتِکَ الثَّمَانِیَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا اَنْتَ اَخْذٌ بِمَا صِیَّتَہُ اللّٰھُمَّ اَنْتَ تَکْشِفُ الْمَغْرَمَ وَالْمَآثِمَ اللّٰھُمَّ لَا یَزِیْمُ عَذَابُکَ
 وَلَا یُخْلِفُ وَعَدُکَ وَلَا یَنْفَعُ ذَا اِیْجِدُکَ اِلَّا بِحُجَّتِکَ اَوْ اَللّٰھُمَّ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَرَبِّ کُلِّ شَیْءٍ فَالْتَمِیْ اَحِبِّ وَالتَّوَمُّیْ مَنْزِلَ التَّوْرَةِ وَالْاِنْجِیْلِ وَالْقُرْآنِ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّ کُلِّ شَرِّ اَنْتَ
 اَخْذٌ بِمَا صِیَّتَہُ اَنْتَ الْاَوَّلُ فَلِیْسَ قَبْلَکَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الْاٰخِرُ فَلِیْسَ بَعْدَکَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الظَّاهِرُ فَلِیْسَ
 قَوْفَکَ شَیْءٌ وَاَنْتَ الْبَاطِنُ فَلِیْسَ دُوْنَکَ شَیْءٌ اِقْضِ عَنِّ الدِّیْنَ وَاعْذِنِیْ مِنَ الْفَقْرِ - اور بسم اللہ
 وَضَعْتَ جَنِّیْ اللّٰھُمَّ اغْفِرْ لِیْ ذَنْبِیْ وَاحْشَا شَیْطَانِیْ وَفُکَ رَمَانِیْ وَاجْعَلْنِیْ فِی الذِّیْ الْاَعْلٰی اَوْ اَسْفَلِہٖ
 الَّذِیْ کَفَانِیْ وَاطْعَمْنِیْ وَسَقَانِیْ وَالَّذِیْ مِنْ عَلٰی فَاَفْضَلَ وَالَّذِیْ اَعْطَانِیْ فَاَجْزَلَ اَلْحَمْدُ عَلٰی کُلِّ
 اللّٰھُمَّ رَبِّ کُلِّ شَیْءٍ وَلِیْکَ وَالْاَعُوْذُ بِکَ مِنْ النَّارِ - اور دونوں ہاتھ ملا کر قل نبوا اللہ احد او قل
 اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفُلْکِ اور قل اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھے پھر جہاں تک بدن پر اُسکا نام پڑھے ہو سو سو بار
 اور آیت الکرسی پڑھے اور اگر کسی عورت سے نکاح کرے یا کوئی باندی غلام خریدے تو اُسکے واسطے یہ پڑھے
 سنون ہے - اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ خَیْرًا وَخَیْرًا جَلْبَتَا عَلَیْہِ وَاعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّمَا وَشَرِّمَا جَلْبَتَا عَلَیْہِہٖ - اور
 جب پیار کیا ہو دے تو یہ کہے بارگ اللہ لک وبارگ علیکما وجمع بنیکما فی خیر - اور جب بیوی سے
 صحبت کرنے کا ارادہ کرے تو یہ پڑھے بسم اللہ اللّٰھُمَّ جَنِّبْنَا الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْنَا
 اور پانچ خانے کو جاتے یہ پڑھنا چاہیے اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ اِجْثَاثٍ وَاجْتِبَاثٍ اور وہاں سے نکلتے وقت
 غفر اُنک کہے اور جب کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو وہ یہ پڑھے لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ اَعْلِیْمُ الْعَظِیْمُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ
 الْعَظِیْمُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْکَرِیْمِ اور غصہ کے وقت پڑھے اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ

اور مسافر کے اذان دیتے وقت خدا تعالیٰ سے تفصیل کی خواہش کا یہی کرے اور گتھے کے ہیکلے وقت اعوذ
پڑھے۔ اور سواری پر چڑھتے وقت تین مرتبہ اتمہ کبر پڑھے بعد ازاں پڑھے سبحان الذی عز وجل اذاک
لم یقرین وانا الی ربنا المتقلبون۔ اور اتمہ تین مرتبہ اور اتمہ کبر تین مرتبہ اور سبحانک اللہم غلظت نفخی وغیر
ان لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور سفر کا قصد کرتے وقت پڑھے۔ اللہم انا نسئلك فی سفرنا بذلک التوفیق والتمیز فی العمل
ما رضی اللہ عنہ علینا سفرنا بذلک اطلنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر واخلفی فی الابل اللہم فی اعوذ
بک من وغیر السفر وکائبہ القلب وسوء النظر فی المال والابل۔ اور جب منزل پر آئے یہ پڑھے اعوذ
بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق یا ارض بی ویک اللہ اعوذ باللہ من شرک ومن شر ما فیک ومن شر
ما خلق فیک ومن شر ما یدب علیک واعوذ باللہ من اسد واسود ومن احمہ والعقرب ومن شر ساکن البلد
ومن والد وما ولد۔ اور جب سفر کی حالت میں صبح کا وقت ہو تو یہ پڑھے سمع سامع محمد اللہ وحسن بلائہ
علینا ربنا صاحبنا وفضل علینا عاید باللہ من النار اور جب سفر سے واپس آئے تو جب کوئی بلند
جگہ آئے تین مرتبہ اتمہ کبر کہے بعد ازاں کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الملک ولہ الحمد وہو علی
کل شیء قدير۔ آبیون تابون عابدون ساجدون ربنا عابدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وبنصرہ الاحزاب
وعدہ۔ اور جب کافروں پر بددعا کرے تو یہ کہے۔ اللہم منزل الکتاب سیرج اکساب اللہم انہزم الاحزاب
اللہم انہزم وزلزلہم اللہم انہزم وزلزلہم اللہم انت عضدی ونصیری باب
اصول وکب احوال وکب اقاتل۔ اور جب کسی قوم کا حمان ہو تو یہ کہے۔ اللہم یا ک لہم فیما ند قہم واغفر لہم
وارحمہم۔ اور جائد دیکھتے وقت پڑھے۔ اللہم اہل لہ علینا بالاسن والایمان والسلامۃ والاسلام بی و
ربک اللہ۔ اور کسی کو کسی بلابین گرفتار دیکھے تو کہے۔ اللہم انت الذی غافی مما ابتلاک بہ وفضلت علی
کثیر ممن خلق تفصیلاً۔ اور جب کسی پیٹ میں جائے تو یہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا الملک
ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدير۔ اور جب کسی شور وغل کی مجلس سے اٹھے تو
یہ پڑھے سبحانک اللہم بحک اشہدان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک اور کسی شخص کو غصت
کرتے وقت یہ پڑھنا چاہیے استودع اللہ دینک واما ناک و آخر عملک و زدوک اللہ التوفیق وغیر ذلک
ولیس ربک الخیر حیث ما کنت اللہم اطلہ البعد وہون علیا السفر۔ اور اپنے گھر سے نکلتے وقت پڑھے بسم اللہ
تو کلت علی اللہ اللہم انا نعوذ بک من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجمل او نجمل علینا بسم اللہ تو
علی اللہ لاجل ولا قوۃ الا باللہ۔ اور اپنے گھر میں آتے وقت پڑھے اللہم انی اسئلك خیر المویج وخیر المخرج
بسم اللہ وبسم اللہ خیرنا وعلی اللہ ورنانا توکلنا۔ اور جب کسی پر قرض کا بوجھ اور نفاک کا هجوم ہو تو صبح
وشام یہ پڑھے اللہم انی اعوذ بک من التهم والخرن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجمل والہین
واعوذ بک من غلبۃ الدین وقر الرجال۔ اور یہ پڑھے اللہم کفنی بجلالک عن حاکم وغنی بفضلک عن

سہاگ۔ اور جب نیا کپڑا پہنے تو یہ پڑھے اللھم لک احمد انت کسوتنی ہذا۔ اور اس کپڑے کا نام ہے اسلک
 غیرہ وغیرہ صانع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ احمد اللہ الذی کسانى ما اودارنى بجمہدنى وامننى
 اور کچھ غیر کھاتے پیتے وقت پڑھے۔ احمد اللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من السلیلین احمد اللہ الذی اخصنى
 ہذا اطعمہ من غیر حل منى ولا قوۃ احمد اللہ الذی اطعم وسقانى وسوغہ وجعل لہ مخرجاً اور جب دسترخوان کھایا
 جاسے تو پڑھے احمد اللہ محمد اطیباً کثیراً مبارکاً فیر کفرى ولا سودیغ ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اور مسجد کو چلے میں
 یہ پڑھے اقم اجل فی قلبی نوراً الخ اور مسجد کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ پڑھے اعوذ باللہ العظیم
 و بوجہ الکرم و سلطانہ العظیم من الشیطان الرجیم اللھم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور مسجد سے نکلنے وقت پڑھے
 اللھم انى اسلک من فضلك۔ اور جب با دل کے گرجے اور کھڑکے کی آواز سے تو پڑھے۔ اللھم لا تغفلنا
 ولا تسکنا بعدہ ایک وعافنا قبل ذلک اللھم انى اعوذ بک من شرنا۔ اور باوجود چلنے وقت پڑھے اللہ انى
 اسلک غیرنا وغیر ما فیہا وغیر ما ارسلت بہ واعوذ بک من شرنا وشر ما فیہا وشر ما ارسلت بہ۔ اور مسجد سے
 نکلنے احمد اللہ محمد اطیباً کثیراً مبارکاً۔ اور اسکے پاس واللکے تیرحمک اللہ۔ اور چھینکنے والا اسکے جواب
 میں کہے سید یکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور سوتے وقت پڑھے اللھم باسمک امرت واجبی۔ اور جاگنے وقت
 پڑھے اللھم اللہ الذی اعیانا بعدہ اما ننا والیہ النشور۔ اور اذان کے وقت پانچ چیزیں سنوں میں ایک
 یہ کہ موزن کا بعینہ جواب دینا چاہیے بجز محی علی الصلوۃ اور محی علی الفلاح کہ کہ انکے جواب میں لا حول ولا قوۃ
 الا باللہ کہے۔ دوسرے اسکا پڑھنا ہے رکعتیت باللہ یا وبالاسلام دینا کچھ رسول۔ تیسرے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ چوتھے اذان کچھ پڑھیں دعا کا پڑھنا ہے۔ اللھم رب ہذہ الدعوۃ
 المنامۃ والصلوۃ القائمۃ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدعۃ الرفیعۃ والبعثۃ مقاماً محموداً الذی عہدہ
 انک لا تخلف المیعاد۔ پانچویں خدا تعالیٰ سے فلاح دارین کا سوال کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 ذی الحجہ کے عشرہ میں کثرت سے باوہمی کرنے کا حکم فرمایا ہے اور صحابہ اور تابعین اور ائمہ مجتہدین سے
 عرفہ کے روز اور ایام تشریق میں مختلف طور سے تکبیر ثابت ہوئی ہے جنہوں نے زیادہ تر صحیح یہ تکبیر ہے
 کہ عرفہ کے دن فجر سے پہر نماز کے بعد ایام تشریق اخیر دن کے عصر کے وقت تک ایک ایک مرتبہ التکبیر لکبر
 لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر۔ اور نماز وغیرہ کی دعائیں پہلے مذکور ہو چکی ہیں انکو وہاں کہنا
 چاہیے۔ اسکا حاصل جو شخص ان اوقات میں فکر کے ساتھ ان وظائف کا التزام کرے اور پابند ہو تو اس
 شخص کے حق میں یہ اذکار ہر وقت ذکر کرنے کے برابر ہیں اور وہ شخص اس آیت کا مصداق ہو جاتا ہے
 والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات۔ واللہ اعلم۔

بقیہ مباحث احسان کا بیان

معلوم کرو کہ ان چار غلطی کے بہت سے اسباب ہیں جن سے یہ اسلاف حاصل نہ کئے ہیں اور بہت سے

خدائے تعالیٰ سے روکتے ہیں اور علامات ہیں جسے یہ اخلاق معلوم ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ چاہے
 کہ خدا تعالیٰ کے رب و ربوبیت ہو جانا اور اس کی کبریائی کا معلوم کرنا اور ملا اعلیٰ کے سنگین زندگی مانا اور
 دنیا کی بشارت سے پاک ہونا اور دنیاوی زندگی کے نقوش کا نفس کے اندر نقش ہونا اور دنیاوی زندگی میں
 جی کا نہ لگنا۔ ان سب امور کے پیدا کرنے کے لیے فکر کرنے کی بڑا کوئی ذہن نہیں ہے۔ چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے فکر ساعۃ خیر من عبادہ ستین سنتہ۔ ایک گھنٹہ کی فکر کرنا ساٹھ سال کی
 عبادت سے بہتر ہے اور فکر کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ فکر کرنا۔
 اور انبیاء و صلوات اللہ علیہم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ کیونکہ عوام الناس اس فکر کی طاقت نہیں رکھتے
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تفکر وافی آیات اللہ و لا تفکر وافی اللہ فاستجاب
 کی نعمتوں کو سوچا کرو اللہ کی ذات میں مت فکر کیا کرو۔ دوسری روایت میں یہ آیا ہے تفکر و فی کل
 شیء لا تفکر و فی اللہ۔ اور ایک قسم خدا کی صفات اور قدرت اور جسم میں فکر کرنا ہے۔ بل ملکوت میں ہر ایک نیک نام اقیہ ہے اور اصل اس میں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ الا احسان ان تعبد اللہ کا نام تراقہ وان لم یکن براہ
 فانه یراک۔ احسان اس کا نام ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے اور فرمایا
 حفظ اللہ تجرہ تجاہک۔ خدا تعالیٰ کا وہ بیان رکھتا اس کو اپنے سامنے پایگا۔ اور فکر کرنا یہ کہ
 یہ ہے کہ جس سے ہو سکے یہ آیت پڑھے ہو معکم انما کنتم۔ جو ان تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ و ما لکون
 فی شان و ما تلو منہ من قرآن ولا تعلمون من عمل الا کننا علیکم شہودا و توفیضون فیہ و
 ما یغیب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض وافی السماء و لا احد منکم یرک و لا اکبر الا انہ
 کتاب مبین۔ اور تو کسی حال میں نہیں ہوتا اور نہ قرآن میں نہ کچھ تلو اور نہ کتاب اور نہ ملک کوئی
 عمل کرتے ہو مگر ہم تمہارے اوپر موجود ہوتے ہیں جب اس کام میں لگتے ہو اور تیرے رب ذرہ برابر
 زمین میں اور نہ آسمان میں چھپا ہوا نہیں ہے اور نہ اس سے چھوٹا اور نہ بڑا کا ظاہر کہ نبی الی کتاب میں
 موجود ہے۔ یا یہ آیت الم زان اللہ یعلم ما فی السموات و ما فی الارض ما لکون من تجوی فی ملکۃ
 الاسرار العجم و لا خمسۃ الا ہو سا و سم و لا اولی من ذلک و لا اکثر الا ہو معہم انما کانو۔ بالاشہد
 خدا تعالیٰ جو کچھ آسمان و زمین میں ہے جانتا ہے کہیں میں شخصوں کا شورہ میں مکر وہ انکا جو تھا ہوتا
 اور نہ پانچ کا مشہور ہو بلکہ مکر وہ انکا چھپتا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم اور نہ زیادہ مکر وہ انکے ساتھ ہوتا
 جہاں وہ ہوں۔ یا یہ آیت کن اقرب من جبل اور یدرک گردن سے زیادہ ہم اس سے قریب ہیں۔
 یا یہ آیت و عندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقۃ
 الا یعلمہا و لا حبتہ فی ظلمت الارض و لا رطب و لا یابس الا فی کتاب مبین۔ اور اسی کے
 پاس غیب کی گنجیاں ہیں جو کچھ انکے کوئی نہیں جانتا اور جو کچھ جنگل اور دریا میں ہے انکا اس کا علم ہے

اور کوئی تپانہیں جھڑتا جسکو وہ نہ جانتا ہوا دوزمین کی تاپکیوں میں کوئی داد ہوا اور جو کھا ایسا نہیں
 جو کھا ہرگز نیوالی کتاب میں موجود نہ ہو۔ یا یہ آیت والہد یکل شی محیط۔ اور خدا تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو گھیر
 رہا ہے یا یہ آیت وهو القاهر فوق عباده۔ وہی غالب ہے اپنے بندوں پر یا یہ آیت وهو علی
 کل شیء قدير۔ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے اعلم ان اللہ
 لو اجتمع علی ان ینفعوا لشیء لم ینفعوا الا بشیء قد کتب اللہ لک لو اجتمعوا علی ان یضروک
 لشیء لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک رفعت الاقلام وجفت الصحف۔ جان سکاگر
 تمام لوگ تجھے کچھ نفع پہنچانے پر جمع ہوں تو اسی چیز کا نفع پہنچا سکتے ہیں جو خدا تعالیٰ نے تیرے لیے لکھی ہے اور اگر
 تجھے کچھ ضرر پہنچانے پر جمع ہوں تو اسی قدر ضرر پہنچا سکتے ہیں جس قدر خدا تعالیٰ نے تیرے اوپر لکھی ہے اٹھ گئے فلم
 او خشک ہو گئیں کتابیں۔ یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کو پڑھے ان یلقہ ما یرحمہ انزل منہا
 واحدة فی الارض الحدیث۔ خدا تعالیٰ کی سوجستیں ہیں جنہیں سے اُسے زمین پر ایک نل فرمائی ہے پھر
 بلا تشبیہ اور بلا توجیہ ان آیات کے معنی کا تصور کرے بلکہ ان اوصاف کے ساتھ خدا تعالیٰ کے صرف الصفات
 کو اپنے پیش نظر رکھے۔ پھر جب اس تصور میں ضعف عارض ہو تو پھر اس آیت کو پڑھے اور دوبارہ تصور کرے
 اور اس عمل کے لیے اُسکو ایک وقت مقرر کر لینا چاہیے جس میں مٹیاب جاے فرد کی حاجت اور بھوک وغیرہ اور
 نیند سے پاک ہو حاصل یہ ہے کہ دنیا کی تمام تشویشوں سے اُسکا دل صاف ہو اور انا نجلہ خدا تعالیٰ کے عظیم الشان
 افعال میں فکر کرنا ہے۔ اسکی دلیل یہ آیت ہے الذین یتفکرون فی خلق السموات والارض ربنا ما خلقت
 ہذا باطلا۔ جو لوگ آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے میں فکر کرتے ہیں اسے پروردگار تبارک و تعالیٰ نے اُسکو بیکار نہیں
 پیدا کیا اور اسکی یہ صورت ہے کہ مینہ کے برسانے اور نباتات کے جنم میں اور اسی قسم کے اندر چیزوں کے فز
 کیا کرے اور خدا تعالیٰ کے احسان میں مستغرق ہو جاوے اور انا نجلہ ان دنوں میں فکر کرنا ہے جنہیں خدا تعالیٰ
 نے کسی قوم کو بلند کیا ہے اور کسی کو پست کیا ہے اور اسکی دلیل یہ آیت ہے کہ اللہ پاک حضرت موسیٰ علیہ السلام
 سے فرماتا ہے فذکر ہم بابا ہم الہم پس یاد دلاؤ اللہ تعالیٰ کے دن۔ اس بات کی فکر کرنے سے بھی نفس کو
 دنیا سے تخرید ہوتا ہے۔ اور انا نجلہ موت اور اس کے بعد جو حالات ہو نیوالے ہیں انہیں فکر کرنا اسکی دلیل آپ کا
 یہ قول ہے اذکروا ما دم اللذات۔ لہٰذا تو ان کی منقطع کرنیوالی کو یاد کرو۔ اُسکا یہ طریقہ ہے کہ نفس کے دینے
 منقطع ہونے اور نیکی و بدی جو اُسے کی ہے اُسکے ساتھ ہونے اور اُسکو جو خوار و سزا دہنی والی ہے اُسکا تصور کرے
 فکر کی یہ دونوں تسکین ایسی ہیں کہ تمام چیزوں سے زیادہ نفس کے نقوش دنیا کے قبول نہ کرنے میں مفید ہیں
 کیونکہ انسان دنیاوی اشغال سے فانی ہو کر جب ان اشیاء میں غور و فکر کرتا ہے اور ان چیزوں کو اپنی پہچان
 کے سامنے پیش کرتا ہے تو اسکی قوت بہیمی مغلوب اور قوت ملکی غالب ہو جاتی ہے اور چونکہ تمام لوگوں کو
 یہ بات دشوار تھی کہ سب اشغال سے فانی ہو کر ان چیزوں میں غور و فکر کیا کریں اور اُنکو پیش نظر رکھا کریں

لہذا ضروری ہوا کہ اس ذکر و فکر کے واسطے اشتباہ و صورت مقرر کیے جائیں اور انہیں فکر کے اقسام مرتب کیے جاویں تاکہ فکر کی سوچ آئین چھوکی جائے تاکہ سب لوگ اس کا فہم کر سکیں اور ان کو تسکین اور تپتی قسمت کے موافق اس سے فائدہ اٹھا سکیں اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا گیا کہ تمام ان اقسام کے لیے جامع ہے اور اس کے ساتھ اس کی مثل یعنی حدیث بھی دی گئی اور میرے نزدیک قرآن و حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تمام وہ چیزیں جمع کر دی گئیں جو اہم سابقہ کو عطا کی گئی ہیں واللہ اعلم بحیرت کا مقتضا ہوا کہ قرآن کی تلاوت کے اندر رحمت دلائے جاوے اور قرآن کی فضیلت اور مورد آیات کی عظمت بیان کی جاوے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت سے جو معنوی فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کو ایک ایسے ظاہری فائدہ کے ساتھ مشابہ کیا کہ عرب کے نزدیک اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے یعنی بڑی کو مان والی اور ثنی اور تبار اور عائدہ اٹنی تاکہ وہ فائدہ معنوی شتمل اور تصور ہو جائے اور تلاوت کرنے والے کو ملائکہ کے ساتھ آپ اپنے تشبیہی اور قرآن کے ہر حرف کا اجر بیان کیا اور لوگوں کے درجات ترجیح اور خیر اور اندر این کے پھل اور پیمانہ کے ساتھ تشبیہ و ذکر بیان کیے اور بیان کیا کہ قیامت کے روز قرآن کی سورتیں اجسام کی صورت میں شتمل ہو جائیں گی جیسا کہ انھوں نے دیکھ سکیں گے اور اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کر لیں گی اور ہمیں عذاب اور نجات کے اسباب کا تعارض اور تلاوت قرآن کا دوسرے اسباب پر جہان ظاہر کرنا ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ بعض سورتوں کو بعض پر فضیلت ہے۔ میں کہتا ہوں بعض سورتوں کو اپنے مال کو اور فضیلت ہوتی ہے اس کی کئی وجہ ہیں ایک تو فضیلت کا یہ سبب ہوتا ہے کہ وہ سورت صفات الہی میں تفکر کرنے کے مفید ہوتی ہے اور آسمین صفات کی جامعیت پائی جاتی ہے مثلاً آیت الکرسی اور سورہ حشر کے اخیر کی آیات اور قل ہواللہ یہ خیرین قرآن کے اندر اس وجہ کی ہیں بطرح تمام اسماء الہی میں اسم اعظم کا درجہ ہے۔ ایک فضیلت کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا نزول بندوں کی زبانوں کے موافق ہوتا ہے گویا بندوں کی طرف سے خدا تعالیٰ اس کو نازل فرماتا ہے تاکہ ان کو خدا تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے جیسے سورہ فاتحہ اس کا درجہ سورتوں میں ایسا ہے بطرح تمام عبادات میں فرائض کا درجہ ہے ازاں بعد فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ وہ سورت جامع ترین سور کی ہو جیسے سورہ بقرہ اور آل عمران۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس کی فضیلت میں بیان کیا ہے کہ وہ قرآن کا دل ہے اس کا سبب یہ ہے کہ دل میں ایک چیز کے دریاں بہن ہونے کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے اور سورہ یس آن سورتوں سے جو دو سو آیت یا اسے زیادہ کی ہیں کم ہے اور سو فضیلت سے زیادہ ہے اور نیز اس کے اندر توکل و تفویض اور توحید کا انطاکیہ کے نو مسلم زبان پر بیان یعنی اس آیت میں و مالی راعبدالذی فطر فی الایۃ۔ اور مجھے کیا ہوا ہے جو اپنے پیدا کر پالنے کی پرورش کروں۔ اور اس کے اندر مقاصد مذکورہ کامل طور سے پائے جاتے ہیں اور تبارک الذی کی فضیلت میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس شخص کی شفاعت کی حتیٰ کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بخشید یا اور یہ اس شخص کا قصہ ہے

کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مکاشفات میں اسکا معائنہ کیا ہے اور نیز حکمت شرعی کا یہ مقصد بھی ہے
 کہ قرآن کے یاد کو نہ اور آجمل مشغول رہنے کی طرف رغبت دلائی جائے اور اونٹ کے بھانکے کے ساتھ
 اس کے بھول جانے کو تشبیہ دیجائے۔ اور نیز قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھنے اور اس جگہ تلاوت کرنے کا
 حکم دیا جائے جہاں لوگوں کو اس کی طرف رغبت پائی جاتی ہو اور جمعی و شوق زیادہ ہو تاکہ قرآن کے اندر
 تدبر کا موقع مل سکے اور نیز خوش اکافی سے پڑھنے اور پڑھتے وقت کریم کرنے کا حکم کرنا چاہیے تاکہ فکر
 کے قریب ہو اور اسکا بھلا نا حرام کیا جائے اور تین روزے کم میں قرآن ختم کرنے سے مانعت کی جائے
 کیونکہ اس وقت میں قرآن کے معنی مفہوم نہیں ہو سکتے اور عرب کی لغت کے موافق قرآن کے پڑھنے کی
 اجازت دی گئی تاکہ اس میں اگلو آسانی ہو کیونکہ امت میں ہر قسم کے لوگ ان ٹوہ و دوڑے و بچے ہوتے ہیں
 قرآن کے سوا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر احادیث عطا ہوئی ہیں انہیں جلد یہ ہیں۔ یا عبادی الی مرت
 الظلم علی نفسی وجعلتہ فیکم محرماً فلا تظالموا یا عبادی کلکم ضال الا من بدیتہ۔ اسے میرے بندوں ظلم کو
 میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اور تمھارے اندر بھی اسکو حرام کیا ہے اس لیے تم باہم ظلم مت کرو اسے میرے
 بندوں تم میں سے ہر ایک گمراہ ہے مگر جسکو ہم ہدایت دون۔ اور یہ حدیث کان فی بنی اسرائیل حل
 قتل السعواء و السعیاء انسانا۔ اچھدیث۔ قوم بنی اسرائیل میں سے ایک ایسا شخص تھا جسے تانوا آدمیوں کی
 خون کیا تھا انھ اور اللہ اشد فرحاً بتو تہ عیدہ۔ اچھدیث اور ان عبد اذنب دنیا۔ اچھدیث اور
 ان اللہ ماتہ رحمۃ انزل منہا احدہ۔ اچھدیث۔ اور اذا اسلم العبد فحس اسلامہ۔ اچھدیث اور وہ احادیث
 جنہیں دنیا کو اس پانی کے ساتھ مشابہت دی ہے جو دریا میں سے انگلی کو لگ جاتا ہے اور اس پھر کے
 نیچے کے ساتھ جو گوش بریدہ اور مر اٹھا تشبیہ دی ہے۔ اور معلوم کرو کہ عمل کی روح نیت ہے اور عباد
 اسکا بدن ہے اور بغیر روح کے بدن کی حیات نہیں ہوتی اور بعد مفارقت بدن کے بھی روح کو ایک قسم کی
 حیات رہتی ہے مگر بغیر بدن کے حیات کے آثار پورے طور پر ظاہر نہیں ہوتے اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے
 لن نیا لند کھو مہا و دما و ما و لکن نیا لہ التقویٰ منکم۔ ہمیں ہونچکی خدا تعالیٰ کو ان کے گوشت اور ہڈی
 خون مگر تمھاری پرہیزگاری اس کے پاس ہونچتی ہے اور آپ نے فرمایا ہے ان الاعمال بالنیات۔ البتہ
 اعمال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مواضع میں اس شخص کو جسکی
 نیت صادق ہو لیکن اسکو عمل کرنے سے کوئی چیز مانع ہو اس عمل کرنے والے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔
 جیسے مسافر و مریض اگر انکو صحت و افاست کی حالت میں کسی وظیفہ کا التزام تھا اور اب آنے نہیں سکتا
 تو بدستور ان کے بارے اعمال میں وہ وظیفہ لکھا جاتا ہے۔ یا خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا کسی شخص کا حکم
 ارادہ ہے مگر وہ تنہا تنہا کے سبب سے نہیں کر سکتا وہ شخص خرچ کرنے کے برابر لکھا جاویگا۔ اور نیت سے جاکھا
 مراد وہ معنی ہیں جو عمل کا باعث پڑتے ہیں یعنی خدا تعالیٰ نے رسولوں کی زبان پر اطاعت کرنیوالے کا

جواب دہ زنا و زنا کا عذاب بیان فرماتا ہے اُسکا سچ سمجھنا۔ یا خدا تعالیٰ کے امر و نہی کی بطیبت خاطر کیا اور نہی
 کرنے سے خوش ہونا اسی لیے شائع کوریا و سمد سے نہی کرنا اور اُنکی برائیوں کا صاف طور پر بیان کرنا اور نہی
 چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اول الناس تقضی علیہم قوم القیامت لثقتہ رجل قتل فی الجہاد
 لیقال لہ ہو رجل جری ورجل تعلم العلم وعلیہ لیقال لہ ہو عالم ورجل یعق فی وجوہہ اخی لیقال ہو جواد
 فیہ مزہم یجیون علی وجوہہم فی النار۔ لوگون میں سے اور ان پر قیامت کے دن حکم کیا جائیگا وہ میں شخص ہیں ایک
 وہ شخص جو جہاد میں ایسے شہید ہوا تاکہ لوگ اُسکو دلیر بتائیں اور دوسرا وہ شخص جسے پڑھکر حکم سکھایا تاکہ
 لوگ اُسکو عالم بتائیں تیسرا وہ جو طریقوں خیر میں خرچ کرتا ہے تاکہ لوگ اُسکو سچی بتا دیں پس یہ لوگون کو
 حکم کیا جائیگا اور سنہون کے بل جنم کی طرف گھیسے جائیں گے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت
 عن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے انا اغنی الشکر عن الشکر من عمل عیلاً الشکر فیہ غیر ی ترکہ وشرک
 میں سب شرکوں سے زیادہ بے پرواہ ہوں جس شخص نے میرے لیے کسیکو شرک کر کے کوئی کام کیا تو میں نے
 اُسکو معاف کر کے شرک کے چھوڑ دیا اور حضرت ابوذرؓ نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 سے کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شخص کے باب میں کیا فرماتے ہیں جو کوئی نیک
 کام کرتا ہے اور لوگ اُسکی تعریف کرتے ہیں آپ نے فرمایا تلک عاجل بشری المؤمن۔ ایمان والے کی یہ
 بھی بشارت ہے۔ اُسکے یہ معنی ہیں کہ وہ شخص صرف بوجہ اللہ کام کرتا ہے اسلئے زمین پر اُسکی قبولیت
 نازل ہو جاتی ہے اور لوگ اُس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ میں نے
 ایک مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ اپنے مکان میں بھلے پر بیٹھا تھا کہ اس آئنا میں ایک شخص میرے پاس آیا
 تو مجھ کو آئے اس حال میں دیکھا تو میری طبیعت خوش ہوئی آپ نے فرمایا رحمت اللہ یا ابا ہریرہ اجرا
 اجرا السرا و اجرا العلانیۃ۔ اسی ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم کرے تیرے لیے دواجر میں ایک اجر پوشیدہ کا
 اور ایک اجر ظاہر کا۔ اُسکے یہ معنی ہیں کہ عجب نفسانی مغلوب ہوا اور صرف عجب نفسانی عمل پر باعث ہو
 اور اجر ستر سے اخلاص کا اجر مراد ہے جو ایک پوشیدہ چیز ہے اور اجر علانیہ سے دین الہی کے بلند کرنے اور
 اور سنت راشدہ کے شائع کرنے کا اجر مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیارکم خیارکم حاکم
 اخلاقاً۔ بہترین تم میں کے وہ لوگ ہیں جنکی عادات عمدہ ہیں۔ میں کہتا ہوں چونکہ سماعت و عدالت میں
 ایک قسم کا تعارض ہے چنانچہ تم متنبہ کر چکے ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے علوم کی بنا دونوں مصالحتوں کی
 رعایت کرنے اور نظام دارین قائم کرنے اور حتی الامکان مصالح کے جمع کرنے پر ہے لہذا شرائع کے
 اندر ضروری ہوا کہ سماعت کے علامات اور اشباح جنکو عدالت کے ساتھ التزام ہوا اور اُسکے موید اور سبب
 متنبہ کر نیوالے ہوں مقرر کیے جائیں اس واسطے حسن خلاق کا حکم دیا گیا اور وہ سماعت اور عدالت کے
 باب سے بہت سے امور کے مجبوحہ کا نام ہے کیونکہ حسن اخلاق جو خدا و ظلم کر نیوالے سے خواہ اور تواضع

اور ترک خد او کینہ اور غضب کو شامل ہے اور یہ سب امور سماعت کے قبیلہ سے ہیں اور نیز لوگوں میں سماعت اور
 صمد رحم اور حسن سماعت مع انناس اور عاجزہ دل کی غمخواری کو شامل ہے اور یہ سب بائین عدالت کے ہیں
 ہیں اور پہلی قسم کے امور کا مدار دوسری قسم کے امور پر ہے اور دوسری قسم پہلی قسم کے بغیر ناقص ہے اور پہلی
 بشری ہر بانی ہے جس کا شرائع الہیہ میں اعتبار کیا گیا ہے اور چونکہ یہ نسبت سب اعضا کے زبان کو خیر و شر کا
 جلد سبب ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے و لیکب الناس علی منابرهم الا
 حصائد السنتم۔ اور لوگوں کو کوئی چیز نفعوں کے بل اور نہ ہانکری لگی مگر جو انکی زبانوں نے کاٹا ہے اور نیز
 زبان کے آفات اذیت اور سماعت اور عدالت میں غلط انداز ہوتے ہیں کیونکہ کثرت سے کلام کرنا ذکر
 الہی سے غافل کرنا ہے اور غیبت اور بیہودہ بائین اور انکے مثل باجم فساد الہی ہیں اور آدمی کی زبان
 جو کلام نکلتا ہے دل اسکی کیفیت سے تکلیف ہو جاتا ہے مثلاً جب غصہ کا کلمہ اسکی زبان سے نکلتا ہے دل کے
 اندر اسکا جوش پیدا ہو جاتا ہے و علی ہذا القیاس اور دل کے اندر اس کیفیت کا پیدا ہونا اس کیفیت کے
 متمثل ہونے اور اس کے تشبیہ کا سبب ہوتا ہے لہذا یہ بات ضروری ہوئی کہ شرع میں یہ نسبت اور اعضا کے
 آفات کے زبان کی آفات سے زیادہ ترجیح کی جائے اور آفات لسانی کے بہت سے اقسام ہیں انہما
 یہ ہے کہ ہر ایک دایہ میں خوض کرے اسکے سبب سے آن چیزوں کی صورتیں آدمی کی حس مشترکہ میں جمع
 ہو جاتی ہیں اور جب خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ذکر الہی میں اسکو کچھ عداوت نہیں معلوم ہوتی
 اور اذکار میں کچھ تدبیر نہیں کر سکتا یہی سبب ہے کہ بیفائدہ باتوں سے ممانعت کی گئی ہے اور آواز انجملہ یہ
 لوگوں میں فتنہ کا پیدا کرنا جیسے غیبت اور مجادلہ اور لوگوں کا ہکانا اور آواز انجملہ یہ ہے کہ وہ عداوت
 قسم کا ہو جسے قوت سبعیہ یا شہویہ کے اثر عظیم سے نفس متاثر ہوتا ہے جیسے گالیان کبنا اور عورتوں کے
 محاسن کا ذکر کرنا۔ اور آواز انجملہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے جلال اور اسکی عظمت سے غافل ہونا اس کلام کا سبب
 جیسے کسی بادشاہ کو شاہنشاہ کہنا اور آواز انجملہ یہ ہے کہ وہ کلام مصلح دینی میں خلافت ہو یا بطور کہ دین
 جس چیز کے ترک کرنے کا حکم ہے اس کلام سے اس چیز منہی عنہ کی رغبت پیدا ہو جیسے شراب کی توفیق کرنا
 یا انکسار کا نام کر م رکھنا یا کتاب الہی میں اس سے تغیر لازم آتا ہو جیسے مغرب کا نام عشاء اور عشاء کا نام
 عتمہ رکھنا اور آواز انجملہ یہ ہے کہ وہ کلام مثلاً بیہودہ ہو جیسے افعال شنیعہ جو شیاطین کی طرف منسوب
 ہوتے ہیں جیسے فحش بائین بکنا سے اور جماع اور اعضا مستورہ کا صاف صاف الفاظ میں ذکر کرنا
 یا جیسے اس چیز کا ذکر کرنا جس سے بدشگونی لی جاتی ہے مثلاً یہ کہنا کہ گھر میں نجاح (کامیابی) نہیں ہے اور
 نہ برکت پھر ان چیزوں کا بیان کرنا بھی ضروری ہے جو سماعت کے دلائل ہیں اور بکثرت انکا وقوع
 ہوتا ہے اور نیز ان اخلاق کا جسکا شارع نے اعتدال کیا ہے ان سے سیر کرنا اور تابع ہونے
 اعتبار نہیں کیا ضروری ہے اور انجملہ یہ ہے کیونکہ نفس بقا اوقات کھانے پینے کی حرص اور غفلت

کہ طرف رغبت کرتا ہے حتیٰ کہ اسی باتوں سے اُسکے جو بہترین ایک خراب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے اور جب
 انسان اپنے نفس سے اس بات کو دور کر دیتا ہے تو دنیا کے اعتبار سے وہ زاہد ہو جاتا ہے اور مقصود بالذات
 خیرات خیروں کا چھوڑنا نہیں ہوتا بلکہ اس خصلت کے حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کا ترک مطلوب ہو جاتا ہے
 لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الزنا وہ فی الدنیا لیست بہ تحریم الحلال ولا اضرارہ الممال
 و لکن الزنا وہ فی الدنیا ان لا تكون بجانب یک او ثقی ممانی بدی التذوان تكون فی ثواب المصیبت
 اذا انت اصبت بہا ازغب فیہا لو انہا البقیت لک۔ دنیا کی زیادہ سی نہ طلال کے حرام کر لینے سے ہے
 اور نہ مال کے ضائع کرنے سے بلکہ دنیا کا زہد یہ ہے کہ جو چیز تیرے قبضہ میں ہے اس چیز سے زیادہ جگہ اور اعتبار
 جو خدا تعالیٰ کے قبضہ میں ہے اوجب جگہ کوئی مصیبت ہو گے تو اس مصیبت کے ثواب کی رغبت میں اس
 مصیبت کا باقی رہنا جگہ پسند ہو اور فرمایا ہے لیس لابن آدم حق فی سوطی لئذہ اخفصال بیت لیکن
 و ثوب یواری عورتہ وجلف الخمر والماء۔ بنی آدم کے لیے سوائے ان چیزوں کے کچھ ضروری نہیں ہے
 کمر رہنے کے لیے کپڑا ستر ڈھانکنے کے لیے اور روٹی اور پانی کے لیے کوئی برتن اور نیز فرمایا ہے بحسب برک آدم
 القیامات یقرن صلیبہ آدمی کے لیے چند چھوٹے چھوٹے قمیے کافی ہیں جس سے بیٹ کو سیدھا کر سکے اور فرمایا ہے
 طعام الاثنین کاف الاثنتین وطعام الثلثین کاف الاثنتین۔ دو کا کھانا تین کو اور تین شخصوں کا چار کو
 کافی ہے یعنی جس قدر کھانے سے دو شخصوں کا خوب شکم بھر ہو سکتا ہے اگر اسکو تین بھی کھا لیں تو واسطہ
 انکو کافی ہو سکتا ہے اس سے آپکا مقصود غمخواری میں رغبت دلانا اور شکم پیر پی کی حرص کو مکر وہ سمجھنا ہے
 اور از انجملہ قناعت ہے اسکا بیان یہ ہے کہ مال کی حرص بسا اوقات آدمی کے نفس پر غالب ہوتی ہے حتیٰ
 کہ اُسکے جو بہرین داخل ہو جاتی ہے پس جب اس حرص کو اپنے قلب سے دور کر دیتا ہے اور مال کا چھوڑنا
 آپر آسان ہوتا ہے تو اس صفت کا نام قناعت ہے اور قناعت اسکا نام نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے
 جو انسان کو عطا فرمایا ہے بے رغبتی کے ساتھ اسکا ترک کر دینا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 یا حکیم ان ہذا الممال خضر حلو فمن اخذہ بسخا وہ نفس ہو رک لہ فیہ ومن اخذہ باشراف نفس لم
 یزاک لہ قیہ وکان کالذی یا کل ولا شیخ والید العلیا خیر من اسفل۔ اے حکیم یہ مال بہراو شیرین ہوتا ہے
 پس جو نفس کی سخاوت کے ساتھ اسکو لے لیتا ہے تو اس میں برکت دیکھائی ہے اور جو شخص حرص نفسانی
 کے ساتھ لیتا ہے تو اس میں برکت نہیں دیکھائی اور وہ اس شخص کی مانند ہوتا ہے جو کھاتا ہے اور نہیں پکارتا
 اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا جارک من
 ہذا الممال شیء وانت غیر مشرف ولا سائل فتخذہ فتمولہ واما فلا تمیدہ نفسک۔ اس مال میں سے
 جب تیرے پاس کچھ آدے اور تو نہ جریں ہو اور نہ سائل تب تو اُسکو لے لے اور آدہ سودہ ہو اور نہ اپنے پیچھے
 سٹ لگا اور نہ انجملہ جو ہے اسکا بیان یہ ہے کہ مال کی محبت اور مال کے جمع کرنے کی محبت بسا اوقات قلب پر

غالب اگر اسکو محیط ہو جاتی ہے اور جب آدمی اسکے خراج کرنے پر قادر ہو تا ہے اور کچھ پرواہ نہیں کرتا اسکا نام
جو دستہ اور مال کے ضائع کرنے کا نام جو وہ نہیں ہے اور نہ خود مال کوئی مبعوض چیز ہے بلکہ ایک بڑی نعمت ہے
آپ نے فرمایا ہے اتقوا الشیخ فالشیخ ابلیک من قبلکم حلیم علی ان سفکوا دما و ہم و اتخلو محارمہم بخل سے بچنا
کیونکہ بخل سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اسی لئے انکو اس بات پر برا لکھتے کیا کہ باہم خونریزی کریں اور محارم
کو ظلال سمجھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا حسد الا فی اثمنین - الحدیث - سوا دو شخصوں کے
کسی شخص کے حسد نہیں ہے آخر اور کسی نے آپ سے عرض کیا کیا خیر سے شرم پیدا ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اذ لا مانی
الشیخ البتہ خیر سے شرم نہیں پیدا ہوتا اور بیخ میں بعض چیزیں ایسی پیدا ہوتی ہیں جو تحفہ پیدا کر کے ہلاک
کر دیتی ہیں قریب ہلاکت کر دیتی ہیں اور نیز آپ نے فرمایا من کان معہ فضل ظفر قلیعہ بہ علی من
لا یریدہ منہ من شخص کے پاس حاجت سے زیادہ سواری ہو تو جسکے پاس سواری نہیں ہے اسکو وہ سواری
دیدہ اور جسکے پاس حاجت سے زیادہ توشہ ہو اسکو چاہیے کہ جسکے پاس توشہ نہیں ہے اسکو دیدہ سے بچ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کے اس قدر اقسام ذکر کیے جس سے بھوکو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم کچھ کسی کو
اس مال میں جو حاجت سے زیادہ ہو کچھ حق نہیں ہے اور اس قدر رغبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
دلالی کہ وہ جہاد کی حالت میں تھی اور مسلمانوں کو امتیاج لاحق ہو رہی تھی اور انہیں سہاحت بھی پائی جاتی
اور نظام ملت کا بھی قائم کرنا ہے اور مسلمانوں کی جان کا بھی باقی رکھنا ہے - اور انانجہ قضا مل لینے
آرزو کا کو تاہ کرنا ہے اور اسکا بیان یہ ہے کہ انسان پر زندگی کی محبت غالب ہوتی ہے حتیٰ کہ موت کا ذکر
اسکو ناگوار ہوتا ہے اور اس قدر زندہ رہنے کی امید لگتا ہے کہ اس حد تک وہ زندہ نہیں رہ سکتا بل اسکی
حالت میں جب آدمی مر جاتا ہے تو جس چیز کی اسکو تمنا تھی اسکے پورا ہونے سے اسکو تکلیف و عذاب تار بیتا
اور فی نفسہ زندگی کوئی مبعوض اور ایسی چیز نہیں ہے جو خدا تعالیٰ کو ناپسند ہو بلکہ وہ ایک نعمت غظمی ہے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کن فی الدنیا کانک غریب او عابر بشیئل دنیا میں ایسارہ
جیسے پردیسی بلکہ راہ کا چلنے والا - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قریب ایک مربع خط کھینچا اور
پھر اسکے وسط میں ایک خط کھینچا اور باہر تک سکو نکالا اور پھر اس بیچ والے خط کے ساتھ اور چھوٹے چھوٹے
خط ملائے مگر اس قدر کے ساتھ جتنا وہ مربع کے اندر اندر تھا اسکی شکل یہ ہے اور بیچ کے خط کی
طرف اشارہ کر کے فرمایا انسان ہے اور اس مربع کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ اسکی اصل ہے جو اسکو
کبیر رہی ہے اور یہ جو باہر کو نکلا ہوا ہے یہ اسکی آرزو ہے اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط عوارض ہیں اگر عیادہ
اس سے بچ جاتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے اور یہ بچ جاتا ہے تو یہ پہنچ جاتا ہے - آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
طول اہل کی بیماری کا علاج موت کے ذکر اور قبور کی زیارت اور ساتھ یوں کی موت سے عجز حاصل کرنے
کے ساتھ بیان فرمایا ہے - اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے لا تمینیل حکم الموت

والایم یجہ قبل ان یاتیہ انہ اذا مات انقطع عملہ۔ غم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے اور نہ موت آنے سے
بچنے کی دعا کرے کیونکہ جب آدمی مر گیا اس کا عمل منقطع ہو گیا۔ اور ازراۃ منقطع ہو گیا۔ نواضع کے پھنسی میں
کہ نفس کو نگہ اور خود پسندی کے دواعی کے طرف پر وہی ہو جو جس سے آدمی لوگوں کو اپنے اعتبار سے حقیر اور
ذلیل جانتا ہے اور اسکے باعث سے اس کا نفس خراب ہو جاتا ہے اور لوگوں کو بظلم کرنے اور ان کو ذلیل
سمجھنے پر براگئی کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایدخل الجنة من کان فی قلبہ
شقال ذرۃ من کبر فقال رجل ان الرجل یحب ان یکون ثوبا یحسنا ونعلہ حسنا فقال ان اللہ یسل
یحس اجمال الکبر بطراحتی وعمط الناس۔ جس کے قلب میں ذرہ کے برابر تکبر ہے خستہ میں نہ جائے گا
تو ایک شخص نے عرض کیا کہ آدمی کا دل چاہتا ہے اچھا کپڑا پہن اور اچھا جوتا پہن تو آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ
جمیل ہے چال کو پسند کرتا ہے تکبر تو حق کہ نہ ماننے اور لوگوں کے ذلیل سمجھنے کا نام ہے آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا اجرکم بابل النار کل عقل جواز مستکبر۔ اہل دوزخ کی کیا نہ خبر دینا ہو وہ
وہ لوگ ہیں کہ سخت ظالم و نہایت تکبر کرنے والے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بینما یجلی
فی صلیۃ عجیب نفس مرجل براسہ یختال فی مشیۃ اذ حفت اللہ بہ فوجی جلیل فی الارض الی یوم القیامہ
ایک شخص علم ترک پہنچے ہوئے خود پسندی کے ساتھ اسرا تا ہوا جاتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس کو دھسا دیا اور وہ
قیامت تک زمین میں دھستا چلا جاوے گا۔ اور ازراۃ منقطع علم ہے اور سہولیت اور نرم دلی ہے اور حاصل انکاپ ہے
کہ آدمی کو غصہ کے اسباب کی طرف توجہ نہیں ہوتی تا وقتیکہ کم سنین فکر نہ کرے اور صحت نہ دیکھے اور تمام
اوقات غیص کی صفت نرمی میں ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یحرم الفرق یحرم الخمر
کلمہ۔ جو شخص نرمی سے محروم ہے سب سیکھوں سے محروم ہے اور ایک شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض
مجھے کچھ وصیت کیجئے آپ نے اس سے فرمایا غصہ مت کر کچھ خند مرتباً اس نے وہی سوال کیا اور یہی فرمایا کہ غصہ
مت کر اور نیز آپ نے فرمایا ہے الا اجرکم بمن یحرم علی النار کل قریب من لین سهل کیا میں تم کو وہ شخص
نہ بتا دوں جو اگر پر حرام کیے جاویں وہ قریب برادر نرم مزاج اور سہولیت والا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ
وسلم نے فرمایا ہے لیس شدید بالصرۃ انما اللہ ید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ سخت آدمی وہ نہیں ہے جو
لوگوں کو کچھ کر کے سخت تو وہ ہے جو غصہ کی وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور ازراۃ منقطع صبر ہے اور وہ آرام اور نشانی اور خواہش
نفسانی اور تکبر اور اظہار ازراۃ قطع محبت وغیرہ کے اسباب کا تابع نہ ہوتا ہے ان ہا کے لحاظ سے اسے مختلف نام رکھے جاتے ہیں
اللہ پاک فرماتا ہے انما یوفی الصابر و ان اجرہ فی حساب۔ صابر لوگ تو حیا باری پناہ اور دیے جاوے گئے اور آنحضرت صلی
نے فرمایا ہے ما ولی احد عطاء افضل او سع من الصبر۔ کوئی شخص کوئی عطا زیادہ افضل و زیادہ فراخ میرے زیادہ نہیں دیا گیا
اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حد کے علاوہ کے ساتھ حکم دیا ہے اور اس کے ابواب ہیں عظیم الشان باب ہر گاہ فرمایا اور خلق
الہی پر رحمت کرنے کی خوبیاں بیان فرمائیں اور لوگوں کو اس کی رغبت دلائی اور ان کے انسا میں کلمہ والوں کا الفت سے

سہارا دیسی تھیلہ کے لوگوں کے باہم معاشرت اور شہر والوں کے معاشرت اور بزرگانِ مین کی توقیر اور ہر ایک کے ترہیب کے کامیابان
ہو گیا اسکے متعلق ہم چند احادیث ذکر کرتے ہیں جو اس باب کے لیے بطور نمونہ کے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے **الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ** فان **الظلم ظلمات** یوم القیامۃ ظلم ہے جو کیونکہ ظلم قیامت کے روز تاریکیاں بن جائیگا اور
ان اللہ حرم علیکم دماءکم واما لکم محرمتہ یومکم بذاتی بلکہم ہذا۔ خدا تعالیٰ نے تمہارے اور تمہارے عین اور تمہارے
مال و عین کو حرام کیا ہے جس طرح تمہارے اسدن کی تمہارے اس شہر میں حرمت۔ اور فرمایا ہے المسلم من سلم المسلمین من
لسانہ ویدہ آخر مسلمان وہ شخص ہے جسکی زبان اور ہاتھ سے مسلمانان میں رہیں خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص نہیں
تھی کہ کسی چیز کو زلیکا مگر نیات کے روز جب خدا سے ملیگا وہ چیز اس پر سوار ہوگی پس البتہ تم میں سے اس شخص کو سچا مانتا
ہوں جو اونٹ کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے خدا سے ملیگا اور وہ اونٹ بلیڈا تا ہوگا یا گائے کو سواہ کے ہوگا اور وہ ذکر لائی ہوگی
یا بکری کو سواہ کے ہوگا اور وہ میاتی ہوگی اور فرمایا ہے من ظلم قبیض شبر من الارض طوقہ من سبع ارضین جو بالشت سہر
زمین ظلم سے لیلیکا ساتون زمین طوق کر کے اسکی گردن میں ڈالی جائیگی۔ باب الزکوۃ میں اسکی حقیقت ہم بیان
کر چکے ہیں۔ والمومن للمومن کالبنیان لشیئہ بعضہ بعضا۔ اور ایمان والا ایمان والے کے لیے بنیاد کی طرح ہے
کہ انکے اجزا ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا سبب ہوتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وترحمہم وتعاطفہم مثل الجسد
اذا اشتکی منہ عضوہ اعی لہ سائر الجسد بالسہر لاجمی۔ مومنین کی مثال انہم کی محبت اور ہمدردی اور ہمدردی میں ایسی ہے
جیسے بدن کہ جب سہیں سے کوئی عضو مریض ہو جاتا ہے تو تمام بدن پر تب لاحق ہو جاتی ہے اور نیند جاتی رہتی ہے
من لای رحم الناس لای رحمہ اللہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا خدا تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا المسلم اخو المسلم لا ظلیلہ
ولا سلیمۃ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر زیادتی کرتا ہے نہ اسکو ہلاکت میں ڈالتا ہے نہ کان
فی حاجۃ اخیمہ کان اللہ فی حاجتہ جو شخص اپنے بھائی کے کام میں ہے خدا تعالیٰ اسکے کام میں ہے ومن فرج
عن مسلم کریمہ فرج اللہ عنہ بہا کریمہ من کرب یوم القیامۃ ومن شہر مسلما شہر اللہ یوم القیامۃ جو کوئی شخص مسلمان
کی کوئی مصیبت دور کر دے خدا تعالیٰ قیامت کے دن کے مصائب میں سے اسکی کوئی مصیبت اسکے سب سے دور کرے
اور جو کوئی شخص کسی کی پردہ پوشی کرے خدا تعالیٰ قیامت کے دن اسکی پردہ پوشی کرے لایا شفعوا تو جرو و قضی اللہ
سلی لسان نبیہ ما احب۔ سفارش کیا کرو و اجور ہوگی اور خدا تعالیٰ جو چاہتا ہے اپنے نبی کی زبان پر جاری کرتا ہے
اور فرمایا ہے تعدل بین ثنین صدقۃ و تعین الرجل فی دابۃ فتملأ و ترفع لہ متاعہ صدقۃ و الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ
و تخفون من تو جوا نفاذ کرے تو یہ صدقہ ہے اور کسی کو سوار عین مدد و کہ اسکو سوار کر دے یا اسکے اسباب کو ٹھکانہ
رکھ دے تو یہ صدقہ ہے اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے و وضعفاء ما جری کج باب میں اپنے فرمایا ہے لکن کنت غفبتہم
فقد غفبت ربک۔ اگر تو نے انکو ناخوش کیا تو خدا تعالیٰ کو تو نے ناخوش کیا۔ اور فرمایا انا و کافل الیتیم فی کتبۃ
ہکذا و اشار بالجبۃ الی الوسطی۔ اور وہ شخص جو یتیم کا بوجھ اٹھاتا جنت میں اور وہ اسطرح ہونگے اور یہ فاکر انکشت شہادت
اور درمیان کی انکشت سے آپ نے بتلادیا یعنی جس طرح یہ دونوں انگلیاں پاس پاس ہیں الساعی علی الارطۃ و السکین

کا لجامہ فی سبیل قسم شخص پانچ لوگ اور سکین کا کاج کرتا ہے وہ خدا کی راہ میں جہاد کر نیوالیکے برابر ہے من ابلی منہ
 الہیات بشری فاحسن البین کنت لہ سداس النار۔ خوشخص ان اگر کیوں کی طرف سے کچھ شقت میں مبتلا ہوا اور اس کے
 ساتھ چھابرتا کرے تو وہ اس کے لیے آگ کی روک ہو جائیگی۔ استوصوا بالنساء، فان المرأة خلقت من ضلع و
 ان عوج ما فی الضلع اعلاہ فان ذہبت تقیمہ کمرہ۔ عورتوں کے باب میں وصیت قبول کر و کیونکہ عورت سبیل سے
 پیدا ہوئی اور سبیل میں زیادہ تر کجی اور بکے حصہ میں سے پس اگر نوا سکاسیدہ اگر نیا چاہیگا تو اسکو توڑ ڈالیکا۔ اور
 بیوی کے حق میں اپنے فرمایا ہے ان تطعمہا اذا طعمت وکسوہا اذا کتسبت واما ضرب الوجه واما تقبیح واما تعجز الای
 فی البیت۔ کہ تو کھانا کھائے تو اسکو بھی کھانا دے اور کپڑے پہنے تو اسکو بھی پہنا دے۔ نہ پرستہ ما۔ اور اسکی صورت بگڑنے کی
 دعاست کرو اور بچہ نکالے کہ اسے علیحدت ۲۰ اذ ادعی الرجل اراتہ الی فراشہ فلم تاتہ فبات غضبان علیہا
 لغتہا الملأ لک حتی تصبح۔ اگر خاوند اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلاوے اور وہ اس کے پاس نہ آوے اور خاوند اس پر
 غصہ کی حالت میں سو رہے تو صبح تک فرشتے اسے لعنت کرتے رہتے ہیں لاکھل لامرأة ان تصوم وزوجها شایہ
 الاباذنہ ولا تاذن فی بیتہ الاباذنہ۔ خاوند کی موجودگی میں کسی عورت کو روزہ رکھنا درست نہیں جب تک کہ اجازت
 نہ دے اور خاوند کی بلا اجازت کسی کو اس کے گھر میں نہ آنے دے و لو کنت امرأ حد ان لیسجد لہا حد لمرأۃ
 ان تسجد لہ زوجا۔ اور اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو عورت کو اپنے خاوند کے سجدہ کرنے کے لیے
 حکم دیتا یا امرأۃ ماتت وزوجها عنہا ارض خلعت اخیثہ جو عورت مر جائے اور اسکا خاوند اس سے خوش ہو جائے
 داخل ہوگی دنیا را نفقۃ فی رقبہ و دنیا را نفقۃ علی مسکین و دنیا را نفقۃ علی الملک عظمہا اجر الذی
 النفقۃ علی الملک۔ ایک تو وہ دنیا سے جسکو تو نے خدائی راہ میں صرف کیا اور ایک نہ دنیا سے جو کسی جان کے
 چھوڑنے میں صرف کیا اور ایک دنیا سے جو کسی سکین۔ صرف کیا اور ایک وہ دنیا سے جو اپنی بیوی پر صرف کیا
 ان سب کے اندر ثواب میں زیادہ وہ ہے جو اپنی بیوی پر تو نے صرف کیا اذ انفق الرجل علی اہلہ نفقۃ بحسب ما
 لہ صدقہ۔ جو شخص طلب ثواب کے قصد سے اپنی بیوی کو نفقہ دے تو وہ اس شخص کے لیے صدقہ ہے مازال جری
 پوینینی باخبار حسی طننت انہ سیورثہ۔ پڑوسی کے باب میں جبریل مجاہد بہت وصیت کیا کرتے تھے یہاں تک کہ
 مجھے یہ گمان ہوا کہ وہ غفریب سکودارث بنادینگے یا ابازاذا طلخت مرتا فاکثر ما ما و تعاد جیرانک۔ اسے
 جب تو شور باپکا وے تو اسکا پانی بڑھادیا اور پڑوسیوں کو مت بھولا کہ من کان یومن باللہ والیوم الآخر فلا
 جارہ۔ جو شخص خدا سے ایمان لے اور قیامت کے دن یقین رکھتا ہے اسکو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو نہ ستا دے والدلائین
 الذی لایا من جارہ بواقفہ۔ خدا کی قسم جس شخص کا پڑوسی اس کے ایذاؤں سے امن میں نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے
 اور اللہ پاک نے رحم سے فرمایا ہے الا ترضین ان اصل من وصلک اقطع من قطعک کیا تو اس بات سے
 خوش نہیں ہے کہ جو تجکو جوڑے میں بھی اس سے جوڑوں اور جو تجکو قطع کرے میں بھی اس سے قطع کروں۔ من
 احب ان یسطرہ فی رزقہ وینسأ فی اثرہ فلیصل رحمہ جو اپنے لیے رزق کی فراخی اور عمر کی درازی چاہے

اگر کوئی شخص کہنا چاہے کہ ایک بار حقوقی والدین - مان باپ کی نافرمانی کیا تو میرے پاس ہے میں ایک بار شتم اور
والد پسیب ایلا رجل فسیب اباء - سیب متہ فیسب متہ - آدمی کو اپنے مان باپ کو گالی دینا کیا تو میرے پاس ہے کہ کسی
کے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ اسکے باپ کو گالی دیتا ہے اور جب کسی کی مان کو گالی دیتا ہے تو وہ اسکی مان گالی
دیتا ہے - مثل بل یقی من یرا بوی شی ابرہما بعد موتہما فقال نعم الصلوۃ علیہما والا ستغفرا لہما والفقار علیہما
وصلۃ الرحمۃ النبی لا توصل لاہما واکرام صدیقہما - کسی شخص کے مان باپ مر گئے تھے اُسے آخرت سلیم سے عذر
میرے مان بیکے صلوات میں اب بھی کچھ باقی ہے جو اُنکے مرنے کے بعد اُنکے ساتھ میں کروں تو آپ نے فرمایا مان اپنے جنت
خو استکار ہی اور اُنکے لیے مغفرت طلب کرنا اور اُنکے بعد اُنکے عذر کو پورا کرنا اور اُس قرابت کا جو مان باپ بھی رہے
ہے جو نہ اُنکے دوست کی توقیر کا دان من اجلال اللہ اکرام ذی السبۃ المسلم حامل القرآن غیر الغالی فیہ
والجافی عنہ واکرام ذی السلطان المقسط - خدا یتعالیٰ کی تعظیم میں سے بڑھے مسلمان اور حامل قرآن کے جو قرآن
کی قرات کے اندر بالغہ نہیں کرتا اور نہ نافرمانی کرتا ہے تعظیم اور صاحب سلطنت کی تعظیم ہے جو عادل ہو -

پس مناسم لم یرحم صغیرا ومن لم یعرف شرف کبیرا - جو شخص مجاہد چھوٹے پر جم کرے اور بڑے کی بزرگی نہ جانے
وہ ہم میں سے نہیں ہے انزلوا الناس علی منازلہم کو کون کو اُنکے درجے پر رکھو من عاد ورضیعا ووزارا حالہ فی
ناوہ منا وطبیت وطلاب ممشاک ووبات من لجنۃ منزلا - جو شخص میٹھن کی عبادت کرے یا فی سبیل اللہ اپنے
کسی برادر کی طاقات کو بے تو خدا یتعالیٰ کی طرف ایک نذر کرے یا اُنکے لیے یہ نذر کرے تو بھی اچھا ہے اور بڑا
چلنا بھی اچھا ہے اور تو نے اپنے لیے جنت میں جگہ نبالی - پس یہ احادیث اور جو انکی مثل ہیں سب اللہ اور جس کی
پر تہنہ کرتی ہیں -

مقامات اور احوال کا بیان

معلوم کرو کہ احسان کے لیے بہت سے ثمرات ہیں جو اُنکے حاصل ہونے کے بعد عام مل جوتے ہیں اور انکو مقامات
اور احوال کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے اس باب کے ساتھ جو احادیث متعلق ہیں انکی شرح دو مقدموں کی تہذیب پر ہوگی
پہلا مقدمہ عقل اور قلب و نفس کے اثبات اور اُنکے حقائق کے بیان میں دوسرا مقدمہ مقامات اور احوال کے
پیدا ہونے کی کیفیت کے بیان میں -

مقدمہ اولی

معلوم کرو کہ انسان کے اندر تین لطائف ہیں جنکا نام قلب نفس عقل ہے اور نقل و عقل و تجربہ اور علم
اتفاق سے یہ تینوں چیزیں ثابت ہوتی ہیں نقل کا تو بیان یہ ہے کہ قرآن مجید میں وارد ہوا ہے ان فی ذالک
لآیت لقوم یعقلون - عقل و کج لیے امین بلاشبہ نشانیاں ہیں اور اللہ پاک نے اہل بل سے حکایت فرمایا ہے
لو کنا سمع لو یعقل ما کنا فی اصحاب السعیر - اگر ہم سنتے یا عقل کتے ہوتے تو اصحاب جہنم میں سے نہ ہوتے اور یہ خبر ہے

دارد و ہوا ہے اول خلق اللہ تعالیٰ العقل فقال لا یقل فاقبل فقال ادبر فادبر فقال کب و اخذ۔ سب سے پہلے خدا تعالیٰ نے
چرخہ کیا عقل کہ پیدا کیا پھر اس سے فرمایا سامنے آدھ سامنے آئی پھر فرمایا پیچھے لوٹ جا پیچھے نہ گئی پھر فرمایا تیرے ہی پاس
مواخذہ کر دنگا اور اپنے فرمایا ہے دین المر عقدہ ومن لا عقل له لا دین له آدمی کا دین اسکی عقل ہے جسکی عقل نہیں اسکا
دین ہے اور فرمایا ہے افلح من رزق لیا۔ جسکو عقل دیکھی ہے اسکو کامیاب ہوئی۔ اگرچہ ان احادیث کے ثبوت میں محدثین
کو کلام ہے مگر تاہم ان احادیث کے لیے اسانید ہیں جو بعض بعض کی تائید رقی ہیں اور قرآن پاک میں وار ہے و اعلموا
ان اللہ یحول من المر و قلبہ اور جان لو کہ خدا تعالیٰ آدمی اور اس کے قلب کے مابین جال ہو جائے کہ اور وار ہے
ان فی ذلک لذرکری لمن کان له قلب و اتقی السمع و وہ شہید۔ اس قرآن میں بلاشبہ نصیحت ہے اس شخص کے لیے
جسکا قلب ہو یا کان ڈالے اور وہ حاضر القلب ہو اور حدیث شریف میں وار ہے الا ان فی الحسد مضغۃ اذا
صلحت صلیح الحسد و اذا فسدت فسد الحسد الا وہی القلب۔ خبردار ہو جاؤ کہ بدچکے اندر ایک گوشت کی بوٹی
ہے جب وہ درست ہوتی ہے بدن سست رہتا ہے اور جب وہ بگڑ جاتی ہے بدن بگڑ جاتا ہے آگاہ ہو جاؤ کہ وہ قلب ہے
اور دارد ہوا ہے مثل القلب کرشۃ فی فلاة یقلبها الریاح طر البطن دل کی مثال ایک پرکی سی ہے جو لیندین
پڑا ہوا ہے اور ہوائیں اس میں انہیں اسکو قلب یعنی لوٹ پوٹ کرتی رہتی ہیں۔ اور وار د ہوا ہے النفس متنی
ونشی والفرج یصدق ذلک لو یکذبہ۔ کہ نفس رزو و خواہش کرتا ہے اور پشیمانگہ اسکی تصدیق یا تکذیب
کرویتی ہے اور یہ واضح استعمال میں تنعم و تلاش کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے اعقل اس چیز کا نام ہے جس سے
ان چیزوں کا اور اکارتے ہیں جو غیر محسوس ہوتی ہیں اور قلب اس چیز کا نام ہے جسے انسان محسوس یا بغض کرتا ہے
یا کسی چیز کو پسند کرتا ہے یا کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے اور نفس اس چیز کا نام ہے جس سے انسان لذائذ یعنی کھانے و پینے
و جماع کرنے کی خواہش کرتا ہے اور اس بات کا بیان کہ عقل سے بھی ان تین چیز کا وجود ثابت ہوتا ہے یہ ہے کہ اپنے موقع پر
یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان کے بدن میں تین عضو رئیس ہیں جسے وہ قوی اور افعال جو انسان کی صورت نوعیکہ کے
مقتضی ہیں تمام ہوتے ہیں بشرق اسے اور ایک یعنی تخیل و توہم اور پھر ان تخیلات اور توہمات کے اندر تصرف اور
جوہر میں الوجہ مجردات سے حکایت کرنے کا محل دماغ ہے اور عصب و جرات اور جود و بخل و خوشی اور ناخوشی
اور اس قسم کی چیزوں کا محل قلب ہے اور اس چیز کے طلب کرنے کا محل حسیکے اور پر یا اسے جس کے اوپر بدن کا قوام موقوف ہے
جگر ہے اور اس بات پر دلیل ہے کہ جب ان تین اعضا میں سے کسی خاص عضو میں کوئی نقصان آ جاتا ہے تو ایک
خاص قوت میں فتور پیدا ہو جاتا ہے جس سے اس قوت کا اختصاص اس عضو کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ پھر ان
تین میں سے ہر ایک فعل و بات کی مؤنت کے بغیر تمام نہیں ہوتا۔ دیکھو کہ اگر مثلاً یہی بات کی بُرائی اور اچھی بات
کی بھلائی کا اور اکارت و نفع و ضرر کا تو ہم تو غصہ کا ہیجان نہیں ہوتا اور نہ کسی چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جب
قلب کے اندر مناسبت ہو کسی تصویر پر کی تصدیق نہیں ہوتی اور اگر کھانے یا جماع کرنے کی موفقت ہو اور اس کے منافی
مستوہم ہون تو طبیعت کو ان چیزوں کی طرف میلان نہیں ہوتا اور اگر اطراف بدن میں طلب حکم نافذ ہو اور اسے

تو انسان کو اپنے لہذا حاصل کرنا موقوف نہیں بل سکتا اور اگر جو اس عقل کی حد تک باری کرے تو انسان کو کسی چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا کیونکہ نظریات پر ہیات کے اور بدہیات محسوسات کے فرع ہوتے ہیں اور جن اعضاء پر غلبہ اور دماغ کی صحت موقوف ہے اگر انہیں سے ہر عضو کی صحت نہ پائی جائے تو قلب و دماغ کی نہ صحت باقی رہ سکتی ہے اور نہ ہر ایک فعل پورے طور پر صادر ہو سکتا ہے مگر ان اعضاء میں سے ہر ایک بمنزلہ ایک بادشاہ کے ہے جو کسی عظیم الشان کام کو مثلاً کسی مشہور قلعہ کا فتح کرنا چاہتا ہے تو وہ بادشاہ اپنے دوستوں سے لشکروں اور دھوکوں اور دھالوں کی مدد مانگتا ہے مگر قلعہ کے فتح کر لینے وہ خود ہی مدبر ہوتا ہے اور اسی کے حکم کی فرمانبرداری کرنی پڑتی ہے اور اسی کی راہ پر مدبر ہوتا ہے اور وہ سب تو خدا شکر ہوتے ہیں جو اس کی راہ پر چلتے ہیں۔ پھر اب جو حوادث پیدا ہوتے ہیں انکی صورت ان صفات کے مطابق ظاہر ہوتی ہے جو اس بادشاہ میں غالب ہوتے ہیں یعنی اسکی دلیریاں اور ہزلی اور سخاوت اور تجمل و رعایت اور ظلم کے اعتبار سے انکا ظہور ہوتا ہے پس صیغہ سلاطین اور انکی راہ اور صفات کے اختلاف سے حالات مختلف ہوتے ہیں اگرچہ لشکر اور ہتھیار ایک ہی سے ہوں اس طرح ان سب نامہ میں سے ہر ایک کا حکم بدن انسان کی ملکیت میں مختلف ہوتا ہے اچھا حاصل جو افعال ان میں سے ہر ایک صادر ہوتے ہیں وہ افعال انہیں یا تو قریب قریب یا افراط یا تفریط کی طرف مائل ان دونوں کے مابین ہوتے ہیں پس جب ہر ان تینوں صورتوں کو معاً انکے افعال متقاربہ اور انکے اثر جبکہ جو ان افعال کے ہمیشہ خواہشگار ہوتے ہیں اعتبار کریں تو انکا نام لاطم نامہ ہے جسے بحث کیجانی ہے خود ان قوی کا نام بغیر انکے ساتھ کسی چیز کے اعتبار کے لاطم نہیں ہے۔ قلب کے صفات اور انکے افعال یہ ہیں غصہ و کبریٰ و محبت بزدلی و خوشی و ناخوشی قدیمی دوستی کی وفاداری کبھی ایک شخص سے محبت اور کبھی عداوت تب جاہ جو تجمل و جہاد و خوف وغیرہ عقل کے صفات و افعال یہ ہیں۔ یقین شک تو ہم ہر حادثہ کے لیے اسباب کی تلاش و مشافہ کے حاصل کرنے اور نقصانات کے دفع کرنے کے طریقوں فکر کرنا وغیرہ ایک اور نفس کے صفات کا مستنبی الذی لذیذ کھانے و پینے کی چیزوں کی حرص و رجوتوں کی محبت و غمگیناں تجربے ان قوائے ثلاثہ کا ثبوت یہ ہے کہ جو شخص افراد انسانی کے استقرار و تلاش کرے تو لامحالہ اسکو یہ بات معلوم ہوگی کہ لوگ اپنی سرشت کے اعتبار سے ان امور میں مختلف ہوتے ہیں بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جنکا قلب نفس کا اوپر حاکم ہوتا ہے اور بعض کے نفس کو قلب پر غلبہ ہوتا ہے پہلی قسم کے انسان کو جب غصہ آتا ہے یا اس کے قلب میں کسی بلند درجہ کی خواہش پیدا ہوتی ہے تو اس کے مقابلہ میں بڑی بڑی لذتوں کو خیر سمجھتا ہے اور انکے چھوڑنے پر صبر کرتا ہے انکے چھوڑنے میں وہ شخص اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ عظیم کرتا ہے اور دوسری قسم کے انسان کو جب کسی لذت کی خواہش ہوتی ہے اس میں وہ گھس پڑتا ہے اگرچہ اس جگہ ہر اطر سے عار ہو اور صاحب طبع کی طبع اسکو رغبت دلائی جائے یا لذت و خواری کا اسکو خوف دلایا جائے تو اسکی طرف پرواہ نہیں کرتا اور سب اوقات غیرت دار آدمی کو اسکی خواہش کے موافق نکاح کرنا موقوف نہیں ہوتا ہے اور اسکا نفس اسکو سخت رغبت دلاتا ہے مگر اس کے قلب میں غیرت کے سبب ایک خیال پیدا ہوتا ہے جس کے سبب خواہش نفسانی کی طرف اسکو توجہ نہیں ہوتی

اور چونکہ اسکی سرشت میں اخل ہی بسا اوقات بھوکا ونگا رہنے پر صبر کرتا ہے لیکن کسی سے سوال نہیں کرتا اور جب
 کسی پر ضرر مل دمی کو خواہش کے موافق جماع کرنے یا کھانے کا موقع ہوتا ہے اور وہ شخص اسہن اپنا ضرر عظیم جانتا ہے خواہ
 طب کے اعتبار سے یا حکمت عملیہ کے لحاظ سے یا بعض لوگوں کی خوف کی وجہ سے نو وہ شخص ضرر جانتا ہے اور کما ہننے
 گنتا ہے اور اس برائی سے بچ جاتا ہے پھر اسکی خواہش اسکو اندھا کر کے دیدہ و دانستہ درطہ طاقت میں ڈال دیتی ہے
 اور بسا اوقات اسی انسان کو دونوں جہت مخالفہ کی طرف اپنے نفس کا میدان معلوم ہوتا ہے پھر ان دونوں میں سے
 ایک یا غلبہ کو دوسرے میں غلبہ ہو جاتا ہے اور اسطور پر اس شخص سے ایک قسم کے افعال یا بار بار صادر ہوتے ہیں یہاں تک کہ
 وہ شخص خواہش کی تابعداری و رعبہ اعتباطی یا خواہش کے رونے اور نرس کو قابو میں رکھنے کے ساتھ ضرر بالمثل ہو جاتا ہے
 اور میرا شخص ایسا ہوتا ہے جسکی عقل اسکے نفس پر غالب ہوتی ہے سلا ۵۵ ذی جو پورا ایسا مدارستہ کہ اسکی محبت اور نفس
 اور شہوت اور امر شرعی اور ان ضرر کی طرف کہ شرع سے آگیا جائے بلکہ شہوات معلوم ہوا ہے منقلب ہو جاتی ہے
 ایسا شخص حکم شرعی سے کبھی رو کر دانی نہیں جانتا۔ چونکہ شخص ایسا ہوتا ہے جسپر سحر اور طلب جاہ کا غلبہ ہوتا ہے
 اور انی ذات سے علا کا دو کرنا چاہتا ہے ایسا شخص وجود غضبناک ہونے اور نہایت دلہ موٹے اپنے غصہ بکاتا ہے
 اور اگر اسکو کوئی برا کہے تو اسکی تلخی پر صبر کر لیتا ہے اور باوجود دوسرے جہانی کے اپنے لذائذ کو ترک نہ دیتا ہے مگر
 اسکے حق میں لوگ ایسی باتیں نہ کہنے لگیں جو اسکو ناپسند ہیں یا ایسی کہ رعبہ جاہ وغیرہ جو اسکو مطلوب ہے اسکو بجا
 پہلا شخص دزدوں کے مانند ہے اور دوسرے بائیم کے مانند اور تیسرے ملائکہ کے اور چوتھے شخص کو صاحب بدوت و بلند جملہ
 کہتے ہیں پھر استقرار کرنے سے بعض افراد انسان کے ایسے ملتے ہیں کہ انکی وہ فہم معانیستہ فی میں اور انہوں
 حال بائیم متشابہ ہوتا ہے کہ کبھی اسکو اپنے غلبہ ہوتا ہے اور کبھی اسکو اپنے سرائے صاحب بعیرت انکے حال کا انصباط ہوتا ہے
 اور جس حال پر وہ ہیں اسکو بیان کرنا چاہیں تو لامحالہ لطافت ثلثہ کے ثابت کرنے کی ضرورت پڑیگی اور عقلا کے
 اتفاق سے ان تینوں کا وجود اسطرچہ ثابت ہوتا ہے کہ عام اہل ملت اور اہل دیان تہذیب نفس ناطقہ کا جنہوں نے
 اعتبار کیا ہے ان تین چیزوں کے ثابت کرنے یا ان مقامات اور احوال کے بیان کرنے پر متفق ہیں جو ان تینوں سے
 متعلق ہے فلاسفہ اپنی حکمت عملیہ میں ان تینوں کا نام نفس ملکی اور نفس سبعی اور نفس ہیبی رکھتے ہیں اور اس نام
 رکھنے میں ایک طرح کا تسامع ہے کہ عقل کا نام انہوں نے نفس ملکی رکھا ہے کہ اسکا فرائض سے افضل ترین فرد کا یہ
 نام ہے اور قلب کا نام نفس سبعی یا بطور رکھا ہے کہ اسکا وصف جن ہے یہ وصف مشہور ہے اور حیوانیہ اور کرامہ نے اطلاق کیا
 بیان اور ہر ایک کی تہذیب کا بیان کیا ہے مگر انہوں نے ان تین کے سوا دوسرے اور بھی نام نہایت کے ہیں اور ان
 دونوں کا نہایت اہتمام کیا ہے اور وہ دونوں روح اور سر ہیں انکی حقیقت یہ ہے کہ دل کے دوزخ ہیں ایک دوزخ کا
 سیلان بدن اور اعضا کی طرف ہے اور ایک دوزخ کا سیلان تجرد محض کی طرف ہے اور اسطرچہ عقل کے دوزخ ہیں ایک دوزخ کا
 سیلان بدن اور حواس کی طرف ہے اور دوسرے تجرد محض کی طرف پس جبکہ سیلان اسفل کی جانب ہے اسکو قلب
 و عقل کہتے ہیں اور جبکہ جانب فوقی ہے اتصال ہے اسکو روح و سر کہتے ہیں قلب کی صفت شوق اور وجہ

جس کوئی متباب ہو جائے اور روح کی صفت اُنس اور انجذاب ہے اور عقل کی صفت اُنس پر ایک صاحب میں
جو عقلی معلوم سے قریب لائق ہیں جیسے ایمان بالقیب ورتو حید افعال اور عقل کی صفت اُنس پر عقل کی صفت اُنس
جو معلوم عقلی سے پر ترا و مجر و مرتب ہیں جسکے لیے نہ زمانہ ہے نہ مکان کوئی وصف اور نہ اشارہ حکایت کے
اور چونکہ شرع کا تزل صورت انسان کے میزان پر ہوا ہے خصوصیات فردیہ کے اعتبار سے نہیں ہوا لہذا شرع سے
تفصیل سے زیادہ بحث نہیں کی اور اُنسکے مباحث کو اجمال کے خزانہ میں چھوڑ دیا ہے اور تعامل میں عقل و غلبہ کے
بھی اُنسکے متعلق کچھ بیان ہے اسفرا و تین سے متین و فریم آدمی اُنسکو معلوم کر سکتا ہے۔

مقدمہ ثانیہ۔ معلوم کرو کہ قوی العقل اور قوی الجسم آدمی جسکے مادہ میں اُنسکے نوع کے احکام ظاہر ہو سکتے
پوری اور کامل قابلیت ہوتی ہے وہ شخص افراد انسانی کا طبیعت کے لحاظ سے رئیس و رئیس کے یہ بطور قوی
ہوتا ہے جس سے تعامل افراد کا اعلیٰ درجہ کے حد سے قرب و بعد اُنس شخص کے اعتبار سے معلوم ہو سکتا ہے یہ شخص وہ
ہو سکتا ہے جسکی عقل قلب پر غالب ہو اور اُنسکا قلب قوی اور اُنسکے قواسے پورے ہوں اور اُنسکا قلب نفسی
غالب ہو اور بالانہ نفس بھی اُنسکا شدید ہو اور اُنسکی خواہشیں بکثرت ہوں ایسے شخص کے اخلاق تامہ ہوتے ہیں
اور فطرت قوی ہوتی ہے اور اُنس سے نیچے بہت سی مختلف قسمیں ہیں کامل صحیح سے جکا ظہور ہو سکتا ہے اور اُنس
بھی یہ قواسے لٹہ پائے جاتے ہیں مگر اُنکی عقل اور نفس کے نیچے نہایت درجہ مغلوب ہوتی ہے ایسے وہ مکلف ہونے کی
قابلیت نہیں رکھتی اور نہ ملحق بہ ملاء اعلیٰ ہو سکتے ہیں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ولقد کریمنا نبی آدم و حملنا نبی
والبحر و زفنا ہم من الطیبات و فضلنا ہم علی اکثر من خلقنا تفصیلاً۔ البتہ ہم نے آدمیوں کو بزرگی دی اور
جملہ دریا میں اُنکو سوار کیا ہے اور پاک چیزیں ہم نے اُنکو دین رزق اور اکثر اپنی مخلوق پر ہے اُنکو فضیلت و غنی
اور یہ قوی العقل و قوی الجسم آدمی اگر اُنسکی عقل اُن عقائد حقہ کے تابع ہے جو خدا تعالیٰ کے صادق بندوں سے
ماخوذ ہیں جنہوں نے اُن عقائد کو ملاء اعلیٰ سے ماخوذ کیا ہے صلوات اللہ علیہم تو وہ فی حقیقت مومن صادق ہے
اور اگر اُنسکے ساتھ ملاء اعلیٰ سے بھی تعلق ہے اسکے سبب بلا واسطہ ملاء اعلیٰ سے فیضان ہوتا ہے تو اُن شخص میں شہاد
ایک شعبہ و اُنسکی ریاضت ہے چنانچہ حضرت مسلم نے فرمایا ہے الرویا الصالحہ خیر من ستہ و العین جبر من النبوة
اچھی خواب نبوت کے چھالیس حصوں میں ہے ایک حصہ ہے اور اگر اُنسکی عقل عقائد باطلہ کے جو مضلین و مطیعین سے ماخوذ ہیں
تابع ہے تو وہ شخص محدود و گرا ہے اور اگر اُنکی عقل اپنی قوم کے رسوم و آداب و خیروں کے تابع ہے جو اسکو تجرید و ملکیت
عملیت سے معلوم ہو ہے میں تو وہ شخص بن کا جاہل ہے اور جب انسان کے افراد تلف تھے تو ملکیت الہی میں فروغ
کہ تمام مخلوق میں سے جو شخص باوہ تر ذکی اور قوی العقل و جسم اور ملاء اعلیٰ کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے اسکی عقل
نازل کیجیے اور پھر لوگوں کے سمجھیں اُنکی طرف مائل کیجائیں تاکہ اُنسکے احکام مشہور ہو جاوے تاکہ جو ملاک
توحید سے ہلاک ہو اور یہ بات ضروری ہوتی کہ وہ نبی صلعم اُن لوگوں کے لیے احکام کی طرف و مقامات جو اُنسکے لیے
بمنزل شہادت کے ہیں پورے طور پر بیان کرے اسی حاصل جب آدمی خدا تعالیٰ کی کتاب و راہ راہ راہ الہی پر ایسا ایمان رکھتا

میں ہے کہ تمام قوی طبعہ فسیخ اور رسول کے تابع ہو جاتے ہیں پھر وہ شخص اپنے طبع و عبادت میں مشغول
ہو گیا ہے اور ان سے خدا کو درمل سے فکر کرتا ہے اور اعضاء کو ادب و تیار رہتا ہے اور اگر کسی نے اس کی عبادت
کو اپنے ذہن میں لکھ لکھ کر میں سے ہر ایک میں عبادت سے حصہ لیتا ہے اور اس شخص کا حال ایک خشک گندے
سایہ تار سے جیسو کی کثرت پانی دیا جائے اور اس کی شاخ شاخ و تنہ تنہ میں تازگی و تری ہو بخ جائے اور اگر یہ عمل رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ان لطائف ثلثہ میں ہو چکر صفات صبیحہ زبدیہ کو دور کر کے صفات ظلمہ یا غلہ
پیدا کرنا ہے پھر یہ صفات اگر کمالات راستہ ہوں مجھے ایک طور یا اطوار متعارف سے دوری طور یا فعال کا مہد ہوں
نہ تو وہ مقامات ہیں اور اگر وہ صفات ایسے ہیں کہ شل بجلی کے کبھی ظاہر ہو جائے ہیں کبھی پوشیدہ ہو جائے
کبھی مدعو ہو جائے ہیں اور بیونہ انکو تو قرار نہیں ہے یا وہ صفات اس قسم کے امور ہیں جنکی شان سے قرار نہیں ہے
جیسے دعا اور عبادت اور مخلوق کا حال ہونا تو انکو احوال اوقات کے ساتھ تعبیر کرنے میں اہر چونکہ طبیعت بشریہ کے
ہیجان کی حالت میں عقل کا مقتضی آن سو کی تصدیق کرنا ہے جو طبیعت بشریہ کے مناسب عقل کو پیش کرتے ہیں
لہذا عقل کا مقتضی تہذیب کے بعد ان چیزوں کا یقین کرنا ہے جو شرع کے اندر وارد ہیں گویا کہ الکاسمانہ کرنا ہے
جیسے کہ زہد و عبادت نے بیان کیا ہے جب آنحضرت صلعم نے آئے فرمایا کہ یہ حق کی حقیقت ہے بس پھر ایمان کی
حقیقت کیا ہے آنحضرت عرض کیا گویا کہ میں خدا تعالیٰ کے عرش کو سامنے دیکھتا ہوں اور چونکہ عقل کا مقتضی
الذباب کے اسباب کا معلوم کرنا ہے لہذا اسکا مقتضی تہذیب کے بعد توکل اور شکر اور رضا مندی اور توحید ہے اور
چونکہ قلب کا مقتضی اصل طبیعت کے اعتبار سے اپنے نعم اور مربی کے ساتھ محبت اور اپنے دشمن کے ساتھ بغض
اور دنیا پر پوچھا نیوالی ضرور سے خوف اور بقیع ہو پوچھا نیوالی حیرون کی امید رکھنا ہے لہذا بعد تہذیب کے اسکا مقتضی
مدا تعالیٰ سے محبت اور اس کے مذاب خوف اور ثواب کی امید ہے اور چونکہ نفس کا مقتضی ہیجان طبیعت کے بعد
لہذا غلام آرام میں مستغرق ہو جانا ہے لہذا تہذیب کے بعد اسکی صفت توبہ اور زہد اور مجاہدہ ہے اور کلام مجھے بطور
مثال کے بیان کیا ہے اور مقامات اسکے اندر مختصر ہیں لہذا غیر مذکور کو مذکور پر ادماحوال کو شل سکرا و علیا و
مدت مدیدہ مک خود نوش ہے اعراض رکھنا اور خواب اور باتف کو مقامات پر قیاس کر لینا چاہیے اور جب ہم ان
امور سے فارغ ہو گئے جنہر اس باب کے احادیث کا شرح کرنا موقوف ہے تو اب ہم بیان سے اصل مقصود شروع کرتے ہیں
ہم کہتے ہیں کہ جب قدر مقامات اور احوال عقل کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں ان کے اصل یقین ہے اور یقین سے
توحید اور خلاص اور توکل اور شکر اور انزل و رہبتہ تغذیہ و مدقیتہ و غیرہ لکچہ ایچہ ہیں جنکا شکار کرنا
حلال ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں الیقین الایمان کلمہ یقین بالکل ایمان ہے اور ایک دامت بین
یہ حدیث آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہ طرغ مرفوع کی گئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا و تفسیر لہما من الیقین
ماہون بر طینا مصائب لہ دنیا اور ہکو وہ یقین نصیب کر چکے سبب تو دنیا کے مصائب کیلئے ان کر کے
میں کہتا ہوں یقین کے معنی یہ ہیں کہ جو امور شرع کے اندر وارد ہو میں جیسے قدر و معاد کا مسئلہ وغیرہ اسکے

میں کو ایمان ہوا اور اسکا ایمان اسکی عقل پر غالب ہو جائے حتیٰ کہ اسکی عقل ایمان سے لپڑ ہو جائے اور وہ عقل
 اسکے قلب اور نفس پر اس یقین کا ترشح ہو جسکے سبب وہ یقینی چیز دعائیں اور محسوس کے برابر معلوم ہونے لگے اور عقل
 ایمان ہونے کی وجہ سے کہ عقل کے منہ پر کینہیں یقین کو پورا پورا داخل ہے۔ اور قلب و نفس کی تہذیب کا سبب عقل کی
 تہذیبیت اور اسکی وجہ یہ ہے کہ جب قلب پر یقین کا غلبہ ہوتا ہے تو اس سے بہت سے شعبے پیدا ہوجاتے ہیں اور وہ شعبے
 جو عقلی خوف نہیں کرتا جن چیزوں سے عادت کے طور پر لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ شخص اس بات کو جان لیتا ہے کہ عقلی
 اسکو پہنچتی ہے وہ اسکی پہنچ والی نہ تھی اور جو چیز اس سے دور ہو جاتی ہے وہ پہنچنے والی نہ تھی اور اس شخص ان چیزوں
 غم کا اطمینان ہو جاتا ہے جسکا آخرت میں وعدہ کیا گیا ہے اسلئے دنیا کے مصائب سپر سان ہو جاتے ہیں اور
 اسباب مشکورہ کو وہ شخص تغیر جانتا ہے اسلئے کہ اسکو قدرت درحی کے عالم میں با اختیار و ملامت موثر ہونے اور اسکی
 کہ یہ اسباب عادیہ میں یقین ہوتا ہے اس سبب اس شخص کی کوششیں ان امور کے حاصل کرنے میں ضعیف ہو جاتی ہے
 جسکے حاصل کرنے میں لوگ بے انتہا کوشش کرتے ہیں اور اپنی جان لٹا دیتے ہیں اسلئے اس شخص کی نظریں سونا و چاند
 معلوم ہونے لگتا ہے بہر تقدیر جب یقین کامل و تقویٰ اور پادیدار ہو جاتا ہے حتیٰ کہ کوئی چیز اسکو نہیں بل سکتی زندقہ و
 دعوت نہ دلت تو اس سے بہت سے شعبے پیدا ہو جاتے ہیں جنہیں سے ایک شکر ہے شکریہ یعنی یہ ہیں کہ اس شخص کے
 اوپر بقدر نظاہری و باطنی انعامات میں سبکو خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف فائز سمجھے ہیں نعمت کے مقابل میں ہر ایک محبت
 عباد کا اپنے پیدا کر نیوالے کے ساتھ اسکو پیدا ہوتی ہے اور جب وہ اسکا شکر ادا کرنے سے اپنے آپکو عاجز و کمینا ہے
 تو اسکا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ بھگتا پھرتا ہے اور آخرت معلوم نہ فرمایا ہے اول میں یہی الیٰی بحجۃ الاحادیث
 الذی یحمدون اللہ تعالیٰ فی السر والعلنی۔ سب سے پہلے جنت میں حمد کر نیوالے بلائے جاتے جو خدا تعالیٰ کی خوشی
 و تکلیف میں حمد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی حمد کرنا عقل و قلب کی خدا تعالیٰ کے
 یقین کے ساتھ نیاز مندی و فرمانبرداری کی دلیل ہے اور اسلئے کہ نعمتوں کے معلوم کرنے اور خدا تبارک و تعالیٰ کی طرف شکر ادا
 فیضان معلوم کرنے سے عالم مثال میں انکے اندر ایک قوت موثرہ پیدا ہو جاتی ہے جسکا اثر قوائے مثال و مثال
 اخروی پر پڑتا رہتا ہے اور ان نعمتوں کی تفصیل اور انکا فیضان نعم حقیقی بل عمدہ سے معلوم کرنا جو والہی کے درجہ
 کو حرکت دینے میں دعا ہے سبب کم و جہ نہیں رکھتا۔ اور کامل شکر جب ہوتا ہے کہ جب آدمی کو خدا تبارک و تعالیٰ کے آپ
 محبت تا و پر تہنہ ہوتا ہے جو اس کے ساتھ گذشتہ عمر میں کیا گیا ہے جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ
 جب وہ اپنے اخیر حج سے واپس سے تو انھوں نے یہ پڑھا الحمد للہ ولا الہ الا اللہ لعلی من شاء ما نشاء۔ اور
 فرمایا میں اس جگہ یعنی بنجران میں خطاب کا اونٹ چرایا کرتا تھا اور وہ بڑا سنگدل اور سخت آدمی تھا اگر میری کمزوری
 تو مجھ کو شکر کرتا دیتا تھا اور اگر میں کام میں کرتا تو مجھے مارتا تھا اب میں صبح و شام ایسی حالت میں
 رہتا ہوں کہ میرے اور خدا تعالیٰ کے مابین کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جسکا مجھے خوف ہو۔ اور انہی جگہ توکل ہے توکل کے
 معنی یہ ہیں کہ اس شخص کو یقین کا غلبہ ہو جسکے سبب اسباب کی طرف سے منافع کے حاصل کرنے اور نقصانات کے متو

اگر نہیں ماسکی کو شش سست ہو جائے مگر وہ شمع کے ایک طرف تھوڑا سا جھکا رہتا ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے
 مقرر کئے ہیں لیکن وہ اپنے اعضاء نہیں کھتا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بذل ایچیۃ من مائتۃ سبعون الف الفیض
 حساب ہم الذین لا یسرقون و یطہرون و لا یکتون و علی ریحہم کھلون سیری آست سے مقرر ہوا ہلا حساب
 جنت میں داخل ہونگے یہ وہ لوگ ہونگے جو نہ شہ کر داتے ہیں اور نہ بد قال نکھولتے ہیں اور نہ دایع نکھولتے ہیں اور
 پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکے یاد و صاف اچھے زبان کو
 میں تاکہ معلوم ہو جائے کہ توکل کا سبب کن اسباب کا چھوڑنا چاہیے جسے شارع نے نہی فرمائی ہے نا ان اسباب کا
 چھوڑنا جو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ اور یہ لوگ ہلا حساب جنت میں اپنے داخل ہونگے
 کہ جہان کے دونوں توکل کے معنی ثابت ہو گئے تو اسکے سبب انکے دلوں میں ایسے معنی پیدا ہو چکے باعث سے ان
 اعمال کی سبب جو انکے نفوس کو ایذا پہنچاتی کرتے رہتے ہیں ان سے وہ رہو جاتی ہے کیونکہ انکو اس بات کا یقین ہو جاتا
 کہ جو قدرت واجب کے تمام جہان میں کوئی موثر نہیں ہے۔ اور انرا تجملہ سبب ہے اور اسکے بغیر نہیں کہ آدمی کو خدا تعالیٰ
 کے جلال و اسکی عظمت کا یقین ہو چکے سبب خدا تعالیٰ کے سامنے وہ شمع گھبراہٹ ہے جیسا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر
 صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک رخت پر ایک پرندہ جانور کو دیکھا تو فرمانے لگے خوشنودی ہو تو میرے لیے خدا کی قسم میں اس بات کے
 پسند کرتا ہوں کہ میں تجھ سے ہوتا تو دخت پر بیٹھتا اور اسکا پھل کھا کر اڑ جاتا اور پھر تجھے حساب ہے اور نہ تجھ کو خدا
 خدا کی قسم میں اس بات سے خوش ہوں کہ میں کسی ترک پر ایک دخت ہوتا اور کسی وٹ کا بھجہ کڈ رہتا اور وہ مجھ کو اپنے
 منہ میں رکھ لیتا اور چبا کر نگل جاتا۔ پھر سینگنی کے کے پیٹ کے راستے سے نکال دیتا اور میں بستر نہ تھا۔ اور انرا تجملہ حسن تھا
 صوفیہ کے اصطلاح میں اسکو انس کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں یہ انس خدا تعالیٰ کے انعامات و الطاف میں غور کرنے سے
 پیدا ہوتا ہے جس طرح حبیب خدا تعالیٰ کے انتقامات اور حکومت میں غور کرنے سے پیدا ہوتی ہے اور وہ من اپنی نظر
 اعتقادی کے اعتبار سے خوف و امید کا جامع ہوتا ہے لیکن اس کے حال و مقام کے اعتبار سے بسا اوقات اس پر سبب
 کا غلبہ ہوتا ہے اور بسا اوقات حسن ظن کا اس پر غلبہ ہوتا ہے جیسے کوئی شخص کسی عمیق کنوئین کے کنارے پر کھڑا ہوتا ہے
 تو اسکا بدن تھرانے لگتا ہے اگر چہ اسکی عقل خوف کی مقتضی نہیں ہے جیسا کہ خوشگوار نعمتوں کو نفس کا یاد کرنا انسان کو
 خوش کرتا ہے گو کہ اسکی عقل اسکے مقتضی نہیں لیکن ان دونوں حالتوں میں نفس کے اندھوت و فرح سلطنت کرتی ہے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسن الظن بالتم من حسن العبادۃ۔ خدا تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن جو عبادت
 سے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروردگار تبارک و تعالیٰ سے حکایتہ فرماتے ہیں انما عند ظن عبدی الی میرے بند کے
 جیسا میرے ساتھ اسکو گمان ہے میں اس کے گمان کے ساتھ ہوں میرے نزدیک اسکی یہ وجہ ہے کہ حسن ظن اس کے نفس
 امرات کا مستعد کر دیتا ہے کہ اس کے پیدا کر نیوالے کی طرف سے الطاف کا فیضان ہے۔ اور انرا تجملہ ایک تفریح ہے تفریح کے
 معنی یہ ہیں کہ اس کے تواسے اور لکھ پڑ کر کا ایسا غلبہ ہو کہ گویا خدا تعالیٰ کو طار ہوں دیکھتا ہے پھر اس سبب سے نفس کی
 تمام باتیں منہل ہو جاتی ہیں اور انکی بھڑک بھڑک جاتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سیر وہی المفردون ہم الذین

وضع عنہم الذکر افعالہم۔ چوتھم سبقت کر گئے مفرد لوگ ہیں جنہ نے ذکر کرنے آنکے پوچھ کر کو اٹھا دیا۔

میں کہتا ہوں جیکہ آنکے عقل ذکر کے نور سے منور ہو جاتی ہیں اور انکے نفوس میں اطلاع الیٰہیہ و مشیہ نفس میں ملتی ہے تو قوت ہیسی دجائی ہے اور اسکا جوش گل ہو جاتا ہے اور اسکا نقل جاتا رہتا ہے اور انانجملہ خلاص ہے اور وہ انانجملہ عبارت ہے کہ سبب قربت ہونے اُسکے نفس کے حق تعالیٰ کے ساتھ اسکی عقل میں خدا تعالیٰ کی عبادت کا نقش مل رہا ہے چنانچہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے ان رحمۃ اللہ قریب من المحسنین۔ کہ بلا شک خدا تعالیٰ کی رحمت محسنین کے قریب ہے یا سبب تصدیق کے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے رسولوں کی زبان پر آخرت کے ثواب و وعدہ کیلئے پس بواسطہ ایک مہر عظیم کے اُس سے اعمال بندا ہوتے ہیں کہ آسمین سیاہ و سمعہ کو دخل نہیں ہوتا اور نہ موانع ہوا کرتا اور یہ حال غلام اعمال میں سرایت کر جاتا ہے حتیٰ کہ اعمال مباح عادیہ بھی بغیر اس حال کے نہیں صادر ہوتے ہیں یا تعالیٰ فرماتا ہے وما امر والایعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور وہ اسی بات کے لیے مامور ہیں کہ دین کو اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال خیرتوں کے ساتھ ہیں اور انانجملہ توحید ہے اور اسکے تین درجے ہیں پہلا انہیں کا توحید عبادت ہے اسکا نتیجہ یہ ہے کہ شیطاں کی سرکش ٹکرے اور انکی عبادت کرنے سے وہ اتنا نیر ہو جیسا کہ وہ آگ میں جانے سے نیر رہے اور وہ سرد رہے کہ نہ قوت دیکھے اور نہ طاقت نیکی کی مگر خدا تعالیٰ کی طرف سے اور یقین کرے اس بات کو کہ ملا واسطہ کائنات میں بحر قنوت و جویہ کے کوئی موثر نہیں اور جانے اس بات کو کہ نسبت ان مسببات کے اسباب عادیہ کی طرف مجاز ہے اور اس بات یقین کرے کہ مخلوق کے ارادہ پر اسکا حکم غالب ہے اور تیسرے توحید اس بات کی کہ خدا تعالیٰ مخلوقات میں سے کسی بمشکل نہیں ہے اور نہ اس کے اوصاف مثل اوصاف مخلوق کے جانے اور ان باتوں کا سننا اُسکے لیے بمنزلہ مشاہدہ ہو جائے اور اسکا قلب خود مطمئن ہو جائے کہ اسکا مثل نہیں اور اُسکے متعلق شرع کے اجبار کو خدا تعالیٰ کی طرف بطور سند کے معلوم کرے جو اسی کے ذات سے پیدا ہوتے ہیں اور اسی کی ذات سے انکا قیام ہے اور انانجملہ صفت و محدثیت ہے اور انکی حقیقت یوں ہے کہ امت میں سے ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی فطرت ذاتی کے اعتبار انبیاء کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے جیسے کہ شاگرد فطین کو شیخ محقق کے ساتھ نسبت ہوتی ہے پھر اگر اس شخص کو اس عقلیہ کے اعتبار سے تشبیہ ہو تو وہ صدیق یا محدث ہے اور اگر اسکو مشابہت قواسم علیہ کے اعتبار سے ہے تو وہ شہداء و رجالی ہے اور قرآن مجید میں انھیں دونوں گروہوں کی طرف اشارہ ہے والذین آمنوا باللہ ورسلاؤہم ساء الصدیقون والشہداء۔ اور جو لوگ خدا تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے وہی صدیقین و شہداء ہیں اور صدیق و محدث میں یہ فرق ہے کہ صدیق کا نفس نبی کے نفس سے قریب الاخذ ہوتا ہے جیسے کہ شاگرد کے ساتھ نسبت قریب ہے پھر جب وہ شخص اپنے کو اپنی نفسنا سے تو اس کے نفس میں اس بات کے بے انتہاوت ہوتی ہے اور اسکو وہی شہادت سے قبول کر لیتا ہے یہاں تک کہ گویا اسکا علم اس کے نفس میں بغیر تقلید کے حاصل ہوا اور اس میں خفی کی طرف اشارہ ہے اس میں جو بار بار ہوا ہے کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ پر وحی لاتے تھے تو

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسکی آواز کی بھن بھناہٹ سنتے تھے ابوصدیق کے دلیلیں لامحالہ رسول کی محبت
اس وجہ پیدا ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دہرایا ہے پس وہ شخص اپنے جان و مال کے ساتھ غمخواری کرنے اور ہر حال میں
اسکے ساتھ موافقت کرینے رہتا ہے۔

یہاں تک کہ آنحضرت معلم اسکے حال سے خبر دیتے ہیں اس بات کی کہ اپنے مال و محبت میں وہ شخص سب سے زیادہ
احسان کر رہا ہے اور حتیٰ کہ نبی معلم نے اُنکے لیے گواہی دی تھی کہ اگر آدمی ان میں کسی کو غیبی کچھ مانع صدیق
اسکا اہل تھا اور اسکی یہ وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس کی طرف سے صدیق کے نفس کی طرف انوار وحی کا
ورود و پدید ہوتا تھا پھر جبکہ تاثیر و اثر اور فعل و انفعال مکرر ہوتا ہے اسلیے اسکو سنت اور فدا کا تہ بہ حاصل ہوتا تھا
اور جبکہ اسکا کمال جو اسکا فایز مقصود ہے اہل محبت میں رہتا ہے اور آپ کے کلام کے سنت سے حاصل ہوتا ہے
اسلیے وہ شخص نسبت اور صحابہ کے آپ کی خدمت بابرکت میں زیادہ رہتا ہے۔ ابوصدیق کی یہ علامت ہے کہ
ہر نسبت اور دین خواب کی تعبیر میں اسکو زیادہ مناسبت ہو کہ اہل سرشت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ اول سب سے
امور غیبیہ اس پر القا ہوتی ہے اور اسی سبب سے آنحضرت معلم اکثر واقعات میں حضرت صدیق سے تعبیر فرماتے
اور جملہ علامات صدیق کے یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانا چاہا وہی ہوا اور بغیر معجزہ دیکھے ایمان لاوے اور محدث کے
نفس کو علم کے بعض معادن پر جو ملکوت کے اندر پائے جاتے ہیں بہت جلد رسائی ہو جاتی ہے اور وہاں سے
وہ شخص اُن چیزوں کے علوم کو اخذ کر لیتا ہے جو خدا تعالیٰ نے وہاں نبی معلم کی شریعت مقرر کرنے اور نظام نبی
کے لیے مقرر کیا ہے اگرچہ آنحضرت معلم پر ہونو اُن علوم کے متعلق وحی نہیں نازل ہوتی جیسے کوئی شخص اپنی عمر میں
بہت سے اُن حوادث کا معائنہ کرنا ہے کہ ملکوت میں شجہ پیدا کرنے کا ارادہ کر لیا گیا ہے اور محدث کا خاصہ ہوتا ہے
کہ بہت سے حوادث میں قرآن اسکی رائے کے مطابق نازل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواب میں اس
قسم کا معائنہ کرتے ہیں کہ اپنی سیر جو نیکے بعد آپ سے دودھ دیا ہے۔ ابوصدیق سب لوگوں سے زیادہ خلافت
کی قابلیت رکھتا ہے کیونکہ صدیق کا نفس اس غیبت الہی کا جو نبی کے ساتھ متعلق ہوتی ہے اور اسکی نصرت اور
تائید کا آئینہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ وہ شخص اس وجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ نبی کی روح گویا اُس شخص کی زبان سے ناطق ہوتی ہے
چنانچہ حضرت عمرؓ نے جب لوگوں کو حضرت ابوبکر صدیقؓ کی بیعت کے لیے بلایا تو یہ کہا کہ اگر محمد معلم کا انتقال ہو گیا ہے
اور خدا تعالیٰ نے تم کو ان میں ایسا نور موجود کر دیا ہے جس سے تم پر ہیری حاصل کر سکتے ہو۔ خدا تعالیٰ نے محمد معلم
کو ماییت کی اور ابوبکرؓ آپ کے صاحب و ثانی اثنین میں اور سب لوگوں سے زیادہ اس بات کے قابل ہیں تمھارے
امور کے مالک ہوں لہذا ان سے بیعت کرو صدیق کے بعد سب لوگوں کا زیادہ محدث خلافت کے قابل ہوتا ہے اسلیے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقموا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر۔ ان دو شخص کی جو میرے بعد ہیں
پر وی کرو ابوبکر و عمر۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ہم المتقون۔ اور جو
شخص کریں جو کو لایا اور اسکی تصدیق کی نہیں لوگ میں متقی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حق

قلمکے محدثوں خان کہن فی امتی اور فخر خرم میں سے محدث لوگ ہوا کرتے تھے پس میری امت میں اگر کوئی ہے تو
 عقل کے ساتھ حالات شعلوں میں انہیں بھڑکائے ایک بجلی ہے۔ سہل فروغے میں بجلی میں قسم کی ہوتی ہے بجلی ذات
 وہ مکاشفہ ہے۔ اور بجلی صفات الذات اور وہ نور کے مواضع ہیں۔ اور بجلی حکم الذات اور وہ آخرت اور اسکی فیض
 مکاشفہ کے معنی ظاہر یقین کے ہیں جسکی وجہ سے اسکی یہ حالت ہو جائے کہ گویا خدا تبارک و تعالیٰ کو دیکھتا ہے اور اسوسہ سے
 اسکو غفلت ہو جائے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے الاحسان ان تعبد الله کانک تراء۔ مگر انکو بھی شبہ اور غفلت
 میں ہو گا دنیا میں نہیں ممکن ہے اور یہ جو انھوں نے فرمایا ہے کہ صفات الذات کی بجلی آمین و احتمال میں انکی
 یہ کہ بندہ خدا تبارک و تعالیٰ کے ان افعال میں فکر کرے جو مخلوقات میں پائے جاتے ہوں اور اسکی صفات کو پیش نظر کرے
 اسکی وجہ سے قدرت الہی کا یقین اور خیال ہو جاتا ہے اور اسباب اسکو غیبت ہو جاتی ہے اور خوف اور تسبیح
 صفت اس سے ساقط ہو جاتی ہے اور خدا تعالیٰ کا علم جو اس کے ساتھ محیط ہے اسکا یقین اس شخص پر غالب ہو جاتا ہے
 جسکے سبب سے یہ شخص نہایت جنوع کی حالت میں مدہوش اور مغرب رہتا ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے۔
 فان لم تکن تراء فانہ یراک۔ اور یہ انوار کے مواضع ہیں یا یعنی کہ نفس اس حال میں انوار شدہ کے ساتھ
 منور ہوتا ہے اور ایک ملاحظہ سے دوسرے مراقبہ کی طرف اسکو انقلاب ہوتا ہے۔ بخلاف بجلی ذات کے کہ وہ ان پر
 نہ تعدد ہے نہ تغیر۔ اور دوسرا احتمال ہے کہ صفت ذات کا اسطرح معائنہ کرے کہ بلا واسطہ اسباب وجہ کے
 صرف امر لہ سے ذات واجب سے تمام چیزیں اور تمام افعال اور تمام مخلوقات پیدا ہوتی ہیں اور مواضع تو ان
 اشباحہ مثالیہ نوریکہ کا نام ہے جو عارف کو دنیا سے وقت غیبت حواس کے ظاہر ہوتے ہیں اور بجلی آخرت کے
 معنی ہیں کہ دنیا و آخرت میں جزا و جزا کا بصیرت قلبی سے معائنہ کرے اور ان چیزوں کا ادراک اس کے نفس کے اندر
 اسطرح پیدا ہو کہ جسطرح بھوکے کو بھوک کی اور پیاسے کو پیاس کی تکلیف کا ادراک ہوتا ہے اول کی مثال یہ ہے
 کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما طواف کر رہے تھے اس حالت میں ایک شخص نے اسے سلام علیک کی تو
 آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس شخص نے اس کے بعض حباب شکایت کی حضرت ابن عمر نے فرمایا ہم اس کے
 خدا تعالیٰ کا معائنہ کر رہے تھے۔ اور یہ حالت ایک قسم کی غیبت اور ایک قسم کی فناء ہے کیونکہ لطافت
 ثلثہ میں سے ہر لطیفہ کے لیے ایک غیبت و فناء ہوتی ہے عقل کی غیبت اور اسکی فناء خدا تعالیٰ کے ساتھ
 مشغول ہونے کے سبب سے تمام چیزوں کی معرفت کا ساقط ہو جانا ہے۔ اور قلب کی غیبت اور فناء غیبی کی محبت
 اور غیر سے خوف کا ساقط ہو جانا ہے اور نفس کی غیبت اور فناء شہوات نفسانیہ کا ساقط ہو جانا اور لذائذ
 حاصل کرنے سے اسکا باز رہنا۔ اور دوسرے کے مثال وہ ہے جو حضرت صدیق اور علیل اللہ صحابہ نے فرمایا ہے
 الطیب امر غنی طیب ہی نے تو مجھ کو یاد کیا ہے۔ اور تیسرے کی مثال یہ ہے کہ ایک نصاریٰ صحابی نے اب
 ساکبان کا معائنہ کیا جس میں شعلوں کی صورتیں دکھائی دیتی تھیں۔ اور ایک یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 صحابہ میں سے دو شخص آپ کی خدمت میں آئے شکر شکر ایک میں چلے اور ایک آگے آگے دو شعلوں کے طور پر

معلوم ہوتی تھیں پھر جب وہ علحدہ ہو تو ہر ایک کے ساتھ ایک ایک شعل ہو گئی تھی کہ اس کے ساتھ ہر ایک نے گھر
 گیا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نباش کی قبر کے پاس روشنی معلوم ہوا کرتی تھی اور چمکے کی مثال دیتے کہ ایک شبہ
 خطہ اسیدی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تہذکرنا بالناہرا و اجبت اجبہ خطہ بیع اسیدی سے روایت ہے
 وہ کہتے ہیں کہ ایک تہذکرنا ابوبکر مجکو لے آئیں انھوں نے فرمایا اسے خطہ کیا حال ہے میں نے کہا کہ خطہ تو منافق ہو گیا
 آنھوں نے فرمایا۔ سبحان اللہ تم کیا کہتے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جوتے ہیں تو بہت درد و فزع
 حال آپ سے بیان کرتے ہیں تو گو یا ہم انکو انکھوایج دیکھنے دیکھنے میں اور جب ہم اپنی خدمت میں پہنچتے ہیں تو ان
 عیال اور دنیا کے سامان میں مشغول ہوتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ حال
 ہمارا بھی ہوتا ہے پھر بن اور حضرت ابوبکر وہاں پہنچا تو آپ نے خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے سو میں نے عرض کی کہ
 اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو منافق ہو گیا آپ نے فرمایا کیا بات ہے میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ معلوم جب ہم آپ کی
 خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ مجھ جنت و نار کا ذکر کرتے ہیں تو اگر یا علم انکو انکھوایج دیکھتے ہیں اور جب آپ
 علحدہ ہو جاتے ہیں تو اہل عیال و سامان دنیا میں مشغول ہوجاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں تہذکرنا فرمایا
 ان کی قسم کہ جان میری جیکے ہاتھ میں ہے اگر ہمیشہ تم اس حال پر رہو یا اس نہا ہے اور ذکر الہی میں رہتا ہے تو
 تمہارے بستر وں پر او تمہارے رستوں میں ملائکہ تم سے مصافحہ کریں مگر اسے خطا کیجی کوئی وقت سے کبھی کوئی
 آپ سے یہ یقین مرتبہ فرمایا اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ احوال قائم و دائم رہیں
 اور ایک مثال اسکی یہ بھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنی خواب میں جنت و نار کا معائنہ کیا۔ از انجید و است
 صادقہ اور خاطر مطابق الواقع ہے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو کسی چیز کی نسبت یہ کہتے ہوئے
 نہ سنا جو گا کہ میرا گمان اسکی نسبت یہ ہے مگر وہ چیز انکے گمان کے مطابق ہوتی تھی۔ اور از انجید و روایہ صدیقی ہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سائلین کے خواب کی تعبیر بیان کرینکا اہتمام ہوتا تھا جتنا تک روایت ہے کہ صبح کی نماز کے بعد آپ
 بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میں نے تم میں سے کوئی خواب دیکھی ہے یا اگر کوئی بیان کرتا تو جو خدا تعالیٰ کو منظور
 ہوتا آپ اسکی تعبیر بیان فرماتے۔ روایہ صاحب سے ہماری راویا ابین آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا جنت و نار یا
 اور انبیاء علیہم السلام یا مشاہیر مثلاً سید اللہ کے یا اگلے واقعات کا دیکھنا ہے۔ اور جب طرح وہ شخص دیکھتا ہے
 یا سیاہی اسکا وقوع ہوتا ہے یا قانع ماضیہ کا جب طرح فضل لامرین انکا وقوع ہوا ہے دیکھتا ہے یا اس چیز کا دیکھنا
 جو اسکے قصور پر مرتبہ کر نیوالی ہو مثلاً اپنے غصہ کو شل کئے کہ صورت میں دیکھنا جو اسکو کاٹ رہا ہے یا انوار کا دیکھنا
 یا لکھانے پاکیزہ کا دیکھنا مثلاً دودھ کا پینا اور شہداء و گھنی کا لکھنا۔ یا ملائکہ کا دیکھنا واللہ اعلم اور از انجید و غیر
 مذکور و علوات کا حامل ہونا اور وسوسہ نفسانی کا منقطع ہونا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں صلی بر کعتین
 الاحدیث فیہا نفسہ غفرلہ ما تقدم منی نیہ جسے دو رکعت نماز اس طرح پڑھے کہ اس کے نفس میں دوسو شہید ہوا
 تو اس کے پہلے گناہ بخش گئے۔ اور از انجید و صاحب سے اور وہ اس عقل کے جو زور بانی سے نور ہے اور اس نادہ کے

امین پیدا ہوتا ہے جو قلب کا پہلا مقام ہے آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے الکیس من ان نفسہ عمل لما بعد الموت
 سو تیار وہ شخص ہے کہ جبکہ نفس اس کے تابع ہو گیا اور بعد مرگ کے لیے بھی عمل کیا اور حضرت عمرؓ نے اپنے خطبہ میں
 لوگوں سے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تمحاسبوا ورفوا قبل ان ترفوا وترثوا اللعول الکیس علی ما تدعوا
 یومئذ تعرضون للنفی سنکم فافیہ۔ اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے اپنے نفس کو حساب رکھو اور چلاؤ
 کہ وزن کیا جائے تم انکا وزن کر رکھو اور خدا تعالیٰ کے سامنے جو بڑی بیشی ہو نیالی ہے اس کے لیے آدابہ جو کرنا
 جس وزن تم بیش کیے جاؤ گے تو کوئی بات تمہاری پوشیدہ نہ رہیگی اور از بخند جایا ہے یہ جیاس صایکے فیرے جو نفس کے
 مقامات سے ہے اور خدا تعالیٰ کی عزت و جلال اپنے ادا سے ملکر کے عاجز ہونے اور انی سی خبرت کے ساتھ متبہ ہے
 ملاحظہ سے پیدا ہوتی ہے حضرت عثمانؓ نے فرمایا ہے کہ میں تاریک مکان میں غسل کرتا ہوں اور خدا تعالیٰ سے
 کے سبب سکتا جاتا ہوں اور جو مقامات قلب کے تعلق میں آنہیں پہلا مقام صحت ہے اس کے یہ معنی ہیں کہ آخرت کا
 آدمی کو مقصود بالذات و تتمہ بالشان ہمارا دنیا کے معاملات اس کے مدبر و ذیل خوار معلوم ہوں اور انکی طرف من اس
 سبب قصد و التفات ہو کہ وہ جبکہ درپے ہے اس چیز کے اسکو وہ معاملات پہنچا سکتے ہوں اور جمع اسی مقام کا
 نام ہے جسکو صوفیہ ارادہ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے من جعل مہمہ تہا واحدا ہم الآخرہ
 و کفاه اللہ مہمہ ومن تشعبت الیہ مہم لم یبال لدنی امی اود یہ ملکب۔ جو شخص نئی فکر کو ایک فکر معنی آخرت
 کی فکر کرے خدا تعالیٰ اسکی فکر کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور جسکو طرح طرح کے افکار چوتے ہیں خدا تعالیٰ اسکی پردہ نہیں
 کہ کسی شغل میں ہلاک ہو۔ میں کہتا ہوں انسان کے ارادہ و محبت کو جو والہی نے دروازہ کو حرکت دینی میں دعا کی سی
 خاصیت ہے بلکہ وہ دعا کا نواز اور اسکا خلاصہ ہے پس جب انسان کی محبت مرضیات الہی کی طرف مائل ہو کر متوجہ
 ہوتی ہے خدا تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے اور جب اسکی محبت پختہ ہو جاتی ہے اور ظاہر و باطن میں وحدیت
 مدامت کرتا ہے تو اسکا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کے قلب میں خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور
 اس محبت سے صرف اس بات کے یقین ہی میں ترقی نہیں ہوتی کہ خدا تعالیٰ مالک الملک ہے اور اسکا رسول سچا اور صائب
 کی طرف سے اسکی خلق کی طرف مبعوث ہے بلکہ وہ محبت ایسی حالت کا نام ہے کہ جیسے پیاسے کو پانی کے ساتھ
 اور بھوکے کو کھانے کے ساتھ ایک نسبت ہوتی ہے یہ محبت ذکر الہی اور اس کے جلال میں فکر کرنے سے عقل کے
 لبریز ہو جانے اور بصر عقل سے قلب کی طرف نور ایمانی کے مترشح ہونے اور قلب کے اس نور کو بند بعد اس وقت کے
 جو قلب کے اندر پیدا کی گئی ہے قبول کرنے سے پیدا ہوتی ہے چنانچہ آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے ثلث من کن
 فیہ وجد خلاۃ الایمان من کان اللہ و رسولہ احب الیہ مما سواہما احدیث۔ تین باتیں ایسی ہیں کہ
 ان میں سے کسی میں وہ ہوتی ہیں اکو ایمان کی لذت و ملاوت معلوم ہوتی ہے وہ شخص جسکو خدا اور اسکا رسول ان
 دونوں کے سوا سب محبوب ہوا۔ اور آنحضرت معلّم نے یہ دعا کی ہے اللہم اجعل حبک حبلی من نفسی
 وسمعی و بصری و اہلی و مالی و من المایہ الباردہ اور آنحضرت معلّم نے حضرت عمرؓ سے فرمایا جب تک میں جی

پوری ذات سے زیادہ کچھ کم محبوب تھوں اسوقت تک تو مومن نہیں ہے حضرت عمرؓ نے عرض کیا اُن اُن کی قسم ہے
 آپ پر کتنا نیا نیا دل فرمائی ہے بلاشبہ آپ کچھ کو اپنی جان جو میرے دونوں پہلوؤں میں ہے زیادہ تر محبوب ہیں آپ کی
 فرمایا اسے عمر اب تیرا ایمان کامل ہو گیا اور اُن سے سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو
 فرماتے ہوئے سنا ہے لا یومن احدکم حتی کون قلبہ من ولده ووالدیہ والناس اجمعین۔ ثم یرجع کوئی
 شخص ایمان دار نہیں ہو سکتا جب تک میں اسکو اسکی اولاد اور باپ اور سب لوگوں سے زیادہ محبوب نہوں۔ کہتا ہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ محبت فی الحقیقت لذت یقین کی عقل پر اور کچھ طلب
 و نفس پر غالب ہو سکا نام ہے نہی کہ وہ قلب کی اُن خواہشوں کے قائم مقام ہو جاتی ہے جنکے نفس اندر خواہش پیدا
 ہوتی ہے جیسے پیاسے کو پانی کی خواہش پھر جب یہ حال ہو جاتا ہے تو وہ محبت خاص ہو جاتی ہے جو مقامات
 قلب سے شمار کی جاتی ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من احب لقاہ والذہا حنیل فقد لقاہ۔ جو شخص خدا سے
 سے ملنا چاہتا ہے تو خدا سے ملنے چاہتا ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلعم نے مومن کے اُس سیلان کو
 جو باگاہ الہی کی طرف اسکو ہوتا ہے اور حجاب بدنی سے تخرج کے مقام کی طرف اُسکے اشتیاق اور طبیعت کی قیادت
 فضائل قدس کی طرف۔ ثانی کے طالب ہو نہ ہو جہان وہ ایسی چیز ہے متصل ہوتا ہے جو بیان میں نہیں آتا ہے
 پروردگار کے ساتھ صدق و محبت کی علامت گردانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ فرماتے ہیں جو شخص خدا سے ملنے
 ساتھ فالص محبت کا فرہ چکے لیتا ہے تو وہ محبت طلبی سے اسکو مانع ہو جاتی ہے اور تمام لوگوں اُس شخص کو
 وحشت و نفرت ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ فرمانا آثار محبت کا پورا پورا بیان ہے پس جب
 ایماندار کو خدا سے ملنے کی پوری و کامل محبت ہو جاتی ہے تو اسکا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ خدا سے ملنے کو اُس سے محبت ہو جاتی ہے
 خدا سے ملنے کو اُس بندہ کے ساتھ محبت کرنے کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ خدا سے ملنے کو اُس بندہ سے متاثر ہوتا ہے لیکن
 اُس محبت کی حقیقت خدا سے ملنے کا اُس بندہ کے ساتھ وہ برتاؤ کرنا ہے کہ جسکی وہ بندہ قابلیت رکھتا ہے پس
 جسطرح آفتاب سخت جسم کو بہ نسبت اور اجسام کے زیادہ تر گرم کر دیتا ہے اور آفتاب کا فعل واقع میں ایک ہی ہے
 مگر چونکہ اس فعل کے قبل کریموں کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں ایسی اسکا فعل بھی مختلف اور متعدد ہو جاتا ہے
 اسی طرح خدا سے ملنے کو اپنے بندوں کے نفوس کی طرف باعتبار اُنکے افعال و صفات کی عنایت و توجہ ہے۔ پس جو شخص
 انہیں سے صفات زیادہ کے ساتھ متصف ہو کر اپنے آپکو بہائم کے شمار میں داخل کر لیتا ہے تو آفتاب امدیت کی
 روشنی اس میں وہ کام کرتی ہے جو اسکی استعداد کے مناسب ہوتا ہے اور جو شخص خلاق اور صفات فاضلہ کے ساتھ
 اپنی ذات کو متصف کر کے ملا اعلیٰ کے شمار میں داخل ہو جاتا ہے تو آفتاب امدیت کی روشنی اسکو منور و مجل کر دیتی
 حتیٰ کہ وہ شخص خیرۃ القدر کے جواہر میں سے ایک ہو جاتا ہے اور ملا اعلیٰ کے احکام پر جاری ہو جاتا ہے۔ پس
 وقت میں وہ شخص محبوب الہی شمار کیا جاتا ہے کیونکہ خدا سے ملنے کو اُس وہ معاملہ کیا ہے جو محبت ہے جیسے
 کرنا ہے اسوقت میں اُس بندہ کا نام دلی ہو جاتا ہے پھر خدا سے ملنے کو جو اس بندہ کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے

بندہ پر بہت سے حالات طاری ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلو کہ وہ کون سے ہیں فرمایا ہے ان میں سے
 کہ وہ شخص طلاء اعلیٰ میں اور پھر زمین پر بھی مقبول ہو جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان صاحب اللہ تعالیٰ
 عبدنا وہی جبریل نا احب فلانا فاجہ فیجہ جبریل غم نیادی جبریل فی السموات ان اللہ تعالیٰ احب خلافتنا
 فیجبہ بل السموات ثم یضع الالقبول فی الارض جب خدا تعالیٰ کسی بندہ سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو خدا
 فرماتا ہے کہ میں فلان بندہ کو دوست رکھتا ہوں تو بھی اسکو دوست رکھ کر پھر جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں
 پھر تمام ساتواں جبریل نذر دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ فلان شخص کو دوست رکھتا ہے تم بھی اسکو دوست رکھو
 یہی تمام اہل السموات اسکو دوست رکھتے ہیں پھر اسکی قبولیت زمین پر ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں جب خدا تعالیٰ الہی
 اس بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو طلاء اعلیٰ میں اس محبت کا عکس پڑتا ہے جطرح آفتاب کی روشنی کا عکس صاف
 آئینہ میں پڑتا ہے پھر طلاء سافل کے دلو میں اسکی محبت کا القاء ہوتا ہے پھر اہلارض میں سے جس میں اس کی
 قابلیت ہوتی ہے اس کے دل میں اسکی محبت کا القاء ہوتا ہے جطرح نرم زمین پانی کے حوض سے تری کو اٹھ کر لیتی ہے
 از انجملہ اسکے دشمنوں کا رسوا ہونا ہے چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے حکایت یہ عن رب تعالیٰ فرمایا ہے میں عادلی و اہلہا
 فقد اذنتہ بالحب جو شخص میرے دل سے عداوت کرتا ہے پس میں اسکو اعلان جنگ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں
 جب خدا تعالیٰ کی محبت کا عکس طلاء اعلیٰ کے نفوس پر جو بمنزلہ آئینوں کے ہیں پڑتا ہے پھر اہلارض میں سے
 کوئی شخص اسکی مخالفت کرتا ہے تو طلاء اعلیٰ کو وہ مخالفت محسوس ہوتی ہے جطرح ہم میں سے کسی کا قدم لگ کر
 چنگاری پر پڑ جائے تو اسکی حرارت محسوس ہو جاتی ہے اس مخالفت کے معاومہ کرنے کے بعد طلاء اعلیٰ کے
 نفوس سے شعاعیں نکل کر نفوس و عداوت کے طور پر اس مخالفت کو نیا لیکو محیط ہو جاتی ہیں اسوقت ہر شخص
 خوار و ذلیل ہو جاتا ہے اور زندگی اسپر تنگ ہو جاتی ہے اور طلاء سافل و اہل زمین کے دلو میں اس بات کا
 القاء ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بری طرح پیش آوین خدا تعالیٰ کی لڑائی کے یہی معنی ہیں او یا انجملہ یہ ہے کہ اس
 شخص کی دعا مقبول ہوتی ہے اور جس چیز سے وہ پناہ مانگتا ہے تو پناہ دیکھتی ہے چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے
 حکایت یہ عن اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وان سألنی لا اعطینہ وان استعاذنی لا اعینہ۔ اگر وہ مجھے مانگتا ہے
 میں اسکو بلاشبہ دیتا ہوں اور اگر پناہ مانگتا ہے تو بلاشبہ پناہ دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ شخص
 خیرۃ القدس میں داخل ہو جاتا ہے جہاں سے حوادث کا حکم دیا جاتا ہے اور اس شخص کی دعا اور پناہ کی خوشگامی
 کو نا خیرۃ القدس کی طرف چڑھ کر حکم الہی کے نازل ہونیکا سبب ہوتا ہے صواب کے آثار میں استجاب دعا کے
 باب میں بہت کچھ مروی ہے از انجملہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سعدؓ نے ابوسعہؓ پر یہ بدعہ عاکلی کہ بار خدا پاک
 پر تیرا بندہ مجھ کو ہے اور بارہ و سوسہ کے طور پر کھڑا ہوا ہے تو اسکی عمر بڑھا دے اور اسکی محتاجی زیادہ کر اور فتنوں
 اسکو سامنا کرین مہیا آنحضرتؐ فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور ایک مرتبہ حضرت سعیدؓ نے ارہی بنت ادس پر یہ
 بدعہ عاکلی بار خدا پاک یہ مجھ کو ہے تو اسکی آنکھیں اندھی کر دے اور کسی کی جگہ اسکو موت دے پس جہاں آنحضرتؐ

کہا تھا و سیاہی ہوا اور انا بخلہ نفس سے فانی ہونا اور حق کے ساتھ باقی رہنا ہے صوفیہ سکون علیہ کن الحق علی کون الحق کے
 ساتھ تعبیر فرماتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکایت علی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ہے و ما یزال عبدی مقرب
 الی بالنوافل حتی اجبتہ فاذا اجبت کنت سمعہ الذی یسمع بہ و بصیرہ الذی یبصر بہ و یدہ الذی یمس بہ
 میں کتنا ہوں جب خدا توبہ کے کا نور اس بندہ کے نفس کو باعتبار اسکی قوت عملیہ کے ہم بدن کے اندر مستقر ہوا ہے
 وہاں کتنا ہے تو اس فریضہ کا ایک شعبہ اسکے تمام قوی میں پہنچ جاتا ہے جس کے سبب ان توبہ سے میں ایسی برکات پیدا
 ہو جاتی ہیں جو مجھ سے عادت کے بالکل خلاف ہوتی ہیں ایسے وقت میں وہ فعل ایک مرتبہ نسبت کے ساتھ خدا تعالیٰ کے
 کی طرف منسوب ہوتا ہے جیسا کہ اللہ پاک فرماتا ہے فلیتم تقویہکم و لکن اللہ قہرکم و ما ریت او ریت و لکن اللہ
 پس ہے انکو ہنر قتل کیا لیکن خدمت کے لئے انکو قتل کیا یا تو نہ کہ یہ کچھ کا لودہ تو بے نہیں کچھ کا لیکن اللہ تعالیٰ نے چھکا
 اور انا بخلہ یہ ہے کہ بعض داب کے ترک کرنے سے مواخذہ کر لے اور آپ بطرف ہند کے رجوع کو قبول فرما کے اسکو مستحب
 کر دیتا ہے جس طرح ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے مہاذن کو ہاتھ کر دیا پھر انکو معلوم ہوا کہ یہ فعل شیطان کی
 طرف سے ہے پھر اہم بالمعروف کی طرف انھوں نے رجوع کیا : اے اللہ کھانے میں برکت ہوئی اور تجھے مقامات قلب و مقام
 اور میں یہ مقام آن نفوس کے ساتھ مختص ہے میں جو اہم و عظیم السلام کے ساتھ شاہد ہوتے ہیں ان مقامات کا کس
 آن نفوس پر ایسا پڑتا ہے جس طرح چاندنی روشنی کا آسن ثنیہ میں عس پڑتا ہے جو ایک گھلے ہوئے سولاج کے مقابل
 رکھا ہوا ہے پھر آسن ثنیہ کی روشنی کا کس و حوار ان اور جمعیت اور میں پر پڑتا ہے یہ دو مقام بھی بمنزلہ صدیقیت اور
 محدثیت کے ہیں پھر انا ضرور فرق ہے کہ صدیقیت اور محدثیت کا محفل ان کے نفوس کی قوت عقلیہ ہوتی ہے اور انکا
 محل قوت عملیہ ہوتی ہے جو قلب سے پیدا ہوتی ہے اور وہ دونوں تیبہ و حواری کے مقام ہیں اور دونوں میں فرق یہ ہے
 کہ شہید کا نفس غصہ و کفار پر شدت اور دین اللہ کی مدد و ملکات کے مقامات میں سے کسی مقدمتہ قبول کر لیتا ہے صہبن
 خدا تعالیٰ اپنے نافرمانوں سے انتقام لینے کا ارادہ کر رکھا ہے اور وہ ان سے رسول پر اس ارادہ کا نزول ہوتا ہے تاکہ رسول
 اس مقام میں خدا تعالیٰ کے اسباب میں سے ایک باب ہو پس اس کو گورنر کے لئے مقام سے اس ارادہ کو قبول کر لیتے ہیں
 جیسا کہ محدثیت میں ہے ذکر کیا ہے اور حواری وہ شخص ہوتا ہے جسکو سولاج سے خالص محبت ہوتی ہے اور مدت دراز
 صحبت میں رہتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا کو انوا انصار اللہ كما قال عیسیٰ بن مریم
 لاکواریہ میں انصار صاری الی اللہ قال لاکواریون نحن انصار اللہ الایہ۔ اے ایمان والو ہو جاؤ خدا کے مددگار
 جس طرح عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے کہا کون ہیں میرے مددگار خدا کی طرف بولے حواری ہم خدا کے مددگار ہیں انہی
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کو حواری ہونے کی بشارت دی ہے۔ اور شہید اور حواری کی کئی قسمیں اور شعبے ہیں
 ایک انہیں سے امین ہے اور ایک رفیق اور ایک نجیب اور ایک نقیب اور آنحضرت معلوم نے صحابہ کے تعناک میں ان
 امور میں سے بہت کچھ بیان کر کے مطلع فرمایا ہے اور حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بہرے
 لیے سات نجیب رتیب جو ہیں اور مجھ کو چودہ دیے گئے ہیں میں نے عرض کیا وہ کون ہیں تو علیؓ نے فرمایا میں اور میرے

اور تین بیٹے اور جعفر اور حمزہ اور ابوبکر اور عمر اور مصعب بن عمیر اور طلحہ اور سلمان اور عمار اور عبداللہ بن مسعود اور ابی ہریرہ
 اور مقداد اور اساتذہ پاک فرماتا ہے لیکن رسول علیکم شہیدہ او تکتونوا شہداء علی الناس تاکہ رسول محمد پر گواہ ہو اور
 لوگوں پر گواہ ہو اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انجبت احد فاما علیک نبی او صدیق او شہید و اے احد
 شہر جاگیا کہ تیرے اوپر بانی ہے یا صدیق یا شہید اور محمد احوال قلب کے سارے اور اسکے یہ معنی ہیں کہ نور جان اولی
 ہیں اور یہ قلب میں منجمل ہو کر دنیاوی معاملات کو دور کر دے اور اسکے سبب انسان ان چیزوں کو پسند کرنے لگے
 جنکو انسان جو اسے طبیعت کے اعتبار سے ناپسند کرتا ہے پس دشمن اس شخص کے مشابہ ہوتا ہے جو شہد کی حالت میں اور
 عقل و عادت کے طریقوں سے اسکا حال بدلا ہوا ہو جیسا کہ ابوالدرداء نے فرمایا ہے چونکہ محمد کو اپنے رب کا ہستیاتی ہے اپنے
 موت محمد کو بتیر معلوم ہوتی ہے اور چونکہ مرنے کے عجب میرے گناہ دور ہو جاتے ہیں اسلئے مرنے کو محمد اچھا معلوم ہوتا ہے
 اور چونکہ محتاجی میں خدا تعالیٰ کے ساتھ واقف ہوتی ہے اسلئے محتاجی کو محمد اچھی معلوم ہوتی ہے اور حضرت ابوہریرہ کے
 حالات میں مری ہے کہ وہ طبعہ مال کو برا جانتے تھے اور غنا و ثروت سے انکو اسی نفرت ہوتی تھی جسطرح کئی ناپاک
 چیزوں سے نفرت ہوتی ہے اور جو عادت بشر کا یہ نہیں ہے کہ ایسی چیزوں سے محبت اور ایسی چیزوں سے نفرت ہو
 لکن انہر یقین کا ایسا غلبہ تھا کہ مجرا سے حادث سے باہر ہو گئے تھے اور محمد احوال قلب کے ایک غلبہ ہے اور علیک دو قسم ہیں
 ایک اس خواہش کا غلبہ ہے جو نور انسانی کے قلب میں داخل ہونے کے بعد پیدا ہوتی ہے جس نور اور جبلت قلبی کے بغیر
 جھاک کے طور پر خواہش پیدا ہے جسکے مقتضی سے رگنائیں شخص کے اختیار میں نہیں ہوتا چاہا وہ خواہش مقصود
 شرعی کے موافق ہو یا نہ ہو کیونکہ شرع بہت سے مقامات پر مشتمل ہے جھکوائیں مومن کا قلب عاطفہ نہیں کر سکتا پس
 بسا اوقات اس شخص کے قلب پر مثل حمت کا غلبہ ہوتا ہے اور شرع نے بعض مواضع میں اس سے بھی فرمائی ہے اسلئے
 فرماتا ہے ولا تاخذکم بھار اقہ فی دین البتہ اور نہ پکڑے تمکو ان دونوں کے ساتھ خدا کے دین میں نمی اور بسا اوقات
 اسکے قلب پر بغض کا غلبہ ہوتا ہے اور شرع کو بعض مواضع میں مہربانی کرنی مقصود ہوتی ہے مثلاً اہل ذمہ میں اس
 غلبہ کی مثال وہ ہے جو حدیث شریف میں ابوہریرہ بن منذر سے مروی ہے کہ جب سعد بن معاذ کے حکم سے کھڑے تھے
 بنی قریظہ کو اولٹنا چاہا تو بنی قریظہ نے ابی لبابہ سے مشوہ کیا ابوہریرہ نے اپنے ماتھے سے حلقہ پر اشارہ کیا جس سے
 رنج ہوئی طرف اشارہ ہے پھر وہ اس بات سے ناوم ہوئے اور انکو یقین ہو گیا کہ میں نے خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کی
 خیانت کی ہے پھر وہ اسی حال میں چلے اور مسجد میں گئے اور اپنے آپکو مسجد کے ستونوں میں سے ایک ستون پر باندھ دیا
 اور کہا کہ میںک خدا تعالیٰ سے اس فعل کی توبہ نہ قبول کریگا یہاں سے نہ ہٹوگا۔ اور حضرت عمر سے مروی ہے کہ کبیرہ
 حمیت اسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول خدا صلعم پر اعتراض کر بیٹھے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال مشرکین سے
 صلح کا وقت چارے تو حضرت عمر کبیر سے حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق سے کہیں کہ اگر کھنڈے کیا خدا کے رسول نہیں ہیں صلعم
 انھوں نے فرمایا ان میں سے ہر حضرت عمر نے کہا ہم مسلمان نہیں ہیں انھوں نے فرمایا ان میں سے ہر انھوں نے کہا کیا وہ
 مشرک نہیں ہیں انھوں نے فرمایا ان میں سے ہر انھوں نے کہا پھر ہم اپنے دین میں دنارت کو پسند کریگا اور کہتے ہیں

تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا اے عمر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اپنے اور لازم پکڑا اور میں گواہی
 دیتا ہوں کہ وہ خدا تعالیٰ کے رسول ہیں پھر آپؐ نے اس حالت میں غلبہ ہوا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شریف میں
 حاضر ہوئے اور آپؐ سے بھی وہی عرض کیا جو حضرت ابو بکر صدیقؓ سے عرض کیا تھا اور آپؐ نے وہی جواب دیا جو حضرت ابو بکر
 صدیقؓ نے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اور آپؐ نے فرمایا کہ میں خدا تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مگر ان کے حکم کی مخالفت نہ کروں گا
 اور ہرگز وہ جھوٹ نہیں کہ ایک راوی کہتا ہے کہ حضرت عمرؓ فرمایا کرتے تھے اے اللہ کے رسولؐ میں نے اپنے اس کلمہ کے خوف کے پیش
 برابر روزہ رکھنے اور صدقہ دینا اور ارادہ کرنا اور نماز پڑھنا شروع کیا حتیٰ کہ مجھے خبر ہوئی کہ میں نے اس کلمہ کے خوف کے پیش
 مروی ہے کہ یہ نبی صلعم کے اٹھتے پہلے کھاتے تو ایک کھانہ مبارک بیٹھے حالانکہ شریعت میں وہ امر منوع ہے
 لیکن اسے غلبہ کی حالت میں ایسا ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو معذور کیا کہ تو نے اگر سے بہت
 روک کر لی۔ اور ایک مسئلہ ہے جو اس باب سے زیادہ بڑا ہے بلکہ اللہ اور زیادہ تر کامل ہے اور وہ خواہش لگایا غلبہ
 جو اس کے قلب پر نازل ہوتی ہے اور اس کے قہقہے کے پورا کرنے سے اسے آپ کو تین دنوں تک نلکا اور اس غلبہ کی حقیقت
 یہ ہے کہ بعض مقامات قدسیہ سے اس کے فوٹہ عملیہ یہ علم الہی کا فیضان ہوتا ہے نہ فوٹہ عقلیہ پر اس کی فہمیل سیدہ
 کہ جو نفس انبیا علیہ السلام کے نفس سے مشابہت رکھتا ہے جب اس میں علم الہی کے فیضان کی استعداد ہوتی ہے تو اگر
 اس کی قوت عقلیہ کو قوت عملیہ پر سبقت ہوتی ہے تب وہ اہم و راست الہام ہوتا ہے اور اگر قوت عملیہ کو قوت
 عقلیہ پر سبقت ہوتی ہے تو وہ علم اور اہد یا نفرت ہوتا ہے اس کی مثال دو ہے جو یہ کہ قصہ میں مذکور ہے کہ آنحضرت
 صلعم نے دعائیں مبالغہ کیا حتیٰ کہ آپؐ نے دعائیں کہا میں سیر عہد اور عہد کا تجھے سوال کرتا ہوں بار خدا یا اگر
 تجھ کو اپنی پرستش کروانا منظور نہیں اتنا کہنے پائے تھے کہ حضرت انوکھ بے اپکا نام پھر کیا کر کہا میں نے دیکھے پس
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وٹانے یہ فرماتے ہوئے چلے بہرہ جمعہ یوں کہ الدہر یعنی کفار کی جماعت بکرا بکری
 اور بچہ بچہ دنگے۔ اس کے یہ معنی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ کے دل میں خدا کی اطاعت سے خواہش پیدا ہوئی کہ آنحضرت صلعم
 کو بددعا میں مبالغہ کرنے سے روکیں اور اس سے باز رہنے کی رغبت دلائیں اور آنحضرت صلعم نے بھی اپنی فرست
 سے اس بات کو معلوم کر لیا کہ یہ خواہش خدا کی ہے اور خدا تعالیٰ کی مدد سے فتح کے طالب ہو گا اس آیت کو پڑھنے پر
 وٹانے چلے آئے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ عبداللہ بن اسے کی موت کے بیان میں مروی ہے کہ آنحضرت صلعم
 جب اس کے جنازہ کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا تو حضرت عمرؓ نے کہا کہ میں لوٹ کر آنحضرت صلعم کے سامنے اگر کھڑا ہوں
 اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلعم آپ اس کی نماز پڑھتے ہیں حالانکہ اس دن ایسا کہا تھا اور اس دن ایسا کہا تھا حتیٰ کہ آپؐ
 فرمایا کہ تم میرے پاس سے ہٹ جاؤ مجھ کو نہ اختیار دیا گیا ہے تو میں نہ اختیار کر لیا اور آپؐ نے اس کی نماز پڑھی تو یہ
 مانل ہوئی و لا تھصل علی احد منہم مات ابدا۔ انہیں سے کوئی مر جاوے تو کبھی اس کی نماز نہ پڑھے۔ حضرت عمرؓ نے
 مجھے اپنے اوپر اور رسول خدا صلعم پر اپنی اجازت کرنے سے حالانکہ رسول خداؐ سے زیادہ واقف تھے تعجب نہ ہے اور
 حضرت عمرؓ نے ان دونوں قسم کے غلبوں کا فرق خوب انکشاف کے ساتھ بیان کر دیا ہے یعنی علیہ اول میں اپنے آپ کو

ہمارے روزے رکھنے اور صدقہ کو دینے اور آزاد کرنے اور نماز پڑھنے کا ذکر کیا ہے اور علیہ السلام میں یہ فرمایا کہ مجھ پر عمل
 اور اپنی حیات پر تعجب ہوا ان دونوں کلمات میں جو کچھ فرق ہے دیکھنا چاہیے۔ اور انجملہ خدا تعالیٰ کی طاعت کا
 ماسوا پر اختیار کرنا اور اس کے سوانح کا دور کرنا اور جو چیزیں اسکو طاعت الہی سے روکتی ہیں ان سے بیزار ہونا جہاں
 اور طاعت خدا ہی اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ناگاہ ایک کبوتر جنگلی اڑا اور ادھر ادھر اٹھنے اور نماز شروع کیا
 گمراہ غنوں کی شہنائی اور اپنے اس قدر گنجان تھے کہ اسکو باہر جانیکا راستہ نہ ملتا تھا یہ بات اگلو بہت اچھی معلوم ہوئی
 اور اس خیال میں اگلو کہ تین کی تعداد نہ یاد رہی تو انھوں نے اس باغ کا صدقہ کر دیا۔ اور انجملہ خوف کو خدا تعالیٰ
 جسکے سبب آدمی کو روزنا جاسے اور اسکا بدن بھرنے لگے اور آنحضرت معلوم جب شب کو نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے
 جوش کچھڑا آپے آواز محسوس ہوتی تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سات شخصوں کے بیان میں جبکہ وہ اپنے
 اپنے سایہ کے نیچے آسٹن کہ بچہ اس کے سایہ کے کوئی سایہ نہ ہوگا داخل کریگا فرمایا ہے ورجل فکرا لہ تعالیٰ خالیاً
 عیناً۔ اور وہ شخص جسے خدا تعالیٰ کو ملوث میں یاد کیا اسکی انگلیں پھر آئین لایلیج النار جل جلی من خشیتہ اللہ متی
 یعود للین فی الفزع۔ جو شخص خدا تعالیٰ کے خوف سے رویا ہے آگ میں نہ جائیگا جب تک کہ وہ پستان میں
 لوٹ کر نہ آئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ بڑے دیوالے شخص تھے جب قرآن پڑھتے تھے انکی آنکھیں انکے اعتبار میں
 نہ رہتی تھیں جبہیں مطلع کسم میں کہ میں نے نبی صلعم کو جب یہ آیت پڑھتے سنا ام خلقوا من غیر شیء ام ہم مخالفو
 پس گویا میرا دل اڑ گیا۔ اور وہ مقامات جو نفس نور ایمان کے آسپہ غالب ہونے اور اوکی صفات خسیہ صفات
 فاضلہ کے بدلنے کے اعتبار سے حاصل ہوتے ہیں انہیں سے پلا مقام یہ ہے کہ نور ایمانی اس عقل سے کہ نور بقاء حق
 حقہ ہو رہے ہیں نازل ہو کر قلب کی طرف آنا ہے اور جبلت قلبی کے ساتھ ازواج اور اتصال پیدا کر کے اسے ایک
 متبہ پیدا ہوتا ہے جو نفس پر غالب ہو جاتا ہے اور مخالف چیزوں سے اسکو روکتا ہے پھر اسے ایک نہایت پیدا
 ہوتی ہے جو نفس پر غالب ہو جاتی ہے اور آپس ہوا ہو کر اسکی بائیں کپڑ لیتی ہے پھر ان دونوں آئینہ زمانہ میں
 معاصی چھوڑنے کا غم پیدا ہوتا ہے اور وہ غم نفس پر غالب ہو کر شرع کے اوامر و نہی سے اسکو مطمئن کر دیتا ہے
 اللہ پاک فرماتا ہے واما من خاف مقام ربہ ونفی النفس عن الہوی فان الجنتہ ہی لما وئی۔ اور لیکن جس شخص نے
 اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو نیکا خوف کیا اور نفس کو خواہش سے روکا پس بلاشبہ جنت میں ہی اسکا ٹھکانا ہو گیا کہیں
 اللہ پاک کا یہ قول من خاف عقل کے نور ایمانی کے ساتھ منور ہونے اور پھر اس نور کے قلب کی طرف نازل ہونے کا بیان
 ہوا اسلئے کہ خوف کے لیے ایک تہاد و تہاد ہے ابتدا تو خدا تعالیٰ سے خوف اور اس کے خلیک معلوم کرنا ہے اور اسکا عقل
 اور اسکا منتہی پر رہتانی اور اضطراب اور دہشت اور اسکا محل قلب ہے اور (وہی النفس) سے اس سے جو قوت
 قلبی کے ساتھ مخلوط ہو رہا ہے نفس کی طرف نازل ہونے اور آسپہ غالب ہونے اور اسکو روکنے اور پھر اس کے ماتحت نفس کے
 مغلوب و متغور ہو جائیگا بیان ہے پھر عقل سے دوسری مرتبہ خدا ایمانی کا نزول قلب کی طرف ہوتا ہے اور جبلت قلبی
 ساتھ ازواج و اتصال پیدا کر کے ان دونوں سے خدا تعالیٰ کی طرف التجا پیدا ہوتی ہے اور وہ متغیر و متغیر

باعث ہوتی ہے اور استفادہ کے سبب سے دل گزندگ و رہ جاتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان لم یؤمن
 اولاً و ثنیاً لا یخیر۔ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دین میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے پھر اگر وہ توبہ و استغفار
 کر لیتا ہے تب تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ اور گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ پھیل کر قلب کے اوپر چھاتا ہے
 خدا تعالیٰ نے جو اس کا اس میں ذکر فرمایا ہے اس سے یہی مراد ہے کہ تامل ران علی قلوبہم کا انوکھ کبیرا
 میں کتابوں وہ نقطہ سیاہ بہیمیت کی ظلمتوں میں سے ایک ظلمت کا ظاہر ہوتا اور انوار ملکیت میں سے ایک نور کا ظاہر
 ہوتا ہے اور اس نقطہ کا صاف ہونا ایک دشمنی ہے کہ نور ایمانی سے اس کے نفس پر فائز نہ ہوتی ہے اور ان بہیمیت کے
 غالب ہونے اور ملکیت کے بالکل پوشیدہ ہو جانیکا نام ہے پھر بار بار نور ایمانی کا نزول ہوتا رہتا ہے اور بار بار
 نفسانی وساوس دور ہوتے رہتے ہیں یعنی جب نفس کے اندر کسی گناہ کا دوسرا پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقابل میں
 ایک نور بھی نازل ہوتا ہے جو اس باطل کو مٹا کر تارہا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ضرب اللہ
 سلاطیناً مستقیماً وعن جنوی الصراط سوران فیما ابواب مفتحة۔ انہم خدا بچالے نے کیا کشتان باغی ہے
 کہ ایک سیدھا راستہ ہے اور اس راستہ کے عین و یسار دو دیوار ہیں اور ان دونوں دیواروں میں کھلے ہوئے
 دروازہ ہیں اور ان پر پردہ چھوٹے ہوئے ہیں اور اس راستہ کے شروع میں ایک شخص بٹکار نیوالا ہے جو کشتا
 راستے پر سیدھے سیدھے چلو اور پھر ملت چلو اور اس کے اوپر ایک درپکار نیوالا ہے کہ جو کوئی شخص ان دروازوں
 میں سے آنے کے لئے کھولنے کا قصد کرتا ہے وہ بٹکار نیوالا یا دواز دیتا ہے ہنسوں میں دوازے کو تومت کھول
 اگر اس کو کھولا تو اس میں جا بڑیگا پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی تفصیل کی اور بیان کیا کہ وہ راستہ تو
 سلام ہے اور وہ کھلے ہوئے دروازہ خدا کے محارم ہیں اور وہ پردہ جو چھوٹے ہوئے ہیں وہ جد و الہی ہیں اور
 راستہ کے شروع پر جو بٹکار نیوالا ہے وہ قرآن عظیم ہے اور اس کے آگے جو اور بٹکار نے والا ہے وہ خدا تعالیٰ کا وعظ
 جو ہر مومن کے دلیں موجود ہے۔ میں کتابوں کہ آنحضرت صلعم نے بیان فرمایا کہ اس راستہ میں بٹکار نیوالا ہیں
 ایک نور راستہ کے شروع پر اور وہ قرآن اور شریعت ہے کہ ہمیشہ بندہ کو راہ راست کی طرف ایک قرار و روش
 بٹکار نے ہیں اور ایک داعی اس چلنے والے کے سر پر ہے جو ہر وقت اسکی نگرانی کرتا ہے یعنی جب وہ شخص
 کسی گناہ کا قصد کرتا ہے تو وہ داعی اس پر علاٹھتا ہے اور یہ داعی وہی ہوتا ہے جو قلب اٹھتا ہے اور جبلت طلبی
 اس نور سے جو عقل منور ہو رہا ایمانی کی جانب سے قلب پر فائز ہے پیدا ہوتا ہے اور اس کا حال اس صلیکے کا سا
 جو بار بار پھر سے چکنا ہے اور با اوقات خدا تعالیٰ کی طرف سے بعض بندوں پر یہ ہر جہر جوی ہے کہ ایک لطیفہ فی
 ہذا کرتا ہے جو اس شخص کے اور اسکی معصیت کے درمیان وہ باطل ہو جاتا ہے یہ لطیفہ غیبی وہی برہان ہے
 جسکی طرف خدا تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے ولقد ہمیت بہ وہم بہا لولا ان لای برہان ربہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے
 وسف کا اور یوسف نے زلیخا کا قصد کیا اگر نہ دیکھتا برہان اپنے رب کی یہ سب مقام توبہ ہے اور سب توبہ کا مقام
 مل ہو جاتا ہے اور نفس کے اندر وہ ایک ملکہ راسخ ہو جاتا ہے تو اسکا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے جلال اور

اسکی خلعت کے پیش نظر رکھنے سے اس شخص کے قوائے مشغول رہتے ہیں اور کسی چیز سے اس میں تغیر نہیں آتا اور اس کا
 نام خیا ہے اور لغت میں حیا کے معنی نفس کے آن چرون باز رہنے کے ہیں جبکو عادت کے اعتبار سے لوگ بیوقوف تصور
 کرتے ہیں مگر شرع نے لغت سے نقل کر کے حیا اس ملکہ کا نام رکھا ہے جو نفس کے اندر راسخ ہو چکے سبب آدمی خدا تعالیٰ کے
 ویرا ایسا کھلتا رہے جیسے تک پانی میں کھلتا ہے اور اسکے سبب اُن خواطر کی جبکہ مخالف چیزوں کی طرقت سے
 تا بعد ہی نکرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکیا ہ من الایمان۔ پھر آپ نے حیا کی تفسیر فرمائی ہے اور فرمایا جو شخص
 خدا تعالیٰ سے کامل حیا رکھتا ہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے سر کو اور جو چیز میں سر کے اندر ہیں انکی حفاظت کرے اور
 شکم اور آنچرون کی جو اس میں حفاظت کرے اور مرد جانے اور بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے اور جو شخص آخرت کا
 ارادہ کرے دنیا کی زینت کو چھوڑے جس شخص نے ایسا کیا وہ خدا تعالیٰ سے پوری حیا رکھتا ہے۔ لیکن سنار میں
 عرف میں کبھی اس انسان کو حیا دار کہتے ہیں جو سبب سے ذوق حیا کے بعض افعال سے اجتناب کرتا ہے
 اور کبھی صاحب مروت آدمی کو جو ایسی باتوں کا مرکب ہو جس سے لوگوں میں اسکا چرچا پھیلے مرکب نہیں ہوتا حیا دار کہتے
 ہیں مکان دونوں شخصوں کو اس میں سے جو مقامات میں شمار کی جاتی ہے پھر جمعہ نہیں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معنی
 مقصود کو اُن افعال کے تعیین سے جو حیا سے پیدا ہوتے ہیں اور اسکے سبب جو اسکی حالت ہوتی ہے اور اسکے عبادت
 جو اسکو عادتاً لازم ہوتا ہے بیان فرما دیا پس آپ کا یہ فرمانا کہ وہ شخص اپنے سر کی حفاظت کرے اچھا اُن افعال کا بیان
 جو اس حیل کے ملکہ سے پیدا ہوتے ہیں جو مخالف چیزوں کے ترک کرنے کے قبیلہ سے ہے اور یہ فرمانا کہ وہ سوت کو
 مار کہے یہ نفس کے اندر حیا کے استقامت کا سبب بیان فرمایا ہے اور یہ جو فرمایا ہے کہ جو شخص آخرت کا ارادہ کرے
 اس میں حیا کے مجاور یعنی زہد کا بیان ہے کیونکہ حیا و زہد سے غالی نہیں ہوتی پس جب حیا انسان کے اندر قرار
 پا جاتی ہے تو نور ایمان بھی غفل سے قلب پر نازل ہوتا ہے اور حیل قلبی کے ساتھ مخلوط ہو جاتا ہے بعد از ان لکھ کر طرقت
 نمازل ہو کر تمام شہادت سے اسکو روک دیتا ہے اور اسی کا نام دوع ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اکمال میں لکھ کر ام میں
 احدیث۔ ملال بھی ظاہر ہے حرام بھی ظاہر ہے انکے میں مشتبہ امور ہیں جبکو بہت سے لوگ نہیں جانتے پس جو شخص شہادت
 سے چکیا اسے اپنا سامان اور دین بچا لیا اور جو شخص مشتبہات میں ڈر گیا وہ حرام میں ڈر گیا اور فرمایا ہے دوع مایر سیک
 الی مایر سیک فان الصدق ضامنہ وان الکذب یتہ۔ جو چیز جبکو شک میں ڈالے اسکو چھوڑ کر اسکو اختیار کر جو شک نہ
 نہ ڈالے کیونکہ سچ اطمینان ہے اور جھوٹ شک ہے اور نیز فرمایا ہے لا یبلغ العیدان کیوں میں المقتین حتی یرع مالاً باس
 بہ خطر الما بہ باس۔ بندہ متیقن کے درجہ کو نہیں پہنچتا جنگہ اکن چیزوں کو کہ جن میں کچھ مضائقہ نہیں اُن چیزوں کے
 خوف سے جن میں مضائقہ ہے نہ چھوڑے۔ میں کہتا ہوں کبھی ایک مسلمان دو وجہ متعارض ہو جاتی ہیں ایک وجہ
 اباحت کی ہوتی ہے اور ایک وجہ تحریم کی یا تو یہ متعارض شریعت سے اس مسئلہ کے اصل فہم میں ہوتا ہے جیسے دو قدر
 متعارض یا دو قیاس متخالف ہونے میں یا یہ تعارض حادث شرک ہمدردت کے اس بابا حجت۔ و تحریم کہ حکم کے ساتھ خوب نص
 میں ثابت ہوا ہے مطابق کر نہیں ہوتا ہے پس ایسے وقت میں بندہ اور نہ خدا تعالیٰ کے معاملہ میں اس کے ترک کرنے

امدانیسی چیز کے اعتقاد کرنے سے جو بیش بہا نہیں ہے، صاف ہوتا ہے اور جب وضع کی صفت ثابت ہو جاتی ہے تو نور اجاں کا
 بھی ظہور ہوتا ہے اور جلیق قلبی کے ساتھ وہ نور مخلوط ہو جاتا ہے اور پھر جو چیزیں حاجت سے زیادہ ہیں انہیں مشغول
 ہو چکی قباحت اسکو خود ظاہر ہو جاتی ہے کیونکہ وہ چیزیں اس شخص کو اس کے مطلوب سے روکتی ہیں پھر اس نور کا نفس
 کی طرف تڑپ رہتا ہے، ایسی چیزیں کی طرف سے نفس کو روک دیتا ہے آخرت معلوم نہ فرمایا ہے من جہل انہم
 ترکہ مالا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں ہے کہ فیائدہ چیزیں کو چھوڑے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کے ساتھ مشغول
 ہونے سے نفس کے آئینہ میں ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے مگر جب دہزن سے زندگی میں چارہ نہیں ہے اگر ان سے
 کہ وہ چیزیں منزل مقصود تک لے سکے تو پھر نیا نیا بنی ہوئی ہیں انہیں مشغول رہنا اس کے لیے معافی ہے اور اس کے مواجہتی چیزیں
 ہیں تو خدا کا واسطہ جو ہر جگہ ہے قلب میں ہوتا ہے اس سے بارہا یاد دیتا ہے آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 انما دۃ فی الدنیا ایس تجریم اکلان الخمر کہ یا کاذب، علامہ اسکے دیکھ کر یہ کیا نام ہے اور نہ بائیں کے نہ بائیں کے لکھا دینا
 کا زہد اس عبارت سے ہے جو چیزیں ہوتی ہیں اس کے اکلان میں نہیں ہے، یاد دہزن جو خدا سے ملنے کے پاس ہے اور یہ کہ
 خدا کوئی نصیب ہو سکے تو اس نصیب سے تو اس کی طرف رہے وہ مشیت بانی رکھی جاوے۔ لکھو مغرب ہو۔ میں کہتا ہوں
 زبان کو کبھی رہائیں ایسا غلبہ حاصل ہوتا ہے جو اسے عقائد اور افعوال پر مادہ کر دے کہ وہ عقائد و افعوال شرع کے
 اندر محمود ہیں ان عقائد اور افعوال سے جو محمود نہیں ہیں ہر اکھڑتہ شاعر سے زیادہ کہ مواضع میں بیان کیا کہ جو مشرب
 میں محمود ہیں اور جو غیر محمود ہیں پس بتائیں شخص پر حاجت سے زیادہ چیزیں مشغول ہونے کی قباحت ظاہر ہو جاتی ہے
 اور ان چیزوں سے ایسا بنا رہتا ہے جس طرح اپنے مقصد حاصل کرنے کے اعتبار سے ضرورتاً چیراں آملو نا اور معلوم ہوئی
 اس کے سبب سے اس اوقات سے شخص ان چیزوں میں مقبوض رہتا ہے وہ اسکو اس بات کا اعتقاد ہو جاتا ہے کہ ظاہر شرع کے
 اعتبار سے خدا اس سے موافقہ کر لیا، اور یہ عقیدہ باطل ہے کیونکہ شرع طابع بشری کے دستور کے خلاف نازل ہوئی ہے
 اور نہ ایک قسم کا طبیعت بشری سے باہر ہو جاتا ہے بلکہ وہ حاصل اس کے نفس کے لیے مقرر اس کے مقام کی تکمیل کے لیے
 کا حکم ہوتا ہے اور وہ تکلیف شرعی نہیں ہوتی اور اس اوقات اس کی حالت میں وہ شخص اپنے مال کو ضائع کر دیتا ہے
 یاد دہزن اور پھاڑوں پر چھینک دیتا ہے اور یہ ایسا غلبہ ہے کہ شرع سے تنگی صحت نہیں اور نہ شرع نے اس غلبہ کو
 احکام نہ دے کہ ظاہر ہو چکا مقام گردانا ہے بلکہ شرع نے جسکو احکام نہ دے کہ ظاہر ہو چکا مقام گردانا ہے وہ دو چیزیں
 ہیں ایک تو یہ کہ جو چیز حاجت سے زیادہ ہے اور اس شخص کو ہنوز حاصل نہیں ہوئی ہے تو وہ شخص اس کے طلب کرنے کی
 زحمت نہ اٹھائے۔ بلکہ خدا تعالیٰ کے وعدہ پر اعتماد کرے جو دنیا میں اس چیز کے پہنچنے اور آخرت میں نوا کے لینے کا
 کیا ہے۔ دوسرے یہ کہ جو چیز اس کے پاس سے ضائع ہو جاوے پناہ والے کے پیچھے نہ لگائے اور نہ اس کے لیے افسوس سے بلکہ غم نہ
 نہ مضامین اور فقر اس کے لیے جو وعدہ فرمایا ہے اس پر یقین کرے۔ اور معلوم کر دے کہ نفس کی جبلت میں عینوں کی طرف میلان
 داخل کیا گیا ہے جب تک نور ایمانی کا آسمین ظہور نہ ہو ہمیشہ اپنی فطری حالت پر قائم رہتا ہے جیسا کہ حضرت یوسف
 علیہ السلام فرماتے ہیں وما ابرئ نقی فان النفس امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ اور میں نہیں بری کرتا ہوں

نفس کو چھوڑا شہد نفس بڑی ہاکم کرنا ہے مگر جو میل پروردگار رحم کرے۔ پس من تمام علم اپنے نفس کے ساتھ نواں کہ انار نے من
مجاہدہ کرنا رہتا ہے اور جب کوئی نفس فی خواہش پیدا ہوتی ہے تو خدا تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا اسکے جلال اور عظمت سے ڈرنا و شوق
کے لیے تواسیادنا و نافرمانی کوں کیلئے تو خدا تعالیٰ نے اسکو یاد کرنا ہے اس سے اس کے قلب و عقل پر ہر لمحہ یہ خطہ ہوتا ہے
یہ تاسیادنا و نافرمانی کوں کیلئے تو خدا تعالیٰ نے اسکو یاد کرنا ہے اس سے اس کے قلب و عقل پر ہر لمحہ یہ خطہ ہوتا ہے
اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نظروں کی مدد سے ہر طرف سے حق کا حضور اطلال علیہ السلام کی مدد سے
عقل کے آواہ کے ساتھ مودب ہے جو نور ایمانی سے منور ہو رہی ہے نور انوار حق کے تابع ہونا اور انوار حق کے تابع ہونا
تو انکی سرکشی کا بیان نخل اور جود کے مسئلہ میں درمیان میں ساتھ جو ایک سنگدل اور دوسری ٹھیک ٹھیک کے بیان فرمایا
اور فرمایا ہے کہ نخیل اور صدقہ کرنوا کے کی مثال ان و شخصوں کی سی ہے جو لوہے کی زنجیریں پہنے ہوئے ہیں اور ان
دونوں کے ماتھے سینہ اور گردن کی طرف سکڑے ہوئے ہیں۔ پس ہر صدقہ کرنا واجب کوئی صدقہ کرنا
تبت وہ نہ بھیل جاتی ہے اور نخیل جب صدقہ کرنے کا قصد کرنا ہے تو وہ نہ تنگ ہو جاتی ہے اور ہر زنی اپنی جگہ
بکرتی ہے من کتابوں جس شخص کا نفس جبلت یا کسے اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے اور حق کا حضور ظاہر ہوتے ہی
اسکے نفس پر غالب و اسکا مالک ہو جاتا ہے اور جس شخص کا نفس نافرمان اور سنگد مزاج توں کا خطہ اس میں ش
نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے دور ہو جاتا ہے اور خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں عقل کے نور ایمانی کے ساتھ سوچو اور نظروں
اسکے نور کا فیض کا بیان اس آیت کریمہ میں فرمایا ہے ان الذین اتقوا داسم طاکف من الشیطان تذکرہ و اذ انکم
مبصرون متقی لو کون کو جب شیطان کی طرف سے پھر دیا لا چھو جاتا ہے تو یوشیا ہو جاتے ہیں پھر گاہ انکو سوچ
ہو جاتی ہے۔ میں کتابوں شہوت نفسانی کے روزن سے شیطان کو انسان کے باطن پر اطلاع ہو جاتی ہے اور
اسکے دلین معصیت کی خواہش پیدا کر دیتا ہے پھر اس شخص کو اپنے پروردگار کا جلال یاد آ جاتا ہے اور اپنی گردن
اسکے روبرو جھکا دیتا ہے تب تو اس شخص کی عقل میں نور پیدا ہوتا ہے اسکا اعباس ہے پھر وہ نور قلب نفس کی طرف
ہو کر اس خواہش کو دور کر دیتا ہے اور شیطان کو دفع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے و ابشر الصابرون
الذین اذا اصابهم مصیبتہ قالوا ان اللہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ہم ورحمتہ واولئک
سم المہتدون میں لکھا ہوں آنا اللہ خطہ حق کی طرف اشارہ ہے اور صلوات من ہم ورحمتہ میں ان کا برکت کی طرف
اشارہ ہے جو صبر سے پیدا ہوتے ہیں یعنی نفس کی نورانیت اور اسکو تشبیہ بالملکوت کا حاصل ہونا اور اللہ پاک
فرماتا ہے و اما اصحاب من مصیبتہ الا باذن اللہ و من یومن باللہ و یحبہ اللہ و یحب اللہ و یحب اللہ و یحب اللہ
مگر خدا کے حکم سے اور جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے خدا اسکے قلب کو ہدایت دیتا ہے۔ میں کتابوں باذن اللہ
تقدیر کی طرف اشارہ ہے اور من یومن باللہ و یحبہ اللہ و یحب اللہ و یحب اللہ و یحب اللہ و یحب اللہ و یحب اللہ
اور من جملا احوال نفس کے غیبت ہے اسکے یہ معنی ہیں کہ نفس کو اپنی خواہشوں کی غیبت ہو جے جیسا کہ عامر بن عبد
کتیم میں مجھے پر ماہ میں ہوتی کہ میں نے عورت کو دیکھا یا دیوار کو اور امام و زیدی سے کسی نہ کہتا ہے تمہاری

یا باہمی رضا مندی کے جبکہ مدار علم ہو غریب و محکمہ کا اسپین ذیل ہوا و نیز جو تک انسان مدنی بطبع ہے اور لوگ کی روزی غیر باہمی
معاہدات کے قائم نہیں ہوتی اس لیے خلا کی طرف سے معاہدات کے واجب ہونیکا حکم نازل ہوا و نیز یہ حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی شخص
کوئی شخص میں دن حاجت فردی سے خالی خواہ اس غیر ہے جسکو تمدن میں مل ہے اور نیز اصل ذریعہ اصل سبب کا جمع کرنا یا اسکا
مباحہ کی مدد سے اس مال کا بڑھانا جیسے جانے سے روشنی کی نسل کا بڑھانا اور زمین کی اصلاح اور پانی دینے سے زراعت کرنا اور
انہیں یہ شرط ہے کہ بعض لوگ بعض پر غلبہ کریں جس سے تمدن کا فساد لازم آئے لوگوں کے مال کا معاش سے بڑھانا یا اسکا
چیز ہے کہ جو ان کے شہر کے حال کا قائم رہنا یا تو نا ممکن ہے یا دشوار ہے مثلاً ایک شخص ایک شہر سے دوسرے شہر میں تجارت کا
مال لاتا ہے اور ایک مدت معین تک اس مال کی مخالفت کرتا ہے اور ایک شخص اپنی کوشش و عمل سے دلائی کرتا ہے اور
کوئی شخص مال کے اندر ایک جدید اور پسندیدہ صفت پیدا کرتا ہے اور لوگوں کے مال کی اصلاح کرتا ہے پس اگر مال کا بڑھا
اس ذریعہ سے ہو کہ اسپین لوگوں کی معاہدات کو دخل نہ ہو جیسے قمار بازی یا باہمی ایسی رضا مندی سے جو زمین محبوب
ہونیکے معنی پائے جاتے ہوں جیسے دو زمین کیونکہ آدمی تنگ دست ہو کر اپنے اوپر اس غیر کو لازم کر لیتا ہے جسکا انفاق
نہیں کر سکتا اور اسکی رضا مندی حقیقت میں رضا مندی نہیں ہے پس یہ عقود اسباب صاخرہ اور پسندیدہ عقود کے
قبیلہ سے نہیں ہیں بلکہ اصل ملکیت مذہب کے اعتبار سے یہ عقود باطل و حرام ہیں اور آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے
میں اچھی رضا منبتہ فنی ہے جو شخص کسی بجز زمین کو بناوے پس وہ اسی کی ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی اصل وہ ہے
جسکی طرف ہم اشارہ کر چکے کہ سب خدا تعالیٰ کا مال ہے اور فی الحقیقت اسپین کسی کا حق نہیں ہے مگر چونکہ خدا تعالیٰ نے
زمین اور زمین کی چیزوں سے نفع حاصل کرنے کو مباح کیا ہے لہذا لوگوں میں حصہ بٹھا ہوا ہے اور اس وقت میں یہ حکم دینا
مناسب ہو گا کہ کوئی شخص جسے بلا کسی کے ضرر پہنچائے ایک چیز پر قبضہ کر لیا ہے اس سے وہ چیز نہ چھینی جائے اور جب
ایک شخص بجز زمین کو جو شہروں اور نہ شہروں کے گرد ہے آباد کرے تو وہ شخص سب پیشتر اسکا قابض ہوا اور کسی
ضرر رسائی بھی اسے نہیں کی پس اس شخص سے اس میں کوئی نکال لینا نامناسب ہے اور تمام زمین فی الحقیقت بمنزلہ مسجد
یا رباط کے ہے جو مسافروں کے لیے وقف کی جاتی ہے اور سب مسافر لوگ رباط میں شریک ہیں اور ہر مقدم کو اپنے
موقع پر مقدم ہے اور آدمی کے حق میں ملک کے معنی یہ ہیں کہ بنسبت دوسرے کے انتفاع کے ساتھ وہ شخص ضرر دار ہے
اور آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے عادی الارض مند و رسولہ ثم ہی لکم منی۔ عادی زمین خدا اور اس کے رسول کے
لیے ہے پھر وہ میرے طرف سے تمھارے لیے ہے معلوم کرو کہ عادی زمین اس میں کو کتے ہیں کہ جبکہ باشندہ ہلاک
ہو جاوے اور کوئی شخص دعویٰ اور مخالفت اور اپنے مورث کے سبب پیشتر قبضہ کے ساتھ حجت کر نیا لا باقی نہ رہے
پس ایسی حالت میں اس میں سے بنی آدم کی ملکیت قطع ہو جاوے اور وہ زمین خالص خدا تعالیٰ کی ملک ہوگی اور اسکا حکم
اس میں کیا ہو گیا جو کبھی آباد نہیں ہوئی ۲۔ ایسے ملک کے معنی ہم بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے
لا حولی مند و رسولہ کہ چراگاہ بجز خدا اور اس کے رسول کے کسی کی نہیں۔ میں کہتا ہوں چونکہ عاقل رکھائے میں
لوگوں پر غلبہ کی اور ظلم اور ضرر رسائی ہے لہذا اس سے کسی کی گئی اور آپ اس سے اپنے مستحق کے لیے نہ لے لے لے

آپکو میرا نعل عطا فرمائی تھی اور اس بات سے خدا تعالیٰ نے آپکو محفوظ کیا ہے کہ کوئی ناجائز بات آپسے صادر نہ ہو
 اور ہم بیان کر چکے ہیں کہ جن امور کا معنی احتمالات غالبہ پر ہوتا ہے اُسے آپکی ذات مبارک مستثنیٰ ہوتی ہے اور
 جن امور کا معنی تہذیب نفس وغیرہ پر ہوتا ہے وہ امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپکی امت پر بار لازم ہوتے ہیں اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے میل مہرور میں یہ حکم دیا کہ جب تک ٹخنوں تک پانی ہوئے رک رک لیا جائے پھر اوپر والا نیچے والے کو پھوڑ دے
 اور زیر بغیر رضی اللہ عنہ کے نماز صحت کے قصہ میں یہ فیصلہ کیا کہ اسے زیر سچلے تو اپنی زمین کو پانی دے لے پھر اسکو
 یہاں تک روک لے کہ دیواروں کی جڑ تک آجائے پھر اپنے مبارک لیے پھوڑ دے۔ میں کہتا ہوں کہ اہل بیتین یہ ہے
 جب ایک مباح چیز میں لوگوں کے حقوق بہ ترتیب متعلق ہوئے ہیں لہذا واجب ہے کہ ہر شخص کے لیے جو لازم معتد بہ
 فائدہ حاصل ہو سکے اُسکی مقدار میں بھی ترتیب کی رعایت کی جائے کیونکہ اگر قریب کو مقدم نہ کیا جائے تو اسے
 حکم و ضرر رسانی ہے اور اگر درجہ بدرجہ ہر شخص کا مل طور سے فائدہ نہ حاصل کرے تو حق نہیں حاصل ہوتا اس اصل
 موافق اس حد تک پانی کے روکنے کا حکم دیا کہ ٹخنوں تک آجائے اور ٹخنوں تک اور جڑ دیوار تک قریب قریب ہے
 کیونکہ وہ دیوار تک پہنچنے کی شروع مد ہے اور جب تک پانی ٹخنوں سے نیچے ہے اسکو زمین جذب کر سکتی ہے اور
 دیواروں تک نہیں پہنچ سکتا اور ایک مرتبہ آپنے ابیض بن حمال ماری کو نماز جو مبارک میں تھا عطا فرما دیا پھر
 کسی نے آپسے عرض کیا آپ نے تو اسکو بلہ انتہا مال عطا فرما دیا راوی کہتا ہے کہ آپنے پھر اس سے دریافت کیا کہ میں
 بلا شک جو ایک نعل ہوئی کان ہے اور آئین بہت محنت کی حاجت نہیں ہے مسلمانوں میں سے ایک شخص کے لیے
 اُسکے عطا کرنا عین انکو ضرر رسانی اور تنگ کرنا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لفظ کی نسبت دریافت کیا آپ نے
 فرمایا اُسکی طرف اور دانا بند کو شناخت کر پھر ایک برس تک اُسکی شناخت کر اس پر گراؤ گا مالک آجائے تب تو ہرے
 ورنہ مجھے اُسکا اختیار ہے پھر اسے عرض کیا کہ پھر گم شدہ مکرری کا کیا حکم ہے تو آپنے فرمایا کہ وہ تیر ہی ہے یا نہ
 صحابی مسلمان کی ہے یا بھیڑیے کی ہے پھر اسے عرض کیا کہ گم شدہ اُنٹ کا کیا حکم ہے آپنے فرمایا اُس سے
 تجھکو کیا مطلب ہے اُسکے ساتھ اُسکی مشک اپنی پیٹھ اور اُسکے قدم میں پاتی ہے گا اور درختوں کو لکھا گیا ہے کہ
 کہ اسکو اُسکا مالک مل جائے اور بکترنے فرما ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُنٹ کی لکڑی اور کوڑے اور رسی وغیرہ کی اجازت
 دی ہے کہ کوئی اُسکا اٹھا کر نفع حاصل کر سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ معلوم کرو نقطہ کا حکم اسی کلیہ مذکورہ سے
 ماخوذ ہے پس جن چیزوں سے اُنکا مالک مستغنی ہو اور اُنکے گرجانے کے بعد وہ لوٹ کر نہ آوے یعنی حقیر چیز ہو تو
 اُسکا مالک میں داخل کر لینا جائز ہے بشرطیکہ اس بات کا گمان غالب ہو کہ اُسکا مالک وہاں موجود نہیں ہے اور
 لوٹ کر وہاں واپس آ سکتا ہے۔ کیونکہ وہ چیز خدا تعالیٰ کے ملک میں داخل ہو کر مباح ہو گئی۔ اور اگر کسی قدر قیمتی
 چیز ہے جسکی انسان مستحق ہے اور اُسکی تلاش کرنے کو دہا میں جاتا ہے تو ایسی چیز کا اعلان کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ
 ایسی چیزوں کی شناخت کرانے اور اعلان کرنا دینور جاری ہے اسوقت تک کہ اُسکے مالک کے واپس نہ آنے کا
 گمان غالب ہو جائے اور گم شدہ مکرری وغیرہ کا پکڑنا مستحب ہے کیونکہ اُسے اگر اسکو نہ پکڑا تو اُسکے ضائع ہونیکا احتمال ہے

اور لوٹ وغیرہ کا پکڑنا مکروہ ہے اور معلوم کرو کہ ہر مبادلہ میں چند بائین ضرور ہوتی ہیں ایک تو عاقدین اور ایک عوضین
 اور ایک وہ چیز جو عاقدین کے اس مبادلہ سے رخصتی ہونے پر بلا ہری دلیل ہوتی ہے جو ان کے منازعت کو قطع کر نیوالی اور مبادلہ
 عقد کو لازم کر نیوالی ہوتی ہے عاقدین میں یہ شرط ہے کہ وہ دونوں آزاد و مائل و نفع و نقصان کے پہچاننے والے ہوں اور
 عقد کو بصیرت اور ثبات کے ساتھ کر نیوالے ہوں اور عوضین میں شرط ہے کہ وہ دونوں قابل انتفاع اور قابل محبت
 ہوں اور لوگوں میں قسم کے مال کی طرف حرص کرتے ہوں اور وہ مال ان چیزوں سے ہو جو ہر شخص کے لیے سباح ہے اور نہ اس قسم
 مال ہو کہ لوگوں میں کاسمین قابل اعتبار فائدہ نہ ہوتا ہو ورنہ وہ عقد اس قبیلہ سے ہوگا جسکو خدا تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے
 مقرر فرمایا ہے یا وہ عقد بیکار ہو گا یا اسمین کوئی ضمنی فائدہ کی رعایت ہوگی جسکا طہر میں کر نہیں پایا جاتا اور نہ معلوم
 مفساد کے یا ایک فساد ہے کیونکہ اس عقد کا کر نیوالا اس بات کا امیدوار ہوتا ہے کہ جس چیز کا اسے ارادہ کیا ہے وہ اسکو ملے
 پس وہ شخص نا اسیدی کے ساتھ سکوت کرتا ہے یا بالاکسی حق کے جو لوگوں کے ساتھ معلق ہو اور وہ شخص جھگڑا کرتا ہے اور میں
 چیز سے عاقدین کی رضامندی معلوم ہوتی ہے اسمین یہ شرط ہے کہ وہ ظاہری امر ہو جس سے لوگوں کے سامنے مواخذہ کر سکیں
 اور جس شخص کو بلا محبت قائم کیے زیادتی کر نیکا موقع ہو اور اس میں سب میں زیادہ ظاہر خیر زبان سے تعبیر کرنا ہے اور پھر اس
 لین دین کرنا جس میں شکاف ہی نہ رہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے المتباہیان کل واحد منهما بائنا علی صماحہ ما لم
 یتفرقا الا بیع انخیار - بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کو دوسرے پر اختیار ہے حبثاً وہ دونوں جدا ہونے پر بیع انخیار کے
 میں کشامین معلوم کرو کہ ایک ایسے ام کا ہونا ضروری ہے جو ہر ایک کے حق کو دوسرے کے حق سے جدا کر سکے اور بیع کے رد
 کرنے میں ان دونوں کے اختیار کو دور کر سکے اور اگر ایسا امر قاطع بنایا جائے تو ہر شخص دوسرے کو ضرر پہونے سکتا ہے اور نیز
 وہ شے جسکے قبضہ میں ہے اسمین اس خوف سے وہ تصرف نہیں کرنا کہ وہ مر اسکا اقالہ کرے اور اس جگہ ایک و سلا امر ہے
 یعنی وہ لفظ جس سے عاقدین کی اس عقد سے رضامندی اور انکا غم معلوم ہو اور وہ قاطع یہ لفظ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس
 قسم کے الفاظ مطلق اور قیمت کرتے وقت مستعمل ہوتے ہیں اسلیئے کہ حیثیک ایک مقدار کے ساتھ یقین ظاہر کیا جاتا
 ان دونوں کا راضی ہونا ممکن ہے اور نیز لوگوں کی زبان ایسے وقت میں رغبت دلی کی صبرت ہوتی ہے اور الفاظ
 میں باہم فرق کرنے سے ہرج عظیم لازم آتا ہے اور ایسے ہی جابنیں سے داد و ستد کرنا ہے کیونکہ ہر شخص کو اپنے مطلوب کے
 سینے کی ضرورت ہوتی ہے اسلیئے کہ اس چیز کو دیکھنے اور اسمین تامل کرنے کے لیے خریدتا ہے اور ایک لینے کو دوسرے
 لینے سے فرق کرنا آسان ہے اور یہ بھی جائز نہیں کہ وہ قاطع پوشیدہ شے ہو اور نہ یہ ممکن ہے کہ زیادہ مدت مثلاً ایک روز
 یا اس سے زیادہ قاطع مقرر کیا جائے کیونکہ بہت سی چیزوں سے دن نفع لینا مطلوب ہوتا ہے لہذا ضروری ہوگا کہ وہ
 قاطع تفرق مجلس گردانا جائے کیونکہ اس بات کا دستور جاری ہے کہ عقد کے وقت عاقدین جمع ہو جائے ہیں اور اسکا
 نرمی کے بعد جدا جدا ہو جائے ہیں اور اگر تمام عرب و عجم کے ہر قسم کے لوگوں کا تفصیل کیا جائے تو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ
 انہیں اکثر تفرق کے بعد بیع کے رد کرنے کو جو رد ظلم خیال کرتے ہیں اور تفرق سے قبل یہ خیال نہیں کرتے بار خدا یا ہر
 جو شخص اپنی نظرت کو بل ٹھامے اور شرائع الیکانہ نزول انھیں احکام کے ساتھ ہوتا ہے جسکو نفوس عالمہ دفعتاً قبول

کہ ایچہ بین او جو نیک بعض لوگ عقد کے بعد اس خیال سے کہ انکو اس عقد میں نفع ہو اسے پوشیدہ طور پر چاہتے ہیں
 اور دوسرے عائد کے اقرار کرنے کو ناگوار سمجھتے ہیں اس میں چونکہ قلب موضوع لازم آتا ہے لہذا آنحضرت معلوم نے اس سے
 نہی فرمائی ولا یخللہ ان یفارق صاحبہ شیتہ ان یستقبلہ اسکو روا نہیں ہے کہ قمار کے خون سے اپنے ساتھی کو
 چھوڑ کر چلا جائے پس ان دونوں کو لازم ہے کہ وہ دونوں اپنے حال پر قائم رہیں اور شریعت و شر کے ساتھ جدا ہوا
 معلوم کر و مثلاً اگر دس ہزار انسان ایک شہر میں جمع ہوں تو یہاں سندھ کو آئیں پشویوں سے بحث ہوں ہے پھر
 وہ لوگ کثرت سے منافع اور ریاست ملدہ میں مشغول ہوں اور انہیں سے تھوڑے لوگ مولشیوں کے چرانے اور رعیت
 کے پیشہ میں مشغول ہوں تو دنیا کے اعتبار سے اعلیٰ حالت خراب ہو جائیگی اور اگر ریاست بلند کا پیشہ اختیار کریں
 تو انہیں لوگوں کو ان چیزوں کے اس طور پر استعمال کرنے کی غبت ہوگی جو ان کے استعمال کا دشواری ہے اور میں دین کے
 اعتبار سے ان لوگوں کی ہلاکت ہے اور اگر میتیوں کے پیشہ و ان پر اس سبب کے موافق تقسیم کیا جائے جو حکمت کا مقتضی
 اور لوگ تجربہ پیشہ کو تھے ہیں انکو اس سے روکا جائے تو لوگوں کی حالت درست ہو سکتی ہے اور ہر طرح شرور کے
 خراب ہو سکتی یہ صورت ہے کہ روسا کو مکلف مکلف زیور اور لباس و مکانات و کدے و حین و جہیل عورتوں کی طرف
 رغبت دلائی جاوے اور علی ہذا القیاس جہنم میں ان کے باہر ضرورت کے بغیر منہی ہوں جبکہ بغیر آدمی کو چارہ نہیں ہے اور تمام
 عرب و عجم کا آپس اتفاق ہے ضروری ہیں پھر اسو طبعیہ میں تعارف کے لوگ ایسے پیشہ اختیار کریں جسے روسا کی طرف
 پوری ہوں مثلاً ایک قوم زرگیوں کو ناچنا گانا اور حرکات منہ سببہ ذہ کے سکھانے کی طرف متوجہ ہوا و کچھ لوگ کپڑوں
 اندر قسم قسم کے خوش رنگ اور طرح طرح کے حیوانات اور حیوان کی صورت میں اور عجیب عجیب نقش و نگار بنانے کی طرف
 متوجہ ہوں اور کچھ لوگ سونے اور قیمتی جواہرات میں عجیب غریب صنعتیں نکالنے کی طرف متوجہ ہوں اور کچھ لوگ بلند
 مکان بنانے اور ان کے نقش و نگار کرنا پیشہ اختیار کریں اس سبب لوگوں کی ایک جماعت کثیر ان پیشوں کی طرف متوجہ
 ہوگی تو ضرور ہے کہ اس قدر زراعت و تجارت لوگوں سے متروک ہو جائیگی اور جب شہر کے لوگ ان باتوں میں توجہ کرتے
 تو اس قدر شہر کی مصلحتوں میں کوتاہی ہوگی اسکا انجام یہ ہوگا کہ جو لوگ ضروری پیشہ کرتے ہیں انکو اس میں وقت ہوگی سب
 مگر مقرر ہوئے یعنی کاشتکار و تجارت و اہل صنعت لوگوں کو اور اس میں شہر کے لیے ضرور ہے جو اسکے ایک حصے سے دوسرے
 جزو تک متعدی ہو کر تمام شہر کو وہ ضرور عام ہو جائیگا جس طرح کئے کا ضرر اس شخص کے بدن میں اثر کرنا ہے جسکو کتا
 کا تپا ہے یہ جھوٹا ہے بیان کیا دنیا کے اعتبار سے اگر ضرور ہوئے کا بیان ہے اور کمال اخروی کی طرف ہونے میں
 جو اگر ضرور ہوتا ہے وہ مستغنی عن البیان ہے اور یہ مرض عجم کے ملک میں بکثرت پھیلا ہوا تھا لیکن خدا تعالیٰ نے
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیدین اس بات کا اتفاق فرمایا کہ اس مرض کا مادہ بالکل قطع کر کے اسکا علاج کیا جائے پھر آنحضرت صلی
 نے ان چیزوں کے غائب ہونا کی طرف ملاحظہ فرمایا۔

پیچ کے آل قباہم کا بیان جس سے شرع میں ممانعت کی گئی ہے

معلوم کر دو کہ شرع میں حرام اور باطل ہے ایسا کہ وہ فی حقیقت لوگوں سے مال کا چھین لینا ہے اور اسکا منہا آنا ہے

جہل و فحول و نارس و بطل و فریب پر ہے یہ باتیں اس شخص کے شہرطن پر مادمہ کرتی ہیں اور اسکو تمدن و تعاون میں کچھ
 دخل نہیں ہے اور جس شخص کو نقصان پہونچا ہے اس شخص کا سکوت غصہ و نامیدی کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر وہ شخص
 کرے تو اسکی محاصمت ایسی خبر میں پائی جاتی ہے جو اسنے خود اپنی ذات پر لازم کی ہے اور قصداً اسین بڑا ہے اور دوسرے
 شخص کو آسکا مزہ پڑ جاتا ہے اور تھوڑے سے بہت کی طرف اسکی خواہش پیدا ہوتی ہے اور جو جہل و فحول کے وہ عیب ہیں
 نہیں ترک ہوتا اور تھوڑی سی دیر میں اسکو بھی خبر پہونچ جاتا ہے اور جو اسکی عادت ڈالنے میں مال کا خراب کرنا اور
 جھگڑنا کا پیکار کرنا اور تباہی و مظلومہ کا ترک کرنا اور معاونت سے جو تمدن کا دار مدار ہے اعراض کرنا ہے اور معاندانہ
 بعد ہمارے بیان کرنے کی کچھ حاجت نہیں ہے کہین تہمتیں ہاریوں کو ان باتوں سے خالی نہ دیکھا ہوگا اور اسطرح سود ہے
 اور وہ اسے عبارت ہے کہ مقروض نے جتنا قرضہ لیا ہے اس سے زیادہ یا بہتر کو ادا کرے یہ حرام باطل ہے ایسے کے نام نہ لیا
 یہ قاعدہ ہے کہ اس قسم کا قرضہ اپنی حاجت اور پریشانی کو جو جسے لے تولیتے ہیں لیکن جسٹ عدد اسکا ایفا کرنے سے دو چند
 سے چند ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس سے خلاصی بھی ممکن ہی نہیں اور اسین مناقشات عظیمہ و زعمومات عامہ کا منظر ہے
 اور جیکہ مال کے بڑھانیکا اسطرح طریقہ و رسم ہو جاوے گا تو اسکی وجہ سے کھیتیاں اور تمام صنعتیں متروک ہو جاوے گی جو تمام
 پیشوں کی جڑ ہیں اور سود سے زیادہ تمام عقود میں کوئی ایسا عقد نہیں ہے جو خصوصیت اور پروائی میں اس سے زیادہ ہو
 اور یہ وہ زمین ہے نمبر لے سکے ہیں کہ جو کمانے کے طریقے خاموشی نے اپنے بندوں کے لئے شروع فرمائے ہیں انکے بیج کو
 یہ قطع کرتے ہیں اور ان دونوں میں بڑائی اور نزاع ہوتا ہے اور ایسے امور میں شارع کو اختیار ہوتا ہے یا تو انکے لئے
 کوئی حد مقرر فرماوے اور اس حد سے کم مقدار میں رعیت عطا فرماوے اور اس حد سے زیادہ میں نبی کی تعالیٰ بالکل
 اس سے منع فرماوے اور جو سود کی عیب میں عادت تھی اور انکے سبب سے بے انتہا قصے و جھگڑے پیدا ہوتے تھے
 اور ان دونوں میں تھوڑے سے بہت ہو جاتا تھا پہل میں سے زیادہ مناسب و نرموار کوئی صورت نہ تھی کہ انہیں بڑائی و
 فساد کے حکم کی پورے طور پر رعایت کیجاوے اور اسکو برقرار رکھا جاوے لہذا ان دونوں سے بالکل نبی فرمائی جاوے
 اور معلوم کرنا چاہیے کہ سود کی دو قسمیں ہیں ایک سود حقیقی دوسرے جو حقیقی پر محمول ہے سود حقیقی تو فرض میں
 ہوتا ہے اور ہم اس بات کو بیان کر چکے ہیں کہ اسین معاملات کے موضوع کا بدلنا ہے اور ابام جاہلیت میں لوگ اسکا
 نہایت منہمک ہو رہے تھے اور اسکے سبب بڑی بڑی لڑائیاں پھیل گئی تھیں اور جہاں کسی نے غوثاً سا سود سے کیا
 پھر اسکو بہت کی خواہش ہوتی تھی لہذا اس پر مازہ کا بالکل بند کرنا واجبات سے ہوا ایسے قرآن میں اسکے باتین
 جو کچھ نازل ہوا ہے نازل ہوا اور دوسری قسم کا سود یہ ہے کہ خرید و فروخت میں زیادتی کے ساتھ میں لین دین ہو اور اسکی
 حجت یہ حدیث ہے الذمیب الذمیب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعر بالشعر والتمر بالتمر والملاح بالملاح
 مثلاً بمثل وادبوا وایا مبد فاذا اختلفت بذه الاصناف فبیعوا کيف شئتم اذا کان بذا جیہ خرید و تم سونے کو
 ساتھ سونے کے اور چاندی کو چاندی کے ساتھ اور کہیوں کو گویوں اور جو کچھ کے ساتھ اور چھوٹے کو چھوٹے سے اور
 نمک کو نمک سے مثل کو مثل کے ساتھ برابر برابر دست بدست اور پھر یہ جنسین مختلف ہیں تو جیسے چاہو فروخت کرو

شخصیت کا احکام کیا ہے مثلاً مجلس عقد میں تھا بلض البذلین کا ضروری ہونا۔ وغیرہ۔ اور ایسی جگہ کہ موقوف شرعیہ میں طعام کا
 لفظ بھی وارد ہوا ہے اور طعام کے عرف میں دھنی آتے ہیں ایک تو طعام صرف گیہوں کو کہتے ہیں اور وہ بیان ہو رہا ہے
 ہو سکتا اور دوسرے مطلقاً اس چیز کو طعام کہتے ہیں جو قوت کے لیے جمع کیا جائے یہی سبب کہ طعام کا لفظ میوہ جات
 اور مصالحہ کے مقابل آتا ہے اور مجلس عقد میں تعاقب کے واجب کرنے کے دو سبب ہیں ایک تو یہ کہ طعام و نقد کی طرف
 سب چیزوں سے زیادہ حاجت ہے اور سب چیزوں سے زیادہ انکالین میں ہے اور ان دونوں سے نفع جب ہی حاصل
 ہو سکتا ہے جب انکو موجود سے معدوم اور ملک سے باہر کیا جائے اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قبضہ کرنے وقت
 خصوصیت پیش ہوتی ہے اور بیل ہو سکتا ہے اور یہ سب مجہول و سب زیادہ قیاحت پر مشتمل ہے لہذا ضروری ہوا کہ ان
 اس باب کو مسدود کیا جائے کہ عاقدین اسوقت جدا ہوں کہ جب دونوں کے پاس تین و بیس ہو پنج جائے اور ان
 دونوں میں کوئی قبضہ باقی نہ رہے اور شاع نے جو قبل از اسد یہاں غلہ کے بیج سے منع فرمایا ہے اسکی علت بھی یہی ہے
 اور چاندی کو سونے سے ہلنے میں جو یہ فرمایا ہے عالم تقویٰ و ینکامشی اسکی وجہ بھی یہی ہے کہ جب تک تم دونوں
 جدا نہ ہو اور تم دونوں میں کچھ بات باقی ہو اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ایک طرف نقد ہے اور ایک طرف غلہ وغیرہ
 اسوقت میں تو نقد اس شے کے طلب کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے کیونکہ نقد ہو سیکتا مقتضی ہی ہے پس مناسب کہ اس
 چیز کے لینے سے پہلے اسکو دیا جائے اور جب دونوں طرف نقد یا غلہ ہو تو اسوقت میں ایک کو پہلے دینے کا حکم حکم
 قرار پایکا اور اگر جانیں میں عوض و عوض کے ادا کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ قرض کے قرض کے ساتھ بیع ہوگی اور
 بسا اوقات بائع یا مشتری اس شے کے پہلے دینے سے بخل کرتا ہے لہذا عدل علیہ مقتضی ہوا کہ ان دونوں خلاف کو قطع
 کیا جائے اور ان دونوں کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ جب تک تعاقب نہیں کر لیں جدا نہ ہوں اور غلہ اور نقد کو ایسے مانگا
 کہ یہ دونوں تمام اموال کے اصل و اصل میں اور سب سے زیادہ انکالین و دین رہتا ہے اور ان دونوں کے ہلاک کرنے
 کے بعد انسان اسے نفع اٹھا سکتا ہے لہذا اگر ان دونوں کے لین دین میں قبضہ کرنے سے پہلے جدا ہونے کا
 حکم دیا جائے تو بیع عظیم لازم آتا ہے اور شب و روز کا نزاع پیدا ہوتا ہے اور دونوں میں اس بات کے منع کرنے
 معاملہ کی وقت پورے طور پر دفع ہوتی ہے اور معلوم کرو کہ اس قسم کا حکم دینے سے یہ مقصود ہوتا ہے کہ
 لوگوں میں اسکا دستور جاری نہ ہو اور اس قسم کے لوگ عادی نہ ہوں یہ مقصود نہیں ہوتا کہ بالکل اس قسم کے معاملہ کا
 وقوع نہ پایا جائے ایسے آنحضرت صلعم نے حضرت بلالؓ سے فرمایا بیع التمر بیع آخر ثمرا شتر بہ۔ چھاروں کو یہ
 بیع سند حضرت کریموں میں سے خرید لے اور معلوم کرو کہ بیع کے بعض اقسام ایسے ہیں جن میں تمہارے منی پائے جاتے ہیں اور اہل مالیت باہم
 خرید و فروخت کیا کرتے تھے لہذا اپنے اس بیع سے منع فرمایا تا نہ بیکہ بیع مراتبہ کہ کوئی شخص چھارے کے سونے اور اٹل کا ایک حق
 سے فروخت کا حاصل خریدنے اور ان میں سے بیع کا قطع اسکی بیعت نہ ہے مثلاً ایک شخص گھنٹی کو سونکر دیں گیہوں کی بیعت فروخت کرے مگر علیاً
 اپنے اندازہ کے چھاروں کی بیعت نہ ہے بلکہ وہ بیع بائع و من سے کہ ہوں انکی بیعت کو درست فرمایا بیاد غلاموں و خیر نکاحام سے کہ جو شخص
 بیع بائع کے بیعت جاتے ہیں ایسے آنحضرت صلعم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اتنی مقدار پر لوگ تمہارے قبضہ نہیں کرتے بلکہ چاہتے ہیں نہ بیعت

کھانین اور بیای حق مذکور کا مناسب بین کہ جو کو ایک گنبد سال ہر ایک کھسکتا ہے اور انرا غلہ یہ صورت ہے کہ مثلاً چو اعلان کا ایک بار ہر غلہ کا وزن
معلوم نہیں ہے وہ ان چھاروں کیساتھ فروخت کئے جائیں جن کا وزن معلوم ہے اور انرا انجملہ میں ملا سکتا ہے اسکی یہ صورت ہے
کہ ایک شخص دوسرے کا کپڑا چھو لے تو بیع ثابت ہو جائے اور ایک منابرہ ہے اسکی یہ صورت ہے کہ بغیر دیکھے بجائے
ایک شخص اپنا کپڑا چھینکے تو بیع ہو جائے اور انرا انجملہ بیع انحصارہ ہے یعنی گنگری کے پھینکنے سے بیع ہو جائے
بیع کے ان سب قسم میں قمار کے معنی اور موضوع معاملہ کا بدلنا لازم آتا ہے لہذا یہ معاملہ ہے مقصود و دیکھ جائے
اس پر استقلال کے ساتھ اپنی حاجت کا پورا کرنا ہوتا ہے اور بیع العربان سے بھی آپسے منع فرمایا ہے اسکی صورت ہے
کہ مشتری بائع کو کچھ ثمن بیعانہ کے طور پر دے دے اور یہ مقرر ہو جائے کہ اگر ان میں بیع کو خرید و بیع کا تب تو یہ اسکی نسبت
میں مجرا ہو جائے گا ورنہ بلا غرض یہ تمہارا رہا اور آجین بھی قمار کے معنی پائے جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کسی نے تانہ چھو اور ان کو خشک چھو اور کسی سے خریدنے کی نسبت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا خشک ہو جائے گا
یہ کچھ ہو جاتے ہیں سائل نے عرض کیا ہاں تو آپ نے اس قسم کی بیع سے منع فرمایا۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے
کہ اس میں بھی ایک قسم کے قمار اور سود و مکاری کا احتمال ہے کیونکہ ایک شخص کی تمامی کا مال معتبر ہوتا ہے اور آنحضرت صلی
نے فرمایا ہے کہ وہ ناجس میں سودا و خرید و فروخت نہ کیا جائے یہاں تک کہ اسکو قبا عدا کیا جائے۔ کہتا ہوں
اسکی یہ وجہ ہے کہ آجین ایک قسم کا ہوا ہے اور اعدا العاقب کے قریب کھانے کا احتمال ہے یا تو غصہ کھا کر سکوت
کر لیا یا غیر حق میں نزاع کر لیا اور جاننا چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایسے وقت میں بیوٹ ہوئے کہ انکا اندر
معاملات اور خرید و فروخت بائی و بائی تھی لہذا خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض معاملات و بیوع کے
جواز کے اور بعض کے مکروہ ہونے کی طرف وحی نازل فرمائی اور کراہت کا مدار چند چیز پر ہوتا ہے انہوں میں سے
کہ وہ اس قسم کی چیز ہے جو عادت کے اعتبار سے وہ چیز معصیت پر مشتمل ہوتی ہے یا لوگوں کو اس چیز سے جس قسم کا
نفع حاصل کرنا مقصود ہے وہ ایک قسم کی معصیت ہوتا ہے مثلاً شراب و بت و بتبورہ و غیرہ ہے پس ان چیزوں کا
بیع کا دستور جاری کرنے اور انکے بنانے میں ان معاصی کا ظاہر کرنا اور لوگوں کو ان معاصی پر آمادہ کرنا اور نزدیک
کرنا ہے اور ان چیزوں کے بیع و شرا کرنا اور انکا گھر و زمین میں کھانا حرام کیا جائے تو ان معاصی کو دور کرنا اور لوگوں کو
اس بات کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ وہ ان چیزوں کا اجتناب کریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان بتوں و بتوں
حرام بیع الخمر والمینہ والخمر مرد الا حصام۔ خدا تعالیٰ نے انکے رسول نے شراب اور مرداد اور مرداد و بتوں کا
فروخت حرام کیا ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے ان بتوں و بتوں کا خدا تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا
تو اس کے ثمن کو بھی حرام کیا یعنی جب ایک چیز سے نفع اٹھانے کا طریق متعین ہے مثلاً شراب صرف پیئے گئے لیے اور
بت صرف پرستش کے لیے بنائے جاتے ہیں پس خدا تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کیا ہے اس لیے حکمت الہیہ کا تقاضا ہوا
کہ انکی بیع بھی حرام ہو جائے اور نیز آپ نے فرمایا ہے مہر البغی خبیث۔ اجرت زانی خبیث ہے اور آنحضرت صلی
نے کاہن کو اجرت دینے سے منع فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مغنیہ کے کسب سے منع فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں جس

مال کے حاصل کرنے میں گناہ کی آمیزش ہوتی ہے اس مال سے بدو و نفع حاصل کرنا حرام ہے ایک نوید کراں کی
 حرام کرنے اور اس سے انتفاع نہ حاصل کرنے میں محبت سے باز رکھنا ہے اور اس قسم کے معاملہ کے دستور علیہ کی مکر میں
 فساد کا جاری کرنا اور لوگوں کو اس گناہ پر آمادہ کرنا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ لوگوں کی دست میں لڑائی سمجھ میں
 شمس مبیع سے پیدا ہوتا ہے لہذا ملا علی میں اس شمس کے لیے ایک وجود شبہی ہوتا ہے گویا کہ وہ خود بیع ہے اور
 اس طرح اجرت کے لیے ایک وجود شبہی ہوتا ہے پہلے میں مبیع اور اس عمل کی نباتت اس کے علوم میں اس میں
 اسل جبریت کے اندر سریت کر جاتی ہے اور لوگوں کے نفوس میں بھی اس صورت علیہ کا اثر ہوتا ہے اور اس نے
 شر کے باب میں اس کے بخیر خواہی اور بخیر خواہی والے اور بجا خواہی والے اور جبکہ پاس کی جاتی ہے سب سے
 لعنت کی ہے۔ میں کتا ہوں محبت کی اعانت کرنا اور اس کا پھیلنا اور لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کرنا بھی محبت
 اور زمین میں فساد برپا کرنا ہے اور آواز بجلد یہ ہے کہ نجاست کے ساتھ اختلاف کرنے میں مثل مردار و خون و گو براؤ
 پاخانہ وغیرہ کے نہایت قباحت اور خدا تعالیٰ کی ناخوشی ہے اور اس کے سبب سے شیاطین کے ساتھ مشابہت پیدا
 ہوتی ہے اور پاکیزگی اور خباثتوں سے اجتناب کرنا ان اہل میں داخل ہے خلیے قائم کر لینے لیے آنحضرت صلعم کو
 بھیجا گیا ہے اور جبکہ سب سے ملائکہ کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہے اور پاکیزہ لوگوں کو خدا تعالیٰ پسند
 فرماتا ہے اور چونکہ اس وقت میں خلعت مباح کیے بغیر بھی جاریہ نہیں ہے اس لیے کہ با اکل اس بات کے مسودہ کرتے ہیں
 لوگوں پر نہایت وقت ہے لہذا اس قدر ضروری ہوا کہ ان ناپاک چیزوں کے احتیاط کے ساتھ مشابہت اختیار
 کرنے اور ان کی تجارت کرنے سے منی فرمائی جاوے اور جو ایسے لغو و بیہودہ کام ہیں جسے حیا کی جاتی ہو ان کو بھی
 نجاست کا حکم ہے جیسے گاہن کرا اور اسی لیے آپ نے مردانہ کے بیع کو حرام کیا اور بچھن لگانے کے پیش سے منی فرمائی اور بچھن
 آپ نے یہ فرمایا ہے اطمیناناً صحت میں جرت کی اور اوشکی نورانی ہے اور گاہن لڑائی اجرت سے منی فرمائی ہے اور ایک لیت میں نشہ کا
 کرنے کا حفظ آیا ہے اور اگر بلا شرط کیے اس کو پھر بدیا جادے جس کے پاس گاہن کر نیکا جانور ہے تو آپ نے اس شخص کو اجازت
 فرمائی ہے اور بھلا اسباب کا رہنے کے یہ ہے کہ عافیت میں عوفین کے اہتمام کے سبب سے قطع منازعت نہ ہو یا وہ عقد و
 میں سے ایک عقد ہو یا بغیر دیکھے مبیع کے رضا کا پایا جانا ممکن نہ ہو اور مبیع کو اسے نہ دیکھا یا بیع کے اندر کچھ ایسی شرط
 لگائی جائے جس سے آئندہ کو حجت و نزاع کر نیکا موقع ہو اور آنحضرت صلعم نے مضامین اور ملائح کے بیع سے منع فرمایا ہے
 مضامین اسکا نام ہے جو نر کی پشت میں اور ملائح جو مادہ کی تنگ مٹی اور بچے کے بچے کی بیع اور ورض کے ساتھ بیع کر لے
 اور ایک بیع میں دو بیع کرنے سے منع کیا ہے مثلاً ایک چیز کو با شرط فروخت کرے کہ اگر نقد لینا ہے تو ایک ہزار کو اور اگر
 قرض لینا ہے تو دو ہزار کو کیونکہ یہی صورتیں عقد کی وقت ال دوا میں سے کسی امر کی تعین نہیں پائی جاتی ہے اور
 بعض نے بیان کیا ہے کہ اس کی یہ صورت ہے کہ مشتری بائع سے یوں کہے کہ میرے ہاتھ اس چیز کو عوض ہزار روپیہ کے
 فروخت کر بشرطیکہ فلان چیز کو اتنی قیمت سے فروخت کرے اور ایسی شرط ہے کہ شرط کرنا والا عقد کے بعد اس کے صحیح
 حجت گروہ کے محاسن کر سکتا ہے اور ان بھلا ایک صورت یہ ہے کہ بائع مشتری سے شرط کرے کہ اگر تو اس بیع کو صحیح و

کہے تو میں اس کے خریدنے کا حقدار ہوں۔ اور حضرت عمرؓ نے ایسی بیع میں یہ فرمایا ہے لا تحل لک سیرے لیے حلال نہیں ہے
 اور اگر کسی اور کے لیے یہ شرط کرے تو وہ بھی اسی قبیلہ سے ہے اور آنحضرتؐ معلم نے بیع میں سے کسی چیز کے مستثنیٰ کرنے سے
 جب تک معلوم نہ ہوئی فرمائی ہے مثلاً کوئی شخص کسی چیز کے دس ٹوکڑے فروخت کرے اور بلا تعین اس میں سے کچھ مستثنیٰ کر لے
 کیونکہ اس کے اندر جہالت پائی جاتی ہے جو منازعت کا منشاء ہے اور یہ حالت سے بیع فاسد نہیں ہوتی کیونکہ بہت سے لوگ
 بیع میں مجہول چھوڑ دیے جاتے ہیں اور اگر تمام امور کی تفصیل لک جائے تو اس میں غرر عظیم ہے بلکہ وہ جہالت بیع کو فاسد نہیں
 جبکہ انجام منازعت ہو اور از انجملہ یہ ہے کہ اس بیع سے کوئی دورہ یا معاملہ مقصود ہو کہ وہ بائع یا مشتری بیع کے ضمن میں
 یا اس کے ساتھ اس معاملہ کا اسید دار ہو ایسیلے کہ اگر وہ مقصود حاصل ہو تو اسکو وہ مطلب کر سکتا ہے نہ سکو تو کر سکتا ہے
 اور ایسی بات خواہ خواہ ناجی خصومت کا باعث ہوتی ہے اور قاضی میں پورا پورا فیصلہ نہیں کر سکتا اور آنحضرتؐ صلی اللہ
 فرمایا ہے لا یحل بیع وسلف ولا شرطان فی بیع مثل ان اغول بعث ہذا علی ان تقسینی کذا۔ یہ درست نہیں
 کہ بیع بھی ہو اور عرض بھی اور نہ وہ شرطیں ایک بیع میں درست ہیں مثلاً مالو کے اس چیز کو بیعت اس شرط پر فروخت کیا کہ تو مجھے
 اس قدر روضہ سے اور دو شرطوں کے معنی یہ ہیں کہ ایک تو حق بیع کا شرط کرنا اور ایک کسی غرضی چیز کا شرط کرنا مثلاً
 یہ شرط لگانا کہ مجھ کو فلان چیز پر کہ دینا یا فلان شخص سے میری غارش کر دینا یہ اگر تو کبھی اس چیز کو فروخت کرے تو
 میرے ہی ہاتھ فروخت کرنا و علی ہذا القیاس پس ان سب صورتوں میں ایک عقد کے اندر دو شرطیں پائی گئیں اور یہ جہالت
 کر اس بات کے یہ ہے کہ عاقد کے ہاتھ سے تسلیم نہ پائی جائے مثلاً بیع ایسی چیز ہے جو بائع کے پاس موجود نہیں ہے بلکہ وہ کسی
 دوسرے شخص پر اسکا حق ہے یا وہ ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ شخص اپنے مقصد کو قاضی کے ماں میں نہ کرے یا بنیہ قائم نہ کرے
 یا اپنے ملنے کے طریقہ میں کوشش نہ کرے یا اپنے قبضہ نہ کرے اور اسکی ناپ تول نہ کرے جبکہ وہ چیز اسکو نہیں مل سکتی ایسی
 کہ اس میں ایک قصے کے اندر دوسرے قصے کے پیدا ہونے یا فروغ کے پائے جانے اور مقصود کے حاصل ہونے کا احتمال ہے اور جو چیز
 سیرے پاس موجود نہیں ہے تو کچھ اس بھروسہ پر نہ رہنا چاہیے کہ نیک کوشش کے کچھ وصول ہو جاوے گی اور بسا اوقات مشتری
 بائع سے بیع پر قبضہ کر لیا مبالغہ کرتا ہے اور وہ بیع کے پاس موجود نہیں ہوتی تو وہ بائع اس شخص سے اس چیز کا مطالبہ
 کرتا ہے جبکہ اسکا حق نہایت ہوتا ہے یا بھل کو شکار کرتے جاتا ہے یا بازار میں خریدنے کا قصد کرتا ہے یا اپنے کسی دوست
 سے کچھ بطور ہبہ طلب کرتا ہے اور اس میں بڑے جھگڑوں و قصوں کا پیدا کرنا ہے اور آنحضرتؐ معلم نے فرمایا ہے
 لا تبع مالیس عندک نہ جو چیز تیرے پاس موجود نہیں ہے اسکو فروخت مت کر اور بیع اگر غریب سے بھی آپ نے نہ فرمائی ہے
 اسکی یہ صورت ہے کہ اس میں بیع کے موجود ہونے یا نہ ہونے اور ملنے نہ ملنے کا یقین نہ ہو اور آنحضرتؐ معلم نے فرمایا اس انواع
 طعنا ما فلا یبعہ حتی لیتوقیہ۔ جو شخص غلہ کو خریدے تو متبیک پر قبضہ نہ کرے اسکو فروخت نہ کرے بعض کے نزدیک یہ معلم
 غلہ ہی کے ساتھ مقصود ہے کیونکہ اموال کے جملہ اقسام میں غلہ کا لین و دین اور اس میں حاجت زیادہ ہے اور جب تک اسکو
 ہلاک نہ کیا جاوے انسان اس سے منفعہ نہیں ہو سکتا اور جب تک مشتری نے اپنے قبضہ نہیں کیا ہے تو بسا اوقات بائع کا
 اس میں تصرف کرنے اور قبضہ کے اندر قبضہ کے پیدا ہونے کا احتمال ہے اور بعض کے نزدیک تمام مقولات میں یکم جاری ہے

کیونکہ سب میں فقیر و فقیران کے پیدا ہونے اور خصوصیت کے پائے جانے کا احتمال ہے اور حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں
 کہ میں ہر چیز کو مثل غلہ کے سمجھتا ہوں اور مجھے جو علت بیان کی ہے اس کے سوا سے یہ قول قریب قریب اس کے
 کراہت کی صورت ایک یہ ہے جہاں ان منازعات کے پیدا ہونے کا احتمال ہے جو آنحضرت معلوم کے زمانہ میں واقع ہوئے
 اور آپؐ انہیں مناقشات کا اہل غالب معلوم ہوا ہے جیسے زید بن ثابتؓ نے بیان کیا ہے کہ جب یون کو کسی قسم کی
 عارض ہو کر آتی تھی تو خریدنیوالے بعد کو نزاع کیا کرتے تھے اور کیا کرتے تھے کہ بھل گئے اور گریبے لہذا آنحضرت معلوم سے
 بھلوں کے بیچ سے جھگڑا نکالنا سالم رہنا نہ ظاہر ہو جاتا منع فرمایا ہے مگر جس صورت میں فی الحال ذخون سے بھل کا توڑ لینا شرط
 کر لیا جائے اس طرح غلہ کے مال سے جھگڑا نہ ہو کر سفید اور آفت سے محفوظ نہ ہو جائے اس کے بیچ سے منع فرمایا ہے
 اور فرمایا ہے کہ دیکھو تو اگر خدا تعالیٰ اس بھل کو روک دے تو تم میں سے کوئی شخص کس چیز کے بدلہ اپنے بھائی کا مال
 یعنی اس میں دھوکہ ہے کیونکہ ایسے وقت میں بیع کے ہلاک ہونیکا خطر ہے پس بائع کو بیع میں سے ہونیکا کا اور خریدنے کے
 ذمہ لازم ہو جائیگا اور اس طرح ہر سو کے لیے ٹھیکہ دینا منع ہے اور انانجملہ یہ ہے کہ آمین شہر کے انتظام میں نقصان آنا ہر
 اور بعض کو بعض سے ضرر پہنچتا ہو ایسی چیز کو دور کرنا اور لوگوں کو اس سے روکنا واجب ہے آنحضرت معلوم نے فرمایا ہے
 لا تملقوا الرکبان لبيع ولا بيع بعضکم علی بيع ولا یسم الرجل علی سولم خبیہ ولا تناسجوا ولا یبع حاضر لباد
 بیع کے لیے تلقی رکبان مت کر دو اور نہ تم میں سے بیع پر بیع کریں اور نہ کوئی شخص اپنے بھائی کی قیمت کرنے وقت قیمت کر
 اور نہ بخش کر دو اور نہ کوئی شری قریہ والے کے لیے فروخت کرے۔ میں کہتا ہوں کہ تلقی رکبان کی تو یہ صورت ہے کہ جب
 باہر سے سوداگر تجارت کا مال بھر کر لاویں اور شہر میں داخل ہونے اور نزع معلوم کرنے سے پیشتر کوئی شخص باہر سے
 آئے بلکہ شہر کے نزع کے اعتبار سے ارزانی کے ساتھ وہ مال نے خرید لے اور اس میں بائع کا بھی ضرر اور عامہ لوگوں کا بھی
 ضرر ہے بائع کا تو یہ ضرر ہے کہ اگر وہ بازار میں آتا تو کسی قدر گرانی کے ساتھ فروخت کرتا لہذا اس بیع میں اگر بائع کو اپنے
 ضرر پر آگاہی ہو جائے تو اسکو بیع کے رد کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اور عامہ لوگوں کا یہ ضرر ہے کہ اس تجارت میں
 سب غم والوں کا حق متعلق ہو گیا ہے اور مصلحت مدنیہ کا تقاضا یہ ہے کہ جب کو جو قدر ضرورت ہے اسقدر تبریب
 اسکو مقدم کیا جائے اور اگر حاجت میں برابر ہوں تو انہیں برابر ہی کیجئے یا قریہ اندازی کیجئے پس بالاسی بالا ایک
 شخص کو بلا تریج اس مال کے لیے لینے میں ایک قسم کا ظلم ہے مگر شہر والوں کو اس بیع کے فسخ کرنے کا اختیار نہیں ہے
 کیونکہ اس شخص نے ان لوگوں کا مال کا کچھ نقصان نہیں کیا اسنے صرف یہ کیا ہے کہ جس چیز کی انکو امید تھی وہ چار سے
 آٹھ روک لی۔ اور بیع ہمیشہ کی نہیں اپنے ساتھ کے تاجروں کا تنگ کرنا اور ان کے ساتھ بدعاطلی ہے اور بائع اولیٰ حق
 متوجہ ہو چکا ہے اور اس کے رزق کی صورت نکال آئی ہے اس صورت کا بگاڑنا اور اس کے معاملہ میں دخل مینا ایک قسم کا ظلم
 ہے اور اس طرح دوسرے شخص کے قیمت لگاتے وقت قیمت لگانے میں خریداروں کو تنگ کرنا ان کے ساتھ بدعاطلی ہے
 اور بہت سے مناقشات اور عداوتیں ان دو باتوں سے پیدا ہوتی ہیں اور بخیر آنسکو کہتے ہیں کہ بلا قصد خریدنے کے
 شریوں کو قریب میں ڈالنے کے لیے قیمت بڑھا دینا اور آمین جب قدر ضرر ہے ظاہر ہے اور بیع شہر کے کی گاہوں

کے لیے اسکی بصورت ہے کہ گانون مالا اپنے مال کو لا کر شہر کی طرف اٹلن ادیسے کہ اسی دن کے نرخ سے بچے لانے لیں گے
پس شہر والا آدھ اوپکے کہ اپنے مال کو تیرہ باس چھوڑے یہاں تک کہ اسکو پچھرون روک کر نرخ گران فروخت کر دیا
اور اگر گانون والا خود اسکو فروخت کرتا تو نرخ ارزان فروخت کرتا اور نفع شہر کا اسین ظاہر ہے اور اسکو بھی نفع ہوتا
اسلئے کہ تاجرون کے نفع اٹھانے کی دو صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ پچھرون روک کے اپنے مال کو نرخ گران
فروخت کریں اُن لوگوں کے ہاتھ چلو اس مال کی نہایت حاجت ہے اور حاجت کے مقابلہ میں جو کچھ قیمت وہ دیتے ہیں
وہ انکو کم معلوم ہوتی ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ مٹھوڑا سا نفع لیکر اس مال کو فروخت لیں اور پھر واپس تجارت کا
اور مال لا کر اسین بھی نفع اٹھائیں و علیٰ ہذا لقیاس اور یا منتقل شہر کی مصالحت کے ساتھ مناسب تر اور برکت کما جائے
اکثر ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من احتکر فهو خاطی جو تجارت کے مال کو دیکھیں کہ گنگا ہے اور انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اجمالیہ مرفوق و احتکر ملعون۔ لایو الامرن ذوق ہے اور دیکھنے والا ملعون۔ تیرہ ایک اہل
بروہ ہے کہ بامید نفع کے اور باوجود حاجت اہل شہر کے اسکی طرف صرف کرانی نرخ اور یاقوتی شہن سکھانے سے روکنا
مال کا شہر والوں کے حق میں ضرر اور بد نظمی شہر کا سبب ہے و آنا بجلد یہ ہے کہ مشتری کو اسین فریبے یا پھر رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقصروا الابل و الغنم فمن باعها بعد ذلک فهو بخیر النظرین لیحدان یجلبھا ان ضیعا
المسکما وان سخطھا ردنا و صاغاس من تمر و یروئ صاغاس من طعام لا سمر لھو سست نصریکہ و تم از سست
اور بیکہ میں پس جو شخص اسکے بعد اسکو خریدے پس وہ اسکے و بیکہ بعد بخیر النظرین ہے اگر اس بیع سے راضی ہونو
روک لے اسکو اور اگر اس سے ناخوش ہونو اسکو واپس کر دے اور ایک صاع غریبی دے دے اور روایت کیا گیا ہے
صاغاس طعام لا سمر لھو۔ میں کہتا ہوں نصریکہ کے معنی تم میں دودھ کے جمع کرنے کے ہیں تاکہ مشتری
دودھ کی کثرت کا خیال کرے پس فریب میں پڑ جاوے گا اور چونکہ اسکو خیا مجلسل و رخا شرط کے ساتھ زیادہ تر
مشابہت تھی کیونکہ بیان پر عقد بیع میں گویا دودھ کی کثرت شرط کر لی گئی ہے پھر ہر گاہ اندانہ دودھ اور اسکی قیمت
کا بعد اسکے ہلاک اور تلف نہ کرنے کے بلا تسمک معذرا المعروف تھا خاصا مکہ وقت بد اخلاقی شریکوں کی اور بدویہ کے
اسلئے حاجب ہوئی یہ بات کہ باعتبار احتمال غالب کی ایک حد معتدل بیان کیجائے تاکہ حدود قطع ہوا و چونکہ
اوشیون کی دودھ میں ایک قسم کی روک ہوئی ہے اور اندازانی پائی جاتی ہے اور بکریوں کا دودھ عمدہ ہوتا ہے
اور گرانی پائی جاتی ہے اسلئے دونوں کا حکم ایک ہوا لہذا یہ بات متعین ہوئی کہ جو چیز ادنیٰ ہے جسکا وہ قوت کرتے ہیں
وہ اسکا ایک صاع مقرر کیا جاوے جیسے پھوڑا ملک حجاز میں اور جو وہاں سے ملک میں نہ کیوں اور چاول اسلئے کہ
قوت کے اعتبار سے گران اور اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں اور بعض اُن لوگوں نے کہ حکو اس حدیث پر عمل کرنے کی
توفیق نہیں ہوتی ہے انھوں نے اپنی طرف سے ایک قاعدہ مقرر کر لیا اور کہا کہ جس حدیث کی تخریج کے کوئی اور تفسیر
کرے جب اسین قیاس نہ چل سکے تو انہیں عمل ترک ہو جاتا ہے اور اس قاعدہ میں اول تو کلام ہے دوسرے
قاعدہ اس حدیث پر نہیں تطبیق ہو سکتا ہے کیونکہ اس حدیث کو بخاری نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے

(حاصل آنکہ وہ افقہ الناس تھے) اور اس قدر جواب کے لیے کافی ہے اور اس لیے کہ وہ بمنزلہ تمام ان مقدار پر شرعیہ کے عقل نہیں مقرر کرنے کی خبری معلوم کر سکتی ہے مگر خاص کر اس مقدار کی حکمت معلوم کر نہیں عقل مستقل نہیں ہے بارخدا یا بلکہ ان عقلیں جو اس میں فی العلم ہیں اور آنحضرت صلعم نے ایک مرتبہ غلہ کا ڈھیر دکھایا جسکو اسکے مالک نے اندر سے ترک کر کے رکھا تھا آپ نے فرمایا تو نے اسکو اور کیوں نہیں کیا تاکہ لوگ اسکو دیکھتے اور فرما با جو شخص فریب کرے وہ مجھے نہیں اور ان کے بعد کہ وہ چیز سیاح الاصل جو جیسے وہ پانی کہ جاری ہوا اور کثرت سے ہوا کوئی شخص ظلم و غلب کر کے اسکو فروخت کیا کرے کیونکہ اس میں تلاقی خدا تعالیٰ کے مال میں تصرف کرنا اور لوگوں کو ضرر پہنچانا ہے لہذا آنحضرت صلعم نے زیادہ پانی کے فروخت کرنے سے ناکہ اسکے سبب گھاس کا فروخت کرنا لازم آئے منع فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی ٹیکل ہے کہ کوئی شخص کسی چشمہ یا کسی حویلی پر غلب کرے اور کسی مولیٰ کو بغیر کرایے نہ بیٹھے دے اور اس میں گھاس کا جو سبب قبیح ہے فروخت کرنا لازم آتا ہے یعنی ایسے وقت میں ہوا کسی کے چرنے کی قیمت دینی ٹیگی اور یہ باطل ہے اس لیے کہ پانی گھاس دونوں سیاح چیزیں ہیں چنانچہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے فیقول اللہ الیوم منعک فضل کیما منعت فضل مالہ لیعمل یداک۔ پس خدا تعالیٰ فرمایا آج میں مجھے اپنے فضل کو روکتا ہوں جس طرح تو نے اس چیز کی فضل کو روکا جو بغیر تیری محنت کے پیدا ہوئی تھی اور بعض کے نزدیک حاجت سے زیادہ پانی کا اس شخص کے ساتھ فروخت کرنا جہود پیدا چاہتا ہو یا موائی کو پلانا چاہتا ہو جو حرام ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے المسلمون شرکاء فی ثلث فی الما والکلا والنار۔ تین چیزوں میں سہ مسلمان شریک ہیں پانی اور گھاس و آگ میں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں کسی ملک بھی ہوں تب بھی ان چیزوں میں ہمدردی نہایت مستحب ہے اور اگر ملک نہیں ہیں تب تو انکا مال شرکت میں چاہیے

بیع کے احکام کا بیان

رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے خدا تعالیٰ سہولیت والے آدمی پر رحم کرے جب وہ کسی چیز کو فروخت کرے اور جب خریدے اور جب وہ تقاضا کرے۔ میں کہتا ہوں سماعت منہلہ ان اصول خلاف کے ہے جس سے نفس مذب ہوتا ہے اور گناہوں کی قید سے اسکی سبب سے رہائی ہوتی ہے اور نیز سماعت میں شرکاء انتظام قائم رہتا ہے اور اس پر باہمی معاونت کا دار و مدار ہے اور بیع و شراء و تقاضا و ایسی چیزیں ہیں جن میں سماعت کے خلاف امور کا احتمال ہوتا ہے لہذا آنحضرت صلعم نے ان امور میں سماعت کے ساتھ برتاؤ کرنا مستحب کیا اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے املف منفقة للساعة محقة لبرکۃ۔ املف سودے کا پلانیوالا اور برکت کا گھٹا نیوالا ہے۔ میں کہتا ہوں بیع کے اندر سہ قسمیں گھٹا یا بڑا ہے بدو وجہ۔ ایک تو یہ کہ اس میں مشتری لوگوں کے دھوکے میں پانے کا احتمال ہے دوسرے خدا کے نام کے قلم سے ختم جاتے ہیں کا احتمال ہے اور چوتھی قسم گھٹے سے اگرچہ سودا خوب فروخت ہوتا ہے کیونکہ اسکا سبب مشتری پر عیب کے پوشیدہ رکھنے پر ہے مگر برکت کم ہوتی ہے کیونکہ برکت کا دار ملائکہ کی دعا کے سوا جو چیز ہے اور مصیبت کے سبب آنکی دعا کو بعد ہوتا ہے بلکہ ملائکہ ایسے وقت میں اس شخص پر بددعا کرتے ہیں اور آنحضرت صلعم

نے فرمایا ہے یا مشتری التجار ان البیع یخیرہ الماعود و السکلف فثوبہ بالصدقۃ - اسے گروہ عجار بیع کے اندر لغو بائین
 اور قسم ہوا کرتی ہیں لہذا تم بیع میں صدقہ ملا لیا کرو۔ میں کہتا ہوں کہ صدقہ کے امین رش سے گناہ دور ہو جلتے ہیں
 اور نفس کے غلبہ کے سبب جو اس شخص سے کچھ قصور ہو جاتا ہے اسکا تدارک ہو جاتا ہے آنحضرت صلعم نے اس شخص کے
 باب میں جسے کسی چیز کو اکثر فیوں سے فروخت کر کے انکے عوض میں مشتری سے دسم لے لیے تھے فرمایا ہے لا باس
 ان تاخذ بالبصر و یصا مالم تفرق و ینکماشی۔ اگر اسی روز کی قیمت پر داجہ کو لیلے تو کچھ مضامعہ میں ہے بشرطیکہ
 تم دونوں کے جدا ہونے وقت کچھ معاملہ تم میں باقی نہ رہا ہو۔ میں کہتا ہوں اسفار سے پہلے کہ اگر جدا ہونے وقت
 ان دونوں میں کچھ معاملہ باقی ہے مثلاً بانی طورہ و دونوں اشرفیوں سے دراجہ کے بدلے کی بجلی کو حصہ انوں کے بیاں
 کرنے یا دھان کش کے وزن کرنے پر موقوف رکھے اور علی بن الفہاس تو ایسے وقت میں حجت و نزاع کر سوائے کو
 حجت و نزاع کا موقع باقی ہے اور معاملہ صاف نہیں ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من اتباع کل عبدان
 تو یہ قسم تھا لبائع الا ان یشترط المبتاع۔ جو شخص چھوڑے کے درخت کو گار گئے کے بعد خریدے تو اس وقت کا عمل
 بائع کا ہے مگر جس صورت میں مشتری شرط کرے میں کہتا ہوں اسکا یہ سبب ہے کہ گار گنا اس وقت سے نامدایہ فعل
 اور بائع کی ملک میں ٹمر کا ظہور ہو گیا پس اسکا حال سہ سے کا ساتھ حوالہ مکان میں کھی ہوئی ہو لہذا یہ بات ضرور ہے
 کہ اسکا حق اسکو دلایا جاوے مگر خریدار اس کے خلاف کی تصدیق ہو جائے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ما کان
 من شرط لیس فی کتاب لہ فہو باطل۔ جو ایسی شرط لگائی جائے کہ جب کتاب لہی میں ذکر نہیں ہے تو وہ باطل ہے
 میں کہتا ہوں اس سے وہ شرط مراد ہے جس سے خدا تعالیٰ نے نہی فرمائی ہے اور حکم الہی میں اسکی نفی مذکور ہے یہ مقصود
 نہیں ہے کہ اس شرط کا بالکل ذکر نہ ہو اور آنحضرت صلعم نے بیع الولاد و در ربہ لولاء سے نہی فرمائی ہے کہوں تکد لا و کوئی
 موجود و معین مال موجود نہیں بلکہ صرف ایک حق جو حقیقت بائع پر ہے جو بیع نہیں ہوتی اسبطح و لامدی بیع بھی نمونی چاہیے
 اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے استخراج بالضعفان آمدنی تاوان کے ساتھ ہے (یعنی جو تاوان دیگا وہی آمدنی لینگا)
 پس بیع کی آمدنی بیع کے رد کرنے کے بعد مشتری کو ملیگی۔ میں کہتا ہوں منازعت کے قطع کرنے کی بجز اسکے کوئی
 صورت نہیں ہے کہ بیع کے ہلاک ہو جانے کے بعد جو شخص تاوان دیتا ہے اسی کو اسکی آمدنی دلائی جائے پس اگر عیب کے
 سبب مشتری بیع کو رد کر دے اور اس بنا پر بیع سے جو کچھ آمدنی ہوئی ہے اس خریدار سے اسکا مطالبہ کیا جائے
 تو آمدنی کی مقدار کے نامت کرین حرج عظیم ہے پس آنحضرت صلعم نے اس حکم سے منازعت کو قطع فرمایا جسطرح مضامعہ
 کے بار میں آپ نے منازعت کو بغیر طور قطع کیا ہے کہ جاہلیت کی میراث اسی حالت پر رکھی جائے جس حالت پر تفسیر کی گئی
 ہے آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے الیعان اذا اختلفوا للبیع قائم لیس بینہما بنیۃ فالقول باقالبائع اویراد ان
 اوہ و دونوں بیع جنہیں بنیہ نہوا اگر انہیں اختلاف واقع ہوا اور بیع بھی موجود ہو پس قول بائع کا معتبر ہوگا یا ہر دونوں
 رد کر دیئے میں کہتا ہوں آپ نے قطع منازعت اسلیئے کی کہ اصل یہ بات ہے کہ کوئی چیز کسی شخص کی ملک نہ نکلتی ہے
 مگر بواسطہ صحیح بیع کے یا رضائہ می کے پھر جب منازعت واقع ہوئی تو اصل کی طرف رد و ضروری ہوا اور بیع بائع کا

سال ہونا یقینی ہے اور بیع پر اسکا قبضہ ہے اسوقت یا قبل اس عقد کے جسکی صحت نہیں ثابت ہوئی ہے اسلیئے اس
 قول مستبر ہے لیکن خریدار کو اختیار ہے اسلیئے کہ بیع کا رضامندی پر ہے اور مول فدا صلعم نے فرمایا ہے الشفعہ فیما
 مالہ القسم فاذا وقعت احد ود و صرف الطرق فلا شفعۃ یعنی شفعہ اس چیز میں ہوتا ہے جو قسم نہیں ہوتی
 پھر جبکہ اس میں حدین پڑ جائیں اور اسے ہو جائیں تو اس میں شفعہ نہیں ہوتا اور نیز آپ نے فرمایا ہے ایجاد اصل بھقب
 کہ جو مانع قریب کی وجہ سے مقدار زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں اصل شفعہ میں ہمسایوں اور شریکوں سے ضرر کا دور کرنا
 اور پھر نزدیک شفعہ کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ شفعہ ہے کہ مالک پنیامینہ میں اللہ شفعہ کے لیے اس شفعہ کا
 پیش کرنا اور دوسروں پر اسکا مقدم کرنا اور عند القاضی وہ مالک اس کے پیش کرنے پر مجبور نہ کیا جائیگا اس قسم کا
 شفعہ اس حاکم کے لیے ہوتا ہے جو شریک نہیں ہے اور ایک وہ شفعہ ہے جس مالک عند القاضی مجبور کیا جاتا ہے شفعہ
 صرف شریک کے لیے ہے اور عادیث جو اس باب میں وارد ہوئی ہیں انکی تطبیق کی صورت یہی ہے اور نیز آپ نے فرمایا
 من اقال خاہ المسلم صفقہ کہ ہا اقال اللہ عشرۃ یوم القیامۃ جو شخص اپنے بھائی مسلمان سے اس عقد کو لیتا
 جو اسکے ناپسند ہے خدا ایک قالی قیامت کے روز اسکی خطا سے درگزر فرمایا گیا۔ میں کہتا ہوں جس شخص کو عقد کر لیا
 بعد افسوس ہو تو اس سے رفع فرم کے لیے اقالہ کرنا مستحب ہے اور واجب نہیں ہے کیونکہ شریک شخص اپنے اقرار میں ماخوذ
 ہوتا ہے اور جو چیز اپنے اور لازم کرتا وہ اسکو لازم ہو جاتی ہے جائز ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس دن کو فروخت
 کر دیا اور اپنے گھر تک سوار ہو کر جانے کو مستثنیٰ کر لیا۔ میں کہتا ہوں اس سے اس چیزوں کے بیع میں استثنا کرنے کا جو
 نہایت ہوتا ہے جان مناقشہ کا موقع نہو اور دونوں عاقدین باہم سلوک کر نیوالے اور فراخ دل ہوں کیونکہ استثنا
 کرنے کی ممانعت اسلیئے ہے کہ آئین مناقشہ کا احتمال ہوتا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من فرق بین والدۃ
 والدہ ما فرق اللہ بینہ ومن احبہ یوم القیامۃ شخص مالی اور اس کے بیچ میں جدائی ڈالے تو خدا بیٹائی قیامت کے
 آسمان اور اس کے دوستوں میں جدائی ڈالے گا۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وغلاموں میں سے جو بھائی بھائی تھے
 ایک کو فروخت کر دیا تو آنحضرت صلعم نے اسے فرمایا کہ واپس کر لو۔ میں کہتا ہوں مان و بچے میں جدائی ڈالنے سے بڑا
 کہ دونوں کو دشت پیدا ہوگی اور آہ و بکا کرینگے یہی دو بھائیوں کا حال ہے لہذا انسان کو آئین تفریق ڈالنے سے اجتناب
 چاہیے اللہ پاک فرماتا ہے۔ اذا نودی للصلوۃ من یوم اکمۃ فاسعوا الی ذکر اللہ و ذر و البیع جب جمعہ کی نماز
 پکارا جاوے تو خدا تعالیٰ کی باریک نظر لیکو اور بیع یعنی خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ میں کہتا ہوں یہ حکم اس انداز کے
 ساتھ متعلق ہے جو امام کے خطبہ کیلئے جاتے وقت ہوتی ہے اور چونکہ بیع وغیرہ میں مشغول ہونے سے بسا اوقات نماز
 چاتی رہتی ہے اور خطبہ کا استماع ترک ہو جاتا ہے اسلیئے اس سے نہی فرمائی گئی اور آنحضرت صلعم سے کسی نے عرض کیا کہ
 گران ہو گیا ہے اسلیئے آپ ہمارے لیے نزع مقرر فرمائیے آنحضرت صلعم نے فرمایا نزع مقرر کر نیالا خدا تعالیٰ ہے آپ کی
 صفت قابض و باسط و انقی ہے اور مجھے اس کی شکل آرزو ہے کہ خدا تعالیٰ سے میں اسی حالت سے ملوں کہ کوئی شخص
 مجھے کسی ظلم کا مطالبہ نہ کرے۔ میں کہتا ہوں چونکہ مشتری و تاجر وغیرہ ایسا حکم برابر دینا کہ جس سے کسی کو فروغ نہ پہنچے

باد فلول کو برابر ضرر پہنچے نہایت دشوار تھا اس لیے آنحضرت معلوم نے اس پر پیر کیا تاکہ آپ کے بعد حکام لوگ اس کو
 طریقہ دستور مقرر کر لیں اور اس کے بعد بھی اگر کوئی سودا گروں سے علانیہ ظلم معلوم ہو چکا تو گو کہ یقین ہو جسے
 تو کسی اصلاح درست ہے کیونکہ اس میں ملک کی بربادی ہے اور امت پاک رشا و فساد ہے یا ایسا الذین آمنوا اذا
 لما یقیم بین الی اہل مسیحی فاکتوہ۔ اے ایمان والو جبکہ تم ایک وقت معین تک قرض لین دین کرو تو اس کو لکھ لو
 معلوم کرو کہ قرض منافعہ و منازعت کے اعتبار سے تمام معاملات میں بڑھ کر ہے اور وقت حاجت کے بغیر اس کے
 بارہ بھی نہیں ہے اس لیے امت پاک نے لکھ لینے اور گواہ کرنے کی تاکید فرمائی اور رہن اور کفالت کو مشروع کیا کہ گواہی
 کے چھپانے کا گناہ بیان فرمایا۔ اور لکھنے اور گواہی دینے کو قرض کفایہ کیا اور وہ عقود و ضروریات ہے اور آنحضرت صلعم
 جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ بھلوں کے ایک ایک دو تین تین برس کے لیے بدنی کیا کرتے تھے
 بعد آپ نے فرمایا جب کوئی کسی چیز میں بدنی کرے تو کیل معین و وزن معین میں مدت معین تک بدنی کرے
 میں کتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ حتی الامکان منافعہ کا ارتفاع ہو جاوے اور فقہار نے انھیں تینوں پران و رضا
 کو فہاس کر لیا ہے جسے بلا حصول وقت کسی چیز کا بیان ہو سکتا ہے اور قرض کا مدار ابتدا و تترع پر ہے اور اس میں
 عاریت کے بہ معنی پائے جاتے ہیں لہذا اس میں دیر کرنا جائز ہے اور یا دہ لینا حرام ہے اور دین کا سبنا مضبوطی
 پر ہے اور وہ مضبوطی قبضہ کرنے سے ہوئی ہے لہذا اس میں قبضہ نہ کر لیا گیا۔ اور سیر نزدیکان دونوں حدیثوں
 میں اختلاف نہیں ہے پہلی حدیث تو یہ ہے لا یعلق الرین الرین من صاحب الدی رہنہ غنمہ علیہ غرمہ
 رہن کرنا مرہون کو اس کے مالک سے جسے اس کو رہن کہا ہے نہیں روکتا ہے اس کے لیے اس کی آمدنی ہے اور اسی پر اس کا
 مرہون ہے اور دوسری حدیث یہ ہے الفطر یکسب بنفسه اذا کان مرہونا ولیس له فی شرب بنفسه اذا کان
 مرہونا علی الذی یرکب ویشرب بالنفقة۔ سواری سے اس کے خرچ اٹھانے کے سبب اس سے سواری کیجا دی
 اگر وہ مرہون ہے اور دودھ دیتے جانور کا دودھ اس کے خرچ اٹھانے کے سبب دیا جائیگا اگر وہ مرہون ہے اور سواری
 پر نیوالے اور دودھ پینے والے کو اس کا خرچ اٹھانا پڑیگا۔ اور اختلاف نہ رہے کہ سبب یہ کہ پہلی حدیث میں تو
 حکم عام ہے مگر جو وقت میں۔ اس مرہون کا خرچ نہ اٹھائے اور مرہون کے ہلاک ہو نہ خوف ہو اور مرہون اس کا
 خرچ اٹھائے تو اس وقت میں مرہون جبکہ لوگ نصف کر دیں مرہون سے انتفاع حاصل کر سکتا ہے اور آنحضرت
 صلعم نے ناپے والوں اور وزن کشوں سے فرمایا ہے تم کو ایسی دو چیزیں سپرد کی گئی ہیں جن میں تم سے قبل تم سے
 ہلاک ہو چکی ہیں میں کتا ہوں ڈنڈے مارنا حرام ہے کیونکہ اس میں خیانت اور بد معاملگی ہے اور حضرت شعیب علیہ السلام
 کی قوم کا حال جو کچھ ہو چکا ہے خدا تعالیٰ قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ایما جبل فلان
 فادرك رجل ماله بعینہ فمواحق بہ جو شخص غفل ہو چکر کوئی شخص بعینہ اس کے پاس اپنے مال کو پائے تو وہ شخص جو نہ
 ہے اور آنحضرت صلعم نے جو یہ فرمایا ہے کہ وہ شخص ایسا ہے جیسے ہونٹ کے دو کپڑے پھینے والا۔ اس کے یہ منی میں اس کا
 مال اس شخص کا سب سے جو ہونٹ کی چادر اوڑھ رہا ہے اور اسی کی لنگی باندھ رہا ہے اور تمام بدن اس کا جو ہونٹ کے کپڑے

اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من منع الیہ معروف فقال بغا علیہ خراک لہ خیراً فقد بلغ بالشارب جس شخص کے ساتھ کوئی احسان کرے اور وہ احسان کر نیوالے کے لیے خراک اس خیر اگر کدے تو اسے کامل طور سے نہایت کدے میں کہتا ہوں آپ نے اس لفظ کو اس لیے معین فرمایا ہے کہ ایسے مقام میں زیادہ اوصاف بیان کر تین مبالغہ اور کم بیان کر تین حق کا چھینا اور احسان کا کتمان ہے اور بعض مسلمان بعض کو جو بد یہ پیش کرین ان سب میں بہتر و خیر ہے جو آخرت کو یاد دلانے اور خدا پر تمام امور کا اور اس میں یا یا جائے اور یہ لفظ اس تمام کے لیے کافی مقدار ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے تہاد و اذان الہدیۃ تہدیب نصفائین و فی روایت تہذیب حر الصد باجمہ و تہذیب بجمہتے ہا کر و کیونکہ ہدیہ سے رنجش دور ہوتی ہیں اور ایک وایت میں آیا ہے دل کا غصہ جاتا رہتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہدیہ اگر چہ ٹھوڑا سا ہے مگر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بھیجے والے کے دل میں اس شخص کی تعظیم و قدر و محبت اور اس کی جانب محبت ہے اور اسی کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہے لا تحقرن جارتہ جارتہا و لونہا و لونہا شاة۔ کوئی دوسرے اپنی طرف دوس کو حقیر نہ سمجھے اگر چہ بکرتی کھری کے ساتھ ہو۔ پس یہ دونوں کی رنجش دور کرنے کے لیے عمدہ طریقہ قرار پایا۔ کسی شخص یا قبیلہ میں پوری پوری الفت پیدا ہونے سے رنجش دور ہو سکتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عرض علیہ ریحان فلا یردہ فانہ حقیف الممل طیب لیریح۔ جس شخص کے سات کوئی ریحان کو پیش کرے تو یہ اسکو واپس نہ کرے کیونکہ اس کے لینے میں باکم ہوتا ہے اور وہ خود خوش وادار ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ریحان وغیرہ کے واپس کرنے کو اس واسطے ناپسند فرمایا کہ اس کی قبول کر لینے میں دینے والے کا اس شخص پر بار نہیں ہوتا اور لوگوں میں اس کا دستور ہے لہذا اس کے قبول کر لینے میں زیادہ عار نہیں ہوتی اور دینے بھی اس کے دینے میں زیادہ خرچ نہیں ہوتا اور اس کا باہم دستور کر لینے الفت باہمی کا پیدا کرنا اور واپس کر لینے اس کی دشمنی کرنا اور دلی رنجش کی دلیل ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العائد فی سبۃ الکلب یعود فی قبیۃ لیس لئلا شل السوء۔ اپنی دی ہوئی چیز کو واپس لینی کتنے کے مانند ہے جو اپنی تہ کو بچھ کر جاتا ہے ایسی بری مثال مجاہدہ مناسب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہوئی چیز کے واپس لینے کو اس واسطے ناپسند فرمایا کہ میں چیز کو اپنے مال سے علیحدہ کر چکا اور اس سے قطع تعلق کر چکا ہے پھر اسے واپس لینے کا منشا یا تو اس کی چیز کے ساتھ حص کا پیدا ہونا یا اس شخص سے ناخوشی یا اس کی ضرر رسائی ہے اور یہ سب خلاق مذمومہ ہیں اور نیز یہ کہ پورا کر دینے اور مضبوط کر دینے کے بعد اس کے واپس لینے میں عداوت و رنج کا پیدا کرنا ہے بخلاف اس صورت کے کہ پہلے ہی سے اسکو کچھ نہ دیا ہو لہذا آنحضرت صلعم نے اس چیز کے واپس لینے کو جبکہ اپنی ملک سے جدا کر چکا ہے کئے کو اپنی حق کے کھا جانے کے ساتھ شاہت دی تاکہ ظاہر میں لوگوں کو اس کی بُرائی متحمل ہو جائے اور پورے طور پر اس کی تباہت بیان کر دی بار نہ آیا مگر جس صورت میں ان دونوں کے اندر بے لگافی ہے جس سے منافقت پیدا نہیں ہو سکتا تو ان واپس لینے میں کچھ ہرج نہیں ہے جیسے باب بیٹے سے واپس لینے چاہو آپ نے فرمایا ہے الا للہ والہ من ولدہ۔ جو باپ کے جو اپنے بیٹے سے واپس لے لے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نسبت حینہ اپنے بعض بچوں کو چھٹا لیا

کچھ عطا کیا تھا فرمایا ہے کیا تو چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ نکلی میں وہ سب پر بارہون آئے عرض کیا ہاں (تو آپ نے فرمایا)
 ایسے وقت میں ایسا نہیں ہوتا میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کے اندر بعض اولاد کو بعض بر فضیلت دینے کو اسلئے
 ناپسند فرمایا کہ اس میں بھی باجمہ مال بخش پیدا ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ بھی لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف
 اکتفاء فرمایا کہ بعض کو بعض بر فضیلت دینے سے اس اولاد کے واپس مال و بیع بیہا ہوگا جسکے ساتھ کوتاہی کی گئی ہے
 اور وہ اس کے سبب آپ کے ساتھ کوتاہی کر لگا اور اس پر غمانہ و پرانی ہے (اور سچلہ تبرعات وصیت ہے) وصیت کا تو بہت
 موت کے قریب ہوتا ہے اور اس کے منوں ہونے کی یہ وجہ ہے کہ بنی آدم کے ملک میں مناعت ہوتی ہے پس جب
 موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو اس کے سبب اس شخص موسمی کو مال سے استغنا ہو جاتی ہے سخت ہوتی یہ بات کہ اس
 موسمی نے جو کچھ اس میں تقصیر کیا ہے اسکا تذکرہ جو ماسے اور جو کچھ اس وقت میں اس نے ل میں جکھن گیس مکر اسات کو ہے
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور صلی اللکث والکث کثیر اللکث ال کی وصیت کر اور لکث بھی زیادہ ہونا چاہیے
 کہ تمام عرب و عجم کی قوموں میں بیشمار معدن کو کسب کیا ایک عادت اور ضروری بات ہو گئی ہے کہ میت کا مال اس کے
 داروں کی طرف منتقل ہوتا ہے چر جب وہ مرے ہو جاتا ہے اور موت پر منوجہ ہوتا ہے تو ان داروں کے لیے ملکیت حاصل
 ہونے کا طریقہ نکل آتا ہے پس انکی امید سے انکو نا امید لہذا انکے حق کا لکھ کرنا اور انکے حق میں کوتاہی کرنا ہے اور نیز
 حکمت کا یہ تقضی ہے کہ میت کے بعد انکے مال کو لے جو سب لوگوں سے زیادہ اسکا دوست و معاون اور مدد دہ ہے اور
 اس بات میں کوئی شخص مان پاٹ والا اور حقینہ ذوالارحام میں انکے درجہ کو نہیں پہنچتا چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے
 واولوالارحام بعضہم اولی بعض فی کتاب اللہ - اور ذوالارحام میں بعض لوگ بعض کے ساتھ اولی کہیں اللہ
 کے اندر اور یا انہیں بسا اوقات ایسا ہو پیش آئے ہیں جسے اور لوگوں کی بھی غمخواری ضروری ہوتی ہے لکھ اکثر
 اوقات خاص خاص حالات میں اور لوگوں کو اختیار کرنا ضروریات سے ہوتا ہے لہذا ایک مدد مقرر کرنا جسکے انکے کو
 نہ بڑھ سکین لایہی ہوا اور وہ حد لکھ ہے اسلئے کہ ورنہ کی ترجیح ضروری امر ہے اور وہ بایں طور ہو سکتی ہے کہ
 انکو نصف سے زیادہ دلایا جائے اسلئے انکے لیے دولت اور غیروں کے لیے ایک ثالث مقرر ہوا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے ان اللہ اعطی لکل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث - خدا تعالیٰ نے ہر حق کو اسکا حق عطا فرمایا ہے
 لہذا کسی وارث کے لیے وصیت نہیں ہے میں کہتا ہوں وصیت کے اندر ایام جاہلیت میں ضرر رسانی کیا کرتے تھے اور
 وصیت کرنا میں حکمت واجبہ کا خیال کرتے تھے بعض لوگ حق کو اور اس شخص کو ترک کر کے جسکی غمخواری واجب ہے
 اپنی اسے ناقص سے بعد لوگوں کو اختیار کرتے تھے لہذا اس باب کا سد در کرنا ضروری تھا اور یہ بات ضروری ہوتی کہ
 قرابتوں کے اعتبار سے قواعد لکھ کا ط کیا جائے اور انشیص کے اعتبار سے عارضی خصوصیات کا لحاظ رکھا جائے
 پس موارث کے احکام ہوئے کہ قطع مناعت اور باہمی بخشوں کے مد کو نہ کے لیے مقرر ہوئے ہیں لہذا یہ حکم بھی ضروری
 ہوا کہ وارث کے لیے وصیت جائز نہ کی جائے اسلئے کہ اسکے جائز کرنے میں اس مدد مقرر کا توڑنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے ماحق امر مسلم نہ تھے یہ صبی فیہ بیت لیل الا و وصیۃ مکتوبہ عندہ کسی مسلمان شخص کے جسکے

جسکے پاس وصیت کر نیکی لے کوئی چیز ہے سزا دینا نہیں ہے کہ شب کو بسر کرے اور اسکی وصیت اسکے پاس لکھی ہوئی ہو۔
 میں کتابوں وصیت میں مجمل کرنا بہتر ہے ایسے کہ اگر دفعتاً موت نے اسکو لے لیا یا ناگاہ کوئی حادثہ پیش آیا تو میں
 ضروری مصالحت کا قائل کرنا کہ اپنے نزدیک ضروری سمجھا تھا وہ فوت ہو گئی تو بچہ حسرت کے کچھ اور ہو گا اور ہر شخص
 مسلم نے فرمایا ہے ایما رجل اعمر عمری الخ۔ میں کتابوں ایکے زمانہ میں بہت سے منافع درمیش تھے کچھ قطع ہو گئے
 اشیہ بھی نہ تھی لہذا انکا قطع کرنا منجملہ ان مصالحتوں کے ہوا جسکے قائل کر نیکی لے آنحضرت مسلم کے بعثت ہوئی ہے مثل
 سو و قتل و غیرہ کما و کچھ لوگوں نے کہا ان کو عمر بھر رہنے کے لیے مکان دیدیے تھے پھر دینے والے درہے و لے کر گئے
 اور دروہ را بن پیدا ہوا نواب حسین اشتباہ اور باہم نمی صحت مندرست شروع ہوئی پس اپنے بیان فرمایا کہ اگر مکان
 دینے والے نے اس کی تکیہ کر دی ہے کہ یہ مکان تیرے لیے اور تیرے وارثوں کے لیے ہے تو یہ جہ ہے ایسے کہ آپ نے
 خالص جہ کے جولو از م ہیں بیان فرما دیے اور اگر اس نے دے والے نے اس شخص سے یہ کہا ہے کہ یہ مکان تازیت تیرے لیے ہے
 تو یہ عاریت ہے کیونکہ کہنے والے قید کے ساتھ مقید کیا ہے جو جہ کے منافی ہے اور منجملہ تبرعات وقف ہے اور اہل مالیت
 اس سے ناواقف تھے پس نبی مسلم نے ان مصالحت کے اعتبار سے جو اوصدقات میں نہیں پائے جاتے وقف کا استبدال فرما
 کیونکہ انسان بسا اوقات خدا کی راہ میں بہت سال صرف کر دیتا ہے اور وہ مال فنا ہو جاتا ہے اور وہ فقرا و پھر مرد
 رہ جاتے ہیں اور او فقرا و لوگ اس مال سے محروم ہی رہتے ہیں پس عامہ لوگوں کے لیے اس سے عمدہ و نافع صوبہ کوئی
 نہیں ہے کہ ایک فقرا و اور سا فرزند کے لیے روک لیا جائے جسکے منافع آخرت ہو اگر بن اور خودہ سے واقف کے ملک
 رکھ کر چاہے آنحضرت مسلم نے حضرت عمر سے فرمایا اگر تو چاہے اسکی اہل کو روک لے اور اسکا صدقہ صدقہ کر دے پس
 حضرت عمر نے اسکا صدقہ کر دیا کہ خودہ نہ فروخت کیا جائے اور نہ بیکیا جائے اور نہ اس سے ورثہ دلایا جاوے اور فقرا و اور
 اقارب اور غلاموں کے چھڑانے اور راہ خدا اور سا فرزند اور معان کے لیے صدقہ کر دیا اور کہہ دیا کہ جو شخص اسکا ستولی جو سب
 بلا وقت اسے کھائے اور غیر متول لوگوں کو کھلائے۔

اور معادنت کی بھی بہت سی معین ہیں ان منجملہ مضاربت ہے اور اسکی یہ صورت ہے کہ ایک شخص مال ہو اور
 ایک کی محنت ہو اور نفع باہم جیسے مقرر ہو جائے انہیں مشترک ہو اور ایک مفادختہ ہے اور وہ ہے کہ دو شخص باہم
 برابر برابر مال سے شریک ہو کر سوداگری کریں اور تمام خرید و فروخت میں شریک ہوں اور باہم نفع تقسیم کر لیا کریں
 اور ہر ایک دوسرے کا ضامن و وکیل ہو اور ایک عثمان ہے اور وہ یہ ہے کہ مال معین میں شریک ہو کر اس طرح سے
 سوداگری کریں اور ہر ایک شخص دوسرے کا وکیل ہو نہ کفیل جس سے دوسرے کے بدلہ اس سے مطالبہ کر سکے اور ان منجملہ
 شرکتہ آصناع ہے جیسے مدد زنی یا دوزن کرنا بطور سے شرکت کریں کہ دونوں محنت کریں اور اجرت دونوں میں
 تقسیم ہو جائے اور ایک شرکت وجوہ ہے اور وہ یہ ہے کہ باہم دو شخص یوں شریک ہوں کہ مال کو کسی کے پاس نہیں ہے
 مگر اپنے اعتبار سے دونوں ملکر خرید و فروخت کریں اور نفع باہم تقسیم ہو جائے یا کہ ہر ایک وکالت ہے کہ اپنے
 سرکل کے لیے وکیل سوداگری کرے اور ایکے مسافات ہے اور وہ یہ ہے کہ باغ ایک کا ہے محنت ایک کی ہیں دونوں کے

اور ایک ہزار عتہ ہے اور وہ اس عبارت ہے کہ زمین و تخم ایک کی اور محنت و میل ایک کے اور ایک مختار ہے اور وہ یہ ہے کہ زمین ایک کی اور بیج اور میل اور محنت دوسری کی۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ایک ایک کو صرف محنت اور باقی کو کچھ سودہ دوسری کے ذمہ ہو اور ایک اجارہ ہے اور زمین مبادلہ کے معنی بھی پائے جاتے ہیں اور معاونت کے معنی بھی پائے جاتے ہیں پس اگر صرف شفعہ مطلوب ہے تب تو مبادلہ کے معنی غالب ہیں اور اگر اجیر کی خصوصیت مطلوب ہے تو معاونت کے معنی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل لوگ ایسے ایسے عقود کیا کرتے تھے پس زمین سے جس میں سناقت کا احتمال غالب نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نبی نہیں فرمائی ہے وہ عقد تو اپنی اہمیت پر باقی رہتا اور اس حدیث کے تحت میں داخل ہے المسلمون علی شروطهم۔ اور رافع بن خدیج کی حدیث میں جو راویوں کا اختلاف ہے وہ بیان ہے اور تابعین میں بڑے بڑے تاحی لوگ شرکت ذرا غلط کیا کرتے تھے اور اسکے حوالہ پر اہل حیمہ کے معاملہ کی حدیث دلائل کرتے اور جن احادیث میں اس شے نہی پائی جاتی ہے وہ احادیث نروں کے اور پرہیز دار یا کسی خاص قطعہ کے یہ ذکر کیا دینے پر معمول ہے مبیہ کہ حضرت رافع نے فرمایا ہے۔ یادہ نہی بطور تریہ اور ایشاد کے ہے چنانچہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں اس وقت کے ساتھ اس معاملہ میں مناقشات کی کثرت کی جہت سے مصلحت خاصہ پر معمول ہے چنانچہ زید فرماتے ہیں

فرائض کا بیان

معلوم کرو کہ حکمت الہی کا مقتضی ہے کہ لوگوں کے قبیلہ میں باہم معاونت اور مسانرۃ اور غمخواری کا طریقہ جائز ہے اور ہر شخص دوسرے کے نفع و نقصان کو بمنزلہ اپنے نفع و نقصان کے سمجھے اور یہ طریقہ جب ہی قائم ہو سکتا ہے جب ان کی جبلت میں یہ بات داخل ہو اور اسباب عاجیہ بھی آپس میں ہوں اور ان کا قدیمی طریقہ بھی اسکو ثابت کرے چلتا ہو وہ محبت و الفت ہے جو مان یا پڑا اولاد و بھائی بندوں وغیرہ میں پائی جاتی ہے اور عارضی اسباب وہ لوگوں کی باہمی الفت و ملاقات اور تحفہ و تحالف بھیجنا اور غمخواری کرنا ہیں کیونکہ ان سب باتوں سے ایک دست کا دست بڑھتا ہے اور تحقیق کے وقت ان میں اسباب کی وجہ سے ایک کو دوسرے کی مدد و معاونت پر سمیت ہوتی ہے اور قدیمی طریقہ وہ ہے کہ تمام شرائع میں صلہ رحم کا حکم اور اسکے تارک پر ملامت کا قائم کرنا چلا آتا ہے پھر بعض لوگ اپنی فکر ناقص کے تابع ہو کر اور کما بینگی صلہ رحم کو قائم نہیں کرتے اور سب اوقات غیر ضروری چیزوں کو مستمر بالشان سمجھتے ہیں لہذا ان پر انہیں بعض چیزوں کے واجب کرنے کی حاجت پڑی خواہ وہ اس سے خوش ہوں یا انکار کریں جیسے مریض کی عیادت یا وصیت زدہ کا کھانا اور دینیہ کا لینا اور جو شخص اپنے ذی رحم کا مالک ہو اسکا آزاد ہو جانا اور علاوہ انکے اور بہت سے امور ہیں اور سب چیزوں سے زیادہ اس قسم کی ضرورت اس مال میں ہے جس سے قریب بموت ہونے کے سبب سے مالک کو استغناء ہو گئی ہے ایسے وقت میں ضروریہ کو اسکا مال اسکے سامنے ایسی چیز میں صرف کیا جائے جو مذاومات خانگی میں نافع ہو یا اسکے بعد اسکے اقارب میں خارج کیا جاوے۔ معلوم کرو کہ فرائض کی حقیقت یہ ہے کہ تمام عرب عجم لوگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ میت کے مال کے مستحق سب لوگوں کا زیادہ ایکے اقارب و زودی الارحام ہیں پھر اسکے بعد

انہیں بڑا اختلاف ہے اہل جاہلیت تو صرف مردوں ہی کو درندہ دیتے نہ عورتوں کو وہ سمجھتے تھے کہ اصل مرد ہی ہیں اور
 وہی وقت مصیبت کے کا مرتبے ہیں لہذا جو بے منزلہ مفت کے ہے اس کے وہی سختی ہیں ابتداً آخرت مسلم پر جاننا
 وہ بلاغین و توفیق فارب کے لیے وصیت کا جو بنیاد ہوا ہے کیونکہ لوگوں کے احوال مختلف ہوتے ہیں کسی شخص کا
 ایک بھائی نامر و معاون ہوتا ہے اور دوسرا نہیں ہوتا کسی شخص کا ایک باب مصیبت کی وقت کا کام ہے اور اولاد کا نہیں ہے
 اور علیٰ ہذا القیاس اس مصیبت کا مقتضی ہوا کہ اس بات کا اختیار لوگوں کو سب دیا جائے تاکہ ہر شخص جو مصیبت کا
 اس کے موافق حکم نہ پھر اگر موافق کچھ زیادتی یا گناہ ظاہر ہوتا تھا تو قاضی کو اس کی وصیت کے اصلاح کرنے اور اس کے
 کا اختیار ہوتا تھا۔ ایک مدت تک یہی حکم جاری رہا پھر جب خلافت کبریٰ کے احکام جاری ہوئے اور شرق سے عرب
 محمدی عملداری ہو گئی اور پشت عامہ کے انوار روشن ہو گئے تو مصیبت کا مقتضی ہوا کہ اس بات کا اختیار نہ تو ان کو دیا
 اور نہ ان کے بعد قصداً کو بلکہ اس کا مدار اس مظان غالبہ پر رکھا جائے جو عرب و عجم وغیرہم کے عادات کے متعلق علم
 الہی میں ہے اور بہر طور طبع اس کے ہیں اور جو شخص اس کے خلاف ہے وہ بمنزلہ تاذ و نادرا و اس میں یہی کے مانند جو عادت بتبرہ
 کے برخلاف بلا نامک مان کے یا لکھا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تدرون الیہم اقرب لکم نفعاً تم نہیں جانتے
 کہ انہیں سے تمہارے لیے نفع میں کون زیادہ تر قریب ہے۔ موارث کے سائل میں چند اصول پر ہمارا تامل ایک یہ ہے
 کہ اس باب میں مصیبت طبعی اور محبت کا اعتبار ہے جو بمنزلہ مذہب جلی کے ہے اتفاقات عارضہ کا اعتبار نہیں
 کیونکہ وہ غیر منقطع ہونیکے سبب شرائع کلیہ مبنائیں سکتے ہیں انہما پاک فرماتا ہے اولو الارحام بعضہم
 اولیٰ بعض فی کتاب اللہ۔ اسی لیے بچہ اولو الارحام کے زوہد کے سوا کسی کیلئے میراث مقرر نہیں کی گئی البتہ زمین
 اولو الارحام کے ساتھ ملتی ہیں اور ان کے شمار میں بچہ و جوہ داخل ہیں انہما بخلہ تدبیر خالگی میں محادث کی تاکید
 احیاء سبب پر رغبت دلانا ہے کہ انہیں سے ہر شخص دوسرے کے نفع و نقصان کو بعینہ اپنا نفع و نقصان سمجھو اور
 انہما بخلہ یہ ہے کہ خاوند عورت کا خرچ اٹھائے اور اپنا مال اس کی سپردگی میں دے اور اپنی خیر براسکوا میں سمجھے اس
 خیال سے کہ جو کچھ وہ مرنے کے بعد چھوڑے وہ کل مال انہیں ایک حصہ اس کا حق ہے اور یہ خصوصیت اسی ہے کہ انہیں
 انقطاع کا احتمال نہیں لہذا شرع نے اس مرض کا بانی طور علاج کیا کہ ربع یا نصف خاوند کے لیے مقرر کیا تاکہ
 اس کے دل کو تسکین ہے اور خصوصیت کو نہ بڑھنے دے انہما بخلہ یہ ہے کہ عورت کی سبب اوقات اپنے خاوند سے اولاد
 پیدا ہوئی ہے جو لامحالہ مرد کی قوم اور ان کے نسب مرتبہ کے ہوتی ہے اور انسان کا اپنی جان کے ساتھ اتصال کبھی
 منقطع نہیں ہوتا پس اس سبب زوہدان کو لوگوں کے شمار میں داخل ہے جو اس کے خاوند کی قوم سے علاحدہ نہیں ہوتے
 اور وہ بمنزلہ اولو الارحام کے ہوجاتی ہے انہما بخلہ یہ ہے کہ خاوند کی وفات کے بعد چند مصیبتوں کے سبب بخلہ
 عورت کو دے سکے میں عدت پوری کرنا واجب ہے اور اس کے خاوند کے کنبہ میں سے کوئی شخص اس کی معاش کا تکفل
 نہیں ہوتا لہذا ضروری ہوا کہ خاوند کے مال میں اس کی معاش مقرر کی جائے اور یہ بات نامکن تھی کہ اس کی کوئی معاش
 مقدار مقرر کی جائے کیونکہ یہ بات معلوم نہیں ہو سکتی کہ خاوند کا تقدیر مال چھوڑے گا یا نہیں ایک حصہ مقرر کرنا واجب

جو سبک جاری ہو سکتا ہے مثلاً جو تھالی یا آٹھوان جملہ دراز بچہ ہے کہ قرابت کی دوہین ہوتی ہیں ایک تودہ قرابت
جو حسب تنصیب میں شاکرت اور اس بات کو چاہتی ہے کہ وہ دونوں شخص ایک ہی قوم و مرتبہ کے ہوں اور دوسری وہ قرابت
جو حسب نسب و مرتبہ میں مشارکت کو نہیں چاہتی بلکہ اس میں صرف محبت و شفقت پائی جاتی ہے۔ اور اگر ترکہ نفسیم کہ نیک
اختیار میت کو ہوتا تو اس قرابت سے آگے نہ بڑھتا یہ بات ضروری ہے کہ پہلی قسم کو دوسری قسم پر نفیست دیا جائے کہ نہ
تمام عرب و عجم اس بات کو ناپسند کرتے ہیں اور جب کسی شخص کا مال و منصب اس شخص کو دیا جائے جو اس کی قوم میں
اس کا قائم مقام ہے تو اس کو انصاف جانتے ہیں اور پسند کرتے ہیں اور یہ بات ان کی جبلت میں داخل ہو گئی ہے
جو ان سے نہیں جدا ہو سکتی مگر جس صورت میں کہ ان کے دونوں فرق احمد سے بار خدایا مگر چارے زمانہ میں لوگوں کے نسب
ضائع ہو گئے اور نسب لیوہ ہے باہم معلومت باقی نہیں ہے اور یہ بات بھی ناروا ہے کہ دوسری قسم کا حق پہلی قسم کے
پروہ ہو دیا جائے یہی سبب ہے کہ ان کا حصہ بیٹی اور بہن کے حصہ سے کم ہے باوجودیکہ اس کو مان کے ساتھ بھلائی کرنے اور
صلہ رحم کرنے کی زیادہ تر تاکید ہے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مان نہ تو بیٹی کے قوم کی ہوتی ہے اور نہ اس کے حسب کی اور نہ
اس کے مرتبہ و شرافت کی ہوتی ہے اور نہ ان لوگوں میں ہوتی ہے جو اس کے قاضی مقام ہوتے ہیں دیکھو شیائے انتراشمی ہوتا ہے
اور ان جیشہ ہوتی ہے اور شیائے قریشی ہوتا ہے اور ان عجیب ہوتی ہے اور شیائے اہل خلافت سے ہوتا ہے اور ان
دنات کے ساتھ شرم ہوتی ہے اور بیٹے و مشیر آدمی کی قوم اور اس کے مرتبہ ہوتے ہیں اور اس طرح مان کی اولاد کو
اگر وہ ملتا ہے تو مان کی سے زیادہ بھی نہیں ملتا۔ دیکھو ان کی کبھی ویسی ہوتا ہے اور اس کا بھائی انجانی (جو بھائی مان کی
طرف سے ہو نہیں سکتا ہوتا ہے اور کبھی دونوں قبیلوں میں نزاع و زمین ہوتا ہے اور یہ شخص ہوتے ہیں قوم کے مقابلہ میں اپنی
قوم کی مدد کرتے ہیں اور لوگ ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے قائم مقام ہونا انصاف نہیں سمجھتے ہیں اور اس طرح زو جو کو
جو ذوی الارحام کے ساتھ ملتی ہے اور ان کے شمار میں داخل ہے نسبت کم حصہ ملتا ہے اور اگر گھڑی پویان ہوں تو اسی میں
سبب شریک ہوتی ہیں اور باقی ورثہ کے حصہ میں نہ گزر سکتے ہیں۔ دیکھو بیوی خاوند کے مرنے کے بعد دوسرے
شخص سے نکاح کر لیتی ہے اور پہلے خاوند سے اس کو کچھ تعلق نہیں رہتا اسی اصل توارث کا مدعا تین امور پر ہے ایک تو
کے بعد اس کی جگہ اس کی عزت اور مرتبہ اور جو بائیں اس قبیلہ سے ہیں ان میں اس کا قائم مقام ہونا کیونکہ انسان کی اس بات میں
بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بعد اس کا کوئی قائم مقام ہے۔ دوسرے خدمت اور غمخواری اور محبت اور شفقت اور جو اپنا
اس قبیلہ سے ہیں۔ تیسرے قرابت جو ان دونوں امر پر بھی مشتمل ہے اور ان میں زیادہ تر اسی تیسرے کا اعتبار مقدم ہے
اور پورے طور پر ان سب کا مل وہ شخص ہے جو نسب و عمو میں داخل ہے جیسے باپ اور دادا اور بیٹا اور پوتا یہ لوگ سب زیادہ
ورثہ کے مستحق ہیں مگر وضع طبعی کے اعتبار سے جس پر قرابت بعد قرن عالم کے بنا ہے بیٹا باپ کا قائم مقام ہوتا ہے اور
اسی کی لوگوں کو تمنا اور امید ہوا کرتی ہے اسی کے خاطر نکاح کرتے ہیں اور اولاد کے پیدا ہونے کی کوشش کرتے ہیں
اور باپ کا بیٹے کی جگہ قائم مقام ہونا وضع طبعی کا مقصد نہیں ہے اور نہ لوگوں کو اس کی آرزو اور امید ہوتی ہے۔ اور اگر
بالفرض کسی شخص کو اس کے مال میں اختیار دیا جائے تو اس کے قلب پر اولاد کی غمخواری باپ کی غمخواری پر غالب ہوگی

اسی واسطے تمام لوگوں کا دستور عام ہے کہ اولاد کو باب دادا پر مقدم سمجھتے ہیں۔ اور قائم مقام ہونے کا احتمال بھی
 بھائیوں میں ہے اور جو بچے مانند بمنزلہ قوت بازو کے ہیں اور اسکی قوم کے اور اس کے نسب و مرتبہ کے ہیں باقی بھی
 خدمت اور شفقت قریہ دونوں قریب کے منسلک ہیں اور سب زیادہ مان اور بیانی اسکی مستحق ہے اور جو اس کے
 مانند ہے اور سب محمودین داخل ہیں اور بیانی بھی فی الجملہ باب کی قائم مقام ہوتی ہے اور اس کے بعد ہیشیر اور اس کے بعد
 نہیں ہے تو حیثیت کا علاقہ ہے پھر ان کی اولاد۔ اور عورتوں کے اندر حمایت اور قائم مقامی کے معنی نہیں پائے جاتے
 اس واسطے کہ عورتیں مساوات غیر قوم میں نکاح کر لیتی ہیں اور اسی قوم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ بار خدا یا مگر شوخی
 بہن میں کس قدر یہ معنی پائے جاتے ہیں لیکن عورتوں کے اندر محبت اور شفقت کے معنی کامل طور پر پائے جاتے ہیں
 اور اس کا مطلب بہت قریب کی قرابت ہے جیسے مان اور بیانی میں کامل طور پر پائے جاتے ہیں اور ان کے بعد بھائی اور چچا
 میں اور دوسرے معنی سب سے زیادہ باب میں اور اس کے بعد بیٹے میں پھر عینی بھائی پھر رضائی بھائی میں پائے جاتے ہیں اور
 قرابت قریب کا مطلب ہے نہ بعیدہ کا اس وجہ سے جو چچا کے لیے حکم ہے چچو بھی کے لیے حکم نہیں ہے کیونکہ چچو بھی نسبت
 وقت کام نہیں آسکتی جس طرح چچا کام آتا ہے اور چچو بھی قرابت میں ہمیشہ کے برابر نہیں ہے۔

اور ازنا بھلہ یہ ہے کہ مرد اور عورت اگر ایک ہی درجہ کے ہوں تو ہیشیرہ مرد کو عورت پر ترجیح دیجاتی ہے کیونکہ عزت
 کی نایت کے لیے مرد ہی مخصوص ہیں اور وہ بھی۔۔۔ ہے کہ مردوں چو لفظ بہت ہوتے ہیں پس یہ زیادہ تر مستحق ہیں کہ
 انکو وہ مال جو بمنزلہ مفت کے ہے دیا جائے بخلاف عورتوں کے کہ یہ اپنے خاوندوں یا باپوں یا بھائیوں پر بار و بوجھ ہوتے ہیں
 اللہ پاک فرماتا ہے الرجال قوا امون علی النساء بما فضل اللہ بعضہن علی بعض و بما انفقوا کہ مرد عورتوں پر حکم ہیں
 بہ سبب اس بات کے کہ خدا تعالیٰ نے بعض آدمیوں کو بعض پر بزرگی دی ہے اور اس وجہ سے کہ انھوں نے خرچ کیا ہے اور
 ابن مسعود و ثلث باقی کے مسئلہ کے اندر فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے بھلہ یا بچے کے لیے باپ پر فضیلت ہو نیکا سبب بھرا کے کوئی
 اور نہ سوچا یا ہے کہ جب ایک مرتبہ باعتبار عصوبتہ اور فرض کے جمع ہونے کے باب کی فضیلت کا اعتبار کیا گیا ہے تو وہ
 اس کا حصہ زیادہ کو نیکی کے لیے اسکی فضیلت کا اعتبار نہیں کیا گیا کیونکہ اسمیں اور وارثوں کی حق تلفی ہے اور ان کی اولاد
 میں سے دیکھو کہ اس شخص کی عزت کی حمایت اور اسکی طرف سے محافظت نہیں ہوتی کیونکہ یہ اولاد دوسرے قوم کی
 ہوتی ہے لہذا ذکر کو انشی پر فضیلت نہیں دیکھی اور دوسرے انکی قرابت ان کی قرابت سے پیدا ہوتی ہے اس لیے وہ باب
 اولاد بمنزلہ اکاٹھ کے ہے اور ازنا بھلہ یہ ہے کہ جب وارثوں کی ایک جماعت پائی جائے تو اگر وہ سب وارث ایک مرتبہ کے ہیں
 سب تو ان میں رشتہ کی تعلیم اپنے ضروری ہے کیونکہ ایک کو دوسرے پر تقدم نہیں ہے اور اگر ان کے درجے مختلف ہیں تو اسکی
 دو صورتیں ہیں یا تو وہ سب ایک دم ایک جہت میں داخل ہیں اور اس میں قاعدہ یہ کہ قریب بعید کا حاجب
 ہو کر اسکو محجوب کر دیتا ہے کیونکہ قرابت معاشرت پر رعیت و لانی کے لیے مقرر کیا ہے اور قرابت و تعاون سب میں
 پایا جاتا ہے مثلاً شفقت و محبت ان سب میں پائی جاتی ہے بلکہ ان کا نام شامل ہے اور جو بیٹے کا نام شامل ہے اس میں نایب قاسمی کی اور کلام
 عیب ہے اور میں حمایت کے معنی پائے جاتے ہیں اور یہ صحت سے وقت متفق ہو سکتی ہے جبکہ وہ شخص نہیں ہے جو اس بھائی یا زینت سے نفس

ہرگز نہ دیکھ کر اسے اچھا لگتا تھا کہ اس کے دل میں وہ شخص جس کے لئے یہ سب کچھ تھا وہ جس کی کوئی شے ایسی چیز نہیں جتنا زیادہ
 خیال کیا جاسکے یا ان کے وہ جہات مختلف ہوں اسکا اندازہ کیا کہ جو شخص مظان غلبہ کے اعتبار سے خدا کے نزدیک دنیاوی تر و قریب اور کام
 آئی والا ہے بعد کے لیے حاجب ہو کر اس کے حصہ کو کم کر دیتا ہے۔ اور انہی تجلیہ ہے کہ سہم خبیہ حصوں کی تقسیم ہوتی ہے انکے احوال
 ظاہر ہوں کہ محاسب غیر محاسب ظاہر میں انکی تمیز کر سکیں۔ اور آخر شہ مسلم نے اپنے اس قول میں انامت امتیہ لاکتب
 ولا تحسب۔ ہم اسی لوگ ہیں نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہو کہ جس چیز سے تمام مکلفین کو
 خطاب کیا جائے اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ایک تو حساب کر نہیں سمجھتے کرنے کی حاجت نہ ہو اور دوسرے ظاہر و باطن میں
 کسی ویشی کی ترتیب سمجھ میں معلوم ہو جائے لہذا شروع نے سہامات میں سے دوسم کے سہام اختیار کیے ایک شے لکھیں
 اور ثلث اور سدس اور دوسرے نصف۔ ربع۔ شمس کیونکہ ان دونوں کا مخرج اصلی اول اعداد ہیں اور ان میں تین مرتبہ
 پائے جاتے ہیں جن میں سے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ وہ نسبت ہے جو ایک سے کو اپنے اوپر دو چاند کے ساتھ اور اپنے نیچے
 نصف کے ساتھ ہوتی ہے کی ویشی کے ظاہر اور محسوس ہونیکا یہ ادنیٰ درجہ ہے پھر جب ایک یا تالی کا دوسری زیادتی کے
 ساتھ اعتبار کیا جائے تو اور نسبتیں پیدا ہو جاتی ہیں جو اب تو ریش میں ضروری ہیں مثلاً اگر نصف پر کچھ بڑھایا جائے
 اور کل سے کم رہے تو دو ثلث ہو گئے اور نصف جب کم کیا جائے اور ربع سے کم رہے تو ثلث ہو گیا اور خمس اور سب کا اعتبار
 نہیں کیا گیا اس واسطے کہ انکے مخرج کی تخریج میں دقت ہے اور ہمیں گھٹا و بڑھا کر نہیں سمجھتے فی حساب کی ضرورت ہے
 اللہ پاک فرماتا ہے یوحیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فان کن نساً فوفی انثیین فلن ثلثا
 ماترک وان کانت واحدة فلما النصف۔ سکھاتا ہے کہ خدا تعالیٰ تمہاری اولاد میں مرد کے لیے برابر حصہ دو
 عورتوں کے ہے پھر اگر عورتیں دوسے زیادہ ہیں پس انکو میت کے ترکہ کا دو ثلث اور اگر ایک ہے تو یکے لیے نصف
 میں آتا ہوں مرد کا حصہ عورت سے دو چند ہوتا ہے اسلئے کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فیہن
 اولاد لکن فی حق النصف ترکہ کیونکہ اگر اکیلا بیٹا ہو تب تو اسکو سارا مال ملتا ہے پس اس حساب سے اکیلی بیٹی نصف کی
 مستحق ہے اور دو بیٹیوں کا حکم بالا جماع میں کا ہے اور دو ثلث انکو اس واسطے ملتے ہیں لگا کر بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو
 تو اس بیٹی کو ثلث ملتا ہے ایسے دوسری بیٹی کا بطریق اولیٰ ثلث سے کم نہ ہونا چاہیے اور عصبہ کے لیے ثلث ایسے زیادہ
 کیا گیا اسلئے کہ بیٹیوں سے بھی معاونت ہوتی ہے اور عصبہ سے بھی ہوتی ہے پس ایک ترکہ کو ساقط نہ کر گیا لیکن حکمت کا
 مقصدی ہے کہ جو شخص نسب کے عمو میں داخل ہے اسکو ان لوگوں پر جو عمو کے ادھر اور دھر ہیں تفصیل دیکھا ہے اور
 وہ ثلث میں سے دو ثلث کی نسبت کے اور ابیاسی والدین کا بیٹوں کا بیٹا ہے ساتھ حال ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا
 ولا یواکلوا من مالہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فان لم یکن لہ ولد وورثہ ابواہ فلا منہما الثلث فان
 لا اخوة فلا منہما السدس اور اسکی ماں باپ کے لیے دونوں بیٹی ہر ایک کو اس کے ترکہ میں سے سدس ہے اگر اس کے اولاد
 پس اگر اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے ماں باپ کے وارث ہوتے ہیں تو اسکی ماں کو ثلث ہے۔ پھر اگر اس کے بھائی ہیں
 تو اس کے ماں کو سدس ہے۔ میں آتا ہوں انکو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ نسبت والدین کے اولاد وراثہ کی زیادہ ترستی

ہو کہ میں اور اسکی صورت ہے اولاد کو دو ٹیٹ اور والدین کو ٹیٹ دیا جا اور یا ایک حدان کے حصے سے زیادہ نہیں ملتا
کہ بیشک کاظم مقام پہنچے اور اسکی معاوضت کے اعتبار سے عصبیت کے ساتھ باپ کی فضیلت کا ایک مرتبہ اعتبار ہو چکا ہے ایسے
میں فضیلت کا فی الحقیقت میل اعتبار نہ کرینگے اور جس صورت میں بیشک کے اولاد ذوق و الدین سے زیادہ کوئی حد نہ ہوگی لہذا بیشک
اخصیص کی بیٹا اور باپ کو ان پر فضیلت ہوگی اس بات کو تم معلوم کر چکے کہ ان مسائل کے اندر اکثر جن فضیلت کا اعتبار
کیا جاتا ہے وہ فضیلت تضعیف ہے پھر اگر ماں اور بھائی وارث ہوں اور بھائی ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو چھٹا حصہ
دیا جائیگا کیونکہ اگر بھائی عصبیت نہیں ہے اور عصبیت اُس بعد میں تو عصبیت او شفیقت و محبت برابر ہے نصف الکو اور نصف
الکو ملیگا اور وہ نصف مان اور اسکی اولاد پر تقسیم کیا جائیگا اس حساب سے ان کو بلا شک چھٹا حصہ دلایا جائیگا اور اس سے
کم ہوگا اور باقی ان سب کو دلایا جائیگا اور اگر بھائی عصبیت ہیں تو انہیں قرابت قریبہ و حمایت دونوں پائی جاتی ہیں
اور ایسا اوقات آنکے ساتھ اور طارث بھی ہوتے ہیں مثلاً بیٹی اور بیٹے اور خاندن پھر اگر ماں کو سدس دن دلایا جائے گا اور
شکی وقت ہو اور اللہ پاک فرمائے وَلَكُمْ نَصْفَ مَا تَرَكَ الزَّوْجُ الْمَيِّتُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَان كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلِلْمَيِّتِ
الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَ مِنْ بَعْدِهِ وَمِثْلَهُ بَاوَدَيْنِ وَالْأَرْبَعُ مِمَّا تَرَكَهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَان كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَلِلْمَيِّتِ
مِمَّا تَرَكَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَصِيَّةٌ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ دِينَ وَأَنْ تَكُونُوا تَحَارَىٰ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ كَمَا تَفْعَلُونَ فِي الْأَمْوَالِ الَّتِي لَا لِلذَّيْلِ
تَوَاصُلُكُمْ تَرَكَهُ مِنْ بَعْدِهِ تَكَوْنُ رُبْعٌ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ حَسَّ خَيْرِكُمْ أَهْلُ الْوَيْلِ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَمِنْ بَعْدِهِ تَرَكَهُ مِنْ بَعْدِهِ
اگر تمہارے اولاد نہیں ہے تو ربع ہے پھر اگر تمہارے اولاد ہے تو انکو تمہارے ترکہ میں سے ثمن ہے بعد اس چنے کے وصیت
جو تم نے کی ہے یا فرض ہے۔ میں کہتا ہوں خاندن کو درتہ ایسے مثل ہے کہ اسکو بیوی اور اسکے مال پر قبضہ ہوتا ہے پس بالکل
مال کے اسکے قبضہ سے نکالیہ میں اسکی ضروریات ہے اور دوسرے یہ کہ خاندن اپنا مال اسکی سپردگی میں رکھتا ہے اور اپنے
مال میں اسکو امین سمجھتا ہے اسی خیال سے کہ بیوی کے مال میں اسکا براحق ہے اور بیوی خاندن سے مذمت اور بھڑکی
اور حق محبت کالیتی ہے لہذا خاندن کو بیوی پر فضیلت ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے الرَّحَالُ قَوَامُونَ عَلَى النِّسَاءِ پھر
اس بات کا بھی اعتبار کیا گیا ہے کہ خاندن بیوی کو زیادہ حصہ لینے سے اولاد پر تنگی نہ واقع ہو اور یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اکثر
مسائل میں جن فضیلت کا اعتبار کیا گیا ہے وہ فضیلت تضعیف ہے اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنْ كَانَ هَلُكًا لَمْ يَرِثْ
كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَحْوَاحٌ فَلِلْأَخِ وَاحِدٌ مِّنْهُمَا السُّدْسُ إِنْ أَكْثَرُ مِنَ ذَلِكَ فَمِنْ شَرِكٍ وَفِي الْعَالَتِ - اگر شخص
جمکا ورنہ تقسیم ہوتا ہے کلالہ ہوا اور اس مرد کے بھائی یا بہن جو ہیں ان دونوں میں سے ہر ایک کو سدس مان اور اگر اس سے
زیادہ ہوں تو وہ سبثلث میں شریک ہونگے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ آیت مان کی اولاد میں وارد ہے اور پس از حاج
ہو چکا ہے اور چونکہ اس شخص کے نہ آپ کے نہ اولاد ہے ایسے شفقت کے لحاظ سے اگر انہیں مان ہے تو انکو نصف ہے
اور نصف معاوضت اور حمایت کے اعتبار سے اور اگر ان نہیں ہے تو دو ٹیٹ آگاہ ہے اور ایک ٹیٹ آگاہ ہے اللہ
فرماتا ہے يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلْ إِنَّ زَيْنَتَكُمْ فِي الْأَكْلَالَةِ أَنْ أَمرؤة بلک لیسل ولد ولاخت فلما صحت
ماتربک و بیورہما ان لم یکن لہما ولد فان کان اثنتین فلہما الثلذان ہماتربک وان کانوا نحوہ رجلا فلا نساک

[illegible]

اور نبیؐ کے حکم ہے پس حقیقی بیٹی کے مزاج نہ ہوگی اور بیٹی کے حصے باقی اسکو مل جائیگا پھر بشر عصب ہوں ویسے کہ کہیں
 نبیؐ کے قائم مقام ہو سکے معنی پائے جاتے ہیں اور وہ مورث کے درجہ کی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو زندہ اور ایک
 اور حقیقی بھائیوں اور انسانی بھائیوں کے باہم میں فرمایا کہ باپ کی قربت کو ہی ترجیح دے۔ حضرت ابن مسعود اور نبیؐ
 شریح و فقہ رضی اللہ عنہ نے اسی حکم کو قبول کیا اور قوانین شرعی کے ساتھ یہ حکم زیادہ تر مناسبت اور ادا کی ہے
 سندس کا حکم دیا کہ نیکہ مانگ نہونے کی صورت میں داوی مانگ قائم مقام ہے حضرت ابو بلرا و حضرت عثمان و ابن عباس
 رضی اللہ عنہم داوی کو باپ کا حکم دیتے تھے اور دیگر نزاکت قول سے بہتر ہے اور دلازمین یہ رہا ہے کہ ہمیں عزت
 و عزت کی محافظت پائی جاتی ہے پس ہوا نعمت اسکا زیادہ تر مستحق ہے بعد از ان اسکے قوم کے مرد و درجہ بہرہ
 واللہ اعلم

تدبیر منزل کے ابواب کا بیان

معلوم کر دو کہ فن تدبیر منزل کے اصول تمام عرب و عجم کے نزدیک مسلم ہیں البتہ انکی صورت و نمونہ اختلاف ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں پیدا کیے گئے اور حکمت الہیکہ مقتضی ہو کہ تمام دنیا میں با نیطور کلمۃ اللہ کا
 اعلان ہو کہ عرب کا دین تمام ادیان پر غالب کیا جلاے اور تمام دنیا کے عادات عرب کے عادات سے منسوخ کیے جائیں
 اور تمام دنیا کے لوگوں کی ریاست انکی ریاست سے منسوخ کیجاوے لہذا یہ بات ضروری ہوئی کہ بحر عرب کی عادات
 تدبیر منزل کسی صورت میں ہو سکتی اور نیز خود ان صورت و اشباح کا اعتبار ضروری ہوا اور ہم اکثر ضروری باتیں
 مقدمہ باب میں ارتقا فائ و غیرہ کے اندر بیان کر چکے ہیں وہاں دیکھنا چاہیے۔

نکاح کے متعلق گفتگو اور اسکے تعلقات کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یا عشر الشباب من استطاع منکم البارة فلیزوج فانہ اغض للبر و احسن
 حص للفرح و من لم یستطع فلیایم بصوم فانہ لوجاء اسے کروہ جوانوں کو جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھے
 تو اسکو نکاح کرنا چاہیے کیونکہ نکاح کرنا بہت رشتی ہے اور شرمگاہ محفوظ رہتی ہے اور جو کوئی اسکی
 طاقت نہ رکھے تو اسکو روزہ رکھنا چاہیے اسلئے کہ روزہ بھی کر دینا بہت معلوم ہے کہ یہاں کے اندر جب کثرت
 سے منی پیدا ہوتی ہے تو اسکے ابجزہ دماغ کی طرف پڑھتے ہیں تو اسکا دل کی فوج بصورت صورت کے دیکھنے کو چاہتا ہے
 اور اسکی محبت اسکے قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اس منی کا ایک حصہ پیشاب گاہ کی طرف اترتا ہے جس سے انتشار
 پیدا ہوتا ہے اور شدت سے خواہش ہوتی ہے اور اکثر یہ بات جوانی کے زمانہ میں ہوتی ہے اور حجابات طبع میں سے
 یہ ایک بہت بڑا حجاب ہے جو اسکو احسان کی صفت میں غور کرنے سے مانع ہو جاتا ہے اور زنا کی طرف اسکو رغبت
 دلا کر اس شخص کی عادت بگاڑ دیتا ہے اور یہی فساد سے بڑی بڑی ہلاکتوں میں سے ہے اور یہاں سے لہذا اس

محاب کا در کرنا ضروری ہو ایسی شخص جماع کی استطاعت رکھتا ہو اور اس پر فادہ ہو یا بطور کہ متفقہاً و کسک موافق
 کوئی عورت اسکو میسر دے اور اسکا خراج اٹھا سکے تو اس شخص کے لئے نکاح سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے کیونکہ نکاح
 کرنے سے نگاہ پست رہتی ہے اور آدمی کی شرمگاہ محفوظ رہتی ہے کیونکہ اسکے سبب منی کثرت سے خارج ہوتی رہتی ہے
 اور جس شخص میں اسکی استطاعت نہ تو اسکو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ رکھنے کو یہاں طبعی کے طور پر کرنے اور اس کے
 جوش کم کرنے میں بہت دخل ہے اسلیئے کہ آسمین نبی کے مادہ کامل کر لے پس اس حلاوق فاسدہ جو کثرت اخلاط سے
 پیدا ہوتے ہیں وہ روزہ کے سبب بد بجاتے ہیں اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکبر تر بن عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بتلے
 منع فرمایا اور فرمایا اگاہ ہو جاؤ کہ خدا کی قسم میں تم سے زیادہ خدا سے بے خوف کرتا ہوں اور تم سے زیادہ میں
 اس سے خوف کرتا ہوں مگر میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور میں بھی رکھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں اور عورتوں سے نکاح
 بھی کرتا ہوں پھر جو شخص میری سنت کے اعراض کرے وہ مجھے نہیں ہے۔ معلوم کر کہ انصاری بیچے تانویہ اور ترمذی
 ترک نکاح کو قربت الہی کا سبب سمجھتے تھے اور یہ انکا خیال غلط تھا اسلیئے کہ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ جب کو خدا تعالیٰ
 لوگوں کے لیے پسند فرمایا ہے وہ صرف اصلاح طبیعت اور اسکی کجی کا دور کرنا ہے تمام فوائد اس کے اسکا عدا کرنا مقصود نہیں
 اور ہم پورے طور پر اسکا بیان کر چکے ہیں پھر ایسی عورت کی طرف رہبری ضرور ہے جبکا نکاح حکمت شرعی کے موافق ہو
 اور تہذیب و تمدن کے مقاصد پورے طور پر اس سے حاصل ہو سکیں اسلیئے کہ خاوند و بیوی کی صحبت لازمی ہے اور عینیت جو حاج
 ضروری ہوتی ہے میں پس اگر عورت بطبیعت ہے اور اسکی سرست و عادت میں سختی اور زبان میں اسکی لغت میں سختی
 تو اس شخص پر باوجود فراخ ہونیکے دنیا تنگ ہو جائیگی اور وہ مصلحت فساد کی طرف متعلق جائیگی اور اگر صاحبہ
 تو اسکی وجہ سے کامل طور پر کھلی اصلاح ہو سکتی ہے اور ہر طرف اس شخص کے لیے اسباب و مہیا ہو جائینگے چنانچہ اگر
 مسلم نے فرمایا ہے الدنیا متاع و غیر متاع الدنیا المرۃ الصاحۃ۔ دنیا ایک پونجی ہے اور دنیا کی بہتر پونجی عورت
 بیوی ہے اور اپنے فرمایا ہے تنکح المرۃ لاربع لما لہا و کسبہا و بحالہا و لدینہا فاطفر بذات الدین ترست
 بد اک۔ چار باتوں کے سبب عورت سے نکاح کیا جاتا ہے اسکے مال کے سبب ہے اور اسکے حسب کی وجہ سے اور خوبصورتی
 کی وجہ سے اور دین کے سبب پس و نثار پر ظفر یا ب ہو خاک میں ملجا وین تیرے دونوں ہاتھ۔ معلوم کر کہ بیوی کے
 پسند کر عینیت لوگ جن مقاصد کا قصد کرتے ہیں وہ غالباً چار باتیں ہیں ایک تو اسکے مال کی وجہ سے کہ اس شخص کے
 اسکے مال کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اسکو امن دینا ہوتی ہے کہ مال کے ساتھ وہ عورت اسکی غمخواری کر لگی۔ اور اسکی اولاد
 مانگے مالدار ہونے کی وجہ سے غنی ہو جائیگی کیونکہ مان کے ترک میں انکو یہ مال ملیگا اور ایک عورت کے سبب یہ غنی
 اس عورت کے باپ دادا خاندانی ہوتے ہیں تو اسکے ساتھ نکاح کر عین وہ اپنی عورت سمجھتا ہے کیونکہ عورت دار
 نکاح کرنا شرف و عزت کا سبب ہوتا ہے اور ایک خوبصورتی کی وجہ سے کیونکہ طبیعت بشری کو جمال کی طرف رغبت ہوتی
 اور بہت سے لوگ طبیعت کے مغلوب ہوتے ہیں اور ایک سکھوں کے عینیت یعنی وہ عورت صاحب عفت اور صاحب
 ایمان ہوتی ہے اور خدا کے نزدیک وہ مغرب ہوتی ہے۔ مال و عزت تو ایسی چیز ہیں کہ جن لوگوں پر رسم دنیا کا محاب ہے

اور انکا قصد گشتہ بین اور جمال و شباب و قہر اسی چیز میں کہ خیر حجاب طبعی کا غلبہ ہے انکو یہ مقصود ہوتا ہے کہ میں اور میں
اس شخص کا مقصود ہوتا ہے کہ فطر سے اعتقاد سے مذہب ہو گیا ہے اور اس بات کو چاہتا ہے کہ دین میں اسکی بیوی
اسکی سادگت کو اور اہل بیت کے ساتھ صحبت کی اسکو محبت ہے اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے خیر نسائے کائنات
نسائے قریش احناہ علی ولد فی صفہ و ارعاه علی زوج فی ذات یدہ - یعنی عورتیں اوٹوں پر سوار ہوتی ہیں
انھیں سب سے بہتر قریش کی عورتیں ہیں سب آدمیوں میں زیادہ انکو اپنے بچے کے ساتھ اسکے بچپن میں محبت ہوتی ہے
اور سب سے زیادہ اپنے خاوند کے مال کی حفاظت کرتی ہیں - میں کہتا ہوں یہ بات پسندیدہ ہے کہ بیوی اس قبیلہ وغیرہ
کی جو جسکی عورتیں خوش اخلاق ہوتی ہوں کیونکہ سونے و چاندی کی کانوں کی طرح آدمیوں کی بھی کانین ہیں اور انسان
اسکی قوم کی رسوم و عادات اس پر اسقدر غالب ہوتی ہیں کہ گویا اسکی سرشت میں داخل ہیں اور آنحضرت صلیم نے اسکا
بیان فرمایا کہ سب عورتوں سے بہتر قریش کی عورتیں ہوتی ہیں اسلیے کہ سب سے زیادہ انہی عورتوں کی بیویوں کو انکو کفایت
ہوتی ہے اور اپنے خاوند کے مال و غلام وغیرہ کی حفاظت سب سے زیادہ کرتی ہیں اور نکاح کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان میں
یہ دو بڑے بڑے مقصد ہیں اور انھیں سے تدبیر منزل کا انتظام ہوتا ہے اور اگر تم آجکل مجاہد ملک در اور الانہ وغیرہ
کی نفیشتش کر دے تو عادات صحابہ میں سب سے زیادہ ثابت قدم اور مستقل ان باتوں میں قریش کی بیویوں کو دیکھو گے
اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے تزوجوا للود والود وودخانی مکانکم لا محرم - کہ نکاح کرو تمہاری عورتوں کو جو زیادہ
اور زیادہ محبت والیوں سے کیونکہ میں امتوں سے تمہارے ساتھ کثرت میں مقابلہ کر رہا ہوں - میں کہتا ہوں کہ خاوند
بیوی کی باہم محبت کی وجہ سے مصلحت خانگی پورے طور سے قائم رہیگی اور بسبب کثرت اولاد کے مصالحت و منہ اور
ملیہ کے خوب نگہیں و تمیز ہوگی اور عورت کو خاوند کے ساتھ محبت کا ہونا اسکے صحت مزاج اور قوت طبیعت کی دلیل
اور غیر وہ کی طرف نظر کرنے سے مانع اور نگہیں وغیرہ سے سنگھار کرنے کے باعث ہے اور اس میں خاوند کی شرمگاہ اور
اسکی نظر کی حفاظت ہے اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے اذا خطب الیکم من ترضون وینہ وعلقہ فزوجہ ان
لا تفعلوہ لکن فتنۃ فی الارض وفساد عویض - جب کوئی شخص تمہارے پاس پیام نکاح کا لائے جسکی دینداری
و عادت سے تم راضی ہو اسکے ساتھ تم نکاح کر دو اگر ایسا کر کے تو زمین میں فتنہ اور برفساد پیدا ہوگا - میں کہتا ہوں
اس حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ نکاح کے اندر کفویت کا اعتبار نہیں ہے اور ایسا سو بھی نہیں سکتا کیونکہ
ہر قسم کے لوگوں کی سرشت میں کفویت کا اعتبار ہے اور کیسی تو کفویت کا نقصان فتنہ سے بھی زیادہ ہوتا ہے
اور اگر لوگوں کے مرتبہ مختلف ہیں اور شریعت ایسی باتوں کو محل نہیں چھوڑتی اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے تم کو
بھڑانے کفو کے لوگوں کے سب سے مانع کر دینا بلکہ آنحضرت صلیم کی مراد یہ ہے کہ جب اس شخص کے دین و عادت پسندیدہ
نہ اس کے بعد خیر خیروں پر مثل قلت مال و تنگی حال اور بد صورتی یا اہم ولد کے اولاد وغیرہ ہونے پر نظر نہ چاہیے کیونکہ تدبیر
شرل کا مقصود و اعظم خوش اخلاق کے ساتھ صحبت میں رہنا اور اس کے سبب دین کی اصلاح کا ہونا ہے اور آنحضرت
صلیم نے فرمایا ہے النجوم فی المرقۃ والدار والفرس غوست عورت اور گھوڑے اور گدے میں ہوتی ہے - میں کہتا ہوں

اس حدیث کی صحیح تفسیر جسکو حدیث کا مورد چاہتا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی سبب کثرت پر مشیدہ پایا جائے جسکی وجہ
عورت برکت سے برطرف اور شوم ہوا کرتی ہے۔

اور مستحب ہے کہ وہ کو یہ بات کہ خوش کسے اپنے نفس کو ساتھ ترک کرنے نکاح کے اس عورت کے ساتھ جسکی نحوست پر
کوئی تجربہ پایا جائے اگرچہ وہ خوبصورت ہو اگرچہ وہ صاحب مال ہو اور حکمت کا مقتضی ہے کہ باکرہ کو اختیار کرے بشرطیکہ
وہ عاقلہ بالغہ ہو کیونکہ اسکے اندر داود فریب کے معنی کم ہوتے ہیں ایسے وہ اولیٰ وجہ سے راضی ہو جاتی ہے اور سبب
قوی ہونے اسکی جوانی کے سبب نیز ہے محل کے لیے اور ادب کی صلاحیت بھی اقرب ہے جیسے کہ حکمت کا مقتضی ہے
اور نیز اپنی شرمگاہ کو اندر نظر کو محفوظ کیسکی خلاف شبابت کے (ثبیدہ عورت کو کہتے ہیں) کہ وہ داود فریب سے
خوب گاہ ہوتی ہیں اور بنا اخلاق و قلیل الاہل ہوتی ہیں اور وہ مثل الواح منقوشہ کے ہوتی ہیں کوئی ادب نہیں
اثر نہیں کرتا ہے بار خدا یا دیگر جب اس شخص کو مذہب غامبی مقصود ہو کیونکہ بغیر تحریر کا عورت کے انتظام نہیں ہو
سکنا ہے جیسا کہ جائزہ نہ لے کر لیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اخطب الحدیث المہرۃ فان استطاع ان
یشطر الی مایہ نحوہ الی نکاحا فلیفعل جب کوئی شہر میں سے کسی عورت سے پیام نکاح کا دے پس اگر وہ شخص اس
چیز کو چاہے عورت کے ساتھ نکاح کرنے کی باعث ہو دیکھ سکے تو دیکھ لے اور فرمایا ہے فانہ اجرہ ان یووم بنیکما۔

کیونکہ یہ بات تم دونوں میں الفت قائم رہنے کے لیے انسب ہے اور آنحضرت صلعم نے ایک مرتبہ فرمایا بل رائتہا فان
فی اعین الانصار شیدا۔ تو نے اسکو دیکھ بھی لیا ہے کہ انصار کی آنکھوں میں کچھ عیب ہوتا ہے۔ میں کتا خطیب یہ
کو دیکھ لینا اسواسطے مستحب کیا گیا ہے کہ دیکھ لینے کے بعد جو نکاح واقع ہوگا پوئندہ ہی کے ساتھ ہوگا اور وہ مذہب
جو بلا دیکھ بھالے نکاح کر لینے اور طبیعت کے موافق نہ ہونے اور پھر اس کے رد کرنے سے پیدا ہوتی ہے ایسے وقت میں
پیش نہیں آتی۔ اور دیکھنے کے بعد اسکو رد کرنا آسان ہوتا ہے۔ دوسرے ایسے وقت میں نکاح شوق اور نشاط کہ
ساتھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اسکی طبیعت کے موافق ہوتا ہے اور عقلمندانہی جب تک کسی چیز کی برائی بھلائی کے علم
نکڑے اسکا اقدام نہیں کرتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المہرۃ تقبل فی صورتہ شیطان و تدبر
فی صورتہ شیطان اذا احدثکم عجبۃ المہرۃ فوقع فی قلبہ فلیعزل الی امراتہ فلیواقعہا فان دلک یرد فی
نفسہ۔ عورت شیطان ہی کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی ہی صورت میں پشت کرتی ہے جسے جب کسی کو کوئی
خوشی معلوم ہو اور اسکے دل میں دوسرہ پیدا ہو تو اسکو چاہیے کہ اپنی بیوی کی طرف قصد کرے اور اس سے صحبت
ایسے کہ اس کے دل کا دوسرا تار تار سے معلوم کرے کہ شہوت فوج سب نہ توں سے بڑھ کر شہوت ہے اور سب سے زیادہ
قلب پر اسکا غلبہ ہوتا ہے اور یہ شہوت انسان بڑی بڑی ہلاکت میں ڈالتی ہے اور عورتوں کی طرف دیکھنے سے شہوت
ہوا جاتی ہے اس حدیث سے ہی مراد ہے المہرۃ تقبل فی صورتہ شیطان۔ آخر میں جب کوئی شخص کسی عورت کو
دیکھے اور اسکے قلب میں اسکا شوق اور بیکاری پیدا ہو تو حکمت کا مقتضی ہے کہ اس شوق کو علی مالہ نہ چھوڑا جائے کیونکہ
ایسی صورتیں وہ شوق آہستہ آہستہ زیادہ ہو کر اسکے قلب پر غالب مائیگا اور قلب کے اندر اسکا تصرف جاری ہو جائیگا

اور ہر چہ ایک مرد ہو جی ہے جس وہ چیز توئی ہو جاتی ہے اور ایک تدبیر ایسی ہوتی ہے جس وہ چکر کم ہو جاتی ہے ہر چہ انوں
کی طرف رغبت کی مدد سے غیروں کا تیر ہونا اور اس سے دماغ کو جانب بجاتا کہ صدمہ کرے اور اس کے کم کرنے کی طرف
غیروں کا تیر سے خالی کر دیا ہے اور نیز جب اس کا قلب جماع کرنے کی طرف مشغول ہو گا تو وہ دوسرے کے دل سے غل ہا گیا
جس میں کھیرت اس کی توجہ تھی وہ توجہ اس کو نہ رہیگی اور جب ایک چیز کے استحکام سے پہلے اس کا علاج کر لیا جاتا ہے تو اس کو
سے وہ چیز نفع ہو جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے لا یخطب لرجل علی خطبۃ اخیر حتی ینکح لوجہ
کوئی شخص نہ اسلامان بجاتی کی سنگینی نہ لگیں گے جب تک نہ نکاح نہ کرے یا ترک نہ کرے میں کہتا ہوں اس کا سبب یہ ہے کہ جب
ایک شخص ایک عورت سے نکاح کی گفتگو کی اور عورت کو بھی اس کی طرف میلان ہو گیا تو اس شخص کے گھر آباد ہونے کی طرف
ظاہر ہو گئی پس اب اس شخص کی امید کو توڑنا اور جس چیز کے وہ درپے ہے اس سے اس کو بامید کر دینا اس کے ساتھ ہر چہ
اور ظلم کرنا اور اس کو تنگ کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تسأل المرأة طلاقاً حتی یتسفر یمتھا
و ینکح فان لم یافذر لہا۔ کوئی عورت اپنی مسلمان بہن کی طلاق کی خواستگاری ایسے نہ کرے تاکہ اس کے برتن کو
خالی کرے اپنا نکاح اس شخص سے کرے کیونکہ اس کو وہی ملیگا جو اس کے تقدیر میں ہے میں کہتا ہوں اس میں یکت ہے
اس کی طلاق کا چاہنا اس کے ساتھ کاٹ کرنا اور اس کی روزی کے خراب کرنے میں کوشش کرنا ہے اور شرکے فساد کا ہے
بڑا سبب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے روزگار کی کاٹ کو نہ بلکہ خدا تعالیٰ کی مرضی تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنی روزی میں ملے
جو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کیا ہے حاصل کرے اور دوسرے کی روزی کا زائد نہ چاہے۔

ستر کا بیان

نعمالوم کرو کہ جب عورتوں کو دیکھتے سے مردوں کے دلیں ان کا عشق اور فریفتگی پیدا ہو جی ہے اور اس طرح عورتوں کو
مردوں کو دیکھتے سے مردوں کا عشق پیدا ہوتا ہے اور یہاں اوقات یہاں اس کا سبب ہو جاتا ہے کہ بغیر سنت راشدہ کے
ان سے قضا و شہوت کیا جاسے مثلاً اس عورت کی طرف تو مرد کرنا جو دوسرے کا ناموں ہے یا بلا نکاح کسی عورت سے ملنا
یا بلا اعتبار کفو کے کسی کے ساتھ نکاح کرنا اور اس میں جو کچھ دیکھنے میں آتا ہے وہ اس میں سے مستغنی ہے
جو دفتروں میں مذکور ہے۔ پس حکمت کا مقتضی یہ ہوا کہ یہ دروازہ بند کیا جائے اور چونکہ نبی آدم کی حاجات مختلف
ہیں اور ان کو لامحالہ مخالفت کی ضرورت ہے لہذا ضروری ہوا کہ حاجات کے اعتبار سے ممانعت نظر کے کئی
درجے مقرر کیے جائیں ہو سکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی طریقے مسنون اور مقرر فرمائے ایک یہ کہ عورت
اپنے گھر سے بلا ایسی ضرورت کے جسکے بغیر چارہ ہی نہ ہو یا نہ ملے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے المرأة
عورة فارحبت استشر فہا الشیطان عورت شرم کی چیز ہے پر جب گھر سے باہر ہوتی ہے شیطان نگاہ اٹھا کر
اس کی طرف دیکھتا ہے میں کہتا ہوں اس کے معنی میں کہ شیطان کا گھر وہ اس کو نظر اٹھا کر دیکھتا ہے یا اس میں قہر کے
اسباب نمونہ کرنے سے کٹنا یہ ہے اور استدہاک فرمانہ ہے و قرن فی بیوتکم۔ اولیٰ پے گھر و نہیں تو کھڑا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

جو نکاح اسرار میں کا علم دیا گیا تھا اس لیے آپ کی تنہائی کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اس پر وہ کا حکم نازل ہو حتیٰ کہ انھوں نے ایک مرتبہ
 حضرت سیدہ کو آواز دی یا سودة انک لا تخفین علینا۔ اے سودة آپ مجھے چھپ نہیں سکتیں لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے جب معلوم کیا کہ بالکل اس کے مسدود کر دین میں جس سے عظیم ہے اس لیے آپ نے گھر میں بیٹھنا ان کے لیے مستحب و واجب
 نہیں کیا اور فرمایا اذن لکن ان تخرجن الی جو انھیں تنہا اپنی حاجات کے لیے باہر نکلنے کے لیے اجازت دیکھی۔
 وہ بیکہ عورت اپنے اوپر پردہ ڈالے رہے اور بجز خاوند یا ذی رحم محرم کے کسی کے سامنے مواضع رعیت کو نہ کھولے۔
 اللہ پاک فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضون البصائر و یحفظو فروجهم ذلک اذکی لکم ان ابدا یمیر بعضکم
 و قیل للمؤمنات یغضضن من البصائر من الی قولہ لفلان۔ ایمان والوں کو کہہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور
 اپنی بھونکی حفاظت کریں یہ یاد رکھنے کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے بیشک خدا ان کے کاموں سے بخیر وار ہے اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیکھ اپنی
 آنکھیں نیچی رکھیں اپنی شرنگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا سنگھار بجز ظاہری سنگھار کے کسی کے سامنے نہ کھلیں مگر اپنے خاوند کو کیلئے
 یا اپنے آبائے کیلئے یا خاوندوں کے باپوں کیلئے یا اپنے بیٹوں کیلئے یا اپنے غلاموں کیلئے یا اپنے بھائیوں کیلئے غیر آیات تک نہیں
 خدا تعالیٰ نے اُن خدا کے کھولنے کی اجازت دی ہے جسے ساخت ہو سکتی ہے ایسی نہاد اکثر خیر اعضا سے کام لے کر ہوتا ہے اور وہ
 دفعن ہاتھ میں اور ان کے سوا اسے خدا کا شراب مگر خاوند اور ذی رحم محرم اور اپنے غلاموں کے سوا اور جو عورتیں گھر کی بیٹھنے والی ہیں نکاح
 کا تمام نہیں کھتی ہیں اور آیات کی اجازت دی کہ اپنے کپڑے اوڑھ لیں تیسری کو کوئی مرد کسی عورت کی ساتھ نکاح میں رہے جب تک کوئی
 میسر و مان ایسا موجود نہ ہو جبکہ وہ دونوں نکاح کرتے ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا لایسین
 رجل عند امراة ثیب الا ان یکن ناکھا او ذارحم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ کوئی مرد کسی خاوند رسیدہ عورت کے پاس
 شب باشی کرے بجز ان کے خاوند کے یا محرم کے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایخلون رجل بامراة
 فان الشیطان ثالثہا کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے کیونکہ تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے اور
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلجوا علی المعیبات فان الشیطان یجری من ابن آدم مجری الماء من
 عورت کو کچھ خاوند گھر میں ہیں ان کے پاس مت جاؤ اس لیے کہ شیطان انسان کے اندر خون کے مانند جاری رہتا ہے
 جو نکلے یہ کہ کوئی شخص عورت ہو یا مرد دوسرے شخص کے ستر کو نہ دیکھے عام ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 لا ینظر الرجل لے عورت الرجل ولا المرأة الی عورت المرأة۔ نہ مرد مرد کا ستر دیکھے نہ عورت عورت کا ستر دیکھے
 میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ ستر کے دیکھنے سے شہوت کو ہیجان ہوتا ہے اور عورتوں میں باہم معاشقہ ہو جاتا ہے
 اور سطر مرد و عورتیں۔ اور ستر کے نہ دیکھنے میں لوگوں پر کچھ وقت بھی نہیں ہے اور نیز ستر عورت ان ارتفاعات کے
 اصول میں ہے جسے بغیر چادر نہیں ہے۔ یا بوجہ یہ ہے کہ ایک کپڑے میں کوئی کسی کے ساتھ نہ سوئے اور علی ہدایا
 ایک چادر پائی پر بھی لوگ نہ ہوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یغضی الرجل لے الرجل فی ثوب واحد
 ولا تغضی المرأة الی المرأة فی ثوب واحد۔ نہ مرد مرد کے پاس ایک کپڑے میں جا کر بیٹھا نہ عورت عورت کے
 پاس اس طرح بیٹھا نہ فرمایا ہے لا تباشر المرأة المرأة لنتہا لزوجہا کا نہ بیٹھا لیا۔ کہ کوئی عورت کسی عورت کے

ملکہ نہ بیٹھے مگر اپنے خاوند سے اسکا حال بیان کر کے گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکا سبب یہ کہ عورتیں کا
 پاس پاس لیٹنا باہم شہوت کو بھجان میں لانا ہے جسے انہیں سحاق اور لواطت کی خواہش پیدا ہوتی ہے اور انھیں
 صلح کا یہ فرمانا کہ گویا اسکی طرف دیکھ رہا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ عورت کے ساتھ مباشرت کرنے سے بسا اوقات عورتیں
 محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ اس لذت کا ذکر اپنے خاوند یا کسی قوم سے کہہ دیتی ہیں اس کے باعث ہے کہ ان لوگوں کو کمال
 عورت کا اشتیاق ہو جائیگا اور جسے بڑا مفسدہ یہ ہوتا ہے کہ جس عورت کا خاوند نہیں ہے اس کے کسی مرد کے ساتھ
 بیان کیے جاویں۔ آنحضرت صلعم نے جو بیعت سخت کو ازواج مطہرات کے مکانوں سے نکلوایا تھا اسکا یہی سبب تھا اور
 جاننا چاہیے کہ ستر عورت یعنی وہ اعضاء کہ خلیے کھولنے سے لوگوں میں عادات متوسلہ کے اعتبار سے عورتوں میں سے
 قریش کے اندر اس زمانہ میں تھا ان اتفاقات کے اصول میں ہے کہ خلیوں ان تمام لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے خلیا نام فقیر
 اور اسی کے سبب انسان تمام حیوانات میں ممتاز ہے پس ایسے شارع نے ستر کو واجب کیا اور بول و براہ کا نظام
 اور حدیثیں اور عائد زیناف اور جوار اعضاء کے قریب میں یعنی زانو سے ان اعضاء کا ستر ہونا اور جس کے بدن و ریاست
 میں سے ہے جسے دلیل کی حاجت نہیں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے اذان و ج احدکم عبداۃ امۃ فلا یظنالی عورتیں
 دینی روایت فلا یظنالی مادون الرءوف و فوق الرکبتہ۔ جب کوئی تم میں سے اپنے غلام کا اپنی جھوکر سی سے نکال کر
 تو پھر اسکا ستر نہ دیکھے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ ناف کے نیچے اور کھنڈ کے اوپر نہ دیکھے اور نیز آپ نے فرمایا ہے
 اما علمت ان الفخذ عورت کیا تو نہیں جانتا کہ ران ستر ہے ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی
 کہ دونوں حدیثیں ستر ہیں اور ان ستر میں احادیث متعارفہ آئی ہیں مگر میں قول میں احتیاط زیادہ تر ہے
 اور قوانین شرعی سے بھی بہت ملتا ہوا ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے ابالم والشعی فغان بمعکم من الما
 یفارکم الا عند الغائط و فیہ نفی الرجل الی اہلہ فاستحیوہم و اگر موہم شے کے ہونے سے پرہیز کرو کیونکہ
 تمھارے ساتھ وہ فرشتہ ہے کہ نہیں مفاہت کرتا ہے تم سے مگر وقت یا یا خانے کے یا کہ اس وقت جب کوئی شخص اپنی
 بیوی سے محبت کے لیے جاتا ہے پس اسے جاکر داور انکی تعلیم کرو اور نیز فرمایا اللہ احق الاستحی اس سے
 اللہ پاک اسکا استحی زیادہ ہے کہ اس سے جیا کیجائیے۔ میں کہتا ہوں کہ پرہیز ہونا نیز ایسی ضرورت کے عینک بغیر ہونا
 منع ہے اگرچہ مکان خالی ہو کیونکہ بسا اوقات انسان اس پر قدم کر لیتا ہے اور اعمال کا اعتبار ان اخلاق کے ساتھ
 ہوا کرتا ہے جس سے وہ پیدا ہوتے ہیں اور شرکانشاء جیا اور نفس پر حفظ و تقید کی کیفیت کا غالب کرنا اور جیال کو
 ترک کر دینا اور اسکا عادی ہونا ہے اور جب شارع نے کسی شخص کو ایک چیز کا حکم دیا تو اسکا یہ مقصد ہی ہوا کہ وہ اس کا
 اس بات کا حکم دیا جائے کہ اس حکم کے موافق اس شخص کے ساتھ معاملہ کرے پس عورتوں کو فسخ کا حکم دیا گیا ہے
 تو ضروری ہوا کہ مردوں کو اس بات کا حکم دیا جائے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور مردوں کا نفس جب ہی مرد
 سے کہتا ہے جب وہ اپنی نگاہوں کو پست کریں اور اپنے نفس کو اس پر مجبور کریں اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے
 الاولیٰ لک ولست لک الآخرۃ۔ پہلے نگاہ ترے لیے ہے اور دوسری میرے لئے نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اس

منہ نکلتے کو کہتے ہیں اور اولی مرتبہ اسکا سکوت ہے اور حدیث شریف میں بالغہ یا کرہ سے استینان ملتا ہے نہ صغیر کو کہتے
 چودہ ماہ ہے اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حضرت عائشہؓ کا نکاح بلا استینان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھا ہے
 اور اولی عمر اسوقت میں پندرہ برس کی تھی اور اپنے فرمایا ہے ایا عابدہ تزوج بغیر اذن سیدہ فہو جائز جو غلام اپنے مولیٰ کے
 بغیر اجازت نکاح کرے تو وہ ناجائز ہے۔ میں کہتا ہوں چونکہ غلام اپنے مولیٰ کی خدمت میں مشغول رہا کرتا ہے اور نکاح اور اس کے
 فروعات یعنی اسکے ساتھ مخموری کرنا اور اسکے پاس بننا ایسی چیزیں ہیں کہ جنکی وجہ سے مولیٰ خدا نکر ایہیں نقصان
 آتا تھا اسلئے فرمایا ہے کہ غلام کا نکاح اسکے مولیٰ کی اجازت پر موقوف نہ کیا جائے اور چھو کر یا نکاح بطریق اولیٰ مولیٰ کی اجازت
 موقوف نہ کیا جائے چنانچہ اللہ پاک فرمایا ہے فانکو من باذن الہمن پس اسلئے اسکے مولیٰ کی اجازت سے نکاح کر لو
 حضرت ابن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہلو حاجت (یعنی نکاح وغیرہ کے) وقت یشہد تعلیم فرمایا ہے
 الحمد للہ ونستعینہ ونستغفرہ وتعوذ باللہ من شرک و انفسنا من ہیدہ اللہ فلا مضل ومن یضلیلہ فلا مدی لہ
 واشہدان لا الہ الا اللہ واشہدان محمد عبیدہ ورسولہ اور اسکے بعد تین آیتیں پڑھے یا ایہا الذین امنوا اتقوا
 حق تعالیٰ ولا تموتن الا و انتم مسلمون۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم قیماً
 یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ذلک لعلکم تفلحون۔ و اتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم قیماً
 فافزون غلطیاں۔ میں کہتا ہوں اہل بائیت قبل از نکاح خطبہ پڑھا کرتے تھے اور اسمین اپنی قوم کے نخبیان کرتے تھے
 اور اسکو ذکر مقصود کا وسیلہ کیا کرتے تھے اور اسکا اعلان چاہتے تھے اور اس سم کے جاری ہونے میں مصیبت تھی اسلئے
 کہ خطبہ منبی اعلان اور ایک شے کے بمنزلہ تھی ہوئی اور دیکھی ہوئی کے گردنے پر ہے اور نکاح میں اعلان کرنے میں
 یہ حکمت ہے تاکہ نکاح اور زمان میں تمیز ہو جائے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خطبہ کا استعمال مہتمم بالشان ہونے پر کیا جاتا
 اور نکاح کا استہام اور اسکا ایک عظیم الشان امر گردانا اعظم مقاصد سے ہے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے
 اصل کو باقی رکھا اور اسکی صورتیں تغیر فرمادیں تاکہ اسکے ساتھ مصلح کے ساتھ مصیبت کلیہ کو شامل کر دیا
 اسطرچہ کہ ہر اتفاق کے۔ عہد میں جو ذکر اسکے مناسب ہلایا جائے اور ہر جگہ پر شعار الہی کی عظمت کیجائے تاکہ دنیا
 حق کے نشانات پھیل جائیں اور اسکے شعائر و امارات ظاہر ہو جائیں پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسمین سمیرا کا مینون قرآن
 مثل حمد و استغاثت اور استغفارہ تعوذ اور توکل اور تشہد کے اور کچھ آیات قرآنی اسمین شامل کیں اور اس مصلحت
 کی طرف اپنے اس قول سے اشارہ فرمایا کل خطبہ لیس فیہا تشہد فہو کا لید البجہ ما وجس خطبہ میں تشہد چودہ
 وہ دست بردہ کے مانند ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فصل ما بین اکلال و ہوام المصیبت
 والدن فی التکاح۔ حلال و حرام میں یہی فرق ہے کہ نکاح میں آواز اور دف ہوتی ہے۔ اور نیز اپنے فرمایا ہے
 اعلموا بان النکاح واجلہ فی المساجد حاضر ہوا علیہ لدخوف۔ اس نکاح کو اعلان کر دیا کہ وہ اسکا
 اسکو کیا کر دیا پھر زمین بجا دیا کہ وہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ نکاح میں دف اور آواز کا استعمال کیا کرتے تھے
 اور اسمین اسکی ایسی عادت جاری ہوگئی تھی اس نکاح میں جیکو چاہیں نکاح نہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

باقی رکھا ہے مرد وک ہونیکا احتمال تھا حضرت عائشہ نے ان چاروں قسم کا بیان کیا ہے۔ اور اس میں ایک مصداق ہے
 کہ نکاح اور زنا دونوں قصداً و شہوت اور مرد و عورت کی رضا مندی میں متعلق ہیں لہذا ایک ایسی شے کا حکم دینا صرف
 جس سے بادی الراس میں وہ دونوں ایسے تھیں جو جائیں کہ کسی کو اس میں کلام یا خفا باقی نہ رہے اور آخرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کچھ روزوں کے لیے منع کی اجازت دیدی تھی پھر اس سے عانت فرمادی اور اولاد و عورت کے سبب آئے
 اجازت دی تھی چنانچہ حضرت ابن عباس نے اس شخص کے باب میں جو ایک شہر میں آئے اور مال کی سبکی ہوئی ہو کر گیا
 اور حضرت ابن عباس نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان دونوں صورت جماع کے لیے اجرت نہ دیتے تھے بلکہ تدبیر زمانہ
 متعلق شہد اور جراح کے جماع بھی شامل ہوتا تھا اور ایسا بھی نہیں سکتا اس لیے کہ صرف جماع کی اجرت دینا طبیعت انسانی
 سے بالکل باہر ہو جانا اور حیوانی ہے اسکو قلب سلیم بالکل پسند نہیں کرتا اور منع سے نہی کرنے کا سبب اکثر اوقات میں
 اس حاجت کا رفع ہو جانا ہوا اور نیز منع کی رسم کے جاری ہونے میں نسب کا احتیاط لازم آتا ہے کیونکہ اس بات کے گرتے ہی
 وہ عورت خاوند کے قبضہ سے باہر ہو جاتی ہے اور اسکو اپنے نفس کا اختیار رہ جاتا ہے اب نہیں معلوم کہ وہ کیا کرے گی۔ اور
 عدت کا انضباط نکاح صحیح میں بھی جسکی بنیاد و اہم پر ہوتی ہے نہایت دشواری سے ہوتا ہے تو پھر منع کا ذکر کیا ہے
 دوسرے اس قسم کے جاری ہونے میں نکاح صحیح کا جو شرع میں معتبر ہے اعمال لازم آتا ہے کیونکہ اکثر نکاح کر نیوالوں کی
 خواہش غالباً شہوت فرج کا ہونا کرنا ہوتا ہے اور نیز بندگان اس کے قبضے نکاح اور زنا میں امتیاز ہوتی ہے ہونیکے
 معاونت پر استقرا ہے اگرچہ اصل اس میں لوگوں کے سلسلے قطع منازعت ہوتا ہے۔ اور نکاح بغیر عدت کے نہیں کرتے تھے
 اور اسکی جذبات و مصالحیں نہیں انجملہ یہ ہے کہ نکاح کا فائدہ بدون اس بات کے تمام نہیں ہوتا کہ ہر شخص معاونت
 دائمی پر اپنے نفس کو قائم رکھے اور عورت کی طرف سے اسکی صورت یہ ہے کہ اسکو اپنا اختیار نہ دے اور بات روایتی
 کہ مرد کا بھی اختیار اس سے کمال لیا جاتا اور نہ طلاق کا باب مسدود ہو جانا اور مرد کے ماتحت میں جس طرح عورت مقید
 اسی طرح وہ عورت کا مقید ہو جانا اور اصل یہ بات ہے کہ مرد عورت پر حاکم ہے اور یہ بات بھی نامکن تھی کہ فاضی
 انکا اختیار دیا جاتا کیونکہ فاضی کی طرف مقدمہ کے پیش کرنا لوگوں کو دقت ہوتی اور جو ہر شخص اپنا نفع و نقصان
 جانتا ہے فاضی اس سے ناواقف ہے پھر یہ بات متعین ہوتی کہ مرد مقرر کیا جائے تاکہ خاوند کو اس ظلم کے تور
 میں مال کے نقصان کا خطرہ لگا ہے اور بلا ایسی ضرورت کے جبکہ بغیر اسکو چارہ ہو اس پر حرات نکر سکے پس مرد
 مقرر کرنا میں ایک قسم کی پابندی ہے اور نیز نکاح کی عظمت بغیر مال کے جو قبضہ کے یعنی شرمگاہ کے بدلہ ہوتا ہے
 نہیں ظاہر ہوتی کیونکہ لوگوں کو مال کی جقدر حرص ہے کسی چیز کی نہیں ہے لہذا اسی کے صرف کرنے سے مالک ہونا
 مستم بالشان ہونا معلوم ہو گیا ہے اور اس کے مستم بالشان ہونے سے اولیاء کی آنکھیں اس شخص کو اپنے ماتحت جگہ
 مالک ہوتے ہوئے دیکھنے سے ٹھنڈی ہو سکتی ہیں اور نیز اس کے سبب نکاح و زنا میں امتیاز ہو جاتی ہے جبکہ
 اعتد پاک و فرما ہے ان مبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین۔ یہ کہ بذریعہ اپنے مالوں کے تلاش کرو تم غنا
 کر نیوالے نہ سستی نکالنے والی۔ اور ایسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وجوب مرد کو بدستور باقی رکھا اور کسی ایسی حد سے نہیں

کی دہشتی ہو سکے منضبط نہیں فرمایا اسلئے کہ اٹھا ہوتا سر میں عادات اور عیشیں مختلف ہیں اور جس کے
 درجات اور طبقات جدا جدا ہیں پس اسلئے کہ ایک حد کا مقرر کرنا ناممکن ہے بطرح اشیاء و خواہش کا اثر اس کے
 معین کے ساتھ منضبط کرنا ناممکن ہے اسلئے آنحضرت معلوم نے ایک شخص سے فرمایا التمسد لو خاتمنا من حدیہ تملک
 اگرچہ لوہے کی ایک انگشتری ہے اور فرمایا من عطی فی صدائی امر نہ ملے کفہ سو قیاد و قیاد فقدا تملک میں شخص نے
 اپنی بیوی کے مہر میں لب بھر ستویا جموا ہے دیدیہ پیرا سے حلال کر لیا مگر آنحضرت معلوم نے ازواج و نہایت مطہرات
 مہر میں سارے بارہ اوقیہ معین کر رکھے تھے اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ تم عورتوں کے مہر بھاری بھاری مقرر کرو
 اسلئے کہ زیادہ مہر مقرر کرنے میں اگر دنیا کی عزت یا خدا کے نزدیک بڑی گارسی ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مہر سے
 زیادہ بطریق اولی اس بات کا کاخا فرماتے احمدیث میں کتا ہوں مہر منون میں عا ہے کہ مہر سقدہ راندیا کا
 ہونا چاہیے کہ جب کا کچھ بار بھی نہ ہو اور عادات اس کے قوم کے اعتبار سے اسکا ادا کرنا و شوا بھی نہ ہو اور سقدہ اس مال کے
 اعتبار سے جو آنحضرت معلوم کے زمانہ میں لوگوں کے تھے کافی مقدار ہے اور اس طرح آپ کے بعد بھی لوگوں کی یہی عادت
 تھی بار خدا یا مکر وہ لوگ جنکے اغنیاء بہنزلہ با و شاسوں کے ہیں اور اہل جاہلیت عورتوں پر مہر دینے میں ظلم کیا کرتے
 یا تو تاخیر بہت کرتے تھے یا کسی کے ساتھ دیا کرتے تھے اسلئے اللہ پاک نے ہدایت نازل فرمائی آتو النساء صدقتم بنخلہ
 اور وہ عورتوں کو انکے مہر پہ لگے اور اللہ پاک فرماتا ہے لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم یسلطنن نفوسہن
 فزعنہن منکم مفاد یہ نہیں اگر تم عورتوں کو بدو ن تا تم لکھ لے یا بدو ن کچھ مقرر ہے طلاق دیدو میں کتا ہوں اصل
 آئین یہ ہے کہ نکاح ملک سبب سے اور دخول اسکا اثر ہے اور ایک شے سے اسکا اثر مراد ہوا کرتا ہے اور حکم کے سبب
 مرتب ہوتا ہے اسلئے نکل اور دخول سنات کے سختی ہو کہ مہر انکے او تقریم کیا جاوے اور مہر کے سبب سے نکاح
 کا اثر ثابت و قائم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مہر کی وقت تک سے نکاح کو رد نہیں کیا اور اس سے روگردانی نہیں کی حتی کہ
 اس کے اور نکاح کے مابین موت حاصل ہوگئی اور طلاق سے نکاح کا رفع و فیسخ ہو جاتا ہے اور وہ بمنزلہ دو اقالہ ہے
 جب یہ بات ثابت ہوگئی تو ہم کہتے ہیں مہر کے باب میں ایام جاہلیت میں بہت سے مناقضہ اور نزاع دہشتی تھے
 اور مال کی لوگوں کو حرم تھی اور بہت سے امور سے محبت کیا کرتے تھے لہذا خدا تعالیٰ نے اس اصل کے موافق آن
 مناقشات کا فیصلہ کما یشی کر دیا پس اگر عورت کے لیے کچھ مقرر کیا ہے اور اس کے ساتھ دخول کیا تو اسکو کامل مہر
 دینا چاہیگا خواہ مہر جائے یا طلاق دے کیونکہ اس کے ملک سبب و اثر تمام ہو گیا اور عاوند نے اس سے دخول کر لیا چاہے
 اللہ پاک فرماتا ہے و قد اخصی بعضکم لے بعض اخذن منکم شیئا قلیطاً۔ اور البتہ تم میں سے بعض کا طریق چھل گیا
 اور ان جو یوں تھے نہایت پختہ عہد لیلیہ ہے اور اگر اسکا مہر مقرر کر دیا ہے اور بغیر دخول کیے مر گیا تو عورتوں کو کامل مہر
 دیا جائیگا کیونکہ مہر سے نکاح مستقر و ثابت ہو گیا اور ایسی حالت میں عدم دخول کچھ مضر نہیں ہے کیونکہ وہ آسمان
 حکم ہے اور اگر قبل از دخول اسکو طلاق دے تو اسکو نصف مہر دلا یا جائیگا موافق اس کی عہد کے کیونکہ بیان اللہ سبحانہ
 صدیک سبب پایا جاتا ہے نہ دوسرا پس آئین و شہادتیں باہمی جاتی ہیں ایک تو صرف سنگنی کے ساتھ اور دوسری

نکاح نام کے ساتھ اگر کچھ بھی مقرر نہیں کیا اسکو اسکے کنبہ کی ہی عورتوں کا حصہ دلایا جائیگا نہ اس سے کچھ ویش اور اس پر حد واجب ہوگی اور میراث پانچل کیونکہ عقد اسوقت میں سببہ دائرہ نام ہو چکا پس ضروری ہوگا کہ اسکو مرد دلایا جاسے اور یہ ہوگا انڈی کی قطیر اور مثل سے ہوتا ہے اور کنبہ کی عورتوں کا حصہ اس نساہ کے لیے بہت مناسب ہے اور اگر امکان نہ ہو مقرر کیا اور نہ اس کو داخل کیا تو اسکو متاع یعنی جوڑہ وغیرہ دینا پڑیگا کیونکہ عقد نکاح بغیر مرد کے ہونا ناممکن ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے ان تبتغوا یا موالکم الا یہ سوا راس صورتین مہر کے واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی کیونکہ بیان نہ مہر کی تعیین ہے نہ ملکیت کا تقرر ہے۔

اور ایک مرتبہ آنحضرت صلیم نے چند سو قرائی مہر مقرر کیا کیونکہ انکا سکھانا بھی ایک مہتمم باشان کا فرم ہے اور مثل مال کے مہر خوب اور مطلوب ہے اور آنحضرت صلیم کے زمانہ میں قبل از دخول لیمہ کرنے کا دستور تھا اور انہیں بہت سے مصالح تھے اور انانجملہ اس میں نہایت خوبی کے ساتھ نکاح اور اس بات کی اشاعت ہے کہ بیوی سے دخول کرنا چاہتا ہے اور یہ اشاعت ضروری ہے تاکہ نسب میں کسی کو وہم کرنے کی بھی گنجائش نہ ہو اور نکاح و زنا کی تمیز راوی الریے میں معلوم ہو جائے اور لوگوں کے سامنے اس عورت کے ساتھ صحیح ہو جائے اور انانجملہ یہ کہ بیوی اور اس کے کنبہ کے ساتھ بھلائی و سلوک پایا جاتا ہے کیونکہ اسکے لیے مال کا خرچ کرنا اور لوگوں کا اسکے باب میں جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاوند کے نزدیک بیوی کی وقعت و غرت ہے اور بیان بیوی کے مابین الفت قائم کر نہیں اس قسم کے امور خاص کر آنکھ اول اجتماع میں ضروری ہوتے ہیں انانجملہ یہ ہے کہ ایک جدید نعمت کا حاصل ہونا یعنی جو چیز غیر ملوک تھی اسکا ملک میں داخل ہو جانا سرور و خوشی کا سبب ہے اور مال کے خرچ کرنے پر آدمی کو آمادہ کرتا ہے اور اس خواہش کے اتباع میں عادت کی عادت اور خواہش بخل کی نافرمانی پیدا ہوتی ہے اور اسکے علاوہ بہت سے فوائد اور مصالح ہیں پس چونکہ سیاست اور منزلہ اور تہذیب نفس و احسان کے متعلق کافی فوائد پائے جاتے ہیں پس آنحضرت صلیم کا اسلوب بانی رکھنا اور اسکی طرف رغبت و حرص لانا اور خود بھی اسکو عملین لانا ضروری ہوا اور آنحضرت صلیم نے بطرح ہم مہر کے متعلق بیان کر چکے ہیں اسی طرح سکی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی مگر اوسط و جبکہ حد بکری ہے اور آپ نے حضرت صفیہ کو لیمہ میں لوگوں کو مالیدہ کھلایا تھا اور اپنے بعضی بیویوں کا لیمہ دو دو جو سے کیا ہے۔ اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے ادا علی احدکم الی الولیمۃ فلییاتھا و فی رواۃ فان شاء طعمہ وان شاء ترک تم میں سے جب کوئی شخص ولیمہ کے لیے بلایا جائے تو چلا آئے اور ایک ملکیت میں آیا ہے اگر چاہے کھائے چاہے نہ کھائے۔ میں کہتا ہوں جب اصول شرعیہ سے یہ بات بھی کہ جب کسی شخص کو کسی مصیبت سے لوگوں کے لیے کچھ تیار کرنے کا حکم دیا گیا تو ضرور ہوا کہ لوگوں کو بھی اسکی اطاعت اور فرمانبرداری اور بجاوری کرنے کی طرف دلائل ملے ورنہ وہ ملکیت جو اس امر سے مقصود ہے مستحق نہ ہوگی پس جب خاوند کو لوگوں کے لیے کھانا تیار کر کے اشاعت کرنے کا حکم دیا گیا تو ان لوگوں کے لیے اس حکم کا دینا ضروری ہوگا کہ اسکی دعوت کو قبول کریں اور اگر انکا روزہ ہو تب بھی آجاسے اور کھانا نہ کھائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے اپنے کہ وہ اشاعت مقصود حاصل ہوگئی اور نیز پہل جول کا مقصود یہ ہے کہ جب ایک مسلمان کو دوسرا مسلمان بلائے تو اسکو

ضرورتوں کے اور اس حکم کے جاری ہونے میں شہر اور قبیلہ کا اشتطاح ہوا اور فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہ اولیٰ ان
 یدخل فیما فرغوا۔ نہ پہلے لیجئے اور نہ کسی اور پہلے کے لیے مناسب کہ کسی خمرین و منقش گھر میں جائے۔ میں کہتا ہوں جو کد
 صوم کا بنانا اور اس کپڑے کا استعمال کرنا ہمیں صورتیں بنی ہوئی ہوں حرام ہے پس انکا منتفی ہوا کہ میں کہتا ہوں وہ صورتیں
 موجود ہوں اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے اور اگر پہلا علت کرنا چاہیے خدا کا بندہ علیہ السلام تو اس پر معروف اور نبی علیہ السلام کے لیے ہی
 سبوح شہ کے لئے ہیں اور علاوہ برین زینت بالغ کا عمدہ جانا دنیا کی طلب میں غایت اشتراق کا سبب اور عجیبان پر
 ایسی آفت پڑی کہ وہ کسی وجہ سے ذکر آخرت کا بھی بھول گئے لہذا یہ بات واجب ہوئی کہ شرع میں اسے نہی اور اظہار نفرت
 چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کج کھا نہ کھانے سے نہی فرمائی۔ میں کہتا ہوں کہ اہل جاہلیت باہم فخر کیا کرتے تھے
 اور ہر ایک کا وہ سر پر غلبہ مقصود تھا تو وہ مال کو صرف اس غرض سے فخر کیا کرتے تھے اور کوئی نیت اسپین نہیں ہوتی تھی
 اور اسپین عداوت اور باہمی فساد اور بلا کسی دینی اور مدنی مصلحت کے مال کا ضلک کرنا تھا اور صرف اسپین میں نفسانی
 اتباع ہوتا تھا اور اسے ضرورتی ہمارا کہہ سکتے تھے بلکہ ان کی تعمیل کی جاسے اور اس کی امانت کی جاسے اور اس پر بکو بند کیا جاسے اور عمدہ
 صورت اس کے باز رکھنے کی یہ ہے کہ اس کا کھانا نہ کھا جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اجتمع واعیان فاجب ان یزہما
 یا یا وان سبق احدہما فاجب لہذا سبق۔ اور جبکہ دو شخص ساتھ ساتھ دعوت کریں تو ان دونوں میں سے جس کا
 دروازہ قریب ہے اس کی دعوت قبول کر اور اگر ان دونوں کے ایک پہلے کرے تو چھو پہلے کرے اس کی قبول کریں کہتا ہوں۔
 دونوں کا تعارض ہوا تو ترجیح کی حاجت ہوئی اور اس کی دو صورتیں ہیں یا دعوت میں سبقت کرنے سے یا مکان کے
 قریب ہونے سے۔

ان عورتوں کا بیان جن سے نکاح کرنا حرام ہے

اصل اسپین خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تنکحوا مکح آبائکم واند غفورا الرحیم تک اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 امسک ریعاً وفارق سائہن۔ چار کو رہنے دے اور باقی کو چھوڑ دے اور فرمایا ہے لا تنکح المرأة علی عمتہا الخ
 عورت سے اس کی چھو بھی نہ نکاح نہ کیا جاسے اور اند پاک فرماتا ہے الزانی لا ینکح الا الزانیۃ۔ الایہ۔ نانی نہا یہی
 نکاح کرے۔ معلوم کرو کہ محرمات مذکورہ فی الایہ کی حرمت اہل جاہلیت میں مشہور و مسلم تھی کہ جس کو وہ بھیجیڑ سکتے
 تھے بار خدا یا مگر تھوڑی سی باتیں جو آج کل بطور سرکشی اور فسق کے اپنی طرف سے ایجاد کر لی گئیں مثلاً باپ کی منکوحہ سے
 نکاح کرنا اور وہ پیشروان کو جمع کرنا اور ان محرمات کی تحريم برابر قرنا بعد قرن انہیں چلی آتی تھی جس کا ان کے دلوں سے
 نکلنے کا اشمال نہ تھا چنانچہ اس صورت کے کہ کوئی شخص غصب تک پہنچے سبب باہر ہو جائے اور اس کی تحريم میں بڑی بڑی
 مصاحبتیں تھیں لہذا خدا تعالیٰ نے محرمات کا حکم بتوڑا رکھا اور اسپین انکو کابلی دوستی ہو گئی تھی اس کی حرمت کو خوب
 مستحکم کر دیا۔ اور تحريم کے اندر اصل کی امر ہیں۔ انرا مجملہ صحبت اور ارتباط کی عادت کا جاری ہونا اور اسپین باہم ہر دے کا
 التزام نامکمل ہونا۔ اور جہان میں سے طبعی طور پر حاجات کا ارتباط نہ مصنوعی طور پر پس اگر ان عورتوں سے طبع کے قطع ہونے

اور انکی طرف رغبت کے اعراض کا طریقہ جاری نہ تو سب اہل تہمت قاسد پیدا ہوں اور دیکھتے ہو کہ جب کسی شخص کی نگاہ کسی
 اجنبی عورت کے محاسن پر پڑتی ہے تو وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے اور اسکی خاطر اپنی جان کو ہلاک کر دیتا ہے پس جس عورت پر
 ملامت ان نگاہ پڑتی رہتی ہے اور نہ مانی میں بھی اسکے ساتھ رہتا ہے تو اسکا تو ذکر ہی کیا ہے اور نیز اگر ان عورتوں کی طرف
 رغبت کا دوا نہ مفعول کیا جاتا اور اسکو مسود نہ کیا جاسے اور مردوں پر انکی طرف سے ملاقت نہ کی جاسے تو اسہیں عورتوں کو
 قہر عظیم لانے والا ہے اس واسطے کہ ایسے وقت میں وہ لوگ عورتوں کو اپنے پاس لکھا کریں اور عورتوں کو جنبہ نکاح کر دینکی
 رغبت ہو وہ اسکے ساتھ نکاح سے مانع ہوا کریں کیونکہ انکا اولیائے نکاح کا اختیار انھیں اقارب کو ہونا چاہیے اور دوسرے
 جب یہ اقارب خود ان عورتوں کے نکاح کر لیا کریں تو کوئی شخص عورتوں کی طرف سے ان واقارب کے حقوق زوجیت کا مطالبہ
 کرنا والا ہو یا جو دیکھ عورتوں کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ کوئی شخص انکی طرف سے حقوق زوجیت کا خاوند سے
 مطالبہ کرنا والا ہو اور اسکی نظیر وہ ہے جو تیمم کر لیں سو مکی ہے کہ اولیاء کو انکے مال اور جہاں کی طرف رغبت ہوتی تھی
 اور حقوق زوجیت کو پورے طور پر دوانہ کرتے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی ان حَقِّمُ الْاَتْقَطِطُوا فِی السُّبْحِی فَاَنْکَحُوا مَا بَالِکُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَا کَرَّحْتُمْ بَیْنَهُنَّ اِلِیَّ فَاَنْکَحُوهُنَّ لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَلَّا تَنْکَحُوهُنَّ اِنْ کَانَ بَیْنَهُنَّ وَبَیْنَکُمْ حُجٌّ فَاَنْکَحُوهُنَّ اِنْ کَانَ بَیْنَهُنَّ وَبَیْنَکُمْ حُجٌّ
 اسکو بیان کیا ہے اور با زبانا طبعی طور پر مرد اور اسکی ماں اور بیٹی اور بہن اور بھو بھی اور خالہ اور بیٹی اور بھانجی میں واقع ہوتا
 اور انہیں بخلہ رضاعت ہے کیونکہ دودھ پلانا عورت منسلک ہونے کی وجہ سے اسلئے کہ وہ اخلاط بدن کے اجتماع اور اسکی
 صورت کے قائم ہونے کا سبب ہوتی ہے انما فرق ہے کہ ماں نے اپنے شکم میں اسکے وجود کو جمع کیا ہے اور اسنے ابتداء
 نشوونما بقدر سدرتی کے اسکو دودھ پلایا ہے پس وہ فی حقیقت بعد ماں کے ماں ہے اور دودھ پلانے والی کی اولاد بہن
 بھائیوں کے بعد اسکے بہن بھائی ہیں اور اسکی پرورش میں جو کچھ تکلیف اٹھائی ہے اور بچے کے ذمہ جو حقوق اسکے
 ثابت ہوئے ہیں اور طفولیت میں جو جو باتیں اس شیر خوار کی طرف سے اسکو پیش آئی ہیں وہ ظاہر ہیں پس اسکا بالک
 ہو جانا اور اسکو اپنی جو رو بنالینا اور اسکے ساتھ جماع کرنا ایسی چیز ہے جس سے فطرت سلیمہ نفرت کرتی ہے اور نیز ان جائز
 بہت ایسے ہیں جو اپنی ماں یا دودھ پلانیوالی کی طرف استقامت و اتفاقات نہیں کرتے جسطورہ اجنبی مادہ کی طرف اسکو توجہ
 ہوتی ہے اور آدمیوں کا تو ذکر ہی کیا ہے اور نیز عجب لوگ اپنی اولاد کو مختلف قبیلوں میں سے کسی قبیلہ میں دھ
 ملانے کو دیر سے ہیں اور وہ شیر خوار ہیں پرورش پاکر جوان ہو جاتا تھا اور محارم کے مثل ان لوگوں کے ساتھ
 اسکو احتلاط ہوتا ہے اور عجب کے نزدیک اسکے علاقہ کے مانند شیر خوری کا بھی علاقہ ہے پس نسب پر اسکا معمول کرنا
 ضروری ہے چنانچہ آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من الرضا عہ ما یحرم من الولادۃ جو چیز ولادت سے حرام ہو جاتی
 وہی چیز دودھ کے ذریعہ سے بھی حرام ہوتی ہے اور چونکہ رضاعت کے سبب تحریم ہونے کی وجہ ماں کے ساتھ بلیہ موز
 اور اسکی صورت کی ترکیب کا سبب ہونے میں مشابہت ہے لہذا رضاعت میں دوی چیزوں کا اعتبار ضروری ہوا ایک تو
 وہ مقدار جس سے تحریم کے معنی متحقق ہوتے ہیں پس قرآن عظیم کے اندر دس گھونٹ معین بنکی وجہ سے محبت ثابت
 ہوتی ہے نازل ہوئے پھر پانچ معین سے وہ پیسوخ ہو گئے اور جب آنحضرت صلی علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے قرآن پاک میں انکی

نکلاوت کیجاتی تھی اور معین کرنے کیوجہ یہ ہے کہ حرمت کے معنی ہو ننگہ کشی میں پابندی کے جانے تھے نہ غلبیل میں ایسے اس حکم
 سے رکھنے وقت ایک جہد کا مقرر کرنا بھی ضروری ہوا جسکی طرف وقت اشتباہ کے رجوع کیا ہوا ہے اور جس کا مقصد ایسا
 کرنے کا سبب یہ کہ عدد میں امداد سے تجاوز کو نہ کی وہ پہلی حد ہے اور دودھ پلانوالی عشرت کے اعتبار سے دودھ پلان
 یعنی دس میں جہد سے کم نہیں ہلاتی ہے اور نیز وہ جمع کثرت کی حصول ہے اور جمع قلت کا آئینہ شمال نہیں ہوتا
 جس کثرت سے متد بہا کے انضباط کے لیے جسکا بدن انسانی میں اثر ہوتا ہے یہ کافی مقدار ہے اور باقی سے منسوب
 ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں احتیاط ہے ایسے کہ جب بچے کو بائیں بڑے بڑے گھونٹ پلانے جاوین تو اس کے چہرہ و بدن
 پر رونق و تازگی ظاہر ہوجاتی ہے اور جب یک گھونٹ چھوٹے چھوٹے ہوں اور دودھ پلانوالی کے دودھ کم ہو تو اس کے
 بدن پر بلاغوی اور ملزوسی اور یوست ظاہر ہونے لگتی ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بائیں گھونٹ اس کا نشو و نما
 ہو سکتا ہے اور اسکا بدن قائم رہ سکتا ہے اور اس کے کم کا اثر ظاہر نہیں ہوتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تحرم
 الرضعة والرضعتان ولا تحرم المصدة والمصتان ولا الاملا ملاحہ ولا الاملا جتان نہ ایک گھونٹ دودھ کو نہ
 حرام کرنے میں نہ ایک چمکی دودھ کی یاں اور نہ ایک دھارا اور نہ دودھار اور جو شخص اس بات کا قائل ہے کہ کثیر و
 قلیل دونوں اثبات حرمت میں برابر ہیں تو اسکا سبب مضر ضاع کی تعظیم اور اسکا باخا صیدہ موثر گراؤنا ہے
 جیسے تمام ان چیزوں میں نیکے حکم کا مدار معلوم نہیں ہوتا خدا تعالیٰ کا دستور جاری ہے دوسرے یہ ہے کہ ضاع میں
 کی شکل و صورت کے قاطع ہونے کی ابتدائی حالت میں اپنی جانے درندہ دودھ اور اغذیہ کے مانند ہوگا جو صورت
 و شکل قائم ہونیکے بعد کھائی جاتی ہیں جیسے جوان آدمی کوئی کھاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان الرضعة
 من المجاعة کہ ایتہ دودھ پلانا بھوک کی وجہ سے ہے اور فرمایا ہے لا یجوز من الرضا ولا ما فوق الامعاء فی الزی
 وکان قبل القطام وہی دودھ پلانا حرام کرتا ہے جو بستان میں سے نکلے آنتوں کو بڑھائے اور دودھ پھرائے
 پہلے ہو اور انما نجدہ ارباب میں قطع رحم ہونے سے احتراز ہے کیونکہ دو سو گنہ میں ہمیشہ حذر رہتا ہے اور انکا باہمی
 بعض نیکے قایم کے ساتھ بغض کا سبب ہوتا ہے اور اقارب میں حد کا ہونا نہایت قبیح اور نینع امر ہے اور اسی لیے
 سلف کے چند گروہوں نے دو چالی بیویوں کا جمع کرنا ناپسند کیا ہے ان دو عورتوں کا تو ذکر یہی کیا ہے کہ اگر ان میں
 ایک سے دوسری کی جاسے تو دوسری آپس حرام ہے جیسے دو بہنیں اور چھوٹی بھتیجی اور خالہ بھانجی اور اسی مسئلہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتبار فرمایا ہے اور اپنی بیٹی اور غیر کی بیٹی میں جمع کرنا حرام فرمایا کیونکہ سو گن کا حد اور غلو کا اسکو نہایت
 کرنا سبب اوقات سو گن اور اس کے کتب کا ناخوشی کا موجب ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض نہ کرنا اگر چہ امور معاشیہ کے اعتبار سے
 مفصلی لے الکفر ہے اور اصل میں دو بہنوں کا جمع کرنا ہے اور مسئلہ کے طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا ہے
 اور فرمایا ہے لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها نہ ایک عورت اور اسکی چھوٹی کو جمع کرے
 نہ ایک عورت اور اسکی خالہ کو جمع کرے اور انما نجدہ متصا ہے ایسے کہ اگر کو گن میں اس قسم کا دستور جاری ہو کہ
 مان بکواسی بیٹی کے خاوند کے ساتھ اور مردان کو اپنے بیویوں کی بیویوں کی بیویوں کی بیویوں کی طرف

طبیعت ہو تو اس تعلق کے توڑنے یا اس شخص کے قتل کر خیر جسکی طرف سے خواہش پائی جاتی ہے کو ششش کیا کریں اور اگر
 تو قدامت و فارس کے قصے سنئے اور اپنے زمانہ کے ان لوگوں کے حال کا تتبع کرے جو اس سنت ماشدہ کے پابند نہیں ہیں تو تو
 بڑے بڑے امور اور بے انتہا ظلم اور ظاکت دیکھیں گے اور نیز اس قرابت میں محبت لازم ہے اور پرہیز کرنا مستعد ہے اور صد
 ایک مہر شیع ہے اور جاتیں سے مختلف عوام پیش آتے رہتے ہیں پس اسکا حال ہمہ لہان او بیٹی یا ہمہ لہر و ہنوں کے ہے
 اور انہی جملہ عدو ہے کہ معاشرت توجہ میں اس عدو کے ساتھ صحیح معاشرت نہیں ہو سکتا کیونکہ لوگ بسا اوقات تو کچھ
 جمال کی طرف رغبت کر کے بہت سی عورتوں سے نکاح کر لیتے ہیں اور سب میں سے ایک کو جو ان کے دل کو پسند ہوتا ہے اختیار
 کرتے ہیں اور باقی کو ادھر میں چھوڑ دیتے ہیں پس نہ تو وہ دوسرے طور سے بیوی ہے جسکی طرف رغبت ہو اور نہ یہ وہ ہے جو
 اسکو اپنا اختیار ہو اور یہ بھی ناممکن ہے کہ پوری زیادہ تر شکی گجھاے اسلئے کہ بعض لوگوں کو ایک بیوی زمانہ سے محفوظ نہیں
 رکھ سکتی اور نکاح کی غایت مقصود حاصل ہے اور ایک مرد سے بہت سی عورتوں کے اولاد ہو سکتی ہے اور نیز خیر میں ان
 کے زمانہ دون کی خصلت ہے اور بسا اوقات انکی وجہ سے فخر حاصل ہوتا ہے لہذا شایع صلہ عا کے ساتھ اسکا اندازہ کیا
 اسلئے کہ ماہر یا عدو ہے کہ تین شہوں کے بعد ہر ایک کی طرف وہ شخص رجوع کر سکتا ہے اور ایک شب سکم میں نہ
 کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا لہذا ایسے وقت میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے کسی کے پاس شب باشی کی اور تین کثرت کی اول
 عدو ہے اور چار سے اسکی زیادتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا کہ بقدر چاہیں اپنا نکاح کریں اسلئے کہ اس عدو کا
 کرنا اس مفسدہ کے دفع کرنے کے لیے ہے جو اکثر واقع ہو جاتا ہے اور اسکا مدار صرف احتمال غالب پر ہے مفسدہ حقیقی کے
 دفع کرنے کے لیے نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسکی حقیقت معلوم تھی اسلئے انکو خطنہ کی حاجت نہ تھی اور طاعت الہی
 امان کے حکم کی بجا آوری میں بخلاف اور لوگوں کے آپ مامون تھے اور انہی بعد اعتلاف دین ہے چنانچہ اند پاک
 فرماتا ہے لا تمکھوا المشرکین حتی یومنوا است نکاح کرو مشرکین سے جب تک بیان نہ لائیں اور خطبہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو
 اس حکم میں رعایت کی گئی ہے اس آیت میں بیان فرمایا اس طرح کہ مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ صحبت اور یارین
 انکے میل جول و عوامی کا جاری ہونا خاص کر نکاح کے باب میں انکے دین کی مفسدہ ہے اور انکے قلب میں کفر کی طرف
 حرکت پیدا ہونیکا سبب خواہ وہ اسکو معلوم ہو یا نہ ہو اور یہ دو نصاریٰ آسانی شریعت کے مقید ہیں اور تو ان میں شریع کے
 اصول اور کلیات کے قائل ہیں بخلاف مجوس و مشرکین کے پس انکی صحبت کا مفسدہ بہ نسبت اور کچھ خفیف ہے
 کیونکہ خاندان کا بیوی پر دباؤ ہوتا ہے اور وہ آپس میں مل جاتا ہے اور بیوی خاوند کی قیدی ہوتی ہے پس اگر مسلمان نہ کہیے
 نکاح کرے تو زیادہ فساد کا خطرہ نہیں ہے لہذا اسکی اجازت دینا اور زمین ایسا تشدد نہ کرنا چاہیے جیسے اور اس میں
 کے مسائل میں ہوتا ہے از انجیل عورت کا دوسری کی چھو کر ہی ہونا ہے ایسے وقت میں بہ نسبت اپنے مولد کے اسکو
 اپنی شریک گاہ کا حفظ رکھنا ناممکن ہے۔

اور یہ بات نا روا ہے کہ اس سے خدمت لینے اور اسکے ساتھ خلوت کرنے سے انکے مولیٰ کو منافعت کیجئے کیونکہ اس میں ملک
 ضعیف کو ملک قوی پر ترجیح دینا ہے کیونکہ ملک قسم کی ہوتی ہیں ملک قبیہ اور ملک بضعہ اور پہل ملک قوی

اچھڑ دوسری پختہ مل ہے اور دوسری انکی نالی ہے اور دوسری ملک ضعیف ہے اور آہیں مندرج ہے اور اصل سے اولیٰ کو پڑھنے میں قلب موضوع ہے اور اسکے ساتھ اختصاص کا نونا اور جو شخص اسکی طبع رکھے اسکی مافقت کا ممکن نہیٰ نہ نالی ۱۲ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نکاحوں کی تحریم میں جنکو اہل مالیت باہم کیا کرتے تھے مثل انبیاء و غیرہ کے چنانچہ حضرت عائشہؓ نے بیان کیا ہے اسی اصل کا اعتبار فرمایا ہے پس جب ایک چوگری خدا پر ایمان لکھتی ہے اور اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھتی ہے اور اسکے ساتھ نکاح کی حاجت ہے اسلئے کہ زنا کا خوف ہے اور حرہ سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو وہ نسا و ضعیف ہو گیا اور ضرورت پائی گئی اور ضرورتوں کو جوہ سے ممنوع چیزیں مباح ہو جاتی ہیں۔ اور اگر بھلا کسی عورت کا کسی مسلمان یا کافر کے زیر نگیں ہو نہ کہ جو کہ زنا کی اصل ایک سو طوہ پر بلا کسی ایک خصوصیت کے اور دوسرے کی طبع منقطع ہونیکے جمع ہونا ہے اسلئے زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک حاصل یہ ہے کہ خدا تعالیٰ زنا کو تو حرام کیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہاتھ کچھ چھو کر دن لگیں اور انکے ساتھ محبت کرنے سے صحابہ نے حرج سمجھا اسلئے کہ انکے خاوند مشرکین موجود تھے پس خدا تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم۔ اور عورتوں میں سے جو خاوند دلیان ہیں وہ حرام ہیں مگر جو تمہارے ہاتھ کی ملک ہیں یعنی وہ تمہارے حرام نہیں اسلئے کہ قید کے سبب طبع منقطع ہو جاتی ہے اور اختلاف دارین آپس کئی شخصوں کے ازدحام سے مانع ہوتے اور ایک شخص کے حصہ میں ایک چوگری کا آنا محقق ہے۔ اور اگر بھلا عورت کا زانیہ اور کسی ہونا ہے کہ متبک وہ اپنے اس فعل سے توبہ کرے اور انکل اسکو ترک کر دے اسکے ساتھ نکاح درست نہیں ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے الزانیۃ لا ینکحھا الا زانان او مشرک۔ زانیہ عورت سے وہی شخص نکاح کرتا ہے جو زانی یا مشرک ہے اور آہیں سکاڑیہ کہ زانیہ کا خاوند کی عصمت اور قبحہ میں ہونا اور زنا کی حالت پر باقی رہنا و بوئیت اور فطرت سلیمہ سے باہر آ جانا ہے اور نیز آہیں اخلاط اسکا اندیشہ ہے اور جو کہ تحریم محرمات کی مصیبت بغیر اس بات کے تمام نہیں ہوتی کہ تحریم کو ایک امر لازم اور عادت جیل اور بمنزلہ ان اشیاء کے گردانا چاہیے جسے بالطبع انسان کو نفرت ہوتی ہے لہذا ضروری ہے کہ پورے طور پر اسکی شہرت اور شیوع کیا جائے اور لوگ اسکو اسطر محرم قبول کر لیں کہ اگر محرمات کی تحریم میں کوئی شخص اہمال کرے تو اسپر سخت ملامت کی جائے اور اسکا طریقہ یہ ہونا چاہئے کہ جو شخص اپنے محرم سے محبت کرے خواہ نکاح یا بغیر نکاح کے وہ شخص جان سے مار دیا جائے لہذا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے سرنگانے کے لیے مجھے اپنے باپ کی منگو سے نکاح کیا تھا ایک شخص کو بھیجا۔

آداب شرت کا بیان

معلوم کرو کہ خدا تعالیٰ نے جب انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا اور تناسل سے اسکی نوع کا بقا پانا لازمی ہوا کہ شرع میں تناسل کی کامل طور سے ترغیب لائی جائے اور طبع نسل اور اسکے اسباب سے نسی شدید فرمائی جائے اور نسل کا سبب عظیم جو کثرت پایا جاتا ہے اور جنس کی طریت رغبت دلاتا ہے وہ شہوت شرمگاہ ہے یہ ایسی چیز ہے کہ

گویا انہیں کی ذات میں سے انہیں پر مسلط کر رکھی ہے اور خواہ انکو نسل کی جستجو پر مجبور کرتی ہے اور اگر نو مذکور انعام
 کرنے اور عورتوں سے دہر میں صحبت کر نیکاطریقہ جاری ہو تو خلق الہی کی تغیر لازم آتی ہے اسلئے کہ یہ طریقہ اس شہوت سے
 جو انسان پر مسلط کی گئی ہے مقصود حاصل ہو نیکامانہ ہے اور ان دونوں میں بڑھ کر نو مذکور سے اعلا م کرنا ہے کیونکہ اس میں
 جانبین سے خلق الہی کی تغیر ہے اور مردوں کو عورت پر بنیاد ترین خصائل میں سے ہے اور اس طرح اعضا متناسل کے قطع
 کر نیکاطریقہ جاری ہونا اولاد کو اسکا استعمال کرنا جو باہ کو قطع کرتی ہیں اور ترک دنیا وغیرہ میں خلق الہی کی تغیر اور
 طلب نسل کا اہمال ہے لہذا رسول خدا معلّم نے ان سب امور سے نفی فرمائی ہے اور فرمایا لا تاوا النساء فی اوبار من حقون
 من اتی امراة فی دبر یا عورتوں سے انکی او دبر میں صحبت مت کرو جو شخص کسی عورت کی دبر میں صحبت کرے وہ ملعون
 اور اس طرح حقیقی بننے اور منسلح ہے بہت احادیث میں نفی فرمائی ہے اللہ پاک فرماتا ہے لیساکم حرث لکم فاستخرجکم
 الیٰ ستم۔ پتھاری میدان پتھاری کھیتیاں میں پس جیسے چا ہوا بچے کھیتوں پر آؤ میں کہتا ہوں مباشرت کی مہیت
 میں یہود ملا کسی آسمانی حکم کے تکی کرتے تھے اور انصار اور انکے ساتھی بھی انکے دستور کو اختیار کرتے تھے اور کہا کرتے تھے
 جب کوئی شخص بچہ کیجا تب سے اپنی بیوی کی فوج میں صحبت کرتا ہے تو بچہ احوال پیدا ہوتا ہے سیرت امت مازل ہوئی یعنی
 اگر ایک ہی مقام میں صحبت ہو تو اختیار ہے کہ آگے سے کرے یا پیچھے سے اسکی وجہ یہ ہے کہ کوئی ایسا امر نہیں ہے کہ جسکے ساتھ
 مصلحت نہ تپے ولہذا متعلق ہوا اور شخص اپنی ذات کی مصلحت خود خوب جانتا ہے اور یہ بات یہود کے تقلبات میں سے تھی
 لہذا اسکا منسوخ ہونا مناسب ہوا اور آنحضرت معلّم سے کسی شخص نے غزل (یعنی قبل انزال آہ نکال کر آب نفی) تو باہر والیام
 کے باب میں پوچھا آپ نے فرمایا اسکے کہ میں تمپر کوئی مضائقہ نہیں ہے اسلئے کہ کوئی جان قیامت تک موجود ہو نہوا انکی
 مگر وہ سو کر رہیگی۔ میں کہتا ہوں اس حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غزل اگر چه حرام نہیں ہے
 مگر مکروہ ہے اور اسکا سبب یہ ہے کہ مصلحت مختلف ہوتے ہیں پس چھو کر یونین مثلاً مولد ووض اپنی ذات کے اعتبار سے یہ ہوں
 کہ غزل کرے اور مصلحت نوعیہ یہ چاہی ہے کہ غزل نہ کرے تاکہ اولاد کثرت سے ہوا و نسل قائم رہے اور مصلحت نوعیہ کا اعتبار
 کرنا خدا تعالیٰ کی عامہ احکام تشریعہ اور کوئی نوعیہ میں مصلحت شخصیکہ اعتبار کرنے سے اہلائی ہوتا ہے علاوہ برین حقدرد برین
 صحبت کرنے سے تغیر خلق اللہ کے مادہ بقا و نسل سے اعراض ہے اسقدر حرج میں نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ما علیکم ان لا تعلقوا اسکے کہ نہیں تلو کچھ مضائقہ نہیں اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے کہ تمام حوادث اپنے سجدہ ہوئے
 پہلے مقدّر ہوا کرتے ہیں جب کوئی چیز مقدّر ہوا کرتی ہے اور زمین میں اسکا صرف ضعیف سا سبب جاتا ہے تو خدا تعالیٰ
 کی عادت جاری ہے کہ وہ اس سبب ضعیف کو خارج کر دیتا ہے حتیٰ کہ وہی سبب ضعیف فائدہ ناکہ کامفید ہو جاتا ہے پس
 چاہنا انسان کے قریب ہوتا ہے اور اپنے ذکر کو باہر کرنا چاہتا ہے تو با اوقات چند قطرے اسکے اعلیٰ سے ٹپک پڑتے ہیں
 جو بچے کے ماتون کو کافی ہو جاتے ہیں اور اس شخص کو اسکا علم بھی نہیں ہوتا یہی سادہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
 بچے اس شخص کے ساتھ ملحق کیا جنہ اس عورت کے ساتھ مس کرنے کا اقرار کیا تھا اور فرمایا غزل اسکا مانع نہیں ہے
 اور آنحضرت معلّم نے فرمایا ہے۔ لقد ہمشت ان انہی عن الغیلة فنظرت فی الروم و فدرس فاذا ہم نیلوا لایہم

فلما نظر اولادہم وقال لا تقلوا اولادکم سرافان الخلیل یدرک الفارس فید عشرہ - بیچے قصد کیا تھا کہ خلیل نبی
 اللہ کی حالت میں عورت سے صحبت کر لیکو نبی کریم پھر میں نے لوم وفارس میں نظر کی تو ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنی اولاد
 کے دودھ پینے کے زمانہ میں اپنی بیویوں سے صحبت کرتے ہیں اور اس سے انکی اولاد کو کچھ ضرر نہیں پہنچتا اور فرمایا کہ خلیل نبی
 اپنی اولاد کو قتل مت کرو کیونکہ صحبت کی ہوئی دودھ گھٹوسے کے سوار کو مل جائے تو اسکو مار دیتا ہے - میں کہتا ہوں اس میں
 بات کیطرح اعتبار ہے کہ بلا اگر چہ حرام نہیں مگر وہ ہے اولاد کا سبب ہے کہ دودھ پلانے والی سے صحبت کر نہیں دودھ
 بگڑ جائے اور بچہ بگڑے اور جو حالت اور ذیبا انکی ابتدا نمود میں مضبوط ہو اتودہ اسکے مزاج اصلی میں داخل ہو گیا اور سخت
 صلعم نے اس بات کو بیان فرما دیا کہ ایک قصد ضرر کے احتمال غالب ہونے سے کہ سکے راجع نہ کیا تھا مگر حکم اپنے استقرا
 فرمایا تو معلوم ہوا کہ عام طور پر اسکا ضرر نہیں ہوتا اور اس میں احتمال غالب ہونے کی صلاحیت نہیں ہے تاکہ اگر چہ جرات کا
 نہ لیا جاسے اور یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ اسکا خطر صلعم اجتہاد و
 کرتے تھے اور انکا اجتہاد صحیح اور غلطی سے کو معلوم کر کے حرمت اور کراہت کا پیر دائر کرنا ہوتا تھا اور سخت صلعم
 فرمایا ہے ان میں اکثر الناس عند اللہ منزلة الرجل لفضلی الی امراتہ وتفرض الیہ تخم بنشر سرنا - خدا تعالیٰ کے نزدیک
 سب لوگوں سے بائرا اس شخص کا رتبہ ہے جو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ اسکے پاس لی ہے پھر وہ شخص اسکا باز
 کو لٹا ہے میں کہتا ہوں چونکہ پردہ کرنا واجب ہے اور جس چیز کا پردہ کیا گیا ہے اسکا افشاء لازم کرنا پرہ کے مقصود کا
 بدلہ دینا اور اسکی مخالفت کرنا ہے لہذا اسکے افشاء سے نفی ضروری ہوئی اور نیز ایسی باتوں کا اظہار کرنا بیہوگی اور بھالی
 بیہوشی کے اتباع سے نفس میں ناریکیوں کے متمثل ہونے کی قابلیت پیدا ہوتی ہے - اب اس بات میں اہل بیت کا
 اعتقاد تھا کہ بعض کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہودیوں نے تو یہاں تک نفی کیا تھا کہ انکے ساتھ کھانے اور لیٹنے سے منع
 کرتے تھے اور مجوسی اسقند - آئین ان کرتے تھے کہ جماع کو بھی تو زیر کرتے تھے اور حیف کی کچھ پردہ نہ کرتے تھے غرض میں
 افراط و تفریط تھی بس ملت مصطفویہ نے توسط کی رعایت فرمائی اور یہ فرمایا کہ سوائے جماع کے سب کچھ کیا کرنا اور اسکی کوئی
 وجہ پرہن ایک تو یہ کہ عاقل سے جماع کرنا حاصل کر جعفر کی ترقی ہو نہایت مغرب تمام اطباء کا اجماع اتفاق ہے اور دوسرے کہ
 نہایت میں تسلط نہ ہوا صحت و میرہ ہے جس سے طبیعت سلیم نفی کرتی ہے اور اسکی وجہ سے شیاطین کے ساتھ قریب ہونا
 اور استنجا میں اول تو یہ بات ہے کہ وہ ایک ضروری چیز ہے دوسرے یہ کہ استنجا میں نجاست کا انزال مقصود ہو تسلیم اور بعض
 جماع کرنے سے نجاست کے اندر داخل ہونا چاہیے تاکہ فساد نہ ہو قل ہوا دسی فاعزوا النساء فی لمیض کدے وہ نا پاک
 پس بعض کی حالت میں عورتوں سے بچتے رہو اور ماوراء جماع میں روایت مختلف ہے بعض یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک
 فون کا اثر ہے وہاں سے بچنا چاہیے اور بعض کے نزدیک جو کچھ ماتحت الارض ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہر قدر پرہیز
 آئین وہ اجماع کا بند کرنا ہے اور جو شخص خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر کے مانع سے جماع کر بیٹھے تو اسکو دنیا یا نصف دنیا
 کے عذاب دینے کا حکم ہے اور یہ مسئلہ جمع علیہ نہیں ہے اور کفارہ کی حکمت یہی ہے جو ہم چند مرتبہ بیان کر چکے ہیں -

زوجیت کے حقوق کا بیان

معلوم کرو کہ ماہین خاوند اور بیوی کے جو میل جول ہوتا ہے وہ تمام ارتباطات منزلیہ سے بڑھ کر ہے اور اس کا نفع بھی زیادہ اور حاجت بھی بہت ہے اس لیے کہ تمام سبب و عجز کے قبائل کا یہی دستور ہے کہ ارتقا فات پرانہ کامل کرینیں یہی خاوند کی معاوضت کرے اور اس کے کھانے و پینے و لباس کے مسبا و تیار کرنے کی تسکین ملے اور اس کے مال کو محفوظ اور اس کی اٹھاؤ کو حفظ سے رکھنے اور بعد اسکے بچے جانیکہ اس مکان میں اس کی قائم مقام رہے اور علاوہ انکے بہت سے امور میں جسکی شرح اور بیان کیا جاوے حاجت نہیں اور اسی لیے اکثر عہدہ شائع کی اسطرت ہوئی کہ قوی مکان اسکا باقی رکھنا اور اس کے مقاصد کا ٹھکانا اور اس کے مکہ کرنا و باہر لے کرے سے بیزاری چاہیے۔ نا اور کسی ارتباط کے مقدمہ کا پورا کرنا بدو ان الفت کے ممکن نہیں ہو سکتا اور الفت بغیر ان فصلت کے جیسرہ خاوند و بیوی اپنے آپ کو محبوب و مکرر نہیں حاصل ہو سکتی اسلئے حکمت کا مقتضی ہوا کہ اس نعمت کی طرقت توجہ و رعیت کی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: استوصوا بالنساء خیراً فان من خلق من ضلع فان زوجیت تقسیمہ کسرتہ وان ترکتمہ لم یزل انعوج۔ عورتوں کے معاملہ میں بھلائی کی وصیت قبول کرو تم اس لیے کہ وہ پہلے پیدا کی گئی ہیں پھر اگر تو اس کے ساتھ نکاح کر لیا تو اس کو توڑ دینا اور اگر اسی حالت پر اسے چھوڑ دے تو ہمیشہ پسلی کی حالت پر باقی رہے گی۔ میں کہتا ہوں اس کے یہ معنی ہیں کہ میری وصیت کو قبول کرنا عورتوں کے باب میں اس پر عمل کرو اور انکی پیدائش میں کبھی و بڑائی ہے اور یہ بات مثل امر لازم کے ہوا کہ ہمیں اس چیز کے ہونے کی ہے جو ایک شے کے مادہ میں ہمیشہ سے مل آتی ہے اور انسان جب ناقص نہر کی کے پورا کرنے کا اس عورت سے قصد کرے تو اس کو یا ت لایہی کر ادنیٰ افی امور سے درگزر کرے اور جو بات اپنے خلاف مرضی کے دیکھے اس پر غصہ نہ کرے ورنہ مگر ان جو نیک غیرت کے قبیلہ سے یا کسی ظلم وغیرہ کا بدلہ لینا ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یزکک مومن مومنہ ان کرو منها خلقاً رضی منها الا خیر۔ کسی مسلمان مرد کو مسلمان عورت سے بغض نہ رکھنا نہیں چاہیے اگر اسکی ایک عادت ناپسند ہے تو وہ دوسری سے راضی ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب خاوند کو بیوی کی کوئی عادت ناپسند آئے تو اس کو زیادہ نہیں فوراً طلاق پر دلیری کرے کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اسکی دوسری عادت سے خوش ہو جاتا ہے اور اسکی بد خلقی سے نکل کر جاتا ہے اور اسی لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اتقوا اللہ فی النساء فانکم اتقنتموهن بامان اللہ و اسلئے تم فروجہن بکلمۃ اللہ و لکم علیہن ان لا یوطئن فرشکم احداً تکرمونہ فان فعلن فاضربوهن ضرباً غیر مبرح و من علیکم من زرقن و کسوتہن بالمعروف عورتوں کے معاملہ میں خدا سے ڈرو کیونکہ خدا کی امان پہننے انکو اپنے قبضہ میں لیا ہے اور خدا کے حکم سے تنہا انکی شر مکاریوں کو اپنے لیے حلال کیا ہے اور تمھارا ان پر یہ حق ہے کہ تمھارے فروجہن پر کسی ایسے کو مجبوز نہیں جس سے تم بیزار ہو پھر اگر وہ ایسا کرے تو اسکو مار دو مگر تھوڑا اور تیرا کھانا اور پینا نہ دے۔ اور اگر وہ ایسا کرے تو اس سے دعا ہے کہ وہ عاشر و مہین بالمعروف و نامر بالمعروف و واجب اصلی وہ معاشرت بالمعروف ہے جسکی تفصیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھانے اور لباس پہننے اور چھابڑا کرنے کے ساتھ بیان کی ہے اور جو شرائع مستند الی الوحی میں امنین میں نہیں

کہ قوت کی جس قدر تعداد معین کر دیجائے کیونکہ یہ بات ناممکن ہے کہ تمام جہان کو ایک ہی چیز پر اتفاق ہو
 اس لیے مطلق حکم کیا گیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذادع الراجل مرآۃ الی فراشہ فابت فبات فغضبت
 لغضبتھا ملائکہ حتی تصبح۔ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو اپنی بہتر کھڑک بٹائے پس اس نے اس سے لگا کر کیا پھر غصہ ہی
 کی حالت پر ہو گیا تو صبح تک ملائکہ اس کو لعنت کرتے رہتے ہیں میں کہتا ہوں نکاح کے اندر جس مصداق کی رعایت کی گئی
 وہ شہر نگاہ کی حفاظت ہے تو اس مصداق کا تحقق ضروری ہوا پھر اصول شرائع سے یہ بات ہے کہ جب کسی شخص کے لیے غلطی
 مقرر کیا جائے تو ایک ایسا حکم دیا جاتا ہے جس سے اس غلطی کے ساتھ مصداق کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے اور اس کے یہودیہ
 کہ جو وقت خاوند اپنی بیوی سے فرمانبرداری کا قصد کرے تو عورت کو اس کی فرمانبرداری کا حکم دیا جائے اور اگر اس کی فرمانبرداری
 اسے نہیں کی تو شہر نگاہ کی حفاظت نہ ثابت ہوئی پھر اگر اسے انکار کیا تو اس عورت نے اس مصداق کے رد میں
 وسعت کی جس کو خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اندر قائم کیا تھا پس ملائکہ کی وہ لعنت اس کی طرف توجہ ہوئی جو شخص
 اس کے فساد کے اندر کوشش کرے یہ توجہ ہوا کرتی ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من الغیرہ ما یحب اللہ
 ومنہما ما یغض اللہ فاما اللہ فی الغیرۃ فی الریتہ واما اللہ فی الغیرۃ فی غیر ریتہ۔
 بعض غیرت تو ایسی ہے جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے اور بعض ایسی ہے جس سے خدا کو نفرت ہے پھر جو غیرت عند اللہ پسند ہے
 وہ دنیا کی غیرت ہے اور جو نا پسند ہے وہ غیر دنیا کی غیرت ہے میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 مصداق اور رعایت کے قائم کرنا نہیں جس کے بیرون چارہ نہیں ہے اور بد ظنی اور بلا سبب تنگ کرنا نہیں اور ظلم کو نہیں فرق
 کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ علیہ ان اللہ کان علیما خبیرا تک۔ میں کہتا ہوں
 یہ بات ضروری ہے کہ خاوند اپنی بیوی پر عالم بنایا جائے اور جبلت کے اعتبار سے خاوند کا اس پر دباؤ ہو کیونکہ خاوند میں عقل
 کامل ہوتی ہے اور ان میں کامل طور سے سیاست اور حمایت اور عاقل کے دفع کرنے کا خوبی ماحول ہوتا ہے اور نیز اس لیے کہ وہ اس کا
 اٹھا ہے اور تمام انتظام اسی کے متعلق ہے لہذا اگر عورت کسرشی کرے تو اس کی تعزیر اور تادیب و زک کے متعلق ہوتی جائے
 اور اس کو بند بچ تادیب کے طریقہ کا اختیار کرنا چاہیے الا سهل فلا سهل یعنی اول الامر من زبان سے لکھ کر اس کو نصیحت کرے
 بعد ازاں اس کے پاس لٹیا ترک کرے مگر گھر سے اس کو نہ نکالے اگر اس سے بھی باز نہ آئے تو اس کو مار لگانا چاہیے مگر سخت
 مار نہ لگائے اور اگر اصلاح کی صورت نہ ہوا دربر ایک دوسرے کی فراموشی اور ظلم پر یک دھڑے تو اس وقت میں قطع مناعت کی
 پیشکش ہے کہ دو حکم مقرر کیے جائیں ایک خاوند کے کہتے ہیں سے اور ایک بیوی کے کہتے ہیں سے اور وہ دونوں نفقہ وغیرہ کے
 متعلق خاوند بیوی میں جو کچھ مناسب مصلحت و کھین فیصلہ کر دیں اس واسطے کہ خاوند بیوی کے معاملات میں مبینہ کا قائم
 کرنا ناممکن ہے پس اس سے بہتر کوئی صورت نہیں ہے کہ یہ فیصلہ ان لوگوں کے متعلق کیا جائے جو سب سے زیادہ ان لوگوں کے
 قریب و راسخہ تفسیق ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس منا من خبیث ما راۃ علیٰ زوجہا و عبد علی سیدہ
 جو شخص خاوند سے کسی بیوی کو بگاڑے یا مولیٰ سے غلام کو بگاڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے میں کہتا ہوں نہ یہ نہیں اس کے
 بگاڑنے کے جہاں اور اسباب ہیں ایک سبب سکا یہ بھی سبب کہ کوئی شخص بیوی یا غلام کو اس کے خاوند اور مولیٰ سے پرستہ کرے

اور یاں غلطی کے ٹوٹنے اور اسکے بگاڑنے میں کوئی شش کرنا اور اس مصیبت کی مخالفت کرنا ہے جیسا قاتم کرنا ضروری ہے۔ معلوم کرو کہ میرے نزل کے بگاڑنے کی دوگوئیں بہت سی خصلتیں ہیں جن میں کثرت سے لوگ مبتلا ہیں پس شرع کو اسکا ذکر کرنا اور اس سے بحث کرنا ضروری ہے۔ ادا اچھل ہے کہ کسی مرد کے پاس کئی عورتیں ہوں اور یا یہی وغیرہ میں انہیں سے بعض بعض پر ترجیح دے اور دوسرے پر ظلم کرے اسکو اور میں چھوڑ دے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنْ تَرْضَوْا عَنْ اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حُضِرْتُمْ فَلَا تَمْلِكُوْا اِلَّآ الْمَيْلَ فَنَزِلْ دَاۤءُكَ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ وَالَّذِيْ تَقْتُلُوْنَ اِنَّكَ تَقْتُلُوْنَ اَنفُسَكُمْ فَارْجِعُوْا- اور تم ہر عورت پر عین برابری نہیں کر سکتے اگرچہ تم اسکی تمنا کرو پھر بالکل تمنا کے مست پر وہ اسکو ایسے چھوڑ دے جیسے ادھر میں اور اگر بھلائی کرو اور ڈرو تو خدا تعالیٰ غلو پر رحم ہے اور آخرت میں اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ مَرَاتَانِ فَلْيُعِدِلْ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَقَّ سَاقَطٌ- جب کسی مرد کے پاس دو عورتیں ہوں اور ان دونوں میں وہ برابری نہ کرے تو قیامت کے روز جب آئیکہ اسکی اطراف پھیلی ہوئی ہوگی۔ میں کہتا ہوں پچھلے بیان کر چکے ہیں کہ عمل کی خرابی کی عین ظاہر ہوتی ہے پہلے آپ اسکا اعادہ نہیں کرتے۔ اور انا بھلا کہ عورتوں کے ولی اگر کوئی مردوں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ کہیں جو انکے کھوکھے ہیں اور انکی طرف رغبت پائی جاتی ہے اور اسکا منشا انکی خواہش نفسانی مثل حد اور بعض وغیرہ کے ہوتا ہے اور اس میں جو فساد ہے وہ عیاں ہے پس یہ آیت نازل ہوئی وَاِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيُعِدِلْ بَيْنَهُنَّ فَلَا تَقْصِلُوْنَ اَنْ تَكُنَّ اَزْوَاجًا- اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں تو انکو اپنے فائدوں کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں مست نہ کرو۔ اور انا بھلا یہ ہے کہ کوئی شخص یتیم لڑکیوں سے جو اسکی پرورش میں ہیں انکے مال یا جمال کو جو بے نکاح کر لے اور حقوق زوجیت ادا نہ کرے جیسے باپ والی عورتوں کے حق ادا کیے جاتے ہیں۔ اور اگر وہ یتیم لڑکیاں ایسی نہیں ہیں تو انے واسطہ نہ رکھے پس یہ آیت نازل ہوئی وَاِنْ خِفْتُمْ اَلْاَقْطَاطَ فَاِیْ الْیَتٰمٰی فَاِیْ الْمَاطَلِبِ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ شَتٰی وَثَلٰثٌ وَّرَبَاعٌ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلْاَعْدَآءُ فَاِیْ وَاحِدَةٍ وَاِمْلٰکُتْ اِیْمَاکُمْ- اور اگر تمکو یہ خوف ہو کہ یتیم عورتوں میں اضافہ کر کے پس نکاح کرو عورتوں میں اسکے ساتھ جو تمھارے پسند ہوں دو دو اور تین تین اور چار چار پس اگر تمکو خوف ہو کہ تم برابری نہ کرو تو ایک سے یا چھپتمھارے ہاتھوں قبضہ کیا ہے۔ پس اگر ظلم کرنے کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں یا کئی عورتوں سے نکاح کرنا منع ہے۔ اور ایک شخص کے ایک بیوی موجود ہو اور پھر ایک کنواری عورت سے نکاح کرے تو اسکے واسطہ یہ سنت متوکلینی کہ سات دن تک اسکے پاس ہے بعد ازاں حسب دستور نوبت برنوبت رہا کرے اور اگر شوہر رسیدہ سے نکاح کرے تو نوبت اسکے پاس بکر پھر برابری سے رہا کرے۔ میں کہتا ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ اس باب میں زیادہ تر رنگی نہ کیجیے کیونکہ اکثر لوگوں کا اس میں ہونا ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَنْ تَرْضَوْا عَنْ اَنْ تَعْدُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حُضِرْتُمْ اس میں اس بات پر تنبیہ ہے کہ جب خالص عدل کا قاتم کرنا ناممکن تھا لہذا ضروری ہوا کہ میرے ظلم پر اس حکم کو مبرا کیا جائے پس جب کسی مرد کو کسی عورت کی طرف رغبت ہو اور اسکے حسن و جمال پر اسکا دل فریبہ ہو جائے اور اسکا کثرت سے اسکو اشتیاق ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ شخص اس سے بالکل روک دیا جائے اسواسطے کہ یہ تکلیف بالجمال کے قبیلہ سے ہے اسلئے اسکے ترجیح دینے کی ایک مقدار مقرر کر دی تاکہ وہ اس سے آگے بڑھ کر دوسرے پر ظلم و جور نہ کرنے پائے۔ اور نیز شرع نے

انصاف سے رکھنے کی ہے کہ جدید کے قلب کی تالیف اور اس کی قدر دانی کرنی چاہیے اور یہاں اس طرح حاصل ہو سکتی ہے
 کہ اسکو ترجیح دی جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے جو یہ فرمایا ہے لیس لک علی الہک جو ان ان شہیت
 شہیت۔ احمدیث۔ اس میں اسی کی طرف اشارہ ہے یعنی تو اپنے خاوند کے نزدیک بیعت نہیں ہے اگر تیریں مرضی ہو
 تو میں سات سات روز رنارون اور پہلی سہوی کے دل شکستہ ہو نیکا شاعر نے بانی طور علاج کیا کہ نئی کے لیے ہمیشہ
 کیا اسطے زیادتی کا طریقہ مقرر کر دیا اسلئے کہ جب ایک چیز کا ہمشہ کے لیے دستور مقرر ہو جاتا ہے اور اس میں کسی کی ابتدا سانی
 منظور نہیں ہوتی اور وہ حکم کسی کے لیے خاص نہیں ہوتا بلکہ ایک حکم ہوتا ہے تو کسی کے داکو خندان ناگوار نہیں گذرتا اس
 آیت میں اسی کی طرف اشارہ ہے ذلک دلی بان لقرآن عینین ولا یحزن ویزینن بامتیئین کلین۔ اس میں اسلئے
 کہ آئی انکین ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کمین اور جو تے انکو ویلے اس سے وہ ب کی سیامنی ہو جائیں فی جی جی و ان
 انکو اختیار دیدیا گیا تو اب وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ناخوش ہو گئی اور کنواری عورت کی طرف مدعو کو زیادہ ترست
 ہوتی ہے اور نیز اسکو تالیف قلب کی زیادہ ضرورت ہے لہذا اس ترجیح کی مقدار سات روز رنارون کی گئی اور شوہر رسیدہ کی مقدار
 تین روز مقرر کی گئی۔ اور حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نواج مطہرات رضوان اللہ علیہم کے پاس یا ربی باری سے ریا کرتے
 اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا قصد کرتے تھے انہیں قرعہ ڈال لیا کرتے تھے۔ یعنی کتابوں اسکی وجہ یہ تھی کہ
 کسی کو ملال گذرے۔ اور بظاہر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور تبرع اور احسان سے تھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم پر باری فرض نہ تھی اسلئے کہ اللہ پاک فرماتا ہے ترجی من تشاء منہن و توو می الیک من تشاء۔ انہیں سے
 جسکو تو چاہے سو کر کے اور جسکو انہیں سے چاہے اپنے پاس جگہ دے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور نہیں شامل
 اور اہل جہاد کا موقع ہے مگر جمہور فقہانہ نوبت کو واجب کیا ہے اور قرعہ اندازی میں انکا اختلاف ہے۔ یہ کہتا ہوں
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے فلم یعیل وہ مجھ سے اور نہ معلوم اس سے نہ ان کا عدل مراد ہے اور یہ آیت
 اسکے باب میں ہے قنڈرونا کا المعلقہ کہ میری ظلم کرنا اور بالکل اس سے کنارہ کشی کر لینا اور بیاخلاقی کے ساتھ
 اس سے برتاؤ کرنا مردانہ ہے اور پریرہ کا خاوند غلام تھا جب وہ آزاد ہو گئی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکو اختیار دیا
 کہ چاہے اسکے نکاح میں ہے چاہے نہ رہے تو اسے غلام کے نکاح میں رہنا پسند نہ کیا اور اپنا اختیار لیلیا میں کتابوں
 اسکا سبب یہ ہے کہ حرہ کا غلام کے پیچھے رہنا اسکے لیے عار کا باعث ہے پس اس عار کا دفع کرنا اس سے ضروری ہے۔ اور
 لگروہ خود ہی رہتی ہو تو وہ قیدی بات ہے۔ اور نیز حبیبک باندی اپنے مولیٰ کے ملک میں ہے تو اسکی رضامندی ہی حقیقت
 رضامندی نہیں ہے اور نکاح رضامندی سے ہو کر نہیں ہے۔ پھر جب وہ آزاد ہو گئی اور اسکو اپنی جان کا اختیار ہو گیا
 تو اس نکاح میں اسکی رضامندی کا اعتبار ضروری ہوا۔ اور کسی میں ایک دایت کے اندر یہ بھی آیا ہے ان تو یک
 فلاخبار لک۔ کہ اگر وہ تجھے محبت کر لے تو تجکو پھر اختیار ہوگا۔ اور اسکی وجہ یہ ہے کہ اختیار کے لیے ایک حد کا مقرر
 کرنا ضروری ہے کہ اسکے بعد پھر کچھ اختیار نہ رہے ورنہ اسکو مدت العمر اختیار رہیگا اور ہمیں مقصود نکاح کا بدلہ دینا ہے
 ادا اس اختیار کی حد کلام کے ساتھ مقرر نہیں ہو سکتی اسلئے کہ ایسا اوقات وہ اپنے کہنے سے شہود کرتی ہے اور کبھی

ایک عجیب سی دہ اس بات کا ذکر کرتی رہتی ہے اور اکثر اس کی زبان سے اختیار کا کلمہ بلا قصد نکل جایا کرتا ہے اور اگر اس بات کی تاکید کی جائے کہ زبان سے ایسی بات نہ نکالے تو اس میں اس کے لیے وقت ہے۔ پس ہر مقرر کرنے کے لیے محبت زیادہ مناسب کوئی چیز نہیں ہے اس واسطے کہ محبت کرنا ملکیت کا فائدہ حاصل کرنا ہے اور ملکیت سے وہ مقصود ہے اور ایسی چیز ہے جو ملک سے بوجی ہو سکتی ہے۔ واللہ اعلم۔

طلاق کا بیان

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایسا امر آہستہ آہستہ نہ ہو جہاں طلاق کا من غیر اس فحواہم علیہا راجحہ کثرت
جو عورت بلا ضرورت اپنے بچاؤ کے طلاق چاہے زوجت کی بواہر حرام ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے البغض اعمال
الی اللہ الطلاق۔ طلاق چیزوں سے خدا تعالیٰ کو زیادہ تر بغض طلاق ہے معلوم کر دو کہ طلاق کی کثرت اور بے پرانی
کے ساتھ طلاق کا طریقہ جاری ہو نہیں بہت سے۔ قاسد میں اسلئے کہ بہت سے لوگ ثبوت نفسانی کے تابع ہوتے ہیں
اور تدبیر منزل کے قائم کرنے اور التزامات ضروریہ میں معاونت انکو مقصود نہیں ہوتی اور نہ انکا مقصود شرمگاہ کی طہارت
ہوتی ہے بلکہ عورتوں کے ساتھ ملنا و ملاپ اور ہم عورت سے لذت کا حاصل کرنا انکو مقصود ہوتا ہے یہ بات انکو کثرت سے نکاح کرنے
اور طلاق دینے پر آمادہ کرتے ہے اور انکے نفوس کی طرف ضرر کے حامل ہونے میں زنا کار لوگوں میں اور انہیں کچھ فرق نہیں ہے
اگرچہ بہت نکاح کے قائم کرنے اور سیاست مذہب کے موافقت میں زنا کار کو سچ ستیز معلوم ہوتے ہیں انحضرت معلوم نے
فرمایا ہے لعن اللہ الذاقین والذواقات۔ کفر و کھنڈ والوں اور فرہ کھنڈ والیوں پر خدا کی لعنت۔ اور نیز اس تنویر کے
جاری ہونے میں اس معاونت دہشی یا قرب دہشی کا ترک کرنا ہے جنہیں کفر کا قائم کرنا نکاح کے اندر مقصود ہوتا ہے اور نیز اسباب
کے کشادہ کرنا میں اس بات کا استعمال غالب ہے کہ ادنیٰ اور فی الامور میں عاودہ و بیوی کا دل تنگ ہوا کرے اور جدائی کا قصد
کیا کرے اور یہ بات محبت کی ناگوار باتوں سے برداشت کرنے اور انتظام خانگی ہمیشہ قائم رکھنے پر اتفاق کرنے سے نہایت
بعید ہے اور نیز عورتوں کا ان باتوں کے ساتھ عادی ہو جانا اور لوگوں کو ان باتوں کی کچھ پرواہ و افسوس نہ کرنا عیاشی کے
باب کے مفتوح ہونیکا نتیجہ ہے اور نیز ایسے وقت میں ان دونوں میں سے ہر واحد دوسرے کا ضرر مثل اپنے ضرر کے خیال نہ کر لیا
اور ہر ایک دوسرے کی فزیر خیانت کر لیا اس خیال سے کہ اگر جدائی ہو جائے تو یہ چیز چاہے کام و دہش اور ہمیں جو بقاء ہے
ظاہر ہے اور ابینہ میں اب کا بالکل بند کر دینا اور وقت میں ڈال دینا بھی ناممکن ہے اسلئے کہ کبھی باہم میان بیوی کے
مخالفت ہوتی ہے اور انکا کشتا رہا تو ان دونوں کی بذلتی ہوتی ہے یا ان دونوں میں سے کسی جنبی کے صر کی طرف رغبت
ہوتی ہے یا ذوق کی تسکین کے سبب یا دونوں میں کسی کی حماقت کی وجہ سے و علیٰ ذل القیاس پس باوجود ان قبائح کے اس نظم کا
قائم رکھنا بلا غلیم اور حج کا سبب اور انحضرت معلوم نے فرمایا ہے رفع العلم عن ثلثہ عن النائم حتی یتقطر عینہ
حتی یتبلغ عن الماتوہ حتی یقبل۔ تین شخصوں کے علم اٹھا لیا ہے سو نہوالے سے جب تک بیدار ہو نہ کرے جب تک بخواب نہ ہو نہ کرے
مجبور جو مصالح کے سمجھنے سے بالکل عاری ہیں اور انحضرت معلوم نے فرمایا ہے لا طلاق ولا اعتاق فی اطلاق۔

یعنی اگر وہ میں نہ طلاق ہے نہ عتاق ہے معلوم کر دیکر مکر کے طلاق کے باطل ہونے کی وجہ میں ایک لڑی ہے کہ وہ اس طلاق سے رہی نہیں ہے اور اسے کسی مصداق نہ لیا گیا اور نہ میں کیا بلکہ لاچار ہو کر اس سے یہ امر تو میں نے اپنے پہلے کا حال اٹھ کا سا ہے۔ اور وہ یہ کہ اگر اس شخص کی طلاق طلاق سمجھی جائے تو اس میں بابا کراہ کا منہ نہیں مگر اس میں ایسے وقت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ظالم شخص کسی ناتوان دیکس کو خفیہ طور پر پکڑ کر لے جائے اور تو اسے اسکو خوف دلا کر طلاق پر اسکو مجبور کرے اور اسکی بیوی کی طرف رغبت اسکا منشا ہو پھر جب بیٹے اسکی اسید کو منقطع کر دیا اور اسکی مراد کو اس پر منقلب کر دیا تو اب لوگ باہم اس قسم کا ظلم نہیں کر سکتے اور اسکی نظیر وہ ہے جو ہم اس حدیث میں بیان کر چکے ہیں القتال لا یرث۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا طلاق فیما لا یملک جس چیز کا انسان مالک نہیں اس میں طلاق نہیں جاری ہو سکتی ہے اور فرمایا ہے لا طلاق قبل النکاح کہ طلاق نکاح کے قبل نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں بظاہر یہ حدیث طلاق منجور و معلوق کہ خواہ وہ نکاح کے ساتھ معلوق ہو یا اور کسی چیز کے ساتھ عام ہے اور اسکا سبب ہے کہ طلاق کا جواز مصداق کے سبب ہے اور مالک ہونے اور اس عورت کی سیرت کے دیکھنے سے پیشتر مصداق اسکو متحمل نہیں ہو سکتی پس طلاق قبل از ملک ایسی ہے جیسے کوئی مہاجر کسی بیابان میں اقامت کی نیت کرے یا کوئی صحابہ دارا کو حب میں کہ قرآن عالیہ خود اس کے مذہب ہیں۔ اور اہل جاہلیت جب قدر پاتے تھے طلاق میں دیدیکر رجوع کر لیا کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ اس میں عورت پر کس قدر ظلم تھا لہذا یہ آیت کریمہ نازل ہوئی الطلاق مران الایہ۔ طلاق دوم کہ ہے یعنی جس طلاق کے بعد رجعت ہوتی ہے وہ دوم تر ہے پھر اگر تیسری طلاق دے تو اس کے بعد عینک وہ عورت کسی اور زمانہ سے نکاح کرے اچکے لئے طلال نہیں ہوتی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ساتھ صحبت کرنے کو بھی زیادہ کہہ دیا ہے اور طلاق کو معرفت تین کے اندر محدود کر نہیں یہ راز ہے کہ وہ کثرت کی شروع مد ہے اور نیز اس میں فکر کرنا اور سمجھنا ضروری ہے اور بہت سے لوگوں کو اسکی کچھ مصداق نہیں معلوم ہوتی عینک وہ عورت کے ملک سے نکلنے کا فرق نہیں بلکہ لیتی اور برتے کے لیے اصل ایک مرتبہ ایک چیز کا عملین لانا ہے اور دوسرے تجربہ کی تکمیل ہو جاتی ہے اور تیسری طلاق کے بعد نکاح فرما کر ناخذید اور انتہا کے معنی ثابت کر نیکی لیے ہے اس لیے کہ اگر بغیر دوسرے نکاح کے اس سے رجوع درست ہو تا تو اسکا مال جویت کا ساتھ اس لیے کہ مطلقہ سے نکاح کرنا بھی ایک قسم کی رجعت ہے اور عورت عینک خاندان کے گھر میں اور اس کے قبضہ میں اور اس کے اقارب کے سامنے ہے تب تو ہو سکتا ہے کہ خاندان اسکی رائے پر غالب رہے اور خواہ خواہ وہ اس چیز کو پسند کرے جسکی عورت اس کے سامنے وہ لوگ بیان کریں اور پھر جب اسے بالکل چھوڑ دیا ہو گئی اور زمانہ کی سردی و گرمی کا فرقہ کچھ لیا اور اس کے بعد اس شخص سے راضی ہو گئی تو وہ رضامندی فی الواقع فیصلہ ہے اور نیز اس میں مفارقت کا فرقہ کچھ لیا اور بلا کسی ضروری مصداق کے معلوم کے خواہش نفسانی کے تابع ہو گیا عینک ہے اور نیز اس میں مطلقہ ملاقات کا اسکی آنکھ میں غرت دینا ہے اور اس بات کا جملہ نام ہے کہ تین طلاق میں ہر وہی شخص الیری کر سکتا ہے جو غیر ذلت اور مد سے زیادہ بغیر تین کے بعد اپنے نفس کو اسکی جانب سے اس کے قطع کرنے پر قائم کرے اور جب فاعل نے اپنی مالیکہ کو طلاق دی اور پھر اسکو معاف کر دیا اور اسے دوسرے خاندان سے نکاح کر لیا اور اسے دوسرے

دوسرے خاوند کا کچھ ذکر کیا تو اپنے اُس سے فرمایا کہ کیا پھر برا قصد رفاہ کرنا ہے جو ہنیکا ہے تو اُس نے عرض کیا ہاں
آئیے وہاں نہیں جیکہ تو اسکی لذت اور وہ تیری لذت حاصل کرے میں کہتا ہوں آنحضرت مسلم نے نکاح کا حکم
ہونے کو لذت کرنے کے ساتھ ایسے مشروط کیا کہ تاکہ اس تحدید کے معنی سبکو خدا نے اُسکے لیے مقرر کیا ہے جسے تحقق ہونے
ایسے کہ اگر یہ بات نہ تو کوئی شخص یہ جیکہ کر سکتا ہے کہ اُس نے نہائی نکاح کر کے اُسکو دوسرے خاوند سے اسی مجلس میں
طلاق دلو اسے اور میں تحدید کے قاعدہ کی مخالفت ہے اور آنحضرت مسلم نے ملا کر خیالے اور اس شخص پر جیکہ لیے
ملا کر تاسے لعنت کی ہے میں کہتا ہوں چونکہ بعض لوگ محض ملاک کی غرض سے نکاح کرتے ہیں اور انکا مقصود اس
نکاح سے زندگی کی مساوت نہیں ہوتی اور نکاح سے جو مصداق مقصود ہے وہ مصداق اُس نکاح سے پوری نہیں ہوتی
اور نیز اس میں بیہائی اور بغیرتی اور ایک عورت پر کئی مردوں کو جمع ہونا جو نیز کرنا ہے اور معاونت کے قبیلہ سے نہیں
لہذا آپ نے اُس سے منع فرمایا ہے اور اکیمرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر نے جنس کی حالت میں اپنی بیوی کو طلاق دیا
اور آنحضرت مسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپکو غصہ آیا اور فرمایا جاکو چاہیے کہ تو اُسکو رجوع کرے پھر منجاب پاک ہو
اور پھر حیض کے اور پھر پاک ہو تو اُسکو روکنا چاہیے پھر اگر اُسکو طلاق دینا مناسب ہے تو پاکی کی حالت میں اُسکو ہاتھ
لگانے سے قبل طلاق دیدے میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ کہ کسی کوئی شخص اپنی اہلیہ سے مقتضایہ طبیعت کے اعتبار سے
نفرت کرتا ہے اور وہ نفرت اس قابل نہیں ہوتی کہ اُسکو مانا جائے مثلاً اسکا عاقل نہ ہونا اور گرد و غبار میں آلودہ رہنا
اور کبھی اُس مصداق کے سبب اپنی اہلیہ سے نفرت کرتا ہے جیکہ قائم کرنا عقل سلیم حکم کرتی ہے اگر وہ بغتہ طبعی ان
موجود ہوتی ہے اور یہ نفرت اتباع کے قابل ہے اور نہ امت کا پہلے قسم کی نفرت میں ہوتی ہے اور میں رجعت واقع
ہوتی ہے اور یہ ایسی خواہش ہے جیکہ ترک کرنے پر تہذیب نفسانی کا مدار ہے اور یہ دونوں قسم کی نفرتیں سب سے گوارا
مشتبہ ہوتی ہیں لہذا ایسے حکم مقرر کرنا ضروری ہوا جس سے فرق ثابت ہو جائے پس طہر کو رغبت طبع کا مظنہ اور حیض
نفرت طبعی کا مظنہ اور باوجود رغبت طبعی کے طلاق پر اقدام کرنا مصداق عقلیہ کا مظنہ اور اسی حالت پر باوجود
حالت کے بدلنے کے یعنی حیض سے طہر کی طرف اور برعکس یعنی ازینت کی طرف اور انقباض سے انبساط کے طرف اس
عقل اور تدبیر خالص کا مظنہ ہے لہذا حیض میں طلاق مکررہ کی گئی اور مرا جعت اور حیض عید کے درمیان میں نیک
حکم دیا اور نیز اگر اُسکو حیض میں طلاق دے تو یہ حیض اگر عدت میں تھا کیا جائے تو مدت کی مدت کم ہوتی ہے
اور اگر شمار نہ کیا جائے تو عدت کے زیادہ ہو جائے غرض ہونا چاہیے خواہ قزو کے لفظ سے ظہر مراد لیا وین
یا حیض بہر صورت اُس حد کی مخالفت لازم آتی ہے جسکو خدا نے اپنی کتاب حکم میں ملائمت قزو کے ساتھ معین کیا ہے
اور طہر کے اندر صحبت کرنے سے قبل طلاق دینے کا حکم بدوہر ایک تریکہ اس میں رغبت طبعی کا بقا ہے کیونکہ صحبت کے
پہلے رغبت کے غلبہ کی کمی ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ ایسی صورتیں نہ ہوں جہاں طہر نہ ہوتا ہے نہ طہر نہ ہوتا ہے
طلاق بعد گواہ کر دینے کا حکم ایسے دیا کہ ایک تو اس میں شرعاً ہوں کا ختم بالشان ہوتا ہے تاکہ تدبیر منزل کا قاعدا
اور نیز انکا استعمال ہو کر اسکو روپایا جاوے اور دوسرے کہ نسب کا اعتبار لازم نہ آئے اور ایسا ہو کہ طلاق دیکر پھر خاوند

ہوئی اپنے طور پر نہی ہو جاوین اور طلاق کی پروا نہ کریں۔ و اللہ اعلم۔ اور ایک طرح میں تین طلاق کے جمع کرنے کو بھی
مکروہ کیا اس واسطے کہ اسمین یا اس حکمت کا ترک لازم آتا ہے طلاقوں کے متفرق متفرق واقع کر نہیں چکی رعایت
کی گئی ہے کیونکہ تفریق طلاقات اسی لیے مقرر کی گئی ہے کہ اگر کسی سے کوئی تباہی ہو جائے تو اسکا تدارک ہو سکے اور نہ
کر نہیں پائے اور بدقت کا لازم کرنا اور نہ است کا پیش کرنا ہے۔ اور تین طرحوں میں بھی تین طلاقیں دینے میں بدقت اور
نہ است کا مصلحہ ہے مگر صورت اولیٰ سے کم ہے اس واسطے کہ اسمین فکر کرنے کا موقع اور اتنی مدت مل جاتی ہے جس میں
احوال متغیر رہتے رہتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مصالحت و حست مصلحت کے ثابت کر نہیں ہو سکتی ہے۔

خلع اور اطہار اور لعان و ایلاء کا بیان

معلوم کرو کہ خلع کے اندر ایک قسم کی قباحت پائی جاتی ہے اس لیے کہ عاوند نے عورت کو جو کچھ دیا ہے صحبت
کے بدلے ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے وکیف تاخذونه وقد افضی بعضکم الی بعض و اخذ منکم مثیاقاً علیہ
اد۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعان کے اندر اسی معنی کا اعتبار کیا ہے فرمایا ہے ان صدقت علیہا فوجا
من فرجہا۔ اگر تو نے اسکو کچھ دیا ہے تو یہ اس کے بدلے ہے جو تو نے اسکی شرمگاہ کو ملال کیا ہے اور باہنہ خلع کی
حاجت ہوتی ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فلا جناح علیہا فیما افدت بہ۔ پس نہیں ہے ان دونوں پر کچھ مصلحت
جس چیز کا عورت بدلے دے۔ اور اہل جاہلیت اپنی اہلیوں کو اپنی اور یہ حرام کر لیا کرتے تھے اور انکو اپنی مان کی پشت کے
مثل گردان لیا کرتے تھے اور کچھ کبھی انکے پاس نہ جاتے تھے اور طہا ہر ہے کہ اسمین کس قدر قباحت تھی کیونکہ وہ عورت
نہ تو مرغوب ہوتی تھی کہ عاوند سے وہ تمتع حاصل کر سکتی جطرح عورتیں اپنے عاوندوں سے تمتع حاصل کرتی ہیں اور
نہ وہ بیوہ ہوتی تھی جہاں کو اپنی جان کا اختیار ہوتا آنحضرت مسلم کے زمانہ میں ایسا واقعہ پیش آیا اور آپ اس کے
بار میں دریافت کیا گیا تو یہ آیت نازل ہوئی قد سمع اللہ قول الیاتی تجادلک نہی زوجہا۔ بلاشک اللہ پاک نے
اس عورت کی گفتگو سن لی جو اپنے عاوند کے بار میں تجھے جھگڑا کرتی ہے عذاب الیم تک اور اسکا سبب یہ ہے
کہ خدا تعالیٰ نے اس کے اس قول کو بالکل لغو بھی نہیں کیا کیونکہ وہ ایک امر ہے جسکو عاوند نے اپنے اوپر لازم کیا ہے
اور پھٹکی کے ساتھ اس نے وہ بات کہی ہے جطرح اور قسم نہیں ہو سکتی ہے۔ اور اسکو ہمیشہ کے لیے بھی نہیں گردانا
جطرح اہل جاہلیت کیا کرتے تھے تاکہ وہ وقت اسے دفع ہو جائے۔ اور کفارہ کے ساتھ اسکو موقوف کیا اس واسطے
کہ کفارہ کنا ہوں کے دور کرنے اور تکلف کو اس چیز سے روکنے کے لیے جو اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے وضع کیا گیا ہے
اور خدا تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں اسکی یہ وجہ ہے کہ زور و جہد تو فی تحقیق مان ہوتی ہے
اور نہ انہیں کچھ مشابہت یا مجاورت ہوتی ہے جسکی وجہ سے ایک کا اطلاق دوسرے پر صحیح ہو۔ یہ تو اس تقدیر پر ہے
کہ جب اسکو خلع کے قبیلہ سے کہا جائے اور اگر وہ انشاء ہے تو ایک ایسا عقد ہے کہ جو مصالحت کے سوانح نہیں ہے
اور نہ خدا تعالیٰ نے اپنے شرائع میں اسکو بطریق وحی کے بیان فرمایا ہے اور نہ یہ زمین کے عقلائے اسکو مقرر کیا ہے

اور اسکو جو یہ فرمایا ہے کہ وہ منکرات کہتے ہیں تو اس کے منکر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک طرح کا ظلم اور جور اور جکے ساتھ
احسان کر نیکیا حکم ہے تنگ کرنا جہاد و ظہار کا کفارہ ایک غلام کا آزاد کرنا یا ساتھ ساکنین کو کھانا کھلانا یا پیاسے
دو ماہ کے روزہ رکھنا اسلئے مقرر کیا گیا کہ شہلہ مقاصد کفارہ کے ایک یہ بات ہے کہ مکلف کے نزدیک وہ ایک ایسی چیز ہے جس سے
جس کے لازم ہو نیکیا اس فعل کے مرکب ہونے سے مکلف کو باز رکھے اور یہ بات جب ہی ہو سکتی ہے کہ وہ کفارہ ایک عبادت
شاقہ ہو اور نفس پر اسکا غلبہ ہو یا تو اسلئے کہ اس میں اس قدر مال کا صرف کرنا مقرر ہو جس کا صرف کرنا نفس پر سبقت شاق گذرے
یا اس میں بھوک پیاس کی تکلیف زیادہ اٹھانی پڑتی ہو اللہ پاک فرماتا ہے للذین یولون من انفسہم ترخصنا بعدہ
جو لوگ اپنی المیوں سے ہلکا کرتے ہیں انکو چار مہینہ رکنا ہے۔ معلوم کر دو کہ اہل جاہلیت اس بات کا حلف کیا کرتے تھے کہ اٹھ
ہیویوں سے کبھی یا ایک ماٹہ و از نک صحت منکر تھے اور اس میں بخور توں پر نہایت ظلم اور ضرر تھا لہذا خدا تعالیٰ نے جاریہ
منکرتے کا حکم دیا پھر اگر وہ رجوع کریں تو خدا تعالیٰ غفور الرحیم ہے اور رجوع کر نہیں علماء کا اختلاف ہے بعض کہتے ہیں
چار مہینہ گذرنے کے بعد ایلا و کر نیوالے کو روک دیا جائے بعد از ان اسکو مجبور کیا جائے کہ یا تو بھلائی کے ساتھ اسکو چھوڑ دے
یا حسب ستور اسکو نکاح میں رکھ لے اور بعض کے نزدیک چار مہینہ گذرنے ہی اس پر طلاق پڑ جاوے گی اور اسکو روکا نہ جائیگا اور
اس منکرتے معین کرنے کی یہ وجہ ہے کہ اتنی مدت میں خواہ مخواہ نفس کو جماع کا شوق پیدا ہو تا ہے اور اس کے چھوڑنے سے ضرر ہو چکا
جیسا انسان مادی و مادی و مادی کہ یہ مدت سال کا ایک ثلث حصہ ہے اور نصف سے کم کا انضباط ناکث کے ساتھ ہوا کرتا ہے اور نصف
مدت کثیرہ شمار کیا جاتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے والذین یریمون ازواجہم ولم ینکم لہم شہداء۔ الا یہ۔ جو لوگ اپنی بیویوں
کی طرف زنا کی نسبت کرتے ہیں اور ان کے لیے گواہ نہیں ہوتے۔ اور حضرت عویرہ رضی اللہ عنہا اور ہلال بن امیہ سے اس باب میں حدیث مروی
معلوم کر دو کہ اہل جاہلیت میں سے جب کوئی مرد کسی عورت کی طرف منسوب کرنا تھا اور ان دونوں میں باہم یہ منازعت ہوتی تھی
تو کاہنوں کے پاس جا کر تے تھے جیسا کہ ہند بن عتبہ کے قصہ میں ہوا تھا پھر جب سلام آیا تو یہ بات ناممکن ہوئی کہ ان کے لیے گواہ
کے پاس جانے کی اجازت دیا جائے اسلئے کہ ملت خفیہ کا سببی ان ساقاقت کے چھوٹنے اور ان کے دور کرنے پر ہے اور نیز کاہنوں کے پاس
بلا انکا بیچ و جھوٹ معلوم کیے جائیں ضرر عظیم ہے اور یہ بات ناممکن تھی کہ عاوند کو چار گواہ سنانے و نہ حد لگانے کا حکم دیا جائے
اس واسطے کہ زنا تنہائی میں ہوا کرتا ہے اور عاوند اپنے گھر کا حال خوب جانتا ہے اور جو جو قرائن وغیرہ اسکو معلوم ہیں وہ سب کو
نہیں معلوم ہو سکتے اور یہ بات بھی ناممکن ہے کہ عاوند تمام ان لوگوں کا مانند کہا جائے خبر مداری جاتی ہے اس واسطے کہ عاوند شرعاً
اور نیز عقلاً اپنے تنگ ساموں کی حفاظت کر نیکیا مامور ہے اور اسکی جبلت میں اس بات سے غیرت کرنا داخل ہے کہ اس کے ناموس
دوسرا شخص اخلت کر سکے۔ اور عاوند شک کے دفع کرنے اور عہد کی شرمگاہ کے محفوظ رکھنے میں سب زیادہ مناسب تر اور
اولیٰ ہے پس اگر عاوند عورت کے ساتھ کسی امر کا مواخذہ کر نہیں خیر لوگوں کے برابر رکھا جائے تو اس میں مرفوع ہوئی ہے اور بصاحت کا
مفسدہ کی طرف انقلاب لازم آتا ہے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسکا مذکور فرماتے ہیں مرد و تھے
کبھی تو ان معاصیات کی وجہ سے کچھ مکرر نہیں دیتے تھے اور کبھی اس کے حکم کا ان کو اعد سے استنباط کرتے تھے جو خدا تعالیٰ نے
آپ پر نازل فرمایا تھا تو آپ نے ہلال بن امیہ سے فرمایا البیئۃ او حدانی ظرک۔ یا تو بیہوش ہے ورنہ تیری پشت پر مد ہے

ہر شے کے لئے کیا آئینہ کی قسم ہے آپ کو حق کے ساتھ سمجھا دینا بلاشبہ خدا تعالیٰ ایسا کوئی حکم مائل
فرمائے گا جسکی وجہ سے میری پشت حد سے بری ہو جائیگی۔ پس خدا تعالیٰ نے آیت لعان تازل فرمائی اور اصل آسمین پر ہے کہ
موت کو کہہ دینا جو تین شک کے سبب غاوند قذف سے محفوظ رہتا ہے اور عورت پر وجہ ہو گیا ہے اور عورت پر وجہ نہیں لگائی جاتی ہے۔ اور اگر عورت بھی آسمین
کھائے تو یہی ہو جاتی ہے اور انکار کرے تو اس پر حد لگائی جاتی ہے۔ اور اسکا اصل جس خیر میں مینہ نہیں ہوتا اور نہ وہ خیر کسی کو
کہ بالکل اندر جوت سمجھی جائے اور اسکی سماعت نہ کی جائے اس خیر میں موت کو کہہ دینا مناسب و کوئی چیز نہیں ہے
اور یہ قدیمی طریقہ جاری ہے کہ عورت اسکو بیان کرے تاکہ قسموں سے جو مقصود ہے وہ حاصل ہو اور یہ بھی قدیمی طریقہ جاری ہے
کہ وہ عورت پھر کسی آئینہ کا ذکر کرے کہ نہ ان دونوں میں جلیسا نزاع ہو چکا اور ان دونوں کے مینہ نہ پہنچے ہو گیا
اور غاوند نے اسکی بدکاری شہور کر دی تو غالباً اب کسی صورت سے آنکے بایں محبت پیدا نہیں ہو سکتی اور نکاح نہیں ہو سکتا
کے لئے وضع کیا گیا ہے جو محبت و موافقت پر مبنی ہیں اور نیز آسمین دونوں کو ایسے معاملہ پر اقدام کرنے سے روکنا ہے۔

عدت کا بیان

اللہ پاک فرماتا ہے والمطلقات تیرلھن بانفسھن ثلاثۃ قرو۔ الایہ۔ مطلقہ عورتیں تین قرو تک اپنی
جانون کو روکیں معلوم کرو کہ عدت تنجملہ ان امور کے ہے جو زمانہ جاہلیت میں مسلم و مشرور تھی اور عدت ایسی غیر فحش و
آئینہ سرورک ہو چکا احتمال نہ تھا اور آسمین بت سے مصباح میں از انجملہ یہ ہے کہ آسکے سبب ہم کا غاوند کے نطفہ سے پاک
ہو جانا معلوم ہو جاتا ہے اور نسب میں اختلاف نہیں لازم آتا کیونکہ نسب بھی ایک چیز ہے جسکی لوگوں کو خواہش ہوتی ہے اور غلط
کے یکے جال نہ ہوتے ہیں اور نسب نوع انسانی کے خواص میں سے ہے اور تنجملہ ان چیزوں کے ہے جسکے سبب انسان اور حیوان سے
ممتاز ہو جائے استبرا کے باب میں بھی اسی مصلحت کی رعایت کی گئی ہے اور انجملہ یہ ہے کہ عدت سے لوگوں کو نکاح کی
خطیت پر گاہ کرنا منظور ہوتا ہے اور انکو معلوم ہو جاتا ہے کہ نکاح ایسا امر نہیں ہے کہ جو زیادہ لوگوں کے اجتماع کے قائم ہو سکے یا
بغیر انتظار دراز کے وہ منقطع ہو سکے اگر یہ بات نہ ہوتی تو نکاح مثل چون کے کھیل کے ہوتا ایک ہی ساعت میں قائم ہو کر اسی
ساعت میں منقطع ہو جاتا اور انجملہ یہ ہے کہ نکاح کی مصلحتیں اس وقت پوری ہو سکتی ہیں جب غاوند و بیوی اس عقد کے
ثابت رکھنے پر نظر ہوا ہے آپ کو قائم رکھیں پھر اگر کوئی حادثہ پیدا ہو جائے جسکے سبب اس عقد کا انقطاع ضروری ہو تو
اسی و ام کی صورت کا باقی رکھنا جب بھی ضروری ہے یا بطور کہ عورت کچھ مدت تک اپنے آپ کو روکے رہے اور اسکو آسمین کچھ
تکلیف و وقت آٹھانی پڑے۔ اب مطلقہ کی عدت تین قرو میں بعض کے نزدیک (قرو) سے سطر مراد ہے اور بعض کے
تذکرہ حیف۔ اور اگر اس سے سطر مراد ہے تب تو آسمین یہ رائے کہ طہر غبت کا زمانہ ہوتا ہے جیسا کہ ہم بیان کر چکے اور
اسکی تذکرہ عدت لازمہ قرار دینی تاکہ فکر نہ والا ان طہر غبت نظر کر سکے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کے بیان میں فرمایا
فما تکللہا بعدت اللہی لیسرہا بعد بطلان فیہا۔ پس وہ زمانہ ہے کہ صبر خدا تعالیٰ نے طلاق دینے کا حکم دیا ہے اور اگر

اس سے حیض مراد ہے تو انہیں یکت ہے کہ حمل کے نونے کی صورت میں ۹۱ حیض سے بھی معلوم ہوتا ہے پھر اگر وہ عورت ایسی ہے
کہ اسکو حیض نہیں آتا خواہ بچہ کے سبب یا بڑھاپے کے سبب تو اس کے لیے تین مہینے تین حیض کے قائم مقام ہیں کہ چونکہ ایک مہینہ
مطلق ہوتا ہے اور اس کے تین مہینے میں رحم کا خالی ہونا ظاہر طور پر معلوم ہو سکتا ہے اور تمام معائنات اس مدت میں
ممکن ہو سکتی ہیں اور حاملہ کی مدت وضع حمل ہے ایسے کہ اس سے رحم کا خالی ہونا معلوم ہو جاتا ہے اور بچہ کی مدت
چار مہینہ دس وزین اول مدت میں اسکو سوگ کرنا واجب ہے اور اس کے کئی سبب ہیں ایک تو یہ کہ جب آپس پر بات
و اہل ہوئی کہ اپنے آپکو اس مدت تک روکے رہے اور نکاح اور شہل بابت چیت کہی کہ کسی ناکہ اس کے فائدہ کا فائدہ بھگوتا
رہے پس حکمت و سیاست کا مقتضی ہو اگر عورت کو تکلیف یا بیہوشی کا بھی حکم دیا جائے ایسے کہ نیت کی وجہ سے جانبین میں
شہوت کا غلبہ ہو تب یہ اول ایسی بی بی حالت کے اندر موت کے غلبہ میں فساد عظیم ہے اور نیز وفاداری کا مقتضی ہے کہ ناکہ و نکل
مفادرت پر رحم کرے اور خوشنود نیت وغیرہ کا شوق نہ کرے اور نہ سوگ کرے کہ اس میں فساد ایسی اور ظاہر میں عفت کے
مضی کا ثواب کرنا ہے اور مطلقہ کو سوگ کا حکم نہیں دیا گیا کیونکہ اسکو زنا بت کرنے کی حاجت ہے ناکہ خاوند کو اس کی طرف
رغبت ہو اور اس کے اجتماع میں جو فرق پڑے پھر ان سے جمع ہونا بھیج دیا ہو اس لیے مطلقہ نکاح میں علماء کا اختلاف ہے
کہ وہ گھبرا کر یا نہیں پس کہیں سے تو اصل حکمت کا خیال کیا ہے اور کسی سے لفظ مطلقہ کے عام ہونے کا خیال کیا ہے اور
شمارع نے بیوہ کی عدت چاہی ہے اور دس روز ایسے مقرر کی اور جس سے تین پہلے ہوتے ہیں اور اربعہ میں جنین کے
اندراجان پڑ جاتی ہے اور غالباً جنین اس مدت کے اندر حرکت کرنے لگتا ہے اور دس روز پر اور زیادہ کیے گئے تاکہ وہ حرکت
پورے طور پر ظاہر ہو جائے اور نیز یہ مدت حمل مقدار کی نصف مدت ہے پس حمل پورے طور پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ہر شخص
دیکھ لے اسکو پہچان سکتا ہے اور مطلقہ کی عدت بطور یا حیض کے ساتھ اور بیوہ چار مہینہ دس روز کے ساتھ ایسے مقرر
کی گئی کہ مطلقہ میں مقدار یعنی خاوند اپنے اختیار پر قائم ہوتا ہے جو نسب کی مصلحت اور فرائض کو جانتا ہے پس ممکن ہے
کہ عورت کو اس چیز کا حکم دیا جائے جو اس کے لیے خاص ہے اور خاوند پر وہ امن بھیجے جائے اور اور لوگ اس عورت کا حال
معلوم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ خود نہ بیان کرے اور بیوہ کے اندر خاوند موجود نہیں ہوتا اور دوسرے شخص اس کا باطنی حال
اور اس کا قریب نہیں پہچان سکتا و بطرح خاوند پہچان سکتا ہے پس ضروری ہوا کہ اس کی عدت ایسا ظاہری امر مقرر کیا جائے
جس کے معلوم کر نہیں سب قریب بعید برابر ہوں اور حیض کو بھی وہ ثابت کر دے کیونکہ غالباً یا دلائل اس قدر بڑھائیں ہوتا
اور آنحضرت معلوم نے فرمایا ہے لا تو طوی و حامل حنی تفسح ولا غیر ذلک حمل حتی تحيض حیضہ حاملہ عورت سے محبت
نہ کی جائے جب تک اس کا وضع حمل نہ ہو ورنہ غیر حاملہ سے جب تک کہ اسکو ایک حیض نہ آجائے اور آنحضرت معلوم نے فرمایا ہے
کیف یستخیرہ و مولی الخ لہام کیف یورثہ و مولی الخ لہ باوجودیکہ اس کے لیے وہ حاملہ حلال نہیں ہے پھر اگر اس لیے
اس سے عدت لینا ہے یا باوجودیکہ اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ طرح اسکو ورنہ دیکھتا ہے میں کتنا ہوں، کہا ہے اور اس کے
اندز پر ہمارے کہ رحم کا خالی ہونا اس سے معلوم ہو جاتا ہے اور نسب کا اختلاط بھی نہیں ہوتا پس جب عورت حاملہ ہو
تو تحریر سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ایسی ہی صورتیں وہ بیوہ و نون کے مشابہ ہوتا ہے جس کے لفظ سے ہے اس کے

یعنی اسکو مشابہت ہوتی ہے اور جس شخص نے ایام حمل میں اسکی مانگ کے ساتھ صحبت کی ہے اسکے ساتھ اسکو مشابہت ہے حضرت عمرؓ کے قول ہے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے بھی اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا ہے لا یلزم علیہ یومین یا لیلۃ والیوم الآخر ان یسقی ما نہ یترفع غیرہ کسی کو جو خدا اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا نہ یلزم نہیں ہے کہ دوسرا کی کھیتی اپنے بانی سے سیرا۔ بکرے اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے کہ یسقی ما نہ یترفع غیرہ اسکا یہ معنی ہیں کہ حاملہ کے ساتھ جو جماع کرنے سے بچ پیدا ہوتا ہے اسکو دونوں شخصوں کی مشابہت ہوتی ہے اور شہر مشابہت حکم دوسری مشابہت کے خلاف ہوتا ہے پہلی کے ساتھ مشابہت کا منشا یہ ہے کہ وہ بچ غلام ہو اور دوسری کی مشابہت چاہتی ہے کہ وہ اسکا بیٹا ہو اور پہلی مشابہت کا حکم غلام ہونا اور سولہ کے لیے اس پر خدمت کا واجب ہونا ہے اور دوسرا حکم حریت اور استحقاق میراث ہے پس جماع کے سبب اس بچ کے اندر احکام شریعہ کا انشاء ملنا لازم آتا ہے اسلیئے جماع کرنے سے ممانعت کی گئی واللہ اعلم۔

اولاد اور غلام و لونڈی کی پرورش کے بایں

معلوم کر دو کہ نسب منجملہ آن اموی کے ہے جنکی محافظت آدمی کی برکت میں داخل ہے پس قاضی صاحب نے یہ کسی قلم کے اندر جان آدمی پیدا ہوتے ہیں کسی انسان کو کبھی نہ دیکھو گے مگر یہ بات اسکو محبوب ہوئی کہ اسکے باپ اور کھیر طرف اسکو منسوب کریں اور یہ بات اسکو ناگوار معلوم ہوتی ہے کہ انکو انکی طرف نسبت کر نہیں کوئی عیب لگایا جاوے بار خدا یا مگر نسب کی ذمہ داری باخر کے دفع کرنے یا نفع کے حاصل کرنے وغیرہ کی غرض سے وزیر اسکو یہ بات بھی محبوب ہوتی ہے کہ اسکی اولاد کو اسکی طرف منسوب کریں اور اسکے بعد اسکی قائم مقام ہو پھر بسا اوقات اولاد کے طلب میں بے انتہا کوشش کیا کرتے ہیں اور اپنی تمام طاقت اسکے حاصل کرین خرچ کرتے ہیں پس تمام لوگوں کا اتفاق اس خصالت پر ایک ہی معنی کے سبب ہے جو انکی خلقت میں داخل ہیں اور شرائع الہی کا مبنا ان مقاصد کا ہی ہے کہ جو قائم مقام حلیت کے ہوتے ہیں اور جنکے اندر نزاع و حرص جاری ہوتی ہے اور یہ مقاصد حق دلائل اور باہمی ظلم سے روکنے پر انکا مبنی ہے پس اسلیئے شارع کو نسب بحث کرنا ضروری ہوا آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے الولد للفرش واللعابہ النحر۔ لکھا عورت کے لیے اور مرد نا کار کو پتھر۔ بعض نے اس سے شکساری مراد لی ہے اور بعض نے کہا میں کہتا ہوں اہل جاہلیت بہت سے طریقوں سے جنکو قوانین شرعی ثابت نہیں کرتے اولاد طلب کیا کرتے اور بعض اوقات طریقوں کو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بیان فرمایا ہے پس جب آنحضرت صلی علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ باب بند کیا گیا اور دنیا کا کام امید منقطع کی گئی اسلیئے منجملہ ان مصاحفہ مرد کے جیسے نوع انسانی کا بقا موتوف ہے مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ محض جو با بھی ہے تاکہ ایک عورت پر کئی مردوں کے جمع ہونیکا باب سدھ کر دیا جائے لہذا مناسب ہوا کہ جو شخص اس سنت اشدہ کے برخلاف کرے اور بغیر اس خصوصیت کے اولاد طلب کرے اسکو نامور دیا جائے تاکہ اسکی ذلت اور اسکا کچھ پس نہ پڑے اور امید کہ کبھی یہاں سے ذکر کرے وللعابہ النحر سے اگر نامردی کے معنی مقصود ہیں جیسے بیدہ الزراب و بیدہ النحر کہا کرتے ہیں تو

اسمیں اسکی طرف اشارہ ہے اور نیز جب حقوق کا مقابلہ ہوا اور ہر شخص اپنے اس حق کا مدعی ہے تو ضرور ہر ایک کے پاس یہی
ظاہری محبت ہے جسکو تمام لوگ سن سکتے ہیں اسکو ترجیح دینا ہے اور جسکے پاس ایسی محبت ہے جو اسپرطاست کے زیادہ ہو
ہو اور وہ جسکے مانیکا باب مفتوح کرتا ہے یا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اسنے خدا کی مافرائی کی ہے اور با انہماک ایک
پوشیدہ امر ہے جو اسکے حرف کئے سے معلوم ہوتا ہے پس اس شخص کے لیے یہ بات نامناسب ہے کہ اسکو محرم اور کالعدم کو کہا
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہی معنی کا کاخا فو مالک لہان کے قصہ میں فرمایا ہے ان کذبت علیہما فواللہ لکلا - اگر تو
اسپر جھوٹ بولتا ہے تو وہ (یعنی مہر کا تیری طرف نمود کرنا) تجھے بہت دور ہے اور واللہ عا ہر کج ہے اگر کسکسا ہی ہر او
تو اسمیں اسی کی طرف اشارہ ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اوعی الی غیرہ وہو علیہم غیرہ
فاجتہ علیہ حرام - جو شخص اپنے باپ کے سوا کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرے اور اسکو یہ بات معلوم ہو کہ وہ اسکا باپ نہیں ہے
جنت اسپر حرام ہے - دین لکھا ہوں کہ بعض لوگ مفاصد و مینہ کا خیال کر کے اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے شخص کی طرف اپنی
کرد تھے ہیں اور یہ بڑا عظیم و مافرائی ہے کیونکہ اسمیں باپ کی امید کا قطع کرنا ہے - اسلئے کہ اسنے اپنی نسل کا تھا جو اسکی طرف
منسوب و آوی ہے پیدا ہے چاہا ہے اور اسمیں باپ کی نعمت کی ناشکری اور اسکے ساتھ بدسلوکی ہے اور نیز نصرت اور عداوت
قابل اور شہروں کے امتداد کے لیے ضروری چیز ہے اور اگر باپ سے انقطاع نسبت کا باب مفتوح کر دیا جائے تو یہ مصیحت بڑی
ہوتی ہے اور تمام قبائل کے نسب مخلوط ہو جاتے ہیں اور آنحضرت معلوم فرمایا ہے ایما طرۃ اذ خلعت علی قوم
مر لیس منهم فلبست من الید فی شتے ولن ید علیہا امۃ ابختہ وایما رجل جہد ولده وہو یظاہر الیہ حتی یلہ منہ بعضہ
علی رؤس الخلق - جو کسی قوم میں اس شخص کو داخل کر دے کہ وہ اسمیں نہیں ہے تو خدا کے ہاں اسکا کھجور
نہیں اور نہ کبھی خدا تعالیٰ اسکو جنت میں داخل کرے گا اور جو شخص اپنے والد کا انکار کرے حالانکہ وہ اسکی طرف نظر کرتا ہے
تو خدا تعالیٰ اپنے دے اسکو محرم کرے گا اور تمام خلائی کے روہرو اسکو نصیحت کرے گا میں لکھا ہوں جبکہ عورت عدت
وغیرہ کے اندر امانت دار اور اس بات پر مامور ہے کہ اسکے اسباب کو اپنے شہتہ نہ دے تو یہ بات ضروری ہے کہ وہ اس سے
ڈرائی جائے اور اس مرتبہ پر غنا ب دیے جانے کی یہ وجہ ہے کہ اسمیں جہان کی مصیحت کے باطل کریمین سعی اور حلیت
نوع کے ساتھ مناقبت ہے اور بعض ملاز علی کی جانب ہے کیونکہ وہ صلاح نوع کے دھارنے پر مامور ہیں و علاوہ ہر
اسمیں اسکے والد کے لیے نام لوی اور سلی ہے اور دوسروں پر اپنی اولاد کا بار ڈالنا ہے اور جب کوئی شخص اپنے بچہ کا انکار
کے تو اب اسکو ذلت دینی اور بے استیعاہ کے لئے پیش کیا اسلئے کہ اسنے نسب کو ضائع کر دیا اور اسکی جان کو گم کر دیا کیونکہ
کوئی اسکا خراج اٹھانے والا نہیں اور یہ مصیحت مرد و قتل اولاد کی مشابہ ہو گئی اور اسکی جان کو بھی مدت العمر کے لیے دقت اور
عار میں ڈال دیا -

حقیقہ کے مابین

عرب بنی اولاد کا عقیدہ کیا کرتے تھے اور حقیقہ میں بت سی منہ پھیرتے تھے ہر گز جمع مصالحت سے بلکہ ور مدینہ اور نصیر

کی طرف تھا تو حضرت علم نے آنکھ بڑھ کر رکھا اور اپنے بھی اُس پر عمل کیا اور دن کو بھی اُسکی نصیحت ہی بخلائی۔
 پھر کہ عقیقہ میں نہایت غول کے ساتھ اولاد کے نسب کی اشاعت ہوئی ہے اور اشاعت نسب ایک فروری اور چاند کا گول
 شخص اسکی نسبت کو کی نا پسندیدہ بات تھیں اور یہ بات نامناسب تھی کہ اسکا باپ گلی کو پون میں پکاتا سمجھا کہ یہ اولاد
 ہوئی ہے پس شاعت کے لیے یہی طریقہ بہت مناسب ہوا اور از انجملہ عقیقہ کے اندر سخاوت کے معنی کا اتباع اور عمل کی
 صفت گھسیان پایا جاتا ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ نصاریٰ میں جب کسی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اسکو سرد پانی سے دھو کر
 اور اسکو تھوڑی کہتے تھے اور انکا قول تھا کہ اس کے سبب وہ بچہ نصرانی ہو جاتا ہے اسی نام کے ساتھ شاکلت کے طور پر ایک
 صلیبہ اللہ من عنہ من اللہ صلیبہ مناسب ہوا کہ صلیبہ یعنی دین محمد صلی میں بھی اُنکے اس فعل کے مغال میں بھی
 ایسا فعل پایا ہے جس سے اُس فرزند کا صلیبی اور ملت ابراہیمی و اسماعیلی کا تابع ہونا معلوم ہوا۔ صلیبہ افعال حضرت ابراہیم
 و اسمعیل علیہما السلام کے ساتھ مخصوص تھے اور ابراہیم کی اولاد میں چلے آئے ہیں انہیں سے سب زیادہ مشہور حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کا اپنے بیٹے کے زوج کرنے پر آمادہ ہونا اور پھر خدا تعالیٰ کا اُسکے فدیہ میں فوج عظیم کے ساتھ انعام کرنا ہے اور ان دنوں شراعت
 میں سے زیادہ مشہور ہے جسکے اندر سرسندا نا اور زوج کرنا ہوتا ہے پس ان باتوں میں اُنکے ساتھ مشابہت پیدا کرنا ملت صلیبی
 آگاہ کرنا اور اُن بات پر متنبہ کر دینا ہے کہ اُس فرزند کے ساتھ اُس ملت کا برتاؤ کیا گیا ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ اُسکے شروع
 ولادت میں اُسکے ساتھ یہ فعل کرنے سے اُنکے خال میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ گویا اُس نے اپنے فرزند کو خدا کی راہ میں دیا ہے
 جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا اور اس میں سلسلہ احسان اور نیاز مندی و قربانی واری کو حرکت دینا ہے جیسا کہ صفا و مہر
 کے مابین سعی کرنا ہے تب بیان کیا ہے۔ اور آنحضرت صلیبہ مع الغلام عقیقہ فاجر تھو عنہ دما و امیطوا عنہ
 الا سے۔ لڑکے کے ساتھ عقیقہ ہے پس اسکی طرف سے خون بہاؤ اور اُسکی طرف سے اُسکے آثار کو دفع کر۔ یہ اور آنحضرت صلیبہ
 فرمایا ہے الغلام مرتین بعقیقۃ یوم السباع و سبلی بجلوت۔ لڑکا اپنے عقیقہ میں مروج ہوتا ہے اُسکے
 اُسکے براہ ساتویں دن فوج کجا ہے اور نام رکھا جائے اور سرسندا یا جائے۔ میں کہتا ہوں عقیقہ کے حکم میں کا سبب
 جو مذکور ہوا۔ پھر ساتویں روز کی تخصیص اس لیے ہے کہ ولادت و عقیقہ میں کچھ فاصلہ ہونا ضروری ہے کہ چونکہ سب کنبہ
 اُس پیدا ہو چکی خبر گیری میں اول اول معروف رہتا ہے پس اسے وقت میں مناسب نہیں ہے کہ اُسکو عقیقہ کا حکم دیکر
 اُنکا شغل اور زیادہ کیا جائے اور نیز بہت سے لوگوں کو اس وقت بکری و تیاب نہیں ہو سکتی ملکیت تلاش کرنے کی
 حاجت ہوتی ہے پس اگر چلے ہی روز عقیقہ سنون کیا جائے تو لوگوں کو وقت پہلے لہذا سات۔ روز کا فاصلہ ایک کافی اور
 اور عند بہت ہے اور زیادہ نہیں ہے اور لیکن اما طہ الاوی میں حجاج کے ساتھ مشابہت ہے اور ہم بیان کر چکے ہیں اور
 ساتویں دن نام رکھنے کی یہ وجہ ہے کہ اس سے پہلے لڑکے کے نام رکھنے کی کیا حاجت ہے اور آنحضرت صلیبہ نے حضرت
 امام حسن کی طرف سے ایک بکری کے ساتھ عقیقہ کیا اور فرمایا اسے فاطمہ کے سر کو سرسندا و او اور موزن اُنکے بالوں کے
 چاندنی خیرات کر دو میں کہتا ہوں کہ چاندی کے خیرات کرنے کا یہ سبب ہے کہ بچہ کی حالت جنینی سے منتقل ہو کر طفلیت کی
 طرف خدا تعالیٰ کی نعمت ہے تو اُس پر شکر واجب ہے اور بہترین شکر یہ ہے کہ اُسکے بد کہ کچھ دیا جائے اور جن میں بل نشانت

حضرت کے بعد کے انکار و ہونا تناسات ظہار کے استقلال کی نشانی ہے اچھے ماہر ہونا واجب ہوا کہ ان کے بدلہ چاندی دی جائے
 اور چاندی کی خصوصیت یہ ہے کہ سونا اگر ان سے سوا ہے اور کسی کو دستیاب نہیں ہوتا اور چیرن جلا وہ اس کے ایسی نہیں ہیں
 کہ مولود کے بالوں کے برابر ہو سکیں اور آنحضرت صلیم حضرت حسن بن علی کے کان میں ٹانگی سی اذان جب طرقت داخل آگیا
 بھی تعین نہیں تھی۔ میں کتا ہوں اس میں وہی راز ہے جو عقیقہ کے اندر مصلحت مدیہ ہم بیان کر چکے ہیں اس لئے کہ اذان شہاد
 اسلام اور علامات دین محمدی سے ہے پھر فروری ہے خصوصیت مولود کی اس اذان کے ساتھ اور وہ بھی باہر طور کہ مولود کے
 کان میں اذان سے اس کو کہا جاوے اور علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس اذان کی یہ خصوصیت کہ شیطان اس سے بھاگتا ہے
 اور اول اس کے پیدا ہوتے ہی شیطان اس کو ایذا دیتا ہے چنانچہ حدیث میں وارد ہے کہ مولود کا چلانا اسی سبب ہوتا ہے
 آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے علی التعلیم شانہ علی الجاریۃ شاقۃ۔ کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی کی طرف سے
 ایک بکری ہے۔ میں کتا ہوں کہ جو شخص دو بکریوں کو پائے اس کو مستحب ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں اور لڑکی سے
 کہ لڑکیوں کے نزدیک بہ نسبت لڑکیوں کے لڑکوں کا نفع زیادہ تر ہے لہذا دو کا جو کہ گنا زیادتی شکرا اور اس کی عظمت کے مناسب
 آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے احب لاسماء عند اللہ عبداللہ وعبدالرحمن کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک محبوب بن جانے کے
 عبداللہ اور عبدالرحمن میں معلوم کہ وہ مقام شریعہ میں سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ لڑکے اور لڑکیاں ضرور یہ میں خدا کا
 ذکر و فعل ہونا کہ یہ ایک نام ہوا کہ یہ نام کے برحق کثرت بلا میں اور مولود کے اس قسم کے نام رکھنے میں توحید کی طرف اشارہ
 اور نیز عرب وغیرہ اپنی اولاد کے وہی نام رکھتے تھے جسکی وہ عبادت کرتے تھے اور آنحضرت صلیم جب سوچتے کیسے کہ مراسم
 توحید کے قائم رکھنے کے لیے لہذا یہ بات واجب ہوئی کہ نام رکھنے میں بھی مثل اس کے سنون کیا جائے اور انھیں دونوں کا جو نام
 بہ نسبت اور تمام ناموں کا جن میں لفظ عبد کا خدا کے ناموں میں سے کسی نام کی طرف منسوب ہو کیوں ہوا اس لیے کہ یہ دونوں نام
 سنا سونے زیادہ مشہور ہیں اور نیز یہ دونوں نام سواے ذات خدا تعالیٰ کے کسی پر نہیں پورے جاتے ہیں بخلاف اور
 ناموں کے اور سراسر اس پر اس کے لڑکے کا نام احمد و محمد رکھنے کا انتخاب کی ملک کو معلوم کر سکتا ہے اس لیے کہ تمام لوگ ہمیشہ
 اپنی اولاد کا نام ان گذشتہ لوگوں کے نام پر رکھتے چلے آئے ہیں جو ان کے نزدیک بزرگ تھے اور ان میں دین پر گاہ کرنا اور
 گویا اس بات کا اقرار کرنا ہے کہ وہ فرزندوں کا اہل ہے اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے اخی الاسماء یوم القیمہ عند اللہ
 رجل یسعی ملک لاما لک بدترین ناموں کا خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ شخص ہو گا جس کا نام ملک لاما لک
 میں کتا ہوں اس کا یہ سبب ہے کہ دین کا اصل لا معول خدا تعالیٰ کی تعظیم اور اس کے ساتھ کسی کو برابر کرنا ہے۔ اور کسی چیز
 کی تعظیم کرنا اس کے نام کے تعظیم کو مستلزم ہے لہذا واجب ہوا کہ خدا کے نام پر کسی نام نہ رکھا جائے خاص کر یہ نام جو ہے جتنا
 وہ جس کی تعظیم پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن جو لہن کا ملین۔ اور میں اپنی
 اولاد کو پورے دو برس دو دھ پلائیں۔ میں کتا ہوں جب خدا تعالیٰ کو بطور تناسل کے نوع انسانی کا باقی رہنا منظور ہوا اور
 اس کا حکم بقا کے اندھ باری ہو گیا اور عادت کے اعتبار سے بچہ میٹک کے نام باپ کے زندگی کے اسباب میں بقا و نعت
 کرین زندہ نہیں رہ سکتا اور یہ ایک جلی ہمارے ہر لوگوں کی سرشت میں داخل ہے کہ اس کی مخالفت خلق الہی کی تعمیر پر

اُس پر کھنگالنے میں کو شش کر نہ ہے جسکی حکمت الہی مقضی ہے لہذا شرع کو اُس سے بحث کرنا ضروری ہو اگر ان دونوں
میں پرچہ سہی یا ن چیزوں کو مقرر کئے جو ان دونوں سے بسمولت ادا ہو سکیں اور ان سے یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر وہ
پالکے اور اسکی تربیت کو نہ پہل میری واجب کیا گیا اور باپ سے ہو سکتا ہے کہ اپنے مقدور کے موافق بچہ کا بیج نکالے
کیونکہ خداوند نے اسکو تمام مشاغل اور مصائب سے روک کر بچہ اسکی پرورش میں دیا ہے اور وہ اسکی پرورش میں محنت کرتی ہے
پہل بھاد کا مقضی ہے کہ خداوند اسکا بیج نکالے اور چونکہ بہت سے لوگ جلد دودھ پھڑٹانے میں اور اکثر اوقات بچہ کو
اُس سے ضرر پہنچتا ہے لہذا خدا تعالیٰ نے اسکی ایک ایسی حد مقرر فرمادی جسکے بعد دودھ پھڑٹانے سے غالباً بچہ میں کوئی نقصان
اور وہ پر یہ دو سوال ہیں اور اُس کلم میں بھی دودھ پھڑٹانے کی اجازت دی ہے بشرطیکہ وہ دونوں اس میں مصلحت سمجھیں اس لئے
جو نیکو کہیں کیونکہ بسا اوقات اس سے پہلے بچہ کھانے پینے کے قابل نہ ہوتا ہے مگر یہ بات سوچنا اور فکر کرنے سے معلوم
ہو سکتی ہے اور اسکا اندر فکر کرنے کے لیے ماں باپ ہی زیادہ تر مناسب ہیں اور اس بچہ کی تعلیمت وہی جو باقی اطفال میں
پھر خدا تعالیٰ نے جان نہیں سے ضرر رسائی کو بھی حرام کیا اسلئے کہ اس میں وقت بھی جس سے معاونت میں نقصان لازماً پہنچتا
پہل اگر لوگوں کو بچہ کی مانگ ضعیف یا مرعین ہونے کے سبب دودھ پلوانے کی حاجت پڑے یا خداوند بوسوی میں وقت ہو
اور اسکو دودھ پلانے کی خوشی نہ ہو یا اور کوئی سبب ہو تو کسی اور سے دودھ پلوانا میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور ایسے وقت میں بچہ
ابغاء حق کا ضروری ہے اور کسی شخص نے آنحضرت معلوم سے عرض کیا کہ حق رضاع سے کس چیز کو دیکر میں بری ہو سکتا ہوں ہے
فرمایا غزوہ عید او ائمہ ایک غلام یا ایک باندی۔ معلوم کرو کہ دایہ حقیقی ماں کے بعد ایک ماں ہوتی ہے اور باپ کے
ساتھ سلوک کرنے کے بعد اس کے ساتھ سلوک کرنا واجب ہے حتیٰ کہ آنحضرت معلوم نے اپنی مرضی (دایہ) کے بچہ اپنی مبارک
کواٹکی عزت کے سبب بچھا دیا اور بسا اوقات وہ اُس چیز سے راضی نہیں ہو سکتی جو بطور دایہ کے اسکو دیکھا گیا اور وہ
اور اکثر اوقات دودھ پالنے والا دیتے وقت تھوڑی سی چیز کو بہت سمجھ سکتا ہے اور ہمیں ایک قسم کا اشتباہ تھا لہذا آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے اسکی حد مقرر کر نیکا سوال کیا گیا تو آپ نے ایک باندی یا غلام کے ساتھ اسکی حد معین فرمائی اسوجہ سے کہ مرضی
اس کے ذمہ ثابت ہونے کی وجہ سے بنیہ کا قاتم کرنا اور اسکا انسان کامل بنانا اور اسکی پرورش کرنا اور اسکی محنت اٹھانا
اسکی پوری پوری ذمہ داری ہے کہ رضیع (دودھ پینے والا) اسکو آدمی عطا کرے جو اسکے لیے تدابیر ضروریہ کے ارادہ کرنے میں
بمیزان اعضاء کے ہو اور اُس مرضی کے کام و کاج کا بار اٹھائے اور یہ ایک حد استجابی ہے جسے ضروری اور سہل نہ تھرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابوسفیان ایک بچہ کی شکل شخص ہے اسکے ماں سے بغیر اسکی اجازت کے جو کچھ میں لیلوں دے لیتی ہوں
و نہ وہ مجھے کچھ نہیں دیتا تو آنحضرت معلوم نے فرمایا جقدر تیرے اور تیری اولاد کے لیے کافی ہو سکے اس سے حسب دستور
استغناء لیلیا کر میں کہتا ہوں چونکہ اولاد اور بوسوی کا نفقہ منضبط ہونا ایک شواہر ام تھا اسلئے آنحضرت معلوم نے اسکی حد
اسکو چھوڑ دیا اور اسکے لیے میں دستور کی قید لگا دی اور قاضی کی طرف رجوع کرنے کی حاجت باقی نہیں رہی کہ بچہ ایسے
وقت میں اس میں وقت تھی اور نبی معلوم نے فرمایا ہے مرد اولاد کو بالصلوۃ و حمل بنا و سبع سنین۔ الحدیث
جب تمھاری اولاد سات برس کن ہو جائے تو اسے ناز کے لیے کھانے کا سارا پٹے بیان ہو چکے ہیں اس باب میں

حضرت صلعم نے کسی پریش کر نہیں کیا کہ آپ نے اس بات کا خاف کیا ہے جو اولاد اور ان باب کے لیے مناسب اور آسان ہے
 اور جو شخص ضرورتاً کافی کاغذ کرے اور مصلحت کا لحاظ کرے اپنے لکھاوا نہیں کیا کہ جسے اور ضرورتاً تابع کے قابل نہیں تھی
 چنانچہ اگر تیار ہوئی خدمت شریف میں ایک عورت نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ بارے سوال اللہ صلعم میرا یہ بیٹا میرے ہی توفیق میں
 رہا اور میری بہن کا اسے دودھ پیا اور میری گود میں رہا اور اسکے باپ نے مجھے طلاق دیدی ہے اور مجھے ہی چھینا
 چاہتا ہے تو آپ اس سے فرمایا انت احق بہ عالم تنکھی تو جب تک نکاح نہ کرے تو ہی اسکی مستحق ہے میں کہتا ہوں اسکا یہ
 سبب کہ مان پرورش کرنا خوب جانتی ہے اور بچے پر شفیق ہوتی ہے اور نکاح کرنے کے بعد وہ دوسرے فائدہ کی ملکہ کہ جاتی ہے
 اور وہ ایک جہنی شخص ہے اور بھلائی کرنے کی اس سے امید میں اور ایک لڑکے کو آپ اختیار کیا کہ وہ خواہ باپ کے پاس
 یا مان کے پاس اور یہ جب بچہ کو جب وہ نہائی بھلائی کی نیز کرنے لگے۔ صلعم کہہ کر وہ انسان مافی الطبع بہا کیا گیا ہے
 اور باہمی معاونت کے بغیر اسکی زندگی قائم نہیں ہو سکتی اور معاونت بغیر باہمی الفت اور شفقت کے نہیں ہو سکتی اور
 الفت بغیر عنواری و ہمدردی کے جانیں سے خاطر داری بغیر نہیں ہو سکتی اور معاونت کا کوئی مرتبہ مقرر نہیں بلکہ اسکے
 مختلف مرتبے ہیں جنکے اختلاف سے بھلائی اور صلہ بھی مختلف ہو کر تا ہے اور فی مرتبہ اسکا ارتباط ہے جو باہم سامانوں کے
 ہوتا ہے اور رسول خدا صلعم نے سامانوں کی باجمہ بھلائی کو پانچ چیزوں میں محدود کیا ہے اور فرمایا احق المسلم علی المسلم خمس
 روا السلام و اعادۃ الہ فیض الاتماع الجنایزہ و اجابت الدعوت و شمس اللعاطس و فی روایت مستتہ الاساستہ
 اذا استصحبک فالصبح لہ سلمان کے سلمان پر پانچ حق ہیں سلام کا جواب دینا اور تیار کی عیادت اور خزانہ سے
 نیچے بلانا اور چھیننے والے کے لیے دعا دینا اور ایک دیت میں چھ میں چھتا ہے کہ جب تجھے غیر خواہی چاہے تو تو اسکی
 غیر خواہی کرے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے اطعموا الجائع و کفوا العانی بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور قیدی کو چھڑاؤ
 اور اسکی وجہ یہ ہے کہ ان پانچ باجمہ چیزوں میں لوگوں کو کچھ ایسی دقت نہیں ہوتی اور ان سے باہمی الفت ہو جاتی ہے اور اگر
 وہ ارتباط ہے جو ایک قبیلہ یا جمہور کے اندر یا اقارب میں ہوتا ہے پس ان لوگوں میں یہ چیزیں بھی ضرور ہونی چاہیے اور تفرق
 و تنیت اور آمد و رفت اور باہمی تحفہ و شائع بھی ضروری ہے اور آنحضرت صلعم نے اسکے لیے ایسے امور واجب کیے جنکو
 پابند ہونا چاہیے اسکے و مطالب ہوں یا سکر جیسا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ملک ارحم محرم فوجہ
 جو شخص اپنے دی محرم کو مالک ہو پھر ہر جیسے کہ دیوں کے باب میں پھر وہ میل جول کے مابین کنبہ کے ہوتا ہے
 جیسے بیوی و غلام تو ہڈی لیکن بیوی کے متعلق بھلائی تو ہم اسکو بیان کر چکے لیکن غلام و لونڈی کے متعلق بھلائی تو اسکے
 اپنے مرتبہ گردان میں ایک واجب جیسا کہ انکو ضروری ہو خواہ چاہیں یا نہ چاہیں اور دوسرے درجہ کی بھلائی یہ ہے کہ
 اسکا کرنا انکو بہتر ہے ضروری نہیں لیکن ہلا مرتبہ وہ ہے جو آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے للمملوک طعام و کسوۃ و
 لا یکلف من العمل الا یطیق غلام کے لیے اسکا کھانا اور کپڑا ہے اور جو کام اسکے مقدور ہے باہر جو وہ اسے لیا جائے
 اور اسکا کپڑا کھانا ایسے ہے کہ وہ سید کی خدمت کے سبب اپنے کسب کرنے سے مجبور نہ ہے لہذا ضروری ہوا کہ غلام کا لباس
 و طعام اسپر واجب ہوا آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من قذف مملوک و ہو بری مما قال جلد یوم القیمۃ جو شخص اپنے

غلام پر چھٹ لگانے والا کدوہ مکے نعل ہے بری ہے قیامت کے دن اس کو دس لگانے جائیگے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من جاع عبدہ والعبد حر علیہ۔ جو شخص اپنے غلام کے ناکان لگائے پس اس پر اس کا غلام آزاد ہے۔ میں کہتا ہوں اس میں یہ بات ہے کہ اس میں اس کے اوپر ملکیت جاتے رہتے سے اس ہول کے اس نعل سے جو اسے کیا ہے زبردستی سے اور بریل خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بخلہ فوق عشر عبادات الا فی حد من حد و اللہ۔ دس سے زیادہ وہ کوڑے یا راجہ بکھیر کسی حد و حدود خدا تعالیٰ سے۔ میں کہتا ہوں اس میں دروازہ ظلم کا سدودا کر دینا ہے۔

پاس سے مراد یہ ہے کہ اس آیت کے متعلق دس کوڑوں سے زیادہ عذاب دینے سے منع ہے جس کے لیے اس میں ترک کرنے وغیرہ کے اور مراد سے وہ گناہ ہے جسکی شرع کے حق میں نہی آئی ہے اور مہیا کہ کسی فائل کو یہ قول ہے کہ تو حد کو پہنچ گیا اور میرے گمان میں یہ وجہ قریب تر نفیم ہے اس لیے کہ خلفاء راشدین حقوق شرع کے اندر دس سے زیادہ تعزیر کیا کرتے تھے اور دوسرا مرتبہ بھلائی کا وہ جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا صنع لاصحابک طعاما ثم جاربہ و قد ولی حرہ و دفاتہ فلیتقده معہ فلیاکل فان کان الطعام شغونا قلیلا فلیضع فی یدہ منہ اکلہ او اکلتین۔ جب تم میں سے کسی کا خادم کھانا پکائے پھر وہ اس کے پاس کھانا ایسی حالت میں لائے کہ اُسکو اُسکا دھوان و حرارت لگے پس اُسکو مناسب ہے کہ اُسکو اپنے پاس بٹھائے اور اُس کے ساتھ کھانا کھائے اور اگر تھوڑا سا ہے تو اُسکو ید و قدم اس کھانے میں سے اُس کے ہاتھ پر رکھ دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب غلاما لہ حدالم یا تمہ او لطمہ فان کفار تمہ ان لعیتقہ۔ جو شخص اپنے غلام کو بلا کسی حد کے جھکاؤ یا مارے یا اُس کے طہنجہ لگائے تو اس کا یہ کفارہ ہے کہ اُسکو آزاد کر دے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا ضرب احدکم خادمہ فذكرہ اسم اللہ فلیمسک۔ تم میں سے جب کوئی شخص اپنے خدمتگار کو مارے اور وہ خدا تعالیٰ کا نام نہ بولے لائے تو اُسکو رگ جانا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اعق رقبتہ مسلما اعتق اللہ بکل عضو منہ عضو اس النار۔ جو شخص کسی مسلمان باندی غلام کو آزاد کر دے تو خدا تعالیٰ اُس کے ہر عضو کے مقابل میں اُسکی عضو کو اُس سے آزاد کر دیگا۔ میں کہتا ہوں آزاد کرنے کے اندر مسلمانوں کی جماعت کا اٹھارہ ناقدی کو قید سے رہا کر دینا ہے پس اسکی پوری پوری جزا دیا جائیگا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اعق شخصاً فی عبد اعق کلہ ان کان لہ مال۔ جس شخص کا ایک غلام میں کچھ حصہ ہو اور وہ اُسے آزاد کر دے تو اگر اُس کے پاس مال ہے تو وہ سب اُس کا ہو جائیگا۔ میں کہتا ہوں اس کا سبب یہی ہے جسکی نفس حدیث میں تصریح واقع ہوئی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اس سے مراد یہی ہے کہ آزاد کر دینا فی الواقع خدا تعالیٰ کی ملک میں اس کا دیدن ہے اور یہ بات خلافت ادب ہے کہ خدا کے ساتھ کسی کی ملکیت فی حد ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ملک قوارحم محرّم فوجر۔ میں کہتا ہوں اس کا سبب صلہ رحم ہے پس خدا نے صلہ رحم کی ایک قسم کو انبیا و اوصیاء پر واجب کر دیا خواہ اُنکی مرضی ہو یا نہ ہو اور جب کوئی کے لیے اس قسم کے صلہ رحم کو اس لیے خاص کیا کہ اپنی قریب کا مالک ہو یا نانا اور آپس میں نہ کرنا اور غلاموں کی سی اس سے خدمت لینا آپس میں نہ کرنا اور اس سے خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اولاد امیہ

الرجل منہ فنی معتقد عن و بر منہ۔ جب ایک شخص کی نوٹری کی کسی شخص کے کچھ اولاد پیدا ہو تو وہ اس کے مرنے کے بعد
 آزاد ہوگی میں کہتا ہوں اسکا یہ راز ہے کہ اولاد کے ساتھ سلوک کرنا ہے تاکہ کوئی غیر شخص جو اس کے باپ کے اسکی مالک ہو
 جس کے سبب اس کے مال میں ہوا اور شارع نے غلام پر غلام کی خدمت واجب کی اور یہاں تک اس پر حرام کیا اور یہاں تک اس پر حرام
 فرمایا ہے ایما عہد بالحق فقد بری من الذمۃ حتی یرجع۔ جو غلام بھاگ گیا پس البتہ وہ اسلام کے عہد سے الگ ہو گیا
 جب تک اس میں آئے اور آزاد کیے ہوئے پر شارع نے اس بات کو حرام کیا کہ جو شخص سوال کے کسی اور کو اپنا والی بنائے
 اور سب سے بڑھ کر عہدہ عم والدین کے حقوق کی حرمت و غرت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اذکر اللہ یا عقوق
 الوالدین۔ سب کبار میں بڑھ کر گناہ کبیرہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور والدین کے ساتھ سلوک کرنا خدا کا
 ہے پورا عہد ہے انکو کھانا اور لباس دینا اور اگر انکو خدمت کی حاجت ہو تو خدمت کرنا اور جب وہ نماز میں نوا کھائے
 دینا اور جب کسی بات کا بشرطیکہ وہ قبیلہ عصیت سے ہو مکرم دین آئی اطاعت کرنا اور کثرت سے اس کے پاس آ کر خدمت
 رکھنا اور نرمی کے ساتھ اسے بات چیت کرنا اور اسے ہون تک نہ کہنا اور اسکو نام لیکر نہ بولنا اور اس کے پیچھے پیچھے چلنا
 اور اگر اسکا کوئی عیب کرے یا کوئی دھوکہ ہو جائے اسکی مدافعت کرنا اور کثرت و بر غایت میں اسکا وقار کرنا اور اسکی
 مغفرت کی دعا کرنا و اللہ اعلم۔

یہ باب سیاست شہروں کے اندر ہے

معلوم کرو کہ مسلمانوں کی جماعت کے اندر مصالحتوں کے لیے ایک خلیفہ کا ہونا ضروری ہے اس لیے کہ مصالح و مفارقات
 اس کے پورے نہیں ہو سکتے اور وہ مصالحتیں اگرچہ کثرت سے ہوتی ہیں مگر دو قسموں میں شہر ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے
 کہ جسکا نتیجہ سیاست مدنیہ ہے یعنی آن لشکر و دن مدافعت کرنا کہ جو اسے لڑے اور انکو مقہور کرنا اور ظالم کو مظلوم سے
 روکنا اور قصے جھگڑوں کو فیصلہ کرنا اور علاوہ ان کے اور ہیں اور ان حوائج کی بیشتر جم شرح کو کہے ہیں اور دوسری
 قسم ہے مقصود ملت کی اصلاح کرنی ہوتی ہے اور اسکا بیان یہ ہے کہ دین اسلام کی عظمت تمام دیاں پر جب ہی
 ہو سکتی ہے کہ جب باہم مسلمانوں کے کوئی خلیفہ ہو جو دین سے خارج ہو نیوالے اور اس چیز کے متکبر ہونے والے کو
 جسکی حرمت منصوص ہے یا اس چیز کے ترک کر نیوالے کو جسکی فرضیت نص ہے ثابت ہے بہ سخت طور پر ممانعت اور انکار
 کہ سداور باقی تمام ابواب کے لوگوں کو مطلع کر دے اور ان سب پر دباو ڈال کر سب سے معاذیر لیا کرے ورنہ وہ مرتبہ میں
 برابر مہلکے اور ایک فرقہ کو دیکھ کر پتہ چلے گا کہ ظاہر ہوگی اور کوئی خیر سرکشی سے آگاہ دکنے والی ہوگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 تمام ان حوائج کو چار باب کے اندر منظم کر دیا ہے باب ظالم باب حدود باب قضا باب جہاد پھر ان ابواب کے
 کلیات متعین کرنے اور جزئیات کے ائمہ کی رائے پر چھوڑ دیے اور انکو مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ پھیلائے کی نصیحت
 کرنے کی ضرورت ہوگی اور اس کے کئی اسباب ہیں از انجملہ یہ ہے کہ جو شخص خلیفہ بنتا ہے وہ اکثر ظالم اور سنگار اور اپنی خواہش
 نفسانی کا تابع ہوتا ہے اور حق کی تابعداری نہیں کرتا اس لیے رعایا میں فساد ڈالتا ہے اور اسکا یہ فساد اس مصالحت سے

یہ رہا زیادہ ہوتا ہے جسکے لیے خلافت ہوتی ہے اور وہ خلیفہ اپنے افعال میں یہ محبت پیش کرتا ہے کہ وہ حق کے تابع ہے اور اسی بات میں اسے مصلحت سمجھی ہے پس ایسے کلیات کا ہونا ضروری ہے کہ جو شخص انکی مخالفت کرے اسکو روکا جائے اور ان کلیات کے ساتھ اس سے موافقہ کیا جائے اور ان کلیات کے ذریعہ سے لوگ اس خلیفہ پر محبت قائم کر سکیں اور انہیں یہ ہے کہ خلیفہ پر یہ بات واجب ہے کہ لوگوں کے سامنے ظالم کے ظلم کو ثابت کرے اور زبیر پر یہ بات ثابت کرے کہ سزا و جنت سے زیادہ نہیں ہے اور قصیوہ کے فیصلہ کر نہیں اس بات کو ثابت کرے کہ اسے ٹھیک ٹھیک فیصلہ کیا ہے اور اگر یہ بات نہ ہو تو لوگ اسکی خلافت میں اختلاف کر سکیں اور جسکو فرض ہو جائے اسکے اور زبیر اسکے اقرار کے ولین طفہ کی طرف سے غصہ و جوش پیدا ہو گا جسکا نتیجہ یہ ہو گا کہ عدل گر ٹھیکے اور ان کے ولین خلیفہ کی طرف سے بغض پیدا ہو جائے اور یہ ٹھیکے کہ حق انکی جانب ہے اور فساد عظیم کا سبب ہے اور انہیں یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہر بات کو نہیں جانتے کہ سیاست بدن میں حق کیا ہوتا ہے پس وہ اجتہاد کرتے ہیں اور عین و سیار حق کے راستہ سے پھر جاتے ہیں بعض آدمی نہایت سنت ہوتا ہے کہ وہ نہایت درجہ کی زبردستی اور ذلی خیال کرتا ہے اور بعض آدمی ایسا نرم ہوتا ہے کہ اہل لو بھی بہت سمجھتا ہے اور بہت سے لوگ ایسے قانون کے کچے ہوتے ہیں کہ جیسا مدعی نے کہا اسکو سچ سمجھنے لگتے ہیں اور بعض ایسے سخت و ضدی ہوتے ہیں کہ خواہ مخواہ لوگوں کی نسبت بظنی کرتے رہتے ہیں اور اسکا احاطہ ناممکن تھا کیونکہ ہمزلہ تکلیف بالحال کے ہے پس ضروری ہوا کہ محل منضبط کیے جاویں اسلیئے کہ اصول کے اندر نا خلافت نہیں ہے کہ مبقہ فروعات میں ہوتا ہے اور انہیں یہ ہے کہ جب وہ قوانین شروع سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ قرب الہی کے پیدا کرنے اور لوگوں کے اندر حق کا ذکر پائے جانے میں نماز و روزہ کے مثل ہیں اس حاصل جو لوگ قوت شہوانیہ یا سبعیہ کے تابع ہوتے ہیں بالکل انکو اختیار و بدینا ناممکن ہے اور ظفار بن عصبہ اور ظلم سے محفوظ رہنا متمیز نہیں ہو سکتا اور جن مصلحتوں کا سمجھنا تشریع اور ضبط مقدار کے اندر بیان کیا ہے سب وہ وہاں موجود ہے۔ و اللہ اعلم۔

خلافت کا بیان

معلوم کر دو کہ خلیفہ میں عاقل بالغ ازاد و شجاع ذہین اور گویا ہونا اور ان لوگوں میں سے ہونا شرط ہے کہ لوگ اسکی اور اسکی قوم کی شرافت ماننے ہوں اور اسکی فرمانبرداری سے عازم کرتے ہوں اور یہ بات جانتے ہوں سیاست مدنی میں یہ حق کا اتباع کر گیا۔ یہ سب باتیں عقل سے معلوم ہو سکتی ہیں اور یہ ایسے امور ہیں کہ تمام مختلف ملکوں اور مختلف ادیان کے لوگوں کا خلیفہ کے اندامان باتوں کی شرط ہونے کا اتفاق ہے اسلیئے کہ سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خلیفہ کے مقرر کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے وہ بغیر ان امور کے تمام نہیں ہو سکتی اور ان امور میں سے کوئی اور بھی اگر ہوتا تو لوگ اسکو نامناسب خیال کرتے ہیں اور انکے ولین اسکا خلیفہ ہونا ناگوار گذرتا ہے اور اگر چہ بظاہر سکوت کر دیتے ہیں مگر انکے دل میں ناخوشی ہوتی ہے چنانچہ ملک فارس میں جب لوگوں نے ایک عورت کو اپنا بادشاہ بنایا تو رسول خدا صلعم نے فرمایا جس قوم نے عورت کو اپنے اوپر حاکم بنایا وہ ہرگز فلاح کو نہ ہو سکی اور ملت ٹھیک

علاوہ ان امور کے نبی کے خلیفہ یونہی چننا اور امور کا بھی اعتبار کیا ہے جنہیں اسلام اور عہد و عدالت بھی ہے اس لیے کہ دینی مصلحت
 بدون ان امور کے تمام نہیں ہوتے اس لیے کہ تمام مسلمانوں نے اسی پر اتفاق کیا ہے اور اس کی محنت یہ آیت ہے وعد اللہ الذین
 آمنوا بشکم و عملوا الصالحات لیستخلفنہ فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم سے فاولئک ہم الفاسقون تک ہم میں سے
 جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے کام کیے ہیں ان سے خدا تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ بلاشبہ انکو زمین میں خلیفہ بنائے گا۔ اور
 انہیں اچھا سکافروشی ہو جائے گی کہ رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے الائمہ من قریش۔ ائمہ قریش میں سے ہونگے اور ان کا
 یہ ہے کہ حق جسکو خدا تعالیٰ نے اپنے صلعم کی زبان پر ظاہر کیا ہے وہ قریش کی زبان میں اور انہیں کی عادت کے موافق یہ
 ہوا ہے اور اکثر مقدار و حد و کی تعیین انہیں جہیزوں کے ساتھ کی گئی ہے جو انہیں میں موجود تھیں اور بت سے ان کا عہد
 کے معاملات کے متعلق لازمی ہوئے ہیں پس سب سے زیادہ ان احکام کو قائم کرنا ہوا ہے اور ان سے دلیل بکڑی ہوئی ہے وہی
 لوگ ہیں اور نیز قریش آنحضرت صلعم کی قوم اور ان کا گروہ ہیں اور ان کا سارا فخر دین محمدی کے بلند ہونے میں ہے پس ان کی
 غیرت دینی و دنیوی دونوں پائی جاتی ہیں پس ہی لوگ شرائع کے قائم کرنے اور ان سے استدلال کرنے کے قابل ہیں اور نیز
 خلیفہ کو ایسا شرف النسب واجب ہونا چاہیے جسکی فرمانبرداری سے لوگ عازم کر سکیں اس لیے کہ جس شخص کا نسب عمدہ ہو
 اس کا خیر و دلیل جاتے ہیں اور نیز خلیفہ ان لوگوں میں سے ہونا چاہیے جنہیں قدیم سے ریاست اور شرافت اور لوگوں کے جمیع کرنے
 اور قتال کے قائم کرنے کا مادہ اور ملکہ ملا آیا ہے اور نیز اس کی قوم کے لوگ قوی ہونے چاہیے جو اس کی حمایت و مدد کر سکیں اور
 اس کی خاطر اپنی جانیں دے سکیں اور یہ سب امور بخیر قریش کے کسی قوم کے نہیں پائے جاتے خاص کر جب رسول خدا صلعم سوچا
 اور قریش کا درجہ اور بے انتہا بلند ہو گیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور فرمایا خلافت کا کام
 قریش کے ہرگز کسی کے لیے نہیں معلوم ہوتا وہ تمام عرب میں خاندان کے اعتبار سے درمیان میں واقع ہوئے ہیں اور خلیفہ کا
 شلہ حاشمی ہونا بدو و جہ شرط نہیں کیا گیا ایک تو یہ کہ لوگوں کو اس سے شک واقع نہ ہو اور یہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ نبی اپنے گھر والے کی
 بادشاہت مقصود ہے جسطرح باؤشاہوں کو ہوتی ہے اور یہ بات اس کے امتداد کا سبب ہو اور یہی وجہ تھی کہ رسول خدا صلعم
 عباس بن عبدالمطلب کو بیت اللہ کی گنجی عطا نہیں فرمائی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خلافت کے اندر نہایت ضروری اور غلیظ
 لوگوں کا راضی ہونا اور اس پر اتفاق کرنا اور اس کی توقیر کرنا اور خلیفہ کا لوگوں پر جود و کفارم کرنا اور دین کے خاطر قتال کرنا اور حکام
 نافذ کرنا ہے اور یہ سب امر کسی نہ کسی شخص میں جمع ہو سکتے ہیں اس بات کے شرط یہ نہیں کہ خلیفہ ایک خاص قبیلہ سے ہو لوگوں کو
 وقت اور جرح سے کہیں نہ کیا اوقات ہو سکتا ہے کہ اس قبیلہ میں کوئی شخص ان اوصاف کا جامع نہ پایا جاوے اور دوسرے
 قبیلہ میں ایسا شخص موجود ہو یا وہ جہ فقہاء کہتے ہیں کہ جمہور کی ہستی حاکم ہونے کے لیے اس شخص کی سب سے نزدیک
 مسلم ہونا شرط نہیں ہے اور بڑی ہستی ہی شرط ہے اور خلافت کے انعقاد کی کئی صورتیں ہیں ایک تو اہل محل و عہد
 علماء اور رؤسا اور لشکر کے افسروں کا مدلی ہذا القیاس ان لوگوں کا بیعت کر لینا جسکی عقل کو مسلمانوں کی خبر فراہمی میں
 دخل ہے جسطرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی ہے اور ایک صورت یہ ہے کہ خود خلیفہ ہی لوگوں
 دوسرے کے خلیفہ کرنے کی وصیت کرے جسطرح حضرت عمر کی خلافت ہوئی۔ یا خلافت کی بابت قوم کے اندر کسی خاص شخص کے لیے

مشورہ کیا جائے جس طرح حضرت عثمان بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہما کی خلافت کا انقضا ہوا۔ یا کوئی شخص جو اس صواب کا
 مابین ہو گو کہ پراستلا اور تسلط کر کے خلیفہ ہو جائے جس طرح خلافت نبوت کے بعد اور خلفاء کی خلافت سے پہلے اگر
 کوئی ایسا شخص جو ان اوصاف کا جامع ہو گو کہ پراستلا اور تسلط کر کے خلیفہ ہو جائے جس طرح خلافت نبوت کے بعد اور خلفاء کی خلافت سے پہلے اگر
 اس لیے کہ غالباً اب وہ شخص بغیر ان امور اور جھگڑوں کے خلافت سے معزول نہیں ہو سکتا ہے اور یہ ناسا و نسبت اس
 مصلحت کے بہت بڑا ہے خلافت سے جو مقصود ہوتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا میں ان امور سے
 قتال نہ کریں تا کہ فرمایا نہیں جتنا کہ وہ تھا کہ اندر نماز کو قائم رکھیں اور فرمایا اگر جس مورقین تم صریح کفر و کجی اور غلطی
 طرف سے تمہارے پاس اس کی دلیل ہو جو ہو۔ اس کا اصل جب خلیفہ ضروریات دین میں سے کسی ضروری حکم کا شکر ہو کہ اگر ہو جا
 تو اس کے ساتھ قتال کرنا درست بلکہ واجب ہے ورنہ نہیں اس واسطے کہ کفر کے وقت میں اس کے خلیفہ کرنے سے جو مصلحت
 مقصود تھی وہ فوت ہوئی بلکہ لوگوں میں اس کے فساد پھیلانے کا اندیشہ ہے پس اس کے ساتھ قتال کرنا خدا کی راہ میں
 جہاد کرنے ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ السمع والطاعة علی المرء المسلم فیما احب کرہ مالم یؤمر بمعصیۃ و اذا
 امر بمعصیۃ فلا سمع ولا طاعة۔ ماننا اور بجا آوری کرنا مراد مسلمان پران چیز و ملکین جب کو وہ پسند کرے اور ناپسند کرے
 جتنا کہ ہے کہ اس کو معصیت کا حکم نہ دیا جائے اور جب معصیت کا حکم دیا جائے تو نہ ماننا چاہیے نہ سننا چاہیے۔ کیونکہ جو ان
 امام و قوم کی مصلحتوں کے لیے جسے دین اور مملکت انتظام مقرر ہو تاکہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی انھیں دونوں مصلحتوں
 کی غرض سے مبعوث ہوئے تھے اور امام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب اور آپ کے حکم نافذ کرنے والا ہے لہذا اس کی فرمانبرداری
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اس کی نافرمانی آپ کی نافرمانی ہے مگر جب امام معصیت کا حکم دے تو ایات
 ظاہر ہے کہ اس کی فرمانبرداری خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری نہیں ہے اور وہ شخص آپ کا نائب نہیں ہے اسی لیے رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ومن بطع الامیر فقد اطاعنی ومن عصی الامیر فقد عصانی۔ اور جو شخص میری اطاعت کرے اس نے
 میری اطاعت کی اور جو اس کی نافرمانی کرے اس نے میری نافرمانی کی اور فرمایا ہے انما الامام ختہ یقاتل من دناہ وہ یتقی بہ
 فان امر تقوی السہ وہدی فان لم یذللک جزا فان قال بغیرہ فان علیہ منہ۔ امام تو ایک ڈھال ہے جس کی ناکہ
 قتال کیا جاتا ہے اور جبکہ سب سے لوگوں کو بچا دیتا ہے پھر اگر امام مذک کے خوف اور ہدایت کا حکم کرے تب اس کے لیے
 اس کا اجر ہے اور اگر کچھ کہے تو اس پر جو کچھ ہے اس کی طرف سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ امام کو بمنزلہ ڈھال کے اس لیے فرمایا کہ امام کے سب سے
 سب مسلمان اگر نہ بان ہو جائے میں اور اگر کوئی آفت نہیں آسکتی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من را
 من امیرہ سبا کیر منہ فلیعبر فانہ لیس خذ یفارق الجماعۃ شتیل فی موت الامات میتہ جاہلیتہ جو شخص اپنے امیر سے
 کوئی ناپسند یا بدگوشی تو اس کو اس پر صبر کرنا چاہیے کیونکہ کوئی شخص ایسا نہیں جو جماعت سے بالشت بھر بھی جدا ہو کر رہتا
 مگر جاہلیت کی موت سرنگا۔ میں کہتا ہوں اسلام جاہلیت سے انھیں دو وجہ سے ممتاز ہے اور خلیفان دونوں مصلحتوں میں
 امام رسول ہو لے جس سے کسی شخص نے ان مصلحتوں کے نافذ کرنے اور ان کے قائم کرنے والے سے مخالفت کی تو وہ جاہلیت
 کے مشابہ ہو گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما من عبد یتربع علیہ احد رعیتا فلم یحیط بانصیۃ اللہ بعد ان یتربع

کوئی بندہ ایسا نہیں جسکو خدا تعالیٰ کسی رعیت کا اسکا بھائی بنائے اور خیر خواہی کے ساتھ وہ اسکی حفاظت کرے مگر
جنت کی پوائے سکونہ بلکہ جنت میں کتنا ہوں چونکہ خلیفہ کا مقرر کرنا مصالحتوں کے قائم کرنے کے لیے تھا لہذا ضروری ہوا کہ
جیسے لوگوں کو خلیفہ کی فرمانبرداری کا حکم کیا گیا ہے اسی طرح خلیفہ کو بھی ان مصالحتوں کے بقا کا حکم کیا جائے تاکہ
جانبین سے مصالحتیں پوری ہو سکیں پھر چونکہ امام سے یہ بات نہیں ہو سکتی کہ خود صدقات کو بھی وصول کرے اور عشرت بھی
اور تمام اطراف کے مقدمات فیصل کرے لہذا اعمال و قضاء کا بھجنا ضروری ہوا اور چونکہ وہ سب کام جمع کر کے بیجا
عام میں سے ایک کام میں مشغول ہوں لہذا بیت المال میں انکار و زینہ مقرر کرنا ضروری ہوا چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق
جب خلیفہ ہوئے تو انھوں نے اسکی طرف اشارہ فرمایا ہے اور فرمایا کہ میری قوم جانتی ہے کہ میری تجارت میری کینہ کا
خرچہ اٹھانے سے عاجز نہ تھی اور میں مسلمانوں کے کام میں مشغول ہوں لہذا اب ابوبکر کی اولاد اس مال سے بیغہ
بیت المال سے کھائے گی۔ اور وہ یعنی ابوبکر مسلمانوں کے لیے محنت کرے گا جیسے ضروری ہوگا کہ عامل کو سہولت سے کام لینے کا
حکم دیا جائے اور فریب و رشوت سے اسکو منع کیا جائے اور نوکوں کو اسکی فرمانبرداری کا حکم کیا جائے تاکہ مصالحت پورے
طور سے حاصل ہو چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان رجالا یجتنبون فعل اللہ بغیر حق فایم النار یوم
القیامۃ۔ بعض لوگ خدا تعالیٰ کے مال میں بغیر حق کے تصرف کرتے ہیں پس قیامت کے دن انکے لیے آگ ہے اور
فرمایا ہے میں تمہارا علی عمل فروقناہ رزقا فما اخذ بعد ذلک فهو غلول۔ جسکی کو ہم کسی کام کے لیے مقرر
کر رہے ہیں اور اسکو کچھ قوت دین پھر بعد اسکے بھی اگر وہ لے تو خیانت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے راشی اور رشتی پر
لعنت کی ہے اور اسکی وجہ یہ ہے کہ رشوت کا لینا دینا مصالحت مقصود کے منافی اور باب مفاسد کے مفتوح ہے چنانچہ
سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تستعمل من طلب العمل جو شخص عامل ہونا چاہے ہم اسکو عامل کرنے
میں کتنا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ عامل ہونے کی خواہش گھری اکثر خواہش نفسانی سے خالی ہوگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے اذا جاءکم العامل فلیصدروہ وہو غلکم۔ ارض۔ جب تمھارے پاس عامل آئے تو مناسب ہے کہ وہ تم سے خوش ہو کر
واپس ہو۔ پھر یہ ضرور ہوا کہ اعمال کو انکے عمل کے بدلے میں جو کچھ دیا جائے اسکا اندازہ ہونا چاہیے تاکہ امام اس میں کم و بیشی
نکیرین اور نہ عامل خود اس میں کچھ زیادتی کر سکے۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لنا عامل فلیکتب
ر وجہ فان لم یکن لہ خادم فلیکتب خادما فان لم یکن لہ مسکن فلیکتب مسکنا۔ جو شخص ہمارا عامل ہو اسکو چاہیے
کہ ایک بیوی کو سے پھر اگر اسکے پاس خدمتگار نہ ہو تو ایک خدمتگار رکھے پھر اگر اسکے پاس گھر نہ ہو تو ایک گھر لے لے۔ پس جب
امام عامل کو سال بھر کے صدقات تحصیل کرنے کو بھیجے تو اسکو مناسب ہے کہ ان صدقات میں سے اسکو اسقدر مقرر کر دے
کہ جو اسکے خرچ کو بھی کافی ہو جائے اور اسقدر بچ بھی رہے کہ ان حوائج میں سے کسی حوائج کو پورا کر سکے کیونکہ زیادہ کی
کوئی مدد نہیں ہے اور بدو دن زیادتی کے صرف خرچ کے لیے کافی ہو جانے کے خاطر عامل عمل کی محنت گوارا
نہ کر سکیگا اور نہ اسکی طرف توجہ کر سکیگا۔

مظالم کا بیان

معلوم کرو کہ جن مقاصد کے لیے انبیاء علیہم السلام مبعوث کیے گئے ہیں ان میں سے ایک مقصود اعظم یہ ہے کہ لوگوں میں سے باہمی مظالم کو دور کر جائیں کیونکہ ان میں باہمی ظلم کا ہونا ان کی حالت کے خراب ہونے اور وقت کے واقع ہونے کا سبب ہے اور یہ بات شافعی علیہ السلام نے بیان کی ہے اور مظالم کی تین قسمیں ہیں جان پر تعدی کرنا اور لوگوں کے اعضاء پر تعدی کرنا اور ان کے مال پر تعدی کرنا اور یہ حکمت الہی کا مقتضی ہے کہ ان اقسام میں سے ہر قسم کی نہایت ناکید کے ساتھ پوری سزا کی جائے جیسے سبب دوبارہ ان کے مرتکب ہونے سے باز رہیں اور یہ بات نامناسب تھی کہ سب سزائیں ایک ہی جہتی ہو تیں ایسے قتل کرنا یا قتل یا سیک کے کاٹنے کے برابر ہونے پر سزا دینا اور نہ قتل و سزا وغیرہ مال کے ہلاک کرنے کے برابر ہو سکتا ہے اور جن اشخاص سے یہ مظالم پیدا ہوتے ہیں ان کے مراتب مختلف ہوں پس یہ بات ظاہر ہے کہ کسی شخص کا قتل کرنا یا اس میں سے جیسے تساہل جو کوئی خطا کا سبب ہو جائے پس سب سے بڑھ کر ظلم قتل ہے اور تمام اہل دین کا انسانیت پر اتفاق ہے کہ قتل سب گناہوں میں بڑھ کر گناہ ہے کیونکہ اس میں خواہش غضب میں نفس کی اطاعت ہے اور لوگوں میں فساد ڈالنے کا بڑا سبب ہے اور اس میں خلق الہی کے تغیر اور بنیاد الہی کا منہدم کرنا ہے اور خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جو نوع انسان کا بھیلانا چاہا ہے اس میں اس کی مخالفت پائی جاتی ہے اور قتل کے تین قسم ہیں قتل عمد، قتل شبه عمد، قتل عداوت قتل کا نام ہے جس میں ایسی خبر سے جان کا نکالنا قاتل کا مقصود ہو جو اکثر خواہ اپنی نیزی سے خواہ اپنے بوجھ سے مار ڈالے اور قتل خطا اس قتل کا نام ہے جس میں اس انسان کا مارنا مقصود نہیں ہوتا مگر اتفاق سے وہ چیز اس تک پہنچا کر اس کو قتل کر دے مثلاً کوئی شخص دوسرے شخص پر گر پڑے اور وہ مر جائے یا کسی دخت کی طرف کوئی تیروغیرہ حملہ کرے اور کسی انسان کے وہ تیرنگ کر اس کے ہلاک کر دے اور سنا بہ الجھکی صورت یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی چیز سے مارے جو غالباً ہلاک نہیں کرتی مگر وہ شخص اس سے ہلاک ہو جائے جیسے کوئی شخص کسی کے کوڑا یا لاثمی مارے اور وہ مر گیا اور قتل کی تین قسمیں ایسی ہیں کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ سزا ایسی ہونی چاہیے جو داعیہ نفسانی و نفسہ کی بقا و ست کو سکے اور داعیہ و فساد کی مراتب مختلف ہیں پس چونکہ قتل عمد میں فساد زیادہ ہے اور اس کا داعیہ بھی قوی ہے لہذا اس میں سخت سزا کا دینا مناسب ہوتا تاکہ پورے طور پر اس کے ارتکاب سے روکے اور قتل خطا میں چونکہ فساد بھی کم ہے اور داعیہ بھی خفیف ہے لہذا فردی سزا کہ اس کی سزائیں تخفیف کی جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عداوت و خطا کے مابین ایک درجہ کا امتیاز فرمایا ہے اس لیے کہ وہ دونوں کے مابین واسطہ ہے اور دونوں کے ساتھ اس کو سزا بہت ہے پس ان دونوں میں سے ایک میں اس کا داخل ہونا نامناسب ہے، قتل عمد کے باب میں یہ آیت نازل ہوئی ہے **وَمَنْ قَتَلَ مَوْثًا مَّتَعْمًا فَجُزَاءُ مِنْ خَيْرِ مَا دَفَعُوا** وغضب اللہ علیہ واعدلہ خدا با غلیبا۔ اور جو کوئی کسی موٹ کو عمدتاً قتل کر ڈالے تو اس کی جزا جہنم ہے دسا خالی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا اور اس پر خدا تعالیٰ کا غضب دائر ہو گا اور خدا تعالیٰ نے اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے ظاہر اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قاتل کی جہنم

شوکی اور حضرت ابن عباسؓ کا مذہب یہی ہے کہ قتل نہ سنت ہے یہ معلوم ہو جائے اور جمہور کا بھی یہی مذہب ہے کہ اگر حال
 بھی اور گناہوں کا سا ہے اور یہ تشدیدات زجر کے طور پر ہیں اور اس کے قبضہ میں مدت و انکار کا ہے کہ قتل کو خلوہ کے ساتھ تشبیہ
 پائی جاتی ہے اور اس کے کفارہ میں اختلاف ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے قتل جس کے مسئلہ میں کفارہ کی تصریح نہیں فرمائی
 اور اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایہا الذین امنوا اکتب علیکم القصاص فی القتل ای اگر یا بحر والعبد بالعبد والامانۃ
 بالامانۃ۔ اسے ایمان والوں مقتولوں میں تمپر قصاص لکھا گیا کہ بدلہ میں خون غلام کے بدلہ میں غلام اور عورت کے بدلہ میں
 عورت اور تک۔ یہ آیت عجب کے مقابل میں ہے دو قبیلوں کے باب میں نازل ہوا ہے ایک قبیلہ آمنین ہے بغدت و دوسرے
 شریعت صحابہ کھٹیا قبیلہ کے لوگوں نے اس آیت قبیلہ کے کچھ لوگوں کو قتل کر ڈالا تو آخرت قبیلہ نے کہا کہ ہم پر غلام
 اور عورت کے بدلہ دیا جائے کہ یہ آیت اور ہم میں سے جو زخمی ہوا ہے اس کے بدلہ میں دو چند زخمی کر دینے اور آیت کے معنی اللہ تعالیٰ
 یہ ہیں کہ مقتولین میں مصافات خاصہ کا مثل عقل و جمال و صغیر و کبیر اور غنہ و فقیر یا مالدار ہونے کا اعتبار نہیں ہے و علی ہذا
 بلکہ صرف نام اور سلطان کلیہ کا اعتبار ہے اعلیٰ ہر عورت و مذہبی کو برابر ہے اور اس پر یہ آیت کی نیت ایک ہے
 مقرر کی گئی ہے اگرچہ اوصاف میں تفاوت ہو اور اسی طرح مرد و عورت کا مثل اور غلام و عورت کا مانند ہے پس قصاص
 کے معنی برابر ہیں اور اس بات کے بین کہ وہ شخص ایک ہی وجہ میں بھیجے جائیں اور ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ دی جائے
 قصاص کے معنی اس کے بدلہ میں قتل کر لینا ہے نہ زمین پر نہ پھر نہ تہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ مسلمان کا کافر کے عوض میں
 قتل نہ کیا جائیگا اور نہ غلام کے بدلہ میں مرد و عورت نہ قتل کیا جائیگا اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہندی کے
 بدلہ ہودی کو قتل کیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کے حکام نہ سیرت جو نامہ دے فرمایا آسمین یہ حکم لکھا ہوا تھا کہ عورت کے بدلہ
 مرد قتل کیا جائے اور اس کا سبب یہ ہے کہ قیاس اس صورت میں مختلف ہے کیونکہ مرد و عورت کو جو تو ان پر بزرگ اور حاکم ہونیکا
 تو یہ مقتضی ہے کہ عورتوں کے بدلہ مرد و عورت کا قصاص لیا جائے اور دونوں کی جنس ایک ہی ہے صرف فرق صغیر و کبیر
 اور قوی و اجفہ اور ضعیف کا سا ہے اور اس قسم کی رعایت کرنا ایسا ذرا بات ہے اور بت سی عورتیں با اعتبار عمدہ
 ہمارے مرد و عورتیں بہتر ہوتی ہیں اس کا مقتضی یہ ہے کہ عورتوں کے بدلہ ان سے قصاص لیا جائے پس ضروری ہوا کہ
 دونوں قیاسوں پر عمل کیا جائے اور عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قتل میں قصاص کا اعتبار کیا گیا نہ دیت میں اور یہ اعلیٰ
 کیا گیا کہ عمدہ قتل کرنا ہونے سے اس کی جان کا قصاص کیا اور اس پر تعدی کا قصاص کیا اور جو شخص قصاص تعدی کرنا ہوا ہو تو اس
 تعدی کو اس سے پورے طور پر دفع کرنا چاہیے عورت صاحب شوکت نہیں ہے اور اس کے قتل کرنا اس کو قتل واقع نہیں
 بخلاف مرد و عورت قتل کرنے کے کہ ایک مرد دوسرے سے قتال کر لے لہذا یہ صورت قصاص واجب کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے
 تاکہ پھر دوبارہ ایسے کام سے باز رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقتل مسلم بکافر۔ کافر کے بدلہ مسلمان قتل
 کیا جائے میں کہتا ہوں کہ اس کی یہ وجہ ہے شرع کا مقصد و اعظم ملت محمدی کا بلند کرنا ہے اور یہ بات اس وقت حاصل ہو چکی ہے
 کہ مسلمان کو کافر فضیلت دی جائے اور آئین باہم برابر ہیں نہ کجائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقاتل الوالد ابوالولد
 بیشک کے بدلہ میں باپ قصاص لیا جائے گا اس کا سبب یہ ہے کہ والدین کی محبت اور شفقت اولاد پر نہایت ہوتی ہے

پس والدین کا قتل پر اقدام کر نہیں ایسی بات کا ظن غالب ہوتا ہے کہ انھوں نے قتل کا قصد نہیں کیا اگرچہ قصد کر کے
 خطرات پائی جائیں یا وہ قتل کیلئے سب سے پہلے جتنے قتل کو سباح کر دیا اور طرح ایسا کہ کا استعمال کرنا جو غالباً
 قتل نہیں کرتا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قاتل نے جان سے مار ڈالنے کا قصد نہیں کیا والدین کا مارنا بھی اس بات پر اس سے
 کم دلالت نہیں کرتا اور اس قتل میں جو شاہ بالہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من قتل فی عہدہ فی رمی لکون غیر بالجماعۃ
 اور جلد بالسیلا او ضرباً مقصداً فمخطا کو عقل اخطا و جو شخص کسی فتنہ میں مارا جائے جسکے اندر گوئیں تھیں یا گورہ
 یا لٹھ چلے تو وہ قتل خطا ہے اور اسکی دیت وہی ہے جو قتل خطا کی ہوتی ہے میں کہتا ہوں اسکے یہ معنی ہیں کہ وہ خطا کے مشابہ
 اور وہ قصد نہیں ہے اور اسکی دیت فی کفیفہ اسی کی دیت ہے اور امتیاز صرف مصیبت کے اعتبار سے ہے یا یہ معنی ہیں قتل
 خطا اور اس میں سونا و چاندی کے اعتبار سے کچھ فرق نہیں اور دیت مغلطہ میں دو تین نصاب ہیں ابن مسعود فرماتے ہیں کہ
 دیت مغلطہ میں چار قسم کے اونٹ دینے چاہئیں پچیس جذعہ اور پچیس نصاب لبون اور پچیس نصاب مخاض اور
 آنحضرت صلعم سے ایک روایت ہے کہ اگر کوڑے یا لٹھی سے قصد اخطا سے قتل ہو جائے تو سوا اونٹ آتے ہیں جنہیں سے
 چالیس کا بھی اثنان ہوں اور ایک روایت میں تیس تھے اور تیس جذعہ اور چالیس کا بھی اثنان آئی میں اور اگر اپنے طور پر
 ضماندہی سے جو کچھ کم بیشی کرے تو جائز ہے اور قتل خطا میں دیت خفیۃ آئی ہے جس میں پانچ قسم کے اونٹ دینے آتے ہیں
 ۲۰ نصاب مخاض ۲۰ نصاب لبون ۲۰ تھے ۲۰ جذعہ ان دونوں قسموں میں عاقلہ پڑھیں برس کے اندر دیت دینی
 و اتجلی ہے اور چونکہ ان اقسام کے مراتب مختلف ہیں اسلیے کئی وجہ سے تخفیف و تغلیط کا قتل کے اندر لحاظ کیا گیا ایک تو یہ کہ
 قاتل کے مار ڈالنے کا حکم صرف قتل عمد میں دیا گیا اور باقی دو قسموں میں دیت کا حکم دیا گیا اور یہودی شریعت میں جو قصاص کے
 کچھ اور نہ تھا لہذا خدا تعالیٰ نے اس مسئلے کے لیے تخفیف کی پس قتل عمد کا بدلہ دو باتوئیں سے ایک مقرر کیا قتل مال کیونکہ
 بسا اوقات مال دار لوگ کے لیے انتقام لینے سے زیادہ تر مفید ہو سکتا ہے اور نیز اس میں ایک سہل کار کی جان بچتی ہے اور ایک یہ
 قتل عمد میں جو قاتل سے دیت لیجاتی ہے اور ان دو قسموں میں عاقلہ سے دیت لیجاتی ہے تاکہ اس میں سخت ممانعت پائی جا
 اور قاتل کے لیے اتنا بے عظیم ہو جس سے پورے طور پر اسکے مال پر صدمہ ہو چکے اور غیر عمد میں عاقلہ (جملہ والون) سے اچھے
 دیت لیجاتی ہے کہ کسی کا خون کرنا نہایت فساد عظیم ہے اور مصیبت زدوں کے قلوب کی تسلیت کے لیے ضروری ہے کہ قصود سے ایسے وقت
 قاتل سے تساہل کرنا گناہ عظیم ہے جس میں اسکو تنگ کرنا ضروری ہے چرچہ چونکہ ذی الارحام بہ صدمہ رحم واجب اسلیے مکت الیہ کا
 مقتنی ہوا کہ اس میں کچھ خواہ مخواہ اپنے واجب کیا جائے اور دوسرے یہ بات متعین ہوئی ایک تو یہ کہ خطا پر اگر واپس لایا کہ چوہ
 سواخذہ کرنا چاہیے مگر انتہاء بعد کا مواخذہ کرنا مناسب ہو اس کو گون پرانے ذی رحم کی طرف سے جو خیر واجب کیا جائے وہ
 ایسی خبر ہوئی چاہیے جس میں اس پر تخفیف ضروری ہے اور دوسری یہ کہ حرکت لوگ مصیبت کی وقت جان مال سے اپنے ساتھ کر کے
 آدمی کی مدد کرنے کو مستعد ہو جاتے تھے اور اسکو ایک صلہ ضروری اور لازمی حق سمجھتے تھے اور اسکے ترک کو بڑی نافرمانی اور
 قطع رحم خیال کرتے تھے پس انکی اس عادات کا مقتضی ہوا کہ یہ امر انکے لیے مقرر کیا جاوے اور انرا مجملہ یہ ہے کہ قتل عمد
 کی دیت سال بھر کے اندر اندر واجب کرنی اور غیر عمل تین برس تک مہلت دینے میں ایک قسم کی تخفیف پائی جاتی ہے

جسکو ہم بیان کر چکے ہیں اور دیت میں اصل ہے کہ اس میں نہت سارا مال واجب ہونا چاہیے جسکا لوگوں پر بارگزر عا ورا کے
 کی ہے اور لوگوں کے نزدیک سب قدر ہوا اور اس قدر مال ہونا چاہیے کہ جسکو بہت محنت اٹھانا پڑے تاکہ نہ جہ کے معنی اس میں
 پانچ جاویں اور یہ مقدار شیخ صاحب کے مختلف ہونے سے مختلف ہوتی ہے اور اہل مالیت نے دیت میں دس دن مقرر کر رکھے
 ہیں عبد المطلب نے جب یہ دیکھا کہ اس قدر مال داکرنے سے لوگ قتل سے باز نہیں آتے تو سو اوٹ دیت میں مقرر کر دے اور حضرت
 مسلم نے بھی اسکو برقرار رکھا اس واسطے کہ ان دنوں ع میں اونٹوں کی کثرت تھی مگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بات کی کہ معلوم کیا
 کہ ان کی ضرورت تمام عرب و عجم مالیکہ تمام دنیا پر لازم ہے اور تمام ملکوں میں اونٹوں کی کثرت نہیں ہوتی لہذا اسے سوتے سے
 ہزار دینار اور چاندی سے بارہ ہزار درہم دیت کے بیٹے مقرر فرمائے اور اسے سب سے دو سو اور بدو سو دو ہزار دینار دیت لینے مقرر
 فرمائے اور اسکا سبب یہ ہے کہ ان میں سے اندر سو مردوں پر اگر ہزار دینار تقسیم کیے جاویں تو ایک سال میں فی آدمی بیس دن
 سے کچھ زیادہ ہوتے ہیں اور دراجم سے کچھ اگلے ع میں رہم ہوتے ہیں اور یہ اتنی مقدار ہے کہ اس سے کم کے ادا کرنا غیر ممکن ہو
 کچھ پردہ انہیں ہوتی اور قبائل متفاوت ہوتے ہیں کوئی بڑا کوئی چھوٹا۔ پس چھوٹے کا اندازہ پچاس آدمیوں سے کیا گیا ہے اسلئے
 کہ کم از کم اتنے آدمیوں سے قریب آباد ہوتا ہے اسلئے کہ قیامت میں پچاس شخص مقرر ہوئیں جو پچاس شخصوں پر تقسیم ہوتی ہیں اور
 بڑے قبیلہ کا اندازہ پچاس سے دو چاندی دینا اسلئے دیت میں ہوا دنٹ مقرر کیے گئے تاکہ نہ محض ایک دنٹ یا دو دنٹ یا ایک
 کچھ زیادہ کنہ قبائل میں اگر وہ سبھی احوال چون ادا کریں اور جن اعدائے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب اونٹوں کی اتالی
 ہوتی تھی تو دیت میں کی فرماتے تھے اور اگر اتالی گرائی ہوتی تھی تو آپ بڑھادیا کرتے تھے میرے نزدیک سکے یہ معنی ہیں کہ انکا
 یہ ایشاد انھیں لوگوں کے ساتھ خاص تھا جہاں اونٹوں کی پیداوار ہی ہوتی تھی اور اگر تم اکثر شہروں کی تقشیش کرو گے تو
 لوگوں کی قیمیں بھنگی ایک بل تجارت واسوال در یہ لوگ شہری ہوتے ہیں اور ایک اہل سوشی اور وہ دیہاتی ہوتے ہیں
 اور اکثر لوگوں کا مال اس سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے۔ ومن قتل مومنًا خطأً فمجریر قبة مومنہ۔ جو شخص خطا
 سے مرنے کو قتل کر دے تو اسکو ایک بردہ مومن کا آزاد کرنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں کفار میں کفار میں بردہ کا آزاد کرنا یا ساتھ
 مساکین کو کھانا کھلانا اسلئے واجب ہے جہاں کہ فیما بینہ و بین اللہ قریب کا سبب ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص
 مسلمان ہے اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں اور میں اسکا رسول ہوں تو اس شخص کا خون کرنا
 حلال نہیں ہوتا مگر تین باتوں میں سے ایک بات کے ساتھ جان کے بدلے جان اور بیوی والا زنا کا روتا رک دین و جماعت کا
 میں کہتا ہوں تمام دیاں میں یہ قاعدہ متفق علیہ ہے کہ قتل کسی مصلحت کلیہ کے سبب درست ہوتا ہے جو غیر قتل کے حاصل
 نہیں ہوتی اور اس مصلحت کا ترک قبل سے بھی زیادہ خرابی کا سبب ہوتا ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے الفتنة اشد من القتل
 فتنة قتل سے بڑھ کر ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احکام مقرر فرمائے اور عدول کی تعین کی تو ضروری ہوا کہ اس مصلحت کلیہ
 جو قتل کو جائز کر دیتی ہے انضباط کیا جائے اور اگر اسکا انضباط نہ کیا جاتا تو اصل چھوڑ دیے جاتے تو قتل کو مباح بنا دیتے تھے
 مصلحت کلیہ سمجھ کر قتل کر سکتا تھا کہ جبکہ قتل میں مصلحت کلیہ ہوتی پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرن جیروں سے اسکا انضباط
 فرمایا۔ ایک تو قصاص و نہ جہ کا سبب ہوتا ہے اور اس میں بہت اسباب ہیں اللہ پاک نے بھی انکی طرف اس آیت میں

اس بات میں اشارہ فرمایا ہے و لکن فی القصص حیوة یا ذی اللباب اور تمھارے لیے اسے عقلمند و قیاس کے اندر
 زندگی ہے اور وہ شخص جو بیوی والا ہو کر زنا کرے اس لیے کہ زنا تمام دیان میں اکبر الکبائر سے ہے اور یہی حلیت انسانی کا اصل
 مقتضی ہے کیونکہ انسان بشر طبعاً کسا فراج سالم ہوا اسکی خلقت میں اس بات سے غیرت داخل ہوتی ہے کہ کوئی شخص اسکی ہوا پر
 مداخلت کرے جیسے اور بہائم میں ہوتا ہے مگر انسان کھیلے یہ بات ضروری تھی کہ جس سے باہمی تنظیم قائم ہو سکے وہ بات
 اسکو معلوم ہو لہذا آپریہ بات واجب کی گئی تیسرے مرتبہ کہ اسے خدا تعالیٰ اور اس کے دین و برجات کی اور دین کے قائم کرنے
 اور مصلحت کے سمجھنے کی ہر مصلحت ملحوظ تھی اس شخص نے اسکی مخالفت کی اور ان تین کے اسوا جسکی امت قابل ہے اور مجاہد ہو کر
 بلا اس بات کے کہ کسی کو قتل کرے جو شخص محارب کی نرا میں تخمیر کا قابل ہے تو اسکا رجوع ان اصول میں سے کسی کی طرف
 ممکن ہے اور معلوم کرو کہ اہل جاہلیت بھی قسام کا حکم کرتے تھے اور اہل حنیف قسام کا حکم دیا ہے وہ ابوطالب میں ہے
 ابن عباس نے بیان کیا ہے اس لیے کہ قتل مساوات ایسے پوشیدہ مقامات اور تاریک بنوین ہوتا ہے کہ جہاں آسیر ہونے
 نہیں قائم ہو سکتی پھر اگر اس قسم کے قتل کی کھربا نہ پر نہ کیا جائے تو لوگوں کو آسیر حرات ہوا و فساد زیادہ ہوا اور اگر بلا دلیل
 مقبول کے وارتوں کا دعویٰ سموع ہو تو لوگ تمام اپنے دشمنوں کا نام لے دیا کریں لہذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا حکم کر کے بہت
 دیر قرار رکھا اب فقہاء میں اس علت کے اندر اختلاف ہوا جب قسام کا واسطہ ہے بعض کے نزدیک اسکی علت ایک قتل
 جس میں زخم یعنی چوٹ یا گلا گھونٹنے کا اثر موجود ہو کسی ایسے مقام میں پایا جانا جو ایک قوم کی حفاظت میں ہے جیسے محلہ اور
 مسجد اور مکان اور یہ علت عبداللہ بن مسعود کے فقہ سے ماخوذ ہے کہ انھوں نے ایک قتل کو خیر میں خون کے اندر مرنے والا
 دیکھا اور بعض کے نزدیک اسکی علت ایک قتل کا پایا جانا اور کسی پر قتل کے شہد کا قتل ہونا غرض کہ قتل کے بیان کرنے سے یا
 نصاب کم کسی کی گواہی دینے سے و علی ہذا القیاس و یہ اس قسام کے فقہ سے ماخوذ ہے جیسا ابوطالب کے حکم دیا تھا اور مختصر
 مسلم نے فرمایا ہے دیتہ الکاف و نصف دیتہ المسلم کہ کا و کا خونہد اسلام کے خونہدے نصف ہے میں کہتا ہوں کہ اسکا
 سبب وہی ہے جو ہم بیان کر چکے کہ ملت اسلامیہ کی عظمت اور مسلمان لوگ کا فخر و تفضیل و بنا ضروری ہے اور نیز کا فخر کے
 قتل کرنے سے مسلمانوں کے اندر چندان فساد نہیں پڑتا اور کا فخر کے قتل کرنے کا گناہ بھی کم ہے اس لیے کہ وہ کا فخر و سبب و مال
 اور اسکے قتل کرنے سے کفر کا ایک شعبہ دور ہوتا ہے مگر یا انہما سکا قتل کرنا گناہ او خطا اور ملک میں فساد پھیلانے سے
 خالی نہیں لہذا مناسب ہوا کہ اسکی دیت میں تخفیف کی جائے اور اگر کوئی شخص کسی عورت کا محل گرا دے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ایک بردہ غلام یا باندی کے آزاد کرنا حکم دیا ہے۔ معلوم کرو کہ جن میں کے اندر دو باتیں بائی جاتی ہیں ایک یہ کہ وہ نفوس
 بشر پر ہیں ایک نفس ہے اور اسکا مقتضی ایسے کما کے بدلہ میں بھی ایک نفس واجب ہوا یا ایک یہ کہ وہ انہی مان کا ایک شکار
 ایک حصہ جو غیر مان کے قائم نہیں رہ سکتا اور اسکا مقتضی یہ ہے کہ مال حکم دینے میں اسکا حال اور زخون کا سا ہو
 پس وہ دون باتوں کا محاط کر کے اسکی دیت ایک مال جو آدمی ہے گردانی گئی اور یہ نہایت انصاف ہے اور انسان کے
 اعضا پر شعی کرنے کا حکم کئی اصول پر مبنی ہے۔ ایک تو یہ کہ آسمین سے جو عدا ہو تو آسمین برابر بدل لیا جائے مگر جس
 صورت میں برابر بدل لینے سے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو آسمین برابر بدل لینے سے مانع ہو گا چنانچہ اللہ پاک فرمایا ہے

النفس بالنفس والعین بالعین والافت بالافت والاذن بالاذن والسن بالسن والخرج قصاص جان کے بدلے
 جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان اور ناک کے بدلے ناک اور دانت کے بدلے دانت اور زخم باریں میں لپٹن آنکھ کے بدلے میں
 آنکھ کے بدلے میں سے نازل کرنی چاہیے اور دانت کے بدلے دانت برقی سے تراشنا چاہیے اور آنکھ یا مینہ چاہیے اسلئے کہ آنکھ کا مینہ
 زیادہ تکلیف کا ذمہ ہے اور زخم اگر اس قدر کہ جس سے ہڈی نظر آنے لگے تو بعد اسلئے کہ لڑائی کے پھری سے ناپ کر اسی جگہ سے
 زخم کریں اور اگر ٹہنی ٹوٹ جائے تو اسکا بدلہ سین سے اسلئے کہ ایک دوسرے میں ملاکت توں ہے اور بعض بیاہیں بیاہیں چلنا چو
 بدلے میں چلنا چو اور ٹھیک کے بدلے چکی لینام دی ہے۔ اور دوسرے کہ جس چیز میں انسان کے کسی نفع پر کچا نوالی قوت کا مال ہو
 جیسے بکرنا اور چلنا اور کھنا اور سننا اور سمجھنا اور جان کرنا اور جیک سے سب انسان لوگوں کے اوپر بار ہو جائے اور اپنی معاش
 بلاد و سر کی استعانت کے فاضل کر سکے اور لوگوں میں اسکے سبب عا۔ احق ہو اور اسکا ازالہ نسل کرنا ہو جس سے خلق الہی کی
 تخیر لازم آتی ہے اور مدت العمر تک اسکا اثر جسم میں باقی رہے تو اس میں یورینی دیت واجب ہوتی ہے اسلئے کہ اس میں
 بطلم عظیم اور خلق اللہ کی تعمیر و تشریف کرنا اور عار کا لاحق کرنا ہو تا ہے اور چونکہ لوگ اس قسم کے مظلوم کے بدلے کے لیے ایسے نہیں
 جیسے قتل کے بایں اسکی مدد کرتے ہیں اور خود وہ ظالم اور زبردست کام اور ظالم اور مظلوم کا گردان باتوں کو کوئی بڑا امر نہیں
 سمجھتے لہذا ضروری ہوا کہ شارع اس میں تالیف کرے اور انتہاء درجہ اس میں زجر کریں اور اصل اس میں یہ حدیث ہے کہ جب
 حضور نبوی صلعم تے اہل میں کو نامہ روانہ فرمایا تو اس میں بھی لکھا تھا فی اللانف اذا اوعب ناک جب بڑے کاٹ
 لیجائے تو اس میں دیت ہے اور دانتوں و لبوں و خیمتین و ذکر و پشت و چشموں میں دیت ہے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا
 فی العقل الدیتہ کہ عقل میں دیت ہے پھر جسم میں اس منفعت میں سے نفعت کا تلف کرنا ہو تو اس میں نصف دیت
 پھر ایک پر میں نصف دیت اور ایسے ہی ایک ہاتھ میں نصف دیت ہے اور جسم میں اس منفعت کے دسویں حصہ کا تلف ہونا
 پایا جائے مثلاً ہاتھ یا پیر کی انگلیوں میں ایک انگلی کا کاٹ ڈالنا ہو تو اس میں دسواں حصہ ہے اور ہر انت میں بیواں حصہ ہے
 اسلئے کہ دانت اٹھائیں با جھبیس ہوتے ہیں اور کہہ کا اس عدد کے اعتبار سے ایک کے مقابل کھانا پوشیدہ امر ہے میں
 حساب کے اندر تعین کی ضرورت ہے لہذا ہم نے جس کا عدد مقرر کر لیا اور دیت کا بیواں حصہ بدلہ مر دانت کے مقرر کر دیا اور
 تیسرے یہ کہ جتن خون میں نہ کسی پوری قوت کا باطل کرنا ہو اور نہ نصف کا اور نہ اس میں شلہ ہو بلکہ وہ صرف زخم ہو جو خرد
 میں بھر سکتا ہے تو اس زخم کا بمنزلہ جان یا بمنزلہ ہاتھ پیر کے گرداگرد نصف دیت کا واجب کرنا مناسب نہیں ہے اور نہ
 یہ مناسب ہے کہ اس سے کوئی چیز نہ واجب کی جائے پس زخم کا مرتبہ کم از کم موضع ہو اسلئے کہ جو اس سے کم ہے اسکو خراش وغیرہ
 کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں زخم میں کہتے اور موضع اس زخم کو کہتے ہیں جسم میں بڑی نظر آنے لگے اور اس میں دس کا بیواں
 حصہ ہے اسلئے کہ بیواں حصہ ان حصوں میں سے کمتر وہ حصہ ہے جو بلا فیکہ حساب میں معلوم ہو جاتا ہے اور شلہ لہ کا
 سببی ان حصص پر ہے ہر ایک مقدار محاسب و غیر محاسب سب فائدے ہیں اور جن زخم میں ہر کسی ٹوٹ جائے اور پانی جگہ سے
 جدا ہو جائے تو اس میں بندہ اونٹ آتے ہیں اسلئے کہ ایک تو اس میں ہڈی تک زخم ہو گیا دوسرے بڑی ٹوٹ گئی تیسرے
 وہ بڑی اپنی جگہ سے ہٹ گئی پس وہ زخم بمنزلہ زخم موضع زخموں کے ہے اور جائزہ آتا ہے یعنی وہ زخم جو ہر باپٹ کے

اندر تک پہنچ جائے اور وہ زخم جو بافتح تک ہو یہ دونوں بہت بڑے زخم ہیں پس ان میں سے ہر ایک میں تھالی دیکھو
 ہونی چاہیے اس لیے کہ نصف سے کم کا اندازہ ٹکٹ سے ہو سکتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہڈی و ہڈی
 یہ اندہ یعنی خضر و زنگشت برابر ہیں اور فرمایا ہے اللیثۃ والفرس سوا۔ یعنی اگلا دانت اور دانت برابر ہیں میں کتا ہوں
 اس کا سبب یہ ہے کہ ہر عضو کے ساتھ جو منافع مقصود ہیں ان کا انضباط و شمار ہے لہذا نام اور نوع یکساں کرنا ضروری ہوا مگر
 کہ بعض دفعہ قتل و زخم ہوتا ہے یعنی وہ ضائع ہوتا ہے اس کا بدلہ کچھ نہیں کیا جاتا اور اس کی دوسو تین ہیں یا تو وہ قتل و زخم
 کسی شے کے دفع کرنے سے ہو جو انسان کو لاحق ہو تاکہ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا
 کہ اگر کوئی شخص میرا مال بھینے کے قصد سے آئے تو آپ اس میں کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو اٹھو اپنا مال مت دے آئے تو اس
 کیا اور جو وہ مجھ سے مقابلہ کرنے لگے تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو اس سے مقابلہ کر دو اگر وہ مجھے قتل کر دے
 آپ نے فرمایا کہ تو شہید ہے اس سے عرض کیا کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں تو آپ کیا فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تو وہ دوزخ میں
 جا گیا اور ایک آدمی نے ایک دمی کے کاٹا اور جیکے کاٹا تھا اسے کاٹنے والے کے منہ میں سے اپنا ہاتھ لپیٹا تو اس کا ایک
 دانت بھی اس کے ساتھ کھینچ لیا تو آپ نے اس انت کا قصاص دلوا یا اچھا لے اگر کوئی شخص کسی کی جان یا اس کے عضو
 یا مال پر حملہ کرے تو جو خطرے ممکن ہو اس کا دفع کرنا درست ہے حتیٰ کہ اگر قتل کی بھی نوبت ہو نیچے تو کچھ گناہ نہیں اس لیے کہ دوزخ
 صفت لوگ اکثر ملک میں تغلب کرتے ہیں پھر اگر ان کی ماعت نہ کی جائے تو لوگوں کی حالت بہت تنگ ہو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 فرمایا ہے لو اطلاع فی بیکل حد ولن تاؤن لہ فخذ فتمہ بخصات فقط عینہ ما کان علیک من جراح اگر تیرے
 گھر میں کوئی جھگڑے اور تو نے اس کو اجازت نہ دی ہو اور تو اس کی طرف کٹ کر چھینک کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو کچھ کوئی گناہ نہیں
 اور ایک صورت قصاص لینے کی یہ ہے کہ وہ قتل یا زخم ایسے سبب سے ہو جس میں کسی طرف سے تعسی نہیں پائی جاتی بلکہ وہ غلہ
 آفت سماوی کے ہو اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے العجا و جبار والمعدن جبار والیر جبار۔ ہمد ہر ہے اور معدن ہوتے
 اور گنواں ہر ہے میں کتا ہوں اس کا یہ سبب کہ باجم کرنے کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں مگر کسی کو زخمی کر دین تو وہ ان کے
 مالک کا فعل نہ سمجھا جائیگا اس طرح اگر کوئی شخص کنوئین میں گر پڑے یا کان کے نیچے دجاسے تو وہ بھی اس کے مالک کا فعل
 نہیں ہے پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپر احتیاط کرنا لازم کر دیا کہ کسی کو ان میں سے خطا سے فرزند لایا تو جو کہ مرض کے قریب ہے
 چنانچہ تلف ہونے کا خطرہ ہے اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اینٹ پتھر پھینکنے سے بھی فرمائی اور فرمایا ہے لایعصا بہ
 صینہ ولا بابہ عدد و لکن ما قد نکس السن نفقا والعین۔ اس سے شکار نہ کیا جائے اور نہ اس سے کسی دشمن کو زخمی
 کیا جائے لیکن اس سے دانت ٹوٹ جاتا ہے اور آنکھ پھوٹ جاتی ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 اذا امر احدکم فی مسجدنا او فی سوقنا ومعہ نزل علیک علی نضالہا ان یعیب احد اهل المسلمین منہا شے تم میں سے
 جس کسی کا ہماری مسجد یا بازار میں گزرے ہو اور اس کے پاس تیرا تو اس کو ہر کی طرف سے تھا ہے رہے تاکہ مسلمانوں میں سے
 کسی کو اس سے ضرر نہ پہنچے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایثیر احدکم الی ثغیر بالسلح فانی لایدری لعل الشیطان
 یزیر من یدہ فیقع فی ضرر من النار۔ تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف سے ہتھیار سے اشارہ نہ کرے اس لیے کہ

معلوم نہیں کہ شاید شیطان اس کے ہاتھ سے چھین کے پھر وہ شخص اگ کے گڑھے میں جا پڑے اور اپنے فرمایا ہے من جل علیہ
السلخ فلیس منا۔ جو کوئی میرا پتھرا اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے اور ذرا ایسا ہے کہ ننگی تلوار رکھی جائے اور اس
بات سے منع فرمایا ہے کہ دو انگلیوں کے لسن کو بڑھ کر تیرا ہے۔ اور لوگوں کو مال پر ہندی کہنے کی جہت سے من غضب کرنا اور
ہلاک کرنا اور جو رانا اور ٹونا جیسی اولوٹ کا حال تو غلو غریب معلوم ہو گا اور غصے کے معنی غیر کے مال پر ایک ایسی شہید
بھروسہ کر کے جسکو ترجیح ثابت نہیں کرتی یا اس بھروسہ پر کہ کفار کو حقیقت حال ظاہر ہوگی یا اس طرح کسی اور غما پر
تسلط کرنا پس غضب اس قابل ہے کہ انکو سہ املاات میں شمار کیا جائے اور عدو اس پر نہیں لگتا جیسا کہ اس لیے ہزار ہا حکم
غصے کے لئے ہے تو ہاتھ کاٹنا واجب نہیں ہوتا۔ تب درجہ کی چوری سے واجب جاتا ہے اور مال کے تلف کرنے کی
تین صورتیں ہیں عمدہ اور خطا اور مشا بالعمدہ اور بالخطا واجب بیان ہے کہ ہم سے ایسے ہر مال کا جدا گانہ حکم مقرر نہیں
کیا گیا اور تاوان سب لوگوں کا بدلہ زچہ کے لئے کافی ہو گیا اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے مرا خذ شبرا من الارض فطمنا
طوقہ یوم القیمۃ من سبع اصنعین۔ جو شخص ظلم سے بعد ایک اشت کے میں لیلہ کا قیامت میں ساتواں زمین طوق
کر کے اسکی ڈالی جاگیں۔ میں کہتا ہوں چند مرتبہ تکوید بات معلوم ہو چکی کہ جس فعل میں مصلحت مدد کی کہ مخالفت اور ایذا
و تعدی پائی جائے وہ فعل طار اعلیٰ کی لعنت کا مستوجب ہو جائے اور عذاب عمل کی صورت یا اسلئے وہ مستوجب قریبیت
میں مشتمل ہوتا ہے اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے علی الید ما اخذت۔ ہاتھ پر وہ چیز واجب ہے جو ہاتھ سے لی گئی ہو
غضب اور عاریت کے باب میں یہ حدیث اصل ہے اس لعنہ اس چیز کا و اس کرنا واجب ہے اگر لعنہ کا و اس کی نسبت
تو اس کے مثل کا دینا واجب ہوتا ہے اور کسی شخص کی ایک کاپی ٹوٹ گئی تو اپنے اس کے بدلہ ایک کاپی دیدی اور ٹوٹی ہوئی
کو رستہ دیا۔ میں کہتا ہوں املاف کے باب میں یہ حدیث اصل ہے اور ظاہر سنت معلوم ہوتا ہے کہ نہ قول اب میں
تاوان لینا جسکو عام و خاص کہیں کہ یہ اس کے مثل ہے درست ہے جیسے کہ باہ کے بدلے رکابی اور حضرت عثمان نے صحابہ
کے سامنے مغور پر اس بات کا حکم دیا کہ اپنی اولاد کے مثل فدیہ ہے۔ (اور غرور وہ شخص ہے جسکو کوئی عورت یہ دھوکہ
دیکر کہیں حرجہ ہوں آتش بکھل کر لے اور فی الحقیقت وہ کسی کی باندھی ہو) اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے من جد
عین مال عند رجل فہو اخی بہ و یقع البیع من باعد۔ جو شخص عینہ اپنا مال کسی کے پاس لے تو وہ اس کا حصہ ہے اور خرید
اس شخص کا چھپا کرے جسے اس نے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اس حکم کا سبب اور مقتضی یہ ہے کہ جب یہ صورت
واقع ہو تو ہر جانب میں غرر اور ظلم کا اعتبار ہے پس جب کوئی شخص اپنا مال کسی کے پاس رکھے ایسے وقت میں اگر یہ قاعدہ
مقرر کیا جائے کہ جب تک اس کا بائع نہ لے اس وقت تک یہ شخص اس کے مال کو نہ لینے تو اصل مالک کا اس میں ضرر عظیم تھا ایسے
کہ غاصب یا سارق کی جی بخیانت معلوم ہوتی تو غالباً اپنی جان بچانے کی غرض سے وہ یہ جہت پیش کر سکتا تھا کہ میں
ایک شخص سے اسکو خریدتا تھا اور اکثر ایسا ہوتا کہ سارق و غاصب اپنے اور زیر بائع کے بجاوے کے کسی شخص کو بیع کا کوئل
کر دیا کرتا اور اس میں لوگوں کی حق تلفی کا وہ عاذہ کھولنا تھا اور اکثر اوقات بائع اس وقت ملتا کہ جب ہشتی موجود ہوتا
پس مالک اس سے مطالبہ کرتا اور اس کے پاس کچھ نہ پاتا اور یا امید ہو کر سکوت کر لیتا اور اگر یہ حکم ہوتا تو ہشتی وقت اپنی چیر پھ

تقصیر کیا تو اس میں مشتمل ہی کا ضرر تھا کیونکہ سب اوقات خرید و بیع بازار میں سے کوئی چیز خریدتا ہے اور نہیں بیچتا ہے
 کا نام و نشان کیا ہے پھر اسکے مال میں کسی کا حق نکلتا ہے اور بائع کا اسکو تہ نہیں لگتا اور نہ اس پر جو کہ اسکو لگتا ہے
 اور بعد اوقات اسکو اس چیز کی حاجت ہوتی ہے اور مقدار کے اس پر قبضہ کرنے اور بائع کے اس پر حوالہ کر دینے میں وہ حاجت فوت
 ہو جاتی ہے پس جبکہ امر در بیان دو دفعہ کے دائرہ اور ایک با یا با نا ائم و نو میں خواہ مخواہ ضروری ہوا تو ایسے ضروری ہونے کی
 طرف رجوع کر یا ضروری ہوا اسکو بلا شبہ لوگوں کی عقل قبول کرے اور وہ اگرچہ یہ ہے کہ حق اس چیز کے ساتھ متعلق ہو گیا ہو
 مگر اس میں اس کے معاوضہ جیسے تعلق ہے روک یا جادے بشرطیکہ مینہ قائم ہوا اور اشکال مرتفع ہو جاوے اور فیصلہ
 اس میں رجوع کرنا مناسب اور رسول خدا صلعم نے مایون پر حکم دیا کہ دن میں باغوں کی گھسیائی کریں اور موشی بھجوان
 کریں اسکا ناوان موشی والوں پر ہے میں کتا ہوں اس حکم دینے کا سبب یہ ہے کہ جب موشی نے لوگوں کے باغ کا نقصان
 کیا تو ہر ایک کے ساتھ ظلم و غدر ہے موشی والوں تو یہ حجت کر سکتا ہے کہ اسکو چرنے کے لیے موشی کا چھوڑنا ضروری ہے ورنہ
 موشی بھوکے مر جاوے گا اور ہر موشی کے ساتھ ساتھ رہنا اور اسکی حفاظت کرنا مابیر ضروریہ میں حلال انداز ہوتا ہے
 اور موشی نے جو نقصان کیا ہے اس میں اسکا کچھ بس نہیں ہے اور وہ کہہ سکتا ہے کہ مال نے خود اپنے مال کی حفاظت میں
 کوتاہی کی اور اسکو بلا لگائی کے چھوڑ دیا اور مالی حجت پیش کر سکتا ہے کہ باغ شہر سے باہر ہوا ہوتا ہے میں اٹلی لڑائی اور
 انہیں کسی کو نہ آنے دینا اور اسکے انتظام میں رہنا اسکی حالت کے خراب ہونیکا سبب ہے اور مالک موشی نے یا تو خود
 اسکو باغ میں چھوڑا ہے یا خود اسکی لگائی میں کوتاہی کی ہے لیکن یہ امر باہم دونوں کے دائرہ ہوا اور ہر ایک کی طرف سے
 حور و غدر ممکن ہوا اور ضرور ہوا کہ اس دستور پر نظر کھجائے جو ہمیشہ سے ان سب میں جاری ہے اور اس دستور سے تجاوز کرنے
 جو کہ بنا کر کھجائے اور دستور یہ ہے کہ دن میں ہر باغ میں کوئی شخص باغ کے کاروبار اور اسکی درستی و حفاظت کے لیے
 رہتا ہے اور شب میں باغات کو خالی چھوڑ کر قریب و دُشیروں میں شب باشی کرتے ہیں اور مالکان موشی شب میں
 گھر و زمین موشی کو جمع کر لیتے ہیں اور پھر دن کو چرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں پس ان کے اس دستور عام سے تجاوز کرنا ظلم
 سمجھا گیا اور آنحضرت صلعم سے کسی شخص نے اس سہل کی نسبت جو محفوظ نہ ہو دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو کوئی شخص
 محتاج اسکو سفر سے کھالے اور جو نہ بندے تو اس پر کچھ مضائقہ نہیں معلوم کرو کہ لوگوں میں باہمی نظام کے دفع کرنے کی بھی
 صورت ہے کہ جو کوئی کسی کو فرہو پچائے اور قندی کرے اسکا ہاتھ پکڑا جاوے نہ یہ کہ آئے حرص و کینہ کی آفتد کیا جاوے پس
 اس سہل کھانین جو متعلق اور غیر محفوظ اور چھوڑا سا سہل ہے اگر کوئی محتاج آدمی اسکو پٹ بھر کے کھالے تو اس سے ہلاک
 ملان نہیں گذرنا بشرطیکہ وہ آدمی دستور کی حد سے تجاوز نہ کرے اور جو نہ باندھے اور نہ اینٹ پتھر سے پھلون کو جھٹا
 کیونکہ عورت کا مقتضی ایسے امور میں سماحت کرنا ہے اور انہیں باتوں کا جو شخص عوی کرے تو یہ اسکا تحمل و حرص اور
 لوگوں کو تکلیف دینی ہے لہذا ان کے دعویٰ کی پروا نہ کیا جاسکی اور اگر وہ سہل کوئی شخص کھا جاوے جو محفوظ کھا جاوے چھوڑ
 بھرے یا اینٹ پتھر سے پھل جھاڑے یا اور کسی طرح سے حد سے تجاوز کرے تو اس میں تعزیر اور تاوان آتا ہے اور موشی کا دور
 دینے میں قیاسات متعارض ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکا بیان فرمایا ہے پس کہ موشی حضور نبوی صلعم نے

آسکو اس مال پر قیاس کیا جو گھر میں حفاظت سے رکھا ہوا واسطے اسکے ذہن سے منع فرمایا اور کبھی غرض مطلق اور غیر مطلق
 چیزوں پر آسکو قیاس فرما کر آسکو نقد حاجت بیاع فرمایا ہے اگر مالک نہ ملے جس سے اجازت لینا ہے اور یا حدیث کے اندر
 جو اختلاف ہے اور عین انکی ظاہر ہو گئی ہیں انہیں اصل ہی ہے کہ ان علتوں کے اعتبار سے انکی تطبیق دی جائے پس اگر
 ایسی چیز کے فیج کرنے اور اسکی کچھ پروا نہ کرنے کا دستور ہو اور اس میں کوئی کو کچھ وقت نہ ہو اور حاجت ہو تو اسکا کام میں لانا
 درست ہے ورنہ درست نہیں ہے اور علی بن ابی القیاس جو بی کا خاندان کے مال میں اور غلام کا سیدہ کے مال میں تصرف کرتا ہے

حدود کا بیان

معلوم کر دو کہ بعض معاصی میں خدا تعالیٰ نے حد مقرر فرمائی ہے اور وہ ایسے معاصی ہیں جن میں فساد کی کمی ہو
 پائی جاتی ہیں ایک تو انہیں ملک کا فساد اور لوگوں کی آسائش کا قطع کرنا ہوتا ہے اور انکے لیے بنی آدم کے نفوس کے
 اندر داعیہ ہوتا ہے ہمیشہ اسکا ہيجان ہوتا رہتا ہے اور انکے لیے عادت ہو جاتی ہے جبکہ اس سے انکے قلوب ج جذبے
 تو اس سے باز رہنا انکے بس میں نہیں رہتا ہے اور اس میں اکثر اتفاقات ایسا ضرور ہوتا ہے کہ مظلوم اپنی طرف سے اسکے فزع
 کر نہیں سکتے پس جو جاتا ہے اور یہ آدمیوں کے مابین اکثر واقع ہوتا رہتا ہے تو اس قسم کے معاصی میں صرف آخرت کا ڈرانا
 کافی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ آدمیوں کے سامنے اس قسم کے معاصی پر نہایت ملامت اور سب سے کاپو بنی نا چاہیے تاکہ جس
 کا وہ ارادہ کرتے تھے اس سے باز رہیں جیسے زنا ہے کہ وہ عورتوں کے حق جمال کی طرف رغبت و حرص کی خواہش دلاتا ہے
 اور اسکا ہل کے لیے اسکے اندر نہایت درجہ کی عار ہے اور ایک سوطہ پر آدمیوں کے جمع ہونے سے جلت انسانہ کی تعمیر
 اور اسکے سبب انکے بایں لڑائیوں اور کشت خون کا منظر ہے اور زنا اکثر نہایت اور زانی کی ضمانندی سے ہوا کرتا ہے
 اور نہایت کی وجہ سے صرف بعض لوگ ہی اس پر مطلع ہوتے ہیں بھر اگر حد نہ مشروع کی جاتی تو روک ٹوک کیونکر حاصل
 ہو سکتی تھی اور جیسے سرقہ ایسے کہ انسان اکثر اوقات کسب حاصل نہیں پاتا ہے تو چوری کی طرف میل کرتا ہے اور سرقہ
 کے لیے اسکے فساد کے اندر عادت ہوتی ہے اور سرقہ بدون دیکھے آدمیوں کے ہوتا ہے بخل و غنہ کے کہ اس میں ایک
 ایسی دلیل اور سفسبہ ہوتا ہے کہ جبکو شرع نہیں ثابت کرتی ہے اور بایں آدمیوں کے اولاد کے و بر و اس قسم
 معاملات ہوتے رہتے ہیں اسی لیے غنہ پنہا اور معاملات کے ایک معاملہ ہے اور جیسے رہنمی اسلئے کہ مظلوم اپنی
 جان اور مال بچانے کی اس سے طاقت نہیں رکھتا ہے اور رہنمی مسلمانوں کے بلاد میں نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اپنی
 حکومت اور قوت کی وجہ سے اسکی مافعت کر سکتے ہیں تو ایسے افعال کی جزا و جزا زیادہ مقرر ہونا چاہیے اور جیسے سرقہ
 کا بنیاد ایسے کہ اس میں بھی نہایت حرص ہوتی ہے اور اسکی وجہ سے ملک میں فساد اور انکی عقول کا نوال ہوتا ہے کہ
 کہ خلیکے سب سے انکی محاش و معاش کی اصلاح ہوتی ہے اور جیسے قذف (تمت زنا کی لگنا) کیونکہ جبکو قذف لگائی جاتی ہے
 وہ نہایت درجہ کی تکلیف و سب سے پاتا ہے اور اسکے دفع کرنے پر قتل وغیرہ کے ساتھ بے بس ہو جاتا ہے کیونکہ اگر وہ مارا جائے
 تو خود بھی اسکے سبب مارا جائے اور اگر پیسے تو اسکی وجہ سے پٹا جائے لہذا ایسے جرم میں کوئی جزع و غم ہونا چاہیے۔ پھر حد

قتل ہے اور ایسی سزا ہے کہ انکے اوپر کوئی اور سزا نہیں ہے۔ دوسرے کسی عضو کا کاٹ ڈالنا ہے اس میں نہایت درد ہے
 تکلیف پہنچانا اور انکی قوت کا زائل کر دینا ہے کہ جسکے بغیر مدت العمر تک سہاٹ حاصل کرنے کے لائق بلکہ دوسرے کے
 اور نیز ہر شے اور غار ہے جسکا اثر آدمی کے بدن سے ظاہر ہے جو مقرر نہیں ہوتا ایسے کہ نفس و سبب متاثر ہو تا ہے ایک تو وہ
 نفس ہے جو قوت بہیمہ کے اندر تنگ ہوا سکولم ہو چکا مابقی چیز سے باز رکھتا ہے مثل بل و داؤٹ اور جس نفس کا اثر ہوتا ہے
 اٹھو تکلیف جسمانی سے بھی زیادہ عار ایک کام سے روک دیتی ہے عارضہ جملہ سے زیادہ کو دیکھتے ہیں ان دونوں وجوہ کا حد
 اندر اکٹھا ہونا لازم ہوا اور ایک حد تک صورت یہ ہے جو قطع سے کم ہو جیسے صرف مایہ سے ہی تکلیف کا ہونا ناقص ہے
 جسمیں عار ہوا اور اسکا اثر ظاہر ہوتا جلا وطن کرنا اور شہادت کا قبول نہ کرنا اور طباخ و غیرہ مار دینا۔ اور معلوم کرو کہ شریعت
 سابقہ میں قتل کی سزا قصاص و زنا کے سنگسار کرنا اور سر قے کے عضو کا کاٹنا تھی پس یہ سزائیں شرائع سماویہ میں متواتر
 جلی آتی تھیں اور تمام انبیاء اور انکی امتیں اس پر متفق تھیں تو ضرور ہوا کہ انکو خوب منسوبی سے پکڑنا چاہیے اور کبھی انکو ترک
 نہ کرنا چاہیے مگر شریعت مصطفیٰ نے اس میں ایک تقسیم کا تصرف کیا ہے اور ہر ایک کی سزا کی دو قسمیں کی ہیں ایک
 بڑی بھاری سزا ہے کہ اس سے زیادہ اور متصور نہیں اور یہ سزا دمان دینی چاہیے جہاں گناہ بھی بڑا بھاری ہوا وہ دور
 وہ ہے جو پہلی سے کم ہے اور یہ دمان ہوگی جہاں مصیبت بھی پہلی مصیبت سے کم ہو پس قتل کی سزا قصاص و ردیت
 اور اسکی دلیل یہ آیت ہے ذلک تخفیف سن یکم کہ اس میں تمھارے پردہ رکھ کر طہارت سے تخفیف ہے ابن عباس فرماتے ہیں
 کہ اہل جاہلیت میں قتل کی سزا صرف قصاص تھی نہ دیت اور نہ تائین کوڑے مارنا تھا اور یہودیوں کی جب تک جان ہی
 اور سنگساری پر انکا سن چلا تو انھوں نے تجبیہ و تسمیم کرنا بجا دیا (تجبیہ کے یہ معنی ہیں کہ زانی و زانیہ کو گھر پر الٹا
 سوار کر کے لوگوں کے سامنے پھراوین تسمیم سمجھ کالا کر دینے کو کہتے ہیں) تو اس میں شرائع سابقہ کی تحریف ہوئی تو سزا
 و دونوں شرائع کا محاط کیا گیا شرائع سماویہ و ابتداعیہ کا اور آسمیں مجاہدہ لیے نہایت حمت ہے اور سر قے میں ایسا
 اور اس سے دو چند تاوان لینا چاہیے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے اور نیز اس شریعت میں ظلم کے چندا قسم کو مثل قذف
 اور شرب خمر کو اضافہ کیا اور انکے لیے بھی حد مقرر کی کیونکہ یہ بھی بمنزلہ انھیں معاصی کے ہیں اور رہنمائی کی سزا زیادہ تھوڑی
 اور معلوم کرو کہ لوگوں کے دو درجے ہیں اور ہر درجہ کی سیاست کا خاص طریقہ ہے ایک ہالوک میں جو بذات خود
 اور مخفی ہیں اور انکی سیاست کا یہ طریقہ ہے کہ لوگوں کے سامنے گرفتار کیے جائیں اور انکو تکلیف پہنچائی جائے جس سے
 انکی نہایت سخت عار لاحق ہو اور انکی امانت اور ذلت پائی جائے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے قید
 میں ہیں انکے پاس بمنزلہ قیدیوں کے ہیں اور انکی سیاست کا یہ طریقہ ہے کہ انکے مالکوں کو حکم کیا جائے کہ بری
 باتوں سے انکی نگرانی رکھیں اس میں انکے لیے ایسا طریقہ ظاہر ہوگا جو انکو انکے ان افعال سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ انت امہ احدکم فلیقرب احدیث ثم میں سے جب کسی کی
 بات نہ ہو نہ تاکہ تو اسکو مارنا چاہیے اور فرمایا ہے اذ اسرق عید احدکم سبیوہ ولو بمش یس یہ دونوں درجے
 لوگ ایک ظاہری وجہ سے مضبوط کیے گئے پہلے درجے کے لوگ جہاں دوسرے درجے کے غلام ہیں پھر یہ بھی

کہ سید اپنے غلام پر ظلم کرنا اور کہہ دینا کہ اسے زنا یا چوری وغیرہ کی ہے پس ضرور ہوا کہ غلام کی سزا سے کم مقرر کیجا
 تاکہ جو زرع ہو جائے اور نیز ضرور ہوا کہ قتل کرنے اور قطع کرنے کا انکو اختیار نہ دیا جائے اور اس سے کم عمر کا انکیا تاکہ
 دیا جائے اور حدود و حد سے گناہ کا کفارہ ہوتی ہے چنانچہ حدیث شریف میں مانع بن مالک کی نسبت ارشاد ہے لقد تبارک
 تو بہت تو قسمت علی امتہ محمد بنو قسم - اسے وہ تو یہ کی ہے کہ اگر محمد صلعم کی تمام امت پر قسم کیجا ہو تو اہل کافری ہے اور
 دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں تکلیف کا ہونا چاہیے اور اسکو اس فعل سے روکنا مفسد و ملبس - اور اس میں ہر بار ہے کہ مکت الہی
 مقضی ہے کہ اس شخص کی جان یا مال سے اس عمل کی سزا دی جائے پس حد کا قائل کرنا چاہیے میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے
 اللہ پاک فرمانا ہے الراتیمہ والرائی فاجلدو کل واحد منہما ما نہ جلدو - زانیہ اور زانی کہ ہر ایک کے دونوں سے سو کڑے
 مارو - اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے محمد صلعم کو حق دیکر بھیجا اور اسے کتاب نازل فرمائی جس میں بت رحم بھیجا
 چنانچہ رسول خدا صلعم نے شگسار کیا اور بتے بھی آگے بعد شگسار کیا - جو شخص نکرے اور محض من خواہ مرد ہو یا عورت
 کتاب الہی میں اسکا شگسار کرنا حق ہے - میں کہتا ہوں محض کی حد شگسار کرنا اور غیر محض کے دے لگانا ایسے مقرر
 کیے گئے کہ جطرح بندہ برس کی عمر وغیرہ سے آدمی بالغ ہو کر پورا پورا مکلف ہوتا ہے اور اس سے قبل پورا پورا مکلف نہیں ہوتا
 ایسے کہ اسکی عقل اور جسم اور جولیت کا کمال اس سے پہلے نہیں ہوتا ہے اسطرح اس عقوبت میں بھی تفاوت ہونا چاہیے
 جو کمال عقل اور مرد کامل اور کمال عقال سمجھاؤ جو مختاری کے سبب پورا پورا مکلف ہوتا ہے اور ایسے کہ محض کامل ہے
 اور غیر محض ناقص ہے پس غیر محض کو کمال اور غلام کے مابین واسطہ ہوا اور صرف شگسار ہونے میں اس واسطہ کا اعتبار
 کیا گیا ایسے کہ وہ حق الہی کے اندر جو سزا مقرر کی گئی ہے ان سب میں سے ہے اور قصاص ہو کہ حق العباد میں سے ہے
 اور انکو اپنے حقوق کے لینے کی حاجت ہے ایسے اعلیٰ حق تلفی نہ کیجا سکی - اور حد سرقہ وغیرہ بمنزلہ شگساری کے نہیں ہے
 اور نیز اس شخص سے گناہ صادر ہونا چاہیے خدا تعالیٰ نے انعام کیا ہے اور بہت سی مخلوقات پر اسکو فضیلت دی ہے یادہ
 قبیح و شنیع ہے ایسے کہ وہ نہایت نافرمانی ہے پس اس میں سزا کا بڑھا انساں ہوا اور کو اسے اور کواری کی حد سودے
 مقرر کیے گئے ایسے کہ حد سودہ بڑی اور مضبوط مقدار ہے جس سے زجر و تکلیف بخوبی حاصل ہو سکتی ہے اور طیاروں کی
 سزا ایسے دی گئی کہ سزا کا اثر و دھڑ ہوتا ہے ایک تو جہاں تکلیف کے اعتبار سے اور ایک جہاں شرمندگی اور
 مار کے لاحق کرنے اور ایک مالوت چیز کے علیحدہ کرنے سے - پہلی سزائے جہاں اور دوسری نفسانی ہے اور پوری پوری
 سزا یہی ہے کہ دونوں میں سے کیے جائیں اللہ پاک فرمانا ہے فاذا احصن فان اتین بغا حستہ فاعلیس نصف علی لخص
 من العذاب - جہاں احصان کے بعد ان سے محض ظاہر ہو تو محض ایک انکو نصف عذاب دیا جائیگا میں کہتا ہوں کہ
 غلاموں پر نصف سزا کے مقرر کرنے کی یہ وجہ ہے کہ غلاموں کا حال سید کا اختیار میں ہوتا ہے پس اگر کامل درجہ کی چیز
 انکے لیے مقرر کیجائے تو اس سے باب انظلم مفتوح ہوتا ہے یا بنظور کہ سید اپنے غلام کو قتل کر ڈالے اور یہ کہہ دے کہ وہ زنا کا
 تھا اور پھر اس سے مواخذہ کرنے کی کوئی مروت نہوالے کہ باندی و غلام کی مدافعت کم مقرر کی گئی کہ جس سے ہلاک کی
 نوبت نہیں آتی اور محض وغیرہ محض کا فرق جسے بیان کیا ہے وہ بیان بھی پایا جاتا ہے اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے

تجدو اغتخی خذو اغتخی قد جعل اللہ لہن سبیلًا۔ الیکر بالیکر جلد مائتہ و تعریب عام و الثیب الثیب جلد مائتہ و اربعہ
مچھے مچھے مچھے یکہ خدا تعالیٰ نے عورتوں کے لیے راستہ مقرر کیا ہے کواردہ کواری کے ساتھ زنا کرے تو اس کا حکم خود بخود نکاح
اور سال بھی ہے جلا وطن کرنا اور بیاہوا بیاسی کے ساتھ اگر زنا کرے تو اس کا حکم سو دس لگانا اور ننگسار کرنا ہے حضرت علی
نے اس حدیث پر عمل کیا ہے میں کتاہوں لوگوں کو اس حدیث میں اشتباہ ہوا اور اس حدیث کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
ننگسار کرنے اور لٹکے دے نہ لگانے کے ساتھ مخالفت سمجھا۔ میرے نزدیک یہ حدیث آپ کے فعل کے متناقض نہیں ہے اور آ
عام ہے مگر امام کو رحم و درود کی وجہ سے ہونے کی صورتیں صرف جہم پر اقصا کرنا سنوں ہے اور اس کا حال ایسا ہے جیسا
سفر میں نصر کرنا اگر پوری ناز پڑھے تو بھی جائز ہے مگر فقر کرنا سنت ہے۔ اور یہ سواٹھے مقرر کیا گیا کہ جہم بڑی پوری
منزل ہے اور اس سے جو کم منزل ہے وہ آسمین شامل ہے اور اس بیان سے اس حدیث اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کراہی پر عمل کرنے
اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکثر آپ کے خلفاء کے فعل میں تطبیق ہو سکتی ہے کہ انہوں نے جہم پر اقصا کیا ہے اور حضرت
جابر کی حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ نے دس لگانے کا حکم دیا پھر کسی نے اس کا محض ہونا بیان کیا تو آپ نے ننگسار
کرنے کا حکم دیا اور ننگسار کر دیا گیا۔ کیونکہ دس لگانے پر اقامہ کرنے سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر زانی کے دس لگانا درست ہے۔
اور میرے نزدیک جلا وطن کرنا بھی عفو کا احتمال ہے اور آئندہ میں تطبیق کی یہی صورت ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے
کہ جب ماغر بن مالک نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہوا عرض کیا میں نے زنا کیا ہے آپ مجھے پاک کر دیجئے تو حضور نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید تو نے کبوسہ لیا ہو گا یا اٹھتے سے اوس کو پکڑا ہو گا یا اس کی طرف دیکھا ہو گا تو ماغر نے عرض کیا
یا رسول اللہ میں نے تو آپ نے فرمایا کیا تو نے اس کے ساتھ دخول کیا تو ماغر نے جواب دیا ہاں پس آپ نے ماغر کے ننگسار کر دیا
حکم کیا۔ میں کتاہوں حدیث میں احتیاط کا مقام ہے اور زنا کا اطلاق شرمگاہ کے سوا پر بھی آیا کرتا ہے جیسا کہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبان کا زنا یہ ہے اور پیکر کا زنا یہ ہے لہذا ایسی صورتیں اعلیٰ ناست کرنا اور اس کی تحقیق ضروری
ہوئی معلوم کرو کہ جو شخص ناکا اقرار کرتا ہے اور حد قائم کرنے کے لیے اپنی جان کو سپرد کرتا ہے اور کتاہوں سے تو بکر نوالا
مثل بنیائے گئے کسپر عدہ لگانی مناسب تھی مگر بیان کئی سبب کسپر حد قائم کرنے کے مقتضی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی
ظاہر کرنے اور اولیٰ لینے سے مدفع ہو جاتی ہے تو ہر زانی امام کے مواخذہ کی خبر پا کر اور کے حیلہ سے حد کو دفع کر سکتا تھا
اس میں مصلحت کا منافقہ ہے دوسرے یہ ہے کہ توبہ کا مل طور سے اس وقت ہوتی ہے جو ایک فعل سے جو نہایت شاق ہو کہ بجز
مخلص کسی سے عین نہ اس کے اس توبہ کی تقویت پائی جاے لہذا جب ماغر نے اپنی جان کو ننگسار کرنے کے لیے حوا کر دیا تو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا توبہ توبہ تو قسمت میں آئے محمد بن سعد بن عقیقہ۔ اور غاص کے ایک قبیلہ کی نسبت آپ نے فرمایا
لہذا توبہ توبہ تو تاہا صاحب مکس لعفر لہ۔ اسے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر صاحب مکس بھی توبہ کرے تو بیکر تا تو بخشا جاتا اور
اور بائینہ گناہ کا پردہ کرنا مناسب چنانچہ آپ نے ہر زانی فرمایا تو سر تہرہ بنور بیک لکان خیر الک۔ اگر اگرچہ کچھ
اس کو چھپاتا تو سرے لیے ہتر ہوتا اور نیز یہ بات مناسب کہ اس کو دنیا میں دین مشدود کر کے اور حد کے دفع کرنے کے لیے
حد کر دیا حکم دیا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انا زمت امہ احد کم فتمین زنا ما فلیطہ انا احد ولا تشر علیہا

شہان زنت فی الجلد یا احمدا لا یشرب علیہا تم میں سے جب کسی کی کینہ نہ مارو گے اور اس کا زنا ظاہر ہو جائے تو اس کو بائیس پرچہ
 لگا کر پھینچو اور صرف اس کی توجہ کر کے پھر اگر زنا کرے تو اس پر عدل لگائے اور توبہ کی ہر گتھا کرے۔ میں کہتا ہوں اس کا سبب ہے کہ انسان
 کو شہر آجندہ ہم پر دعویٰ کے دور کرنے کا حکم ہے اور یہ بات انسان کی سرشت میں داخل ہے اور اگر ہم اس کے سامنے مدد دیتے ہیں
 تو بہت سی صورتوں میں یہ مدد کو قائم نہ کر سکتے اور بالآخر اس کا بدلہ کوئی مصلحت سے ذوقی یا ظلم کی بنا
 پر نہ ہو سکتا تھا یا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا اس لیے زوال خدا جل جلالہ نے فرمایا لا یشرب اور انھیں یہ علم ہے
 فرمایا ہے اقیلو ذوالہدایت عشر اثم لا احمدا و ذوالہدایت سے حد دے سنا اور اس میں معاف کرنا اور مدد دینا ہر گتھا نہیں
 ذوالہدایت سے صاحبِ مروت لوگ مزا میں یا توبہ یا بیادگی کسی شخص سے صلاح دینے کی امید ہوتی ہے اور اس سے بھتر ہے مادہ کے
 خلاف لغزش کیلئے کہ یہی علم میں کوئی ہونے چاہی ہو جاتی ہے پھر اگر نہ ہوتی ہے تو یہی علم اس سے دیکھ کر نہ ہوتا ہے
 یا وہ شخص غامضی اور لوگوں میں سے زنا و صاحبِ رعب ہوتا ہے میں کہہ چھوٹے پڑے گناہ میں اس کو خدا اور جگہ تو میں اس کو
 اور لوگوں کی بغاوت اور انام میں اختلاف کر سکا دروازہ مفتوح کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس کے متحمل نہیں ہوتے مگر اس قابل
 نہیں ہیں کہ ان کی باز پرس کی جائے بجز اس صورت کے کہ کوئی سبب شرعی جس سے حد منع ہوتی ہے پائی جاتی ہے اور اگر حد کو
 اندر ہی دیکھ کر بجائے تو مصالحت فوت ہوتی ہے اور حد کا فائدہ فوت ہوتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے باب میں
 جو پیدائش کے اعتبار سے نحیف و اجنبی ہو اور زنا کرے فرمایا ہے خدا و خدا کا لاف یہ ماتہ شہرارت فالانہ یوہ یضرتہ اسکے لیے
 ایک بڑی سی مٹی والی جبین ایکسو تمپیان ہوں لیکر ایک مرتبہ لیکر اس کو مار دو۔ معلوم کرو کہ جو کوئی مٹی سے ایک تھوڑے سے
 سبب اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اس پر مد قائم کی جائے اگر ایسے شخص سے بالکل باز پرس نہ کی جائے تو حد کے انتہا کا ہم نہیں
 نقص لازم آتا ہے اس لیے کہ شرائع لازمی بن جو خدا تعالیٰ نے بمنزلہ خلعتی امور کے قرار کیا ہے ان کی شان سے یہ بات ہے
 کہ وہ موثر باحکامیت کی طرح سمجھی جاوے اور لوگ نہایت مضبوطی سے ان کو مانیں اور نیز جس چیز میں بھی ہم مٹی کی کیفیت
 اور آسانی ہے اسکے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے لواطت کی حد میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک وہ زنا کی قسم ہے
 اور بعض کہتے ہیں کہ اس کی سزا قتل ہے اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم لو ط کی قوم کا کام کرنے دیکھو تو فاعل اور
 مفعول بہ کو قتل کروا دے پاک فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء و فاجلدوہ عانیۃ جلدۃ
 و لا تقبلو الہم شہادۃ ابداد اولئک ہم الفاسقون الا الذین یخرجون بعد ذلک اصلاحا فان اللہ غفور رحیم جو لوگ
 کہ یہاں ہی عورتوں کو تہمت بالزنا کرتے ہیں پھر وہ تہم لوگ ہار گواہ پیش نہ کر سکیں تو ان کے اسی کوڑے مار دو اور تائب نہ کرے
 ان کی گواہی مست قبول کر دہو یہی تو فاسق لوگ ہیں مگر ان جن لوگوں نے اسکے بعد توبہ کی اور اچھی باخلاق بنائیں
 تو بلا شک خدا تعالیٰ غفور و رحیم ہے اور اس پر اجماع ہے کہ محصن مردوں کو بھی محصنات کا حکم ہے اور محصن کی تعریف
 یہ ہے کہ جو ہوا و رکعت اور مسلمان اور ایسے جماع سے پاک ہو جس پر مد قائم کیا جاتی ہے۔ معلوم کرو کہ یہاں دو باتیں تقابض
 پائی جاتی ہیں اور وہ یہ ہے کہ زنا ایک عظیم گناہ ہے جس کا نشانہ اور اس پر مد قائم کرنا اور اس پر مواخذہ کرنا ضروریات سے ہے
 اور اس پر طرح زنا کی طرف نسبت نہ کرنا بھی ایک بڑا گناہ ہے اور اسکے اندر ایک بڑی عیا کا لاف کرنا ہوتا ہے جس پر مد قائم کرنا

ضروری ہے اور چونکہ قذف کو زنا پر شہادت دینے کے ساتھ مشابہت ہے پس اگر کسی قاذف کو حد قائم کرنے کے لیے گرفتار کیا جائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے زنا کا گواہ ہوں اور ہمیں قذف کا بطلان لازم آتا ہے اور جو شخص ناگاہاً سے چشم پوشی کرے یہ نکر اس سے چھٹا ہوا ہو سکتا ہے کہ یہ زنا کی گواہی دے اور خود یہ حد کا مستحق ہے پس جب سیاست است کے وقت ساری ذہن عدالت میں فی الجہت قاضی ہوا تو ایک طاہری اس سے ان دونوں کی تمیز فرمادی ہوئی اور وہ امر مجربین کی کثرت کو جب تمیز کی کثرت ہوئی تو گواہی اور راست گوئی کا گمان قوی ہوا اور قسٹ کا گمان ضعیف ہو گیا اس لیے کہ قسٹ میں دو باتوں کا اجتماع ہوتا ہے ایک تو دین کے اندر ضعف اور دوسرے مقذوف کے ساتھ عداوت کا ہونا اور ان دونوں مصنفوں کا مسلمانوں کی ایک جماعت میں جمع ہونا بعید ہے اور شاید یہی عادل برائے نقانہ کیا گیا اس لیے کہ عدالت تمام حقوق میں معتبر ہے پس تعارض کا کوئی اثر ظاہر نہ ہوتا اور کثرت کا انصاف شہادت سے دو چند کے ساتھ انقباض کیا گیا اور حد قذف اتنی دیر سے مقرر کی گئی اس لیے کہ زنا سے جو مال انکی معصیت کم ہے اس لیے کہ ایک گناہ کا شہور کرنا بمنزلہ اس کے کرنے کے نہیں ہے اور عدالت میں ایک مقدار ظاہری سے کم کی کا انقباض کیا گیا یعنی میں سے کیونکہ وہ عدد سو کا پانچواں حصہ ہے اور اس حد کا تمام ہمیشہ کے لیے گورہیگا قبول نہ کرنا اس لیے مقرر کیا کہ سابقا بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ تکلیف کی دو قسمیں جسمانی اور نفسانی اور شرع نے جلد عدد میں آنے کے جمع کر نیک کا کیا مگر حدنا کے ساتھ جلا وطن کر نیک اعتبار کیا گیا اس لیے کہ زنا حکام کی حکومت اور اولیاء کی غیرت کے وقت میں اس وقت تصور ہو سکتا ہے کہ ان دونوں میں ہمہ جمل اور اتحاد و اولت ہو تو ان کے مناسب منراہی ہے کہ اس فتنہ کے مقام سے نانی کو نکال دیا جائے اور حد قذف کے ساتھ عدم قبول شہادت کو جمع کیا گیا اس لیے کہ قذف میں بھی ایک جز دیا ہوتا ہے پس قاذف کو اسی عار سے سزا دی گئی جو انکی معصیت کے قید ہے ہے اس لیے کہ قاذف کی شہادت نہ قبول کرنا اس کے لیے ایک منراہ ہے اور انکی گنہگاروں سے یہ سب عداوت اور رضامندی کے فوت ہونے کے سبب نہیں قبول ہوتی اور نیز ہم بیان کر چکے ہیں کہ قاذف کہہ سکتا ہے کہ میں گواہ ہوں پس قسٹ کا باب اس طرح مسدود ہو سکتا ہے کہ جس خیر سے اسے محبت کی تھی ایسی ہی چیز ہے اسکو سزا دینی چاہیے اور حد عمرین تو بخ بھی مقرر کی گئی ہے اور امت الا الذین میں اختلاف ہے کہ یہ استثناء عدم قبول شہادت کی طرف راجع ہے یا نہیں اور ہمارے بیان سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ جب فسق کی انتہا ہوئی تو اسکا اثر اور انکی سزا بھی منتفی ہونی چاہیے اور خلفائے حدنا کے اندر ظالموں کے لیے نصف سزا دینے میں اسکا اعتبار کیا ہے اللہ پاک فرماتا ہے السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبت نكالا من الله فانه عزيز حكيم۔ چنانچہ اولے اور چرانوالی کا ٹانھا کاٹ دو یہی جزا ہے انکے لیے کہ عذاب خدا تعالیٰ کی طرف سے اور خدا تعالیٰ غالب و حکمت والا ہے معلوم کرو کہ رسول خدا صلعم وحی کے بیان کرنے کے لیے مسجوت کیے گئے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے لنبقي للناس۔ البتہ بیان کرو گے تم اسکو لوگوں کے لیے اور مال غیر کے لینے کی کئی صورتیں ہیں جو یہی سزائی۔ اچکن۔ نہانت کسی کی پڑی ہوئی چیز اٹھا لینا غضب۔ اور ایک وہ جسکو قلت مبالاۃ اور کم احتیاطی کہتے ہیں پس ضرور ہوا کہ رسول خدا صلعم جو یہی کی حقیقت کا بیان فرما میں تاکا ان امور سے تیز حاصل ہو پس پھر کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کی فانیات کی طرف نظر کیا جائے جو چوری میں نہیں پائے باقی ماند اور لوگوں کے عرف میں

اس سے امتیاز حاصل ہوتی ہے چرخہ یا موثر منقبضہ معلوم کے ساتھ چوری کی حقیقت کا انضبا کا کیا جاسے جبکہ سب سے پہلے
 اسکو تیز ہو جاسے بہت بڑی اور غارتگری اور حربہ کرنا یہ سب ایسا ہو میں جو بہت مظلوم کظلم کو اپنی قوت پر اعتماد
 اور ایسے مکان یا ناکہ اختیار کرنے کی خبر دیتے ہیں جن میں وہ مظلوم مسلمانوں کی جماعت سے فریاد نہیں کر سکتے اور
 آچکنالو کون کے روبرو اور انکے دیکھتے سنتے کسی خبر کے لیجانے کی خبر دیتا ہے اور خیانت میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان
 دونوں میں پہلے شرکت یا بے کلفی اور ابھی ایک دوسرے کے مال میں بھی تصرف وغیرہ رہتا ہے اور پھر خبر کا اٹھا لینے سے ایسی
 خبر کا اٹھالینا معلوم ہوتا ہے جو کسی کی حفاظت میں نہ تھی اور غضب میں مظلوم بظلم کا ایسا غلبہ معلوم ہوتا ہے جسکا مار
 سمجھانے یا لڑنے پر نہیں ہوتا بلکہ زبان زد زبانی اور اس بات کے گمان پر اسکا مار ہوتا ہے کہ یہ مقدمہ حکام تک نہ پہنچا سکے اور
 حقیقت حال اپنے ظاہر ہوگی اور ملت مسائل اور بے احتیاطی کا اطلاق ان ادنیٰ ادنیٰ چیزوں کے استعمال پر ہوتا ہے
 عرف میں جبکہ برتنے اور ابھی معاشرت کا ان چیزوں میں دستور جاری ہے جیسے پانی وادھن وغیرہ لہذا رسول خدا صلعم نے
 ان کے ذاتیات سے امتیاز کا انضباط فرمایا ہے اور فرمایا لا تقطع دیہ الساق الا فی ربح دینار کہ چور کا ہاتھ نہ کاٹا
 مگر ربح دینار میں اور ایک روایت میں آیا ہے القطع فیما یبلغ ثمن المحجن یعنی مال مسروہ اتنا ہو جو ڈھال کا ثمن ہو سکے
 تو ہاتھ کا قطع کرنا چاہیے اور ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلعم نے ایک ڈھال کے چرانے میں جب کا ثمن تین درہم تھا
 چور کا ہاتھ قطع کیا اور حضرت عثمان نے ایک انرج میں چکی قیمت تین درہم تھی اس کا قطع کر لیا تھا اور حاصل یہ ہے کہ یہ تینوں
 مقدار میں آپ کے زمانہ میں ایک ہی چیز پر تطبیق تھیں پھر آپ کے بعد ان میں اختلاف ہوا اور ڈھال غیر منقبض ہونیکے سب سے
 کوئی قابل اعتبار چیز نہیں ہے پس باقی دونوں حدیثوں میں امت میں اختلاف ہوئی بعض ربح دینار کے قائل ہوئے اور بعض تین
 درہم کے اور بعض نے اس مقدار کا اسطر ہر انضباط کیا لہذا ان دونوں مقداروں میں سے کسی مقدار تک مال میں ربح جابے اور پھر نزدیک
 یہی زیادہ تر ظاہر ہے اور اس مقدار کو رسول خدا صلعم نے ادنیٰ و اعلیٰ چیز میں فرق کر کے مقرر فرمایا ہے اسلئے کہ کوئی ضعیف انسان
 کہ نہ کی قابلیت نہیں رکھتی کیونکہ مختلف بلاد میں ایک چیز کا نرخ مختلف ہوتا ہے اور نیز اختلاف بلاد کے لحاظ سے نفاس
 و خاست میں مختلف ہوتی ہیں پس جو چیز ایک قوم کے نزدیک مباح و ادنیٰ چیز ہے دوسروں کے نزدیک ہی چیز ایک قابل قدر
 مال ہوتا ہے لہذا ثمن کے اعتبار سے اندازہ کا لحاظ کرنا ضروری ہوا اور بعض کہتے ہیں ان دونوں کے اندر اندازہ کا اعتبار کرنا چاہیے
 اور لکڑی میں چور کا ہاتھ قطع کرنا چاہیے اگرچہ لکڑیوں کی قیمت دس درہم ہو اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے لا تقطع فی مخرج
 و لانی حریستہ اکیل فاذا آواہل المراح و البحرین فالقطع فیما یبلغ ثمن المحجن۔ جو ہمارے معلق ہیں اس میں قطع نہیں ہے اور
 نہ ان مویشی میں جو پہاڑ کے اندر رہتی ہیں پس جب مویشی باڑ میں آجاوین اور جب شما کا ڈھیر لگا دیا جاسے تو اگر انکی قیمت
 ڈھال کے ثمن کو پہنچ جائے تو ان میں بھی قطع ہے میں کہتا ہوں آنحضرت صلعم نے اس بات کو جلا دیا کہ قطع کر نہیں سکتا
 شرط ہے اور جو اسکا یہ سبب ہے کہ جو چیز غیر محفوظ ہے اس کے لینے کو انقطاع کہتے ہیں پس اس سے بھی پرہیز کرنا ضروری ہے۔
 اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے لیس علی ہائین ولا مہتب ولا محتلس قطع۔ ہائین پر قطع نہیں ہے اور نہ مہتب
 اور نہ اچکنے والے پر۔ میں کہتا ہوں رسول خدا صلعم نے اس بات کو سمجھا دیا کہ چوری کے اندر پوشیدہ طور پر مال لینا شرط ہے۔

ورقہ لوٹ کر نایا آچکنا ہوتا ہے اور نیز یہ شرط ہے کہ پہلے سے آمین شرکت یا کوئی اور حق لازم نہ ہو ورنہ حیانت یا اپنے
حق کا استیفاء ہو گا اور منہ پر چھوڑ دی ہے کہ اگر غلام اپنے مولیٰ کا مال چھالے تو وہ فراتے ہیں انہما ہوا ملک بعضہ فی بعض کہ وہ
تیسری مال ہے بعض بعض کے اندر اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ باب بن فرمایا ہے اقطعہ ثم احموہ کہ اسکا
ناقصہ قطع کر چھڑا سکو تیل میں دافع دید و بین کتابوں دافع دینے کا حکم ایسی ہے کہ قطع کر نیک حکم شرک کرے اور وہ جس ملک
ایسی ہے کہ دافع دینے سے زخم سرایت نہیں کرتا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ باب بن فرمایا ہے اقطعہ ثم احموہ کہ اسکا
خاندان یا سہا ہی کیا میں کتابوں یہ شہرت دینے کے لیے کیا گیا تاکہ لوگ اسکا چور نہ ہوا معلوم کر لیں اور ظلم اور حد کے قطع کر لیں
فرق ہو جاوے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چوری میں جو نصاب سے کم ہوا اسکو مبرا بنیاد اور دو چند تاوان دینے کا حکم فرمایا
میں کتابوں دو چند تاوان دینے کا حکم ایسی ہے کہ اگر چور کو اس کے اس فعل سے باز کرنا اور اسکو مبرا بنیاد اور دو چند تاوان دینے کا حکم فرمایا
ایسی ہے کہ انسان کو سب اوقات جمالی تکلیف سے مالی تکلیف زیادہ تر باز رکھتی ہے اور سب اوقات اسکے عکس ہوتا ہے
ایسی دو نون تکلیفیں جمع کی گئیں پھر اگر مال مسروقہ کے برابر تاوان کا حکم ہوتا تو چوری کرنا و نکرنا برابر ہوتا اور کچھ سزا
نہوتی ایسی دو چند تاوان دینے کا حکم کیا گیا تاکہ آئندہ کو کبھی چوری کا قصد نہ کرے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور
پکڑا ہوا آیا اور گئے چرانے کا اقرار کیا مگر اسکے پاس مال مسروقہ برآمد نہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ میرے خیال میں
تو نے چوری نہیں کی ہے اسے کہا کیوں نہیں تو آپ نے دو مرتبہ یا تین مرتبہ اس سے یہی ارشاد فرمایا تب آپ نے اس کے ہاتھ
قطع کرنے کا حکم دیا۔ اور ایک مرتبہ ایک مجرم گرفتار ہو کر آیا تو آپ نے فرمایا کہ کو میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں اور
اسکی طرف توبہ کرتا ہوں اسے کہا میں خدا سے مغفرت چاہتا ہوں اور اس سے توبہ چاہتا ہوں تو آپ نے تین مرتبہ خدا سے
سے یہ دعا کی اللهم تب علیہ۔ میں کتابوں اسکی وجہ یہ ہے کہ جب گنہگار اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور وہ اسپر آدم ہے
تو مناسب ہے کہ کسی جلیہ سے حد اسپر دو کر دی جائے اور ہم اسکا حال پہلے بیان کر چکے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے انما جزا الذین
یجھلون اللہ ورسولہ۔ الایہ۔ میں کتابوں محارب کا مدار ایک جماعت مظلومہ سے قتال کرنے پر ہوتا ہے اور
چوری کی حد سے اس حد کے مقرر کرنے کا سبب یادہ تر قوی ہے اور وہ یہ ہے کہ بنی آدم کے مجمع میں خواہ مخواہ کچھ ایسے لوگ
ہوتے ہیں جنہیں خلعت سبعی کا غلبہ ہوتا ہے اور ان لوگوں میں سخت جرات اور قتال و اجتماع کا مادہ ہوتا ہے اور
قتل کرنے اور غارتگری میں مبیاک ہوتے ہیں اور اسکا فساد چوری کے فساد سے زیادہ ہے کیونکہ لوگ چوروں سے اپنے
مالوں کو محفوظ رکھ بھی سکتے ہیں مگر رستوں کے چلنے والے رہنروں سے محفوظ نہیں رہ سکتے اور نہ حکام لوگ اور
مسلمانوں کی جماعت اس مکان پاؤں اس وقت میں انکی مدد یا سالی کر سکتی ہے اور نیز قطاع الطريق کو جو مادہ کے
فعل پر مادہ کرتا ہے وہ زیادہ تر سخت و متحکم ہوتا ہے ایسے کہ بہرین وہی شخص ہوتا ہے جو بڑا دلیر اور قوی اور شہرت
اور نیز ان لوگوں کا باہم اجتماع و اتفاق رہتا ہے بجماعت چوروں کے گناہ و سزا کی سزا چور کی سزا سے
زیادہ تر سخت مقرر کیا جائے اور اکثر کے نزدیک سزا میں ترتیب کرنی چاہیے اور وہ قول اس حدیث کے موافق ہے لا یتل
المومن الا حدی ثلث۔ البوریت۔ اور بعض کے نزدیک سزا کے اندر اختیار ہے اور یہ فعل لفظ آؤ کے مناسب ہے اور میر

نزدیک جو آنحضرت معلوم نہ فرمایا ہے المارقی للجماعۃ - ہمین دو علتوں کے جمع کر دینے کا احتمال پایا جاتا ہے اور مراد یہ ہے کہ
 ان دونوں میں سے ہر علت حکم کے مفید ہے بطرح رسول خدا معلوم ہے اس حدیث میں دو علتوں کو جمع کیا ہے لایخرج الرجل من الخمر
 البتہ لئلا کا شفعین عن عورتہا یخدر ثانی - دو شخص پاخانہ کے لیے اپنا ستر کھولے ہوئے بائیں کرتے ہوئے باہر نہ جائیں پس ستر کا
 کھولنا لعنت کا سبب ہے اور بائیں کرنا بھی اسی حالت میں اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا انما انتم بشر وللمیسر والاعسر
 والارلام حسن من عمل الشیطان فاحذروہ لعلکم تفلحون انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم المہابقہ والبعثنا
 فی الخمر والمیسر ولعلکم یحزنون ذکر اللہ وعلی الصلوۃ فصل انتم مذنبون - اسے ایمان والوں میں شراب و خمر اور نیکو اعمال
 چیزیں ہیں شیطان کے کام ہے پس اس سے پرہیز کرو نہایت کہ تم فلاح پا جاؤ شیطان کا یہی ارادہ ہے کہ تم میں شراب اور
 جوئے کے اندر عداوت و بغض ڈالے اور خدا تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے باز رکھے پھر کیا تم باز رہنے والے ہو عین کتا ہوں کہ
 خدا تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمادیا کہ شراب میں دو قسم کی برائی ہے ایک تو لوگوں کے لیے برائی ہے کہ شراب بخمروں کو
 ترنا چھکڑنا اور آگہ ستانا ہے اور ایک برائی کا انجام اسکی تادیب نفس کی طرف جو جمع کر دے کیونکہ شراب بخمر حالت یہی ہے
 اندر غرق ہو جاتا ہے اور اسکی عقل جیسے نیکی کا مدار ہے نائل ہو جاتی ہے اور چونکہ تھوڑی شراب بہت سی شراب کا شوق
 دلاتی ہے لہذا سیاست اس کے بچاؤ ہے ضرور ہوا کہ حرمت کا مدار اسکی نشا آور نہ کرنے پر کیا جاوے اور فی الحال نشہ کے
 موجود ہونے کا کیا جاوے پھر آنحضرت معلوم نے بیان فرمایا کہ شراب کیا چیز ہے اور فرمایا کھل مسکے خمر و کل مسکے حرام ہر چیز
 نشا و شراب ہے اور ہر چیز نشہ آور حرام ہے اور فرمایا کہ شراب ان دو درختوں سے ہوتی ہے جھوڑہ و آگ اور ان دونوں کی
 اس ملک کی حالت کے اعتبار سے ہے اور رسول خدا صلعم سے ضرر و تیغ کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ
 آور ہر چیز حرام ہے (فرمایا بل میں کی شراب ہے جو جوار سے بنتی ہے اور تبع اس شراب کو کہنے میں کہ جو نیکو عمل سے نیا کی جائے
 اور آپ نے فرمایا ہے ما اسکا کثیرہ فقلیلہ حرام جو چیز بہت سی نشہ آور ہو وہ تھوڑی بھی حرام ہے - میں کہتا ہوں
 یہ سب احادیث مستفیض ہیں اور میں اس بات کو نہیں جانتا کہ شراب گوری اور کسلی و شراب میں کیا فرق ہے کیونکہ شراب
 حرمت ان مفاسد کے نسبت ہے نازل ہونی ہے جبکی قرآن پاک میں تعریف کی ہے اور وہ مفاسد سب قسم کے شرابوں میں بدستور
 پائی جاتی ہیں اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے من شرب الخمر فی الدنیا مات وہو ید منہا لم یتب لم یشیر بہ فی الاخرۃ
 جس کسی نے دنیا میں شراب پی اور شراب کا عادی ہو کر بغیر توبہ کیے مر گیا تو آخرت میں شراب نہ پیے گا - میں کہتا ہوں اسکا
 یہ سبب ہے کہ جو کوئی صفت بہینی میں غرق ہو گیا اور صفت احسان سے اسے بالکل پشت پھیر لی جنت لہذا سے وہ شخص محرم
 رہے گا پس شراب کا پینا اور اسکا عادی ہو جانا اور اس سے تاب نہوانا تو بہت سی مین مستغرق ہونے کا سبب گروان کو تو پھر
 دائر کر دیا گیا اور جنت کے لذائذ میں سے شراب کو منع فرمایا گیا تاکہ ظاہر میں دونوں لذائذ کی مخالفت محسوس نہ ہو
 اور نیز جب نفس کو لذت بھیجے کہ اندر کسی فعل کے ضمن میں انہماک ہوتا ہے تو وہی فعل اس لذت کا اس شخص کے نزدیک
 صورت مثالیہ ہو جاتا ہے جسکے یاد کر کے اسکو یاد کر لینا ہے یہ شخص اس بات کا مستحق نہیں ہے کہ احسان کی لذت
 اسکے لیے ظاہر ہو و نیز فعل کی نمر اس کے مناسب ہو کر رہی ہے پس شخص کے ایک چیز پر اقبال کرنا ہے اسکی سزا ہے کہ اسکی

خاموش رہا یہی وقت اس نے تہ کے مدد کرنے سے اسکو تکلیف دیا کہ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہان علی اللہ
 محمد المومن شراب لیسکر ان یسقیہ من طہیۃ الخجال عصاة اہل النار۔ خدا تعالیٰ پر اس بات کا عہد ہے کہ جو شخص شراب
 پیے گا اسکو خدا طہیۃ الخجال ملائکہ کا پتھر ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ پہلے دغون اشیا و ہنی والو میں
 بدترین اور حقیر ترین نام دینے میں انہیں باعتبار نفرت طبیعت سلیہ کے اور شراب بخنے والی چیز ہے اور شاہد یہ ہے کہ
 خیالیہ میں جیسا کہ منکر نگیر کے باب میں علامہ نے فرمایا ہے کہ انکی رنگین منگیوں ہوتی ہیں اسیلے کہ عرب اس رنگت سے بیزار ہیں
 جیسا کہ خواب میں بعض عیرین انسان کو دکھائی دیتی ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من شراب ثم لم یقبل ان تذلہ
 صلوة اربعین صبا حافان تاب تاب مد علیہ شراب ثم کی چالیس دن کی صبح کہ نماز صلی اللہ تعالیٰ نہیں قبول
 کرتا ہے پس اگر وہ توبہ کرے تو اسے پاک بھی اسکی توبہ قبول کرتا ہے میں کہتا ہوں کہ اسکی نماز قبول ہونے میں یہ سارے
 کہ صفت یہی ہے کا ظاہر ہو جانا اور علیہ برصیت الہی کے ترک ہونے سے اسکا غالب ہو جانا خدا تعالیٰ پر جرات کرنا اور
 اپنے نفس کا ایک حالت خوار میں جو صفت احسان بالکل منافی اور مخالف ہے مستغرق کر دینا ہے جیسے کہ نماز کا
 نفع اسکے حق میں جاتا رہتا ہے اور جب شراب پیئے والا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گرفتار ہو کر آتا تھا تو آپ کے مارنے کا حکم
 دیتے تھے اور چون اور کپڑے اور باتھ سے اسکو مار پٹ کیا جاتی تھی یہاں تک کہ جا لیس ضرب اسکے گتے تھے پھر آپ دوائے تھے
 کہ اسکو ڈاٹ بناؤ تو لوگ اسکی طرف متوجہ ہوتے تھے تو اسیسی ایسی باتیں کہتے تھے کہ تو نے خدا کا خوف نہیں کیا تو خود
 مڑ رہو گیا اور تو نے رسول خدا سے کچھ حیانت کی اور ایک عایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے خاک اٹھا کر اسکے منہ
 ماری۔ میں کہتا ہوں بہ نسبت اور مدد کے اس حد کے کم ہونے کا سبب یہ ہے کہ اور عاصی میں یہی وقت فوراً حادی موجود ہوتا ہے
 مثلاً وہ شخص کسی کامال چراتا ہے یا رہنری کرتا ہے یا چوری کرتا ہے یا کسی کو زنا کی طرف منسوب کرتا ہے اور شراب پیئے میں
 فساد کا احتمال ہے مگر بالفعل فساد موجود نہیں ہوتا اس واسطے کہ شراب کی حد مقرر کی گئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جا لیس
 اس واسطے مارتے تھے کہ اس میں فساد کا احتمال ہے اور جو ایک غیر کا منطنا ہوتا ہے وہ اس شخص سے بڑا لعنت کے ہوتا ہے
 پھر جب فساد زیادہ ہو گیا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسکی دودھ شراب کی حد مقرر کیے یا تو اس واسطے کہ کتاب الہی میں جس قدر
 حدود کو پرین اسکی کی مقدار ان سب میں ادنیٰ درجہ کی ہے پس جس حد کی قرآن کے اندر تصریح نہیں کی گئی ادنیٰ
 درجہ کی حد سے وہ مدد کو منوی چاہیے یا اس واسطے کہ شراب پیئے والا اگر خود زنا یا قتل نہیں کرتا ہے تو اوروں کو اکثر زنا یا قتل
 منسوب کرتا ہے اور اکثر کو حکم یقین کا جوتا ہے اور تیوین کرنے کا مجید ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 تھے پیشتر لوگ اس واسطے ہلاک ہو گئے کہ جب انہیں سے کوئی مغر شخص چوری کرتا تو اسکو چوڑ دیتے اور اگر ماکو
 آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے تھے اور خدا کی قسم اگر فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی چوری کرے تو بلاشبہ میں اسکا ہاتھ
 کاٹ ڈالوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص کی سفارش مدد والی میں سے کسی حد کی نسبت پائی گئی اس شخص سے
 خدا تعالیٰ کی مخالفت کی میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ خاندانی لوگوں کی عزت کا محفوظ رکھنا
 اور ان کے ساتھ درگزر کرنا اور انکو بچانا اور ان کے معاملہ میں تہا پرش کرنا ہمیشہ سے آستون میں چلا آتا ہے اور علم الہی

اور آخرین اس بات کے پیرو میں لندا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکی نسبت بہت تاکید اور اہتمام کیا اس واسطے کہ شرعاً اسکی سفارش اور
 کفایت درگزر کرنا ان حدود کی مخالفت کرنا ہے چنانچہ خدا تعالیٰ نے مقدر فرمایا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد و پر اہل بیت کئی اور
 واقع ہونے سے نہی فرمائی ہے تاکہ اس سبب حد کے قائم کرنے سے کوئی ذرہ زمین اور اس واسطے کہ حد گناہ کا گناہ ہے اور چنانچہ
 شیعہ کا گناہ سے تارک ہو گیا تو وہ شیعہ کا عدم ہو گئی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والذی نفسی بیدہ انہ لعلی انہا رختہ
 متعین ہوا۔ قسم اس ذات کی جسکے قبضہ میں میری جان ہے بلاشبہ وہ جنت کی نہرو میں ڈوبا ہوا ہے اور خدا کو ساتھ
 دو قسم کی زیور بھی ہوتی ہیں ایک تو دین کی تنگ غرت کی منزا اور ایک ملت سے روکنا پہلے کی دلیل یہ حدیث ہے
 من ہبل دینہ فاقملوہ جو شخص اپنا دین بدلے اسکو قتل کر دالو اسکی وجہ یہ ہے کہ دین سے باہر ہونے کی منزا میں
 سخت طاہست کا قائم کرنا ضروری ہے ورنہ دین کی تنگ کا دروازہ مفتوح ہوتا ہے اور خدا کو یہ منظور ہے کہ ملت آسمانی بزرگ
 جیل امر کے ہوجائے جو عید انہیں ہو سکتا اور تدا اسی بات سے ثابت ہوتا ہے حسین خدا تعالیٰ یا رسولوں کی نفی یا کسی مول
 کی تکتیب پر دلالت ہو یا ایسا فعل جس سے دین کے ساتھ صراحتاً استہزاء مقصود ہو اور اس طرح ضروریات دین کے انکاس سے زیادہ
 ثابت ہوتا ہے اللہ پاک فرماتا ہے وطعنوا فی الدین۔ اور انھوں نے دین کے اندر طیب نکالا اور ایک یودیہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم
 کچھ برا بھلا کہا کرتی تھی تو ایک شخص نے اسکا گلا دبا دیا حتیٰ کہ وہ مگر گئی آپ نے یہ خبر سنا اسکے خون کو ہر گریا اسلئے کہ دین
 اسلام میں عیب جوئی اور مسلمانوں کی ظاہری ایذا رسانی سے عہد منقطع ہو جاتا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 انا بری من کل مسلم مقیم بین اظہر المشرکین لا یترا یا تا ما ہما جو مسلمان مشرک کے اندر سے میں اس سے بیزار ہوں
 وہ دونوں ایک دوسرے کی اک نہ دیکھنے پائیں۔ یہ سب نزدیک کا سبب ہے کہ گناہ کے ساتھ احمقانہ کرنا اور انکے گروہ کو
 بڑھانا بھی ایک قسم کی مدد ہے پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی بستیوں سے دور رہنے کو اسطر میں منع فرمایا کہ اگر ایک نے اپنے
 شہر یا محلہ میں اگر کسی بلند جگہ پر لگ وشن کیجیے تو دوسرے فریق کو ظاہر ہو دوسرے کی دلیل یہ آیت ہے فان اجت احدا
 علی الاخری فقاتلوا اللہ تعالیٰ حتی تقضی الی الامر اللہ۔ پھر ایک گروہ نے دوسرے بغاوت کی پھر جسے بغاوت کی
 اس پر مقابلہ کرو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا بولع الی الخلیفتین فاقتلوا الاخرینہما۔ اگر دو خلیفہ کی بیعت کیجی
 تو ان دونوں میں سے دوسرے خلیفہ کو مار ڈالو۔ میں کہتا ہوں اسکا یہ سبب کہ امامت ایسی چیز ہے کہ انسان کی طبیعت کا
 میلان اسکی طرف ہوتا ہے اور مخالفت و لایقونین لوگوں کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا شخص پیدا ہوتا ہے جو امامت کی خاطر
 قتال پر اسکو جرات ہوتی ہے اور کچھ لوگ اسکے بھی مددگار ہوتے ہیں اسکو اگر علی حالہ چھوڑ دیا جائے اور قتل کیا جائے
 تو وہ ضرور خلیفہ کو قتل کرے پھر کوئی اور اس سے قتال کرے اور وہ اسکو قتل کرے و علی ہذا القیاس مسلمانوں میں نہایت عظیم
 برپا ہو پس اس مقصد کے انسداد کی یہی صورت ہے کہ مسلمانوں میں اسکے متعلق ایک طریقہ مقرر کیا جائے کہ جب ایک شخص
 خلیفہ مقرر ہو جائے پھر وہ سرخص اس میں جھگڑا کرنے کے لیے آمادہ ہو تو اسکا قتل واجب ہے اور اسکے مقابل میں خلیفہ کی
 مدد کرنا مسلمانوں کو ضروری ہے پھر اسکے بعد وہ شخص ہے جو اپنی ذات یا کنبہ سے کسی ظلم کے دفع کرنے کے ارادہ سے
 بنا ویل شرعی خلیفہ پر خروج کرے یا خلیفہ کے اندر کوئی نقصان ثابت کرے اور دلیل شرعی سے اس پر محبت کرے اور جو سبب اسکا

تو ایک وہ دلیل مسلم ہو اور نہ خدا کا ایسا حکم ہو جو برائے قطعی سے ثابت ہو جس کا انکار کر سکیں پس اس شخص کا اصل
اس شخص کے حکم درجہ پر ہے جو ملک میں فساد پھیلانے کی غرض سے خروج کرے اور شرع کو چھوڑ کر ملوایہ کو حکم قرار دے
وہ دونوں شخص ایک مرتبہ کے ہونے کا یقین اس لیے امام کو لازم ہے کہ اس شخص کی طرف کسی دانا عالم کو نصیحت کے لیے
نہا کر اس شبہ کو دور کرے، یا اس سے ظلم کو دفع کرے جس طرح امیر المؤمنین حضرت علیؑ نے عبداللہ بن عباس کو کہہ دیا کہ
کیا پس اگر وہ شخص مسلمانوں کی جماعت کی طرف رجوع کرے فہم و نہ امام کو اس سے قتال کرنا چاہیے مگر انہیں سے جو شخص
بھاگ جائے اس کا لعاب کر کے قتل کرنا چاہیے اور نہ ان کے قیدی قتل کرنے چاہئیں جو شخص فری ہو جائے اس کو بھی
بھی قتل کرنا چاہیے اس لیے کہ مقصود دفع شر اور ان کی جماعت کا پرانہ کرنا معاہدہ حاصل ہو گیا اور دوسرا شخص عمار بن
میں ہے اور اس کا حکم مبارک کا حکم ہے۔

قضا کا بیان

معلوم کر دو کہ جن حاجات کا بکثرت وقوع ہوتا ہے اور خفا فساد سخت ہوتا ہے وہ لوگوں کے باہمی منافقات میں
وہی منافقات عداوت اور بغض اور باہمی فساد کے باعث ہوتے ہیں اور انھیں سے حق تلف کرنے اور دلیس کے
نہ ماننے کی خواہش پیدا ہوتی ہے پس ضرور ہوا کہ بہ طرت میں ایک ایسا شخص مقرر کیا جائے جو شرع کے موافق آئینے
مقتضات کو فیصلہ کرے اور اس فیصلہ پر عمل کرنے پر خواہ مخواہ انکو مجبور کرے یہی وجہ ہے کہ آنحضرت معلوم کو قضا کے
بھیجے کا نہایت اہتمام رہا پھر آپ کے بعد آپ کے خلفاء اور تمام مسلمانوں میں اس بات کا اہتمام رہا پھر چونکہ لوگوں کے
فیصلہ کرنے میں ظلم و جور کا احتمال ہے لہذا ضروری ہوا کہ لوگوں کو فیصلہ کے اندر نا انصافی کرنے سے خوف دلایا جائے
جن کلیات کی طرف احکام کا رجوع ہوتا ہے وہ منضبط کیے جائیں اور رسول خدا معلوم نے فرمایا میں جعل قاضیا
بین الناس فقد فرج بفرج یغیر سکین۔ جو شخص لوگوں کے اندر قاضی مقرر کیا گیا بلاشبہ بغیر چھری کے دیج کیا گیا کہیں آپ
اس سے رسول خدا معلوم نے اس بات کو بیان کیا کہ قضا نہایت بھاری بوجھ ہے اور ہر قدم پر زمین ملاکت کا خوف
الامانہ اللہ اور رسول خدا معلوم نے فرمایا ہے من ابغی القضا دوسل وکل الی نفسه ومن اکره علیہ نزل الیہ
ملکاً یسد وہ۔ جو شخص قضا کا طالب ہو اور اس کی درخواست کرے تو وہ شخص اپنی ذات پر چھوڑ دیا جائے گا
جو شخص بر دشتی قاضی بنایا جاتا ہے تو خدا سے آسپر ایک فرشتہ نازل کرتا ہے کہ جو اس کی صلاح کرتا رہتا ہے
میں کستا ہوں امین یہ راز ہے کہ جو شخص حکومت کا طالب ہوتا ہے غالباً مال یا جاہ کی خواہش یا کسی دشمن سے بدلہ
لینے کی قدرت کا حاصل ہونا وغیرہ اس کا نشا و پڑتا ہے پس اس شخص سے خلوص نیت جو نزل برکات کا سبب ہے
نہیں پائی جاتی اور رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے القضاۃ ثلثہ احدی البخۃ واثناک فی النار۔ ایک شخص جو قضا
تین قسم میں ایک جنتی اور دو دوزخی ہیں۔ جنتی وہ شخص ہے جو حق کو پہچانے اور دلیس کے موافق نہ کرے اور جو شخص
پہچان کر حکم دیتے ہیں ظلم کرے وہ دوزخی ہے اور وہ شخص جو چاہل ہو کر حکم دے وہ بھی دوزخی ہے میں کہتا ہوں اس

حدیث سے یہ ثابت ہوئی کہ قاضی ہونے کے قابل وہ شخص ہے جو عادل ہو اور ظلم اور کسی کی طرف میلان نہ کرے
 اور اس کی یہ بات لوگوں میں مشہور ہو اور نیز وہ شخص عالم ہو جو احکام حقہ خاصہ مسائل قضاء سے واقف ہو اور اس کا
 سبب ظاہر ہے اور وہ یہی سبب ہے کہ قاضی کرنے سے جو مصلحت مقصود ہے وہ بغیر ان باتوں کے غیر مقصور ہے اور
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقضین حکم بنی اثمنین و سو غصبان کوئی بیخ غصب کی حالت میں دو شخصوں کے بین
 فیصلہ کرے۔ میں کہتا ہوں اس کا یہ سبب ہے کہ جب ایک شخص کا دل غصب کی حالت میں مشغول ہے تو وہ شخص دلائل و قرائن
 کے معلوم کر نہیں پورے طور پر غور نہ کر سکیگا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ازا حکم ایاکم فاجتہدوا فاصابوا
 فلا اجر ان و اذا حکم فاجتہدوا فخطا و فلا اجر و احد جب کوئی حاکم فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے جن میں ایک اس کا اجتہاد
 ٹھیک جا چکے تب تو اس کے لیے دو اجر ہیں اور اگر فیصلہ کرے اور اجتہاد کرے جن میں وہ چوک جائے تو اس کے لیے ایک اجر ہے اور
 اجتہاد کے معنی حتی الوسع و ایل کی تلاش کر نہیں کو شش کرنے کے ہیں اسل وجہ یہ ہے کہ تکلیف بقدر وسع کے ہے
 اور انسان کی وسع میں صرف اس قدر ہے کہ حتی المقدور دلیل تلاش کرے باقی راجح کو پہنچ جانا سو یہ ہرگز اس کے
 بس میں نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا ہے اذا تقاضی الیک رجلان
 فلا تقض للاول حتی تسمع طامم الآخر فانه اخری ان تسمع ملک المقض و جب دو شخص تیرے پاس کوئی مقدمہ
 لائیں تو میں تک تو دوسرے کے بات نہ سنے ہے اس وقت تک پہلے کے موافق فیصلہ نہ کر کیونکہ دونوں کی بات سننے سے
 حکم اچھی طرح ظاہر ہو سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں اس واسطے کہ دونوں کی دلیل کو ملاحظہ کرنے سے ترجیح ظاہر ہو سکتی ہے
 اور معلوم کر دو کہ قضا کے دو درجہ ہیں اول تو دعوی مدعا علیہ کے مقدمہ کی حقیقت حال کا معلوم کرنا اس کے بعد اس مقدمہ میں
 انصاف سے حکم دینا اور قاضی کو کبھی تو دونوں کو ضرورت ہوتی ہے اور کبھی صرف ایک کی مثل اگر دو شخص ہیں اور
 ہر ایک سن بات کا دعوی کرتا ہے کہ یہ مانور میری ملک ہے اصیری ہی ملک میں بنایا ہوا ہے یا یہ چھو میں نے پہاڑ ہے
 اٹھا یا ہے تو یہاں کچھ اشکال نہیں ہے کیونکہ یہ بات ظاہر ہے اور حضرت علی او نہ دیا و جعفر رضی اللہ عنہم کے مابین حضرت
 عمرؓ کی لڑائی کی پرورش کے باب میں جو مقدمہ پیش تھا وہاں وہ مقدمہ ظاہر تھا صرف حکم دینا باقی تھا اور اگر ایک شخص
 دوسرے پر غصب کا دعوی کو عادل کی صورت میں ہو اور دوسرا انکار کرے تو اولاً حقیقت حال معلوم کرنے کی ضرورت
 ہوگی کہ وہاں غصب ہے یا نہیں اور اس کے بعد حکم دینے کی ضرورت ہوگی کہ ببینہ اس شخص کے واپس کر دینا حکم دیا جائے
 یا اس کی قیمت دینے کا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا کے دونوں مقام کو قواعد کلیہ سے منضبط فرمایا ہے مقام اول میں تو
 کو اپنی اور قسم سے زیادہ مناسب کوئی چیز نہیں ہے کیونکہ حقیقت احوال بخیر اس صورت کے نہیں معلوم ہو سکتی کہ یا
 کوئی شخص جو اس واقعہ میں موجود تھا اس کی خبر دے یا خود ہی مقدمہ والا ایسی تاکید سے اسکو بیان کرے کہ جس کے ساتھ
 کذب ہو نہ کیا طریق پایا جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو عیطی الناس دعوی ثم لا دعوی ناشی و حال اہل الہم
 و لکن النبی علی المدعی و الیمین علی المدعی الیہ۔ اگر لوگوں کو صرف دعوی کرنے سے ڈلا دیا جائے تو بلاشبہ لوگ اس میں
 غرض حال کا دعوی کرنے لگیں مگر دعوی کچھ لیے جیتے اور مدعا علیہ پر قسم لائے پس مدعی وہ شخص ہو جائے جو ظاہر ہو

خلافت دعویٰ کر کے ایک نئی بات ثابت کر لے اور مدعا علیہ اصل کا پابند اور ظاہر ہے دلیل کچھ ہے پس ایسی صورتیں
 بجز ایک بات کے کوئی صورت انصاف کی نہیں ہے کہ دعویٰ سے بینہ کا اعتبار کیا جائے اور جو ظاہر ہے استدلال کر لے
 اور اپنے آپ کو پکا کر دے صورت مدعی کے پاس بینہ ہونے کے اس شخص سے قسم لی جائے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے
 مقرر ہو چکا سبب اشارت اس حدیث میں بیان فرمایا ہے لو اعطی الناس بدعویٰ ہم الخ یعنی بیٹھا حکم کا سبب تو ایسی
 صورتیں حجت کا ہونا ضروری ہے پھر گواہ میں اس صفت کا ہونا مقبر ہے کہ لوگوں کے نزدیک وہ پسندیدہ ہو جائے
 اللہ پاک فرماتا ہے ممن ترضون من الشهداء مگر وہ نہیں ہے جسکو تم پسند کرو اور یہ صفت عقل اور بلوغ اور اس
 معاملہ کے ضبط اور گواہی اور اسلام اور عدالت اور موت اور عدم تہمت سے ہوتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 لا تجوز شہادۃ فاحش ولا فاحشۃ ولا زان ولا زانیۃ - ولا ذی عمر علی خبیثہ وہی شہادۃ الفلانی لایلیہ
 کہ نہیں درست ہے گواہی خیانت کر نوالے کی اور نہ خیانت کر نوالی کی اور نہ زانی اور زانیہ کی اور نہ اس شخص کی جو
 اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہو اور جو شخص کسی کے گھر کا نوکر ہو اس کی گواہی رد کی جائیگی اور اللہ جل جلالہ نے قذف کرنا
 کی نسبت فرمایا ہے ولا تقبلوہم شہادۃ ابداء واولئک ہم الفاسقون الا الذین تابوا الایہ - اور باقی
 کیا اثر کو بھی زنا اور قذف ہی حکم ہے اس واسطے کہ خبر میں فی نفسہ صدق اور کذب کا احتمال ہوتا ہے اور ان دونوں میں
 ایک کو کسی قرینہ سے ترجیح ہوتی ہے اور وہ قرینہ یا تو مجربین ہوتا ہے یا سہیں جس سے خبر دی جاتی ہے یا کسی اور میں - تو
 ان قوانین میں سے انضباط کے قابل جیسے حکم کا مدار کیا جائے جو صفات مجرب کے کوئی قرینہ نہیں ہے البتہ ظاہر حال ملکیت
 اور انکار کا کان علی ہا کان قابل انضباط ہے مگر دعویٰ کے لیے بینہ اور مدعا علیہ کے لیے قسم مقرر ہو نہیں سکتا اعتبار جو چاہے
 اب بھی گواہوں کی تعداد ان اطوار مختلفہ کے اعتبار سے مقرر کی گئی جسکو شارع نے مختلف حقوق کے اندر رکھا ہے پس
 زنا کا ثبوت چار گواہوں سے ہو سکتا ہے یہ آیت اس کی دلیل ہے والذین یریدون المحضات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء
 الایہ - اور ہم سابق میں اس کی مشروعیت کا سبب بیان کر چکے ہیں اور قصاص میں حد میں صرف مردوں کی گواہی چاہی
 کیا جاتا ہے اور اس کی دلیل زہری رحمہ اللہ کا یہ قول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے برابر یہ دستور جاری رہا
 کہ حد میں صرف مردوں کی گواہی مقبر ہوتی ہے اور جھوٹا بتدبیر میں ایک مرد اور دو عورت کی گواہی کا بھی اعتبار ہوتا
 بحکم آیت فان لم یکونوا جلیین فرجل وامرأتان - پس اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں گواہی دین اور خیاب
 بایستغالی نے بجائے ایک مرد کے دو عورتوں کے مقرر کرنے کی وجہ بھی بیان فرمادی کہ ان بفضل احد النما فقد کر احد النما
 ان دونوں میں سے ایک جب کہ ہے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلادے یعنی عورتیں ناقصات العقل ہوتی ہیں پس اگر چاہے
 اس کی گواہی کا ضروری ہوا اور انھیں علی ہائہ علیہ وسلم نے ایک تہ ایک شاہد اور ایک قسم سے حکم دیا اس واسطے کہ
 شاہد عدل کے ساتھ اگر قسم بھی پاکی جائے تو وہ امر ثابت ہو جاتا ہے اور گواہوں کے امر میں تو سب سے کم ہے اور بار
 بہت جاری ہے کہ اگر شاہدین میں قاضی کو کسی قسم کا تردد ہو تو بطور زائد انکا ترک کر کے اس واسطے کہ اگر کسی گواہی کا اعتبار
 انکی صفات کی وجہ سے باعث ہے ان کے رد کی کو کذب پر ترجیح ہے پس ان کے صفات کا ظاہر جو ضروری ہے اور

اور یہ بھی برابر سنت جاری ہے کہ اگر شک ہو تو قسم کو زمانہ اور مکان اور نقطہ سے خوب مضبوط کیا جائے اس واسطے کہ قسم
مصدقہ جزئی دلیل اسی قرینہ کو جو ہے جتنے کے ساتھ خبر دینے والا کذب پر اقام نہیں کر سکتا پس نہایت ہوا کہ اگر
زیادہ شک ہو تو قرائن کو قوی کیا جائے لفظ کے اعتبار سے مضبوط کرنے کی بصورت ہے کہ اس بار وضعت زیادہ
بیان کیے جائیں اسکی دلیل یہ حدیث ہے اَحْلَفَ بِاللّٰهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ الشَّاهِدُ - اور نہایت
تاکید کی بصورت ہے کہ بعد العصر حلف کرے بلکہ آیت تحسبونها من بعد الصلوة - اور جگہ سے تاکید کی بصورت ہے کہ اگر
مکہ معظمہ میں ہو تو رکن اور مقام کے درمیان میں کھڑا کرے اس سے اظہار میں اور اگر مدینہ منورہ میں ہو تو حضور نبوی
منبر کے پاس کھڑا کرے اس سے گواہی میں اور اور شہر وغیرہ میں مساجد کے منبر کے پاس کھڑا کریں کیونکہ ان مقامات کی
فضیلت شرع سے ثابت ہے اور خصوصاً ان مقامات میں جھوٹ نہ کرنے کا سخت گناہ ہے پھر اس بات کی حاجت بڑی
کہ لوگوں کو اس بات سے نہایت خوف دلایا جاوے کہ خدا تعالیٰ کے ان احکام کی مخالفت کریں خلیفہ خدا تعالیٰ اپنے ان کے
مقامات کے فیصل کرنے اور حقیقت حال کے معلوم ہونے کے لیے مقرر فرمایا ہے - اور ان تشریحات میں اصل تین
چیز ہیں ایک تو یہ کہ جس فعل سے خدا تعالیٰ نے نہایت شدت سے نفی فرمائی ہے اس پر اقدام کرنا قلت و کثرت اور ضابطہ
کے روبرو جرات کرنے کی دلیل ہے پس ان اشیاء پر جرات کرنے کا حکم دیا گیا اور جرات کا اثر شرع و حجب و حلال اور حرام
وغیرہ کے اس پر دیا گیا - دوسرے یہ کہ اس میں ظلم کی کوشش پائی جاتی ہے اور اس کا حال سرتہ اور رہنری یا چور کو چوری کی طرت
رہنری کرنے یا رہن کو رہنری پر آمادہ کرنے کے مثل ہے لہذا خدا تعالیٰ اور ملائکہ اور لوگوں کی لعنت جو زمین میں فساد
ڈالنے والوں کے متعلق ہوا کرتی ہے اس عاصی کی طرف متوجہ ہوئی اس لیے دوزخ کا سستی ہوا اور جیسے کہ اس میں الی حکام
خلیفہ خدا تعالیٰ نے اپنے عباد کے لیے مشروع کیا ہے مخالفت اور مرضی الہی کے موافق ہونے کے - جاری نہیں کرنا
کیونکہ قسم حتی ظاہر کرنے کے لیے اور بنہ حقیقت حال بیان کرنے کے لیے مشروع کیا گیا ہے پس اگر جھوٹی گواہی اور جھوٹی قسم
دستور جاری ہو جائے تو صلوات مقصودہ کا وعدہ بند ہوتا ہے پس از انجملہ گواہی کا چھپانا ہے اسکی نسبت اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے وَمَنْ يَّمْتِزْ فَاِنَّهُ آتَمٌ قَلْبِي - اور جو شخص اسکو چھپائے تو اس کا دل گھٹکا ہے - اور از انجملہ جھوٹی گواہی ہے - آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اسکو کیا رہن شمار کیا ہے اور از انجملہ جھوٹی قسم ہے حدیث شریف میں آیا ہے مَنْ حَلَفَ عَلَى مِثْرٍ وَهُوَ
فِيهَا فَاجِرٌ لِقَطْعِ بَإِ حَيٍّ اَوْ مَسْلُومٍ لِقَبْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَان - جو شخص جس کی قسم پر حلف کرے
اور وہ اس میں جھوٹا ہو اور اس کا مقصود اس سے کسی مسلمان کا حق تلف کرنا ہو تو وہ خدا تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی
حالت پر ملے گا کہ خدا تعالیٰ اس پر غضبناک ہو گا - اور از انجملہ جھوٹا دعویٰ ہے حدیث شریف میں آیا ہے مَنْ خَفَضَ عَيْنَيْهِ
خَيْرٌ كَذَبِيٍّ كَرَسَ جَوَاسُكِي نَوُودَهُ حَمَمٍ مِّنْ مِّنْ هُنَّ هِيَ اَوْ اسْكُودُ دَرَجٍ مِّنْ اَسْمَانٍ هِيَ كَلْبٌ دُخُوْثُ هَنِيٍّ جَابِيَةٍ اَوْ رَارِ انْجَلَةٍ
بِأَحْسَنِ حَكْمٍ فَاَمَّا كَيْسِي خَيْرٌ كَلِّ لَيْسَ هِيَ حَدِيثُ شَرِيفٍ مِّنْ آيَا هِيَ اَنَا بَشَرٌ مُّشَاكِرٌ وَكُلُّكُمْ خُفْعَمُونَ - اچھا حدیث
اور از انجملہ مقدمہ بازی کی عادت ڈال لینا ہے یہ بھی باہم فساد ڈالنے سے خالی نہیں ہے - حدیث شریف میں آیا ہے
اِنَّ الْبَغْضَ الرَّجَالِ اِلَى اللّٰهِ الْبَغْضَ مَسْغُومٍ مِّنْ تَرْبِئِ لَوْ كُنَ كَا عِنْدَ اللّٰهِ وَهُوَ خَفِصٌ سَبْعُ جَوَارِحَ كَرُوبٍ - اور جو

حق اور باطل میں بالکل غماض نہ کرے تو وہ شخص صفت سماعت کا پابند ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک کی جس سے کہ
 محبت دلالی ہے اور نیز ایسا اوقات حقیقت میں ایک شخص کا حق نہیں ہوتا اور اسکو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا حق ہے پس
 جتنا عمدہ ہے آئینہ وقت بابر ہو سکتا ہے کہ محاسن کو بالکل ترک کر دے خواہ حق سے ہو یا باطل خواہ حق سے ہو یا باطل
 میں وارد ہے کہ وہ شخصوں نے ایک حیوان میں دعویٰ کیا اور ہر ایک نے اس بات پر مینہ قائم کر دی کہ وہ جانور کسی
 ان بیاباں ہے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جانور اس شخص کو دلایا جبکہ قبضہ میں تھا۔ میں کتابوں کو سین
 پر لٹا ہے کہ جب ہا دونوں جہتوں میں تعارض ہوا تو دونوں ساقط ہو گئیں اور جب کا قبضہ ہے اسکے پاس وہ شے باقی
 رہی کیونکہ اسکے رد کرنے کا کوئی سبب نہیں پایا گیا یا ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں دایلوں میں سے ایک لیل کو قرینہ
 ظاہری یعنی قبضہ سے مدد ملگئی لہذا اسکو ترجیح دی گئی اب رہا تو قضا کا مقام ثانی اس بات پر صحت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 چند اصول فرمائے ہیں جنکی طرف اس مقام کا رجوع ہوتا ہے اور مجملہ اسکا بیان یہ ہے کہ حقیقت حال معلوم کی
 تو اب نزاع ایسی ہے میں جو اصل میں باطل ہے اور ہر شخص اسکا دعویٰ کرتا ہے البتہ وقت میں اسکا حکم ترجیح کا
 ظاہر کرنا ہے خواہ وہ ترجیح کسی ایسی صفت سے ہو جس میں مسلمانوں کو اور نیز اس کے کو نفع ہو یا ترجیح کی حیثیت ہو
 کہ ان دونوں میں سے ایک کا قبضہ بہ نسبت دوسرے کے بیشتر ہو یا قرعہ اندازی سے وہ ترجیح حاصل ہو جائے
 اسکی مثال ایک نورید علی وجہ رضی اللہ عنہم کا قصہ ہے حضرت حمزہؓ کی بیٹی کی پرورش کے متعلق کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 حضرت رضی اللہ عنہ کیواسطے پرورش کا حکم دیا اور فرمایا الخالہ ام خالہ مان ہے سو ستر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم لہذا ان کے
 متعلق فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو افغان اور جلف لول کا ثواب معلوم ہوا اور اس ثواب کو قرعہ اندازی کے بغیر حاصل کیا
 تو قرعہ اندازی کیا کریں احد نیز سول خدا صلعم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تھے ازواج مطہرات میں قرعہ اندازی فرمایا کرتے تھے
 اور ایک ترجیح کی حیثیت یہ ہے کہ بطور عقد یا عہد کے کسی کا قبضہ چلا آتا ہو اور ہر ایک اس بات کا دعویٰ کرے کہ
 میں اسکا حقدار ہوں اور اس میں ہر ایک کو شبہ ہوا اسکا حکم یہ ہے کہ لوگوں میں جو دستور و عرف جلدی ہے اسکا اتباع
 کیا جائے لہذا اور اذ غزوہ کے الفاظ کی تفسیر تھیں معنی سے کیا جاتی ہے جو جمہور کے نزدیک ہے معنی میں اور وہ سانی
 وغیرہ انہیں دستور سے معلوم ہو سکتی ہے اسکی مثال برابر بن عازب کا قصہ یہ ہے کہ انکی بیٹی کسی باغ میں جا پڑی
 اور اسے باغ کا کچھ نقصان کر دیا اور ہر شخص اس بات کا دعویٰ ہوا کہ میں معذور ہوں پس سول خدا صلعم نے انکی حالت
 کے موافق اس مقدمہ میں حکم دیا اور عادت و دستور یہ ہے کہ مالی دن میں اپنے مال کی حفاظت کیا کرتے ہیں اور چوکی
 پالتے والے شب میں مواشی کی حفاظت رکھتے ہیں اور جن قواعد پرست سے احکام مبنی ہیں انہیں سے ایک یہی
 قاعدہ ہے کہ نفع نادان کے ساتھ ہوتا ہے اور اسکی اصل وہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آمدنی نادان کے
 ساتھ ہے اسلیکے منافع کا انضباط دشوار ہے اور جاہلیت کے قسامات اور خون اور کچھ زمانہ جاہلیت میں اس
 کچھ تعرض نہ کیا جاوے گا اور جاہلیت کے بعد از نورا احکام قائم کیے جائیں گے اور قبضہ بلا کسی دوسری دلیل کے
 نورا جاہلیت کا اور شخصی یا یعنی ابقایا کا ان علی ماکان کی اصل یہی ہے اور یہ کہ اگر تفتیش کا طریقہ مستند ہو جائے

تو حکم وہ ہو گا جو مال الا چاہیگا یاد و نون فریضہ لیلی کے اور اسکی اصل یہ حدیث ہے البیعان ان خلفاء و العلماء قائلہ
 الحدیث - اور ہر عقد میں اصل یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے پورا پورا حق دلایا جائے اور عقد ہے جو شخص جس خبر کا الزام کرتا
 وہ اس پر لازم ہے بجز اس عقد کے جس سے شائع نے منع فرمایا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے المسلمون علیٰ قولہ
 الا شطرا حل حراما اور حرم حلالا۔

یہ قدر ہے ان احکام کا بیان ہوا جنکو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ثانی کے متعلق شریعت فرمایا ہے اور
 وہ قضایا جنہیں حضور نبوی صلعم نے حکم فرمائے ہیں یہ ہیں بجز ان ایک تفسیقیت جتنی کہ پورے گوش کے بائیں
 جیسا کہ حضرت علیؓ نے فرمایا جسک انھی رانا اخذ تھا - اور جو فرضی اللہ عنہ نے فرمایا - جسک عمری تھا تھا
 سختی ساور یا فرضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے نسبت ۱ نخی اور کما کہ خالہ تو بنز لہ مان کے ہوتی ہے اور ایک تفسیق
 ابن ولیدہ زمرہ کا رجوع تھے باب میں ہے جیسا کہ سند نے کہا ہے کہ یہ کھائی گئے اس میں البتہ میرے ساتھ عبد اللہ
 اور عبد اس زمرہ ابن ولیدہ نے کہا کہ میرا پ تو اس کے بشر پر یہ ابو اسے - ابن حضرت صلعم نے فرمایا کہ اس میں
 وہ تیسے لیے ہے الولد للفرش وللعامہ ابجر - اور انہی جملہ زبیر اور ابک نصاری کا قضیہ پالی ہے کول کے باب میں ہے
 پس آپ نے ایسا حکم کیا کہ جہیں دونوں کے لیے سے سخت تھی کہ اسے زیر اول تم اس میں پالی بلوا پھر اسے ہمایا پھر پھر وہ پھر
 نحمدہ ہو گیا پھر زیر کے لیے اسکا حق پورا کر دیا فرمایا کہ اتنا پانی لے کہ دیواروں کی جڑ تک پہنچے اور انہی جملہ بلو بن عاتق
 کی انھی کا قضیہ ہے کہ وہ ایک باغ میں کھسک گئی اور اسکا نقصان کیا تو آپ نے یہ حکم دیا کہ مالی لوگ دن میں اپنے باغ کی
 حفاظت کریں اور مویشی پالنے والے رات میں اپنی مویشی کی حفاظت کریں اور آپ نے شفعہ کا جب دشمن کی تقسیم
 نہ ہوئی ہو حکم دیا اور حدود پڑ جانے کی اور اسے علیحدہ علیحدہ ہو جائیں تو اس میں شفعہ نہیں ہے اور ان مقدمات کے جو
 ہم قبل بیان کر چکے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا اختلفتم فی الطریق جعل عرضہ بعدہ اذرع جب ہم
 راستے میں اختلاف کرو تو اسکی چوڑائی سات ذریعہ کی جائے میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ جب لوگ کسی مباح زمین کو
 آیا کرتے ہیں اور وہ شہر ہو جائے اور راستے میں جھگڑا واقع ہوتا ہے بعض تو چاہتے ہیں کہ راستہ تو تنگ کر لیں اور
 اس میں اپنے مکانات بنائیں اور بعض اس بات سے مانع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں کے لیے فراخ راستہ ہونا چاہیے
 لہذا حکم دیا گیا کہ راستہ کا عرض سات ذریعہ کا ہونا چاہیے اور اسکی یہ وجہ ہے کہ اونٹوں کی دو قطاریں ضرور اس
 سے گذر سکیں یا بطور کہ ایک ایک ٹائب ہے اور دوسری دوسری جانب سے تو ایسی صورتیں اس بات کی ضرورت ہے
 کہ ان کے واسطے بخوبی نکلنے کا راستہ ہو ورنہ وقت لازم آتی ہے اور اسکا انداز سات ذریعہ ہے اور نیز آپ نے فرمایا ہے جو کوئی
 شخص کسی کی زمین بلا اسکی اجازت کے کھیتی کرے تو اسکو بجز اسکی حق محنت کے اور کچھ نہ ملیگا - پس آنحضرت صلعم نے اسکو
 بمنزلہ کبیری کے گردانا کہ مالک زمین کے لیے اسے محنت کر دی - واللہ اعلم۔

ہماؤ کا بیان

معلوم کرو کہ تمام شرائع میں نہایت کامل اور تمام وہ غریبیت ہے جس میں ہماؤ کا حکم پالی مالے اسکا کھانا

اپنے ہندوؤں کا ادا و نواہی کے ساتھ مکلف کرنا ایسا ہے کہ جیسے ایک شخص کے غلام ہر عین جو ہے میں اس کے
 اپنے خاص لوگوں میں سے ایک شخص کو یہ حکم دیا کہ اگر کوئی دعا پالے پھر اگر وہ شخص کو مجبور کر کے اس کے منہ میں دوا
 تو یہ بات مناسب نہ ہوگی مگر رحمت کا مقتضی ہے کہ اول ان غلاموں سے آمین داکے فوائد بیان کر دے تاکہ غرضی
 ساتھ آمین داکو بی لین اور نیز اس دوا میں کوئی شیرین چیز مثلاً شہد شامل کر دے تاکہ غیبت طبعی اور نیز غیبت
 عقلی اسکی معین ہو جائے۔ پھر اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ریاستوں کی محبت اور انکا شوق اور شہوات و ہلاک
 اخلاق سبھی اوروں سے بڑھ کر ان پر غالب ہوتے ہیں اور انکے آبا و اجداد کے رسوم انکے قلوب میں مرکوز ہوجاتے
 تو ان فوائد پر وہ کان نہیں دھرتے اور جس چیز کا حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے اس میں وہ فکر نہیں کرتے
 اور نہ اسکی غوی میں انکو غور ہوتا ہے تو ان لوگوں کی حق میں رحمت کا مقتضی یہ نہیں ہے کہ صرف اثبات رحمت کا
 ان پر اقتصار کیا جائے بلکہ رحمت انکے حق میں یہی ہے کہ ان پر جبر کیا جائے تاکہ خواہ مخواہ ایمان آپڑا لا جائے مبطرح
 تلخ دوا کے پلانے پر مجبور کیا جاتا ہے اور مغلوب کرنے کی یہی صورت ہے کہ جن لوگوں کی زیادہ تر انداز سانی اور
 اور انکو زیادہ تر قوت ہے قتل کیا جائے یا انکی قوت کو متفرق کیا جائے اور انکے مال جبین لیے جائیں تاکہ وہ بالکل
 بے بس ہو جائیں ایسے وقت انکے اتباع اور ذریات خوشی اور اطاعت کے ساتھ ایمان میں داخل ہو سکتے ہیں
 لہذا رسول خدا صلعم نے قیصر کو لکھ بھیجا کہ تجھے خادموں کا وبال ہے اور بسا اوقات انکا مقید و مغلوب کرنا انکے
 ایمان کا سبب ہوتا ہے اسی کی طرف آپ نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے عجب اللہ من قوم بدخلوں کجنت
 فی السلاسل۔ جو لوگ جنت میں بنجیروں سے بندھے ہوئے داخل ہونگے خدا کو وہ اچھے معلوم ہونگے اور نیز انسان
 کی رحمت بہ نسبت بشر کی رحمت نامہ کاملہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ انکو احسان کی طرف ہدایت کرے اور انکو ظالموں سے
 چھڑائے اور انکے اتفاقات اور انکی تدبیر نثرلی اور انکی سیاست مدنی کی اصلاح فرمائے پس انکے مدنی سدا و دینی
 خیر نفوس سببہ کا غلبہ ہوتا ہے اور انکے لیے نہایت درجہ کی قوت ہوتی ہے اور یہ بمنزلہ مرض اکملہ کے ہوتی ہے جو بدن
 انسان میں پیدا ہوتا ہے کہ تندرست کے قطع کیے اسکی صحت ہی ممکن نہیں تو جو شخص انکے مزاج کی اصلاح ادا اسکی
 طبیعت کے قائم کرنے کی طرف توجہ کرے تو اس پر لازم ہے کہ اسکو قطع کرے اور تھوڑی سی قیامت جس سے فکر کثیر حاصل ہو
 اسکا کرنا ضروری ہے اور کجا عبرت حاصل کرنا چاہیے قریش کے حال سے اور جو عرب میں کہ تمام خدائی مہربان
 اعتبار سے سب سے بعید ترین تھے اور ضعیفوں پر ظالم ترین تھے اور باہم انکے شدید مقابلے ہوتے تھے اور بعض بعض کو
 قیدی بناتے تھے اور اکثر ایسے تھے کہ رحمت میں داخل نہیں کرتے تھے صرف دلیل کو دیکھ لیا کرتے تھے اور حضور نبوی صلعم
 آئے تھے جہاں کیا اور انکے بکشتوں کو جو نہایت مضبوط اور ثمریہ تھے قتل کیا حتیٰ کہ امرا علی ظاہر ہو گیا اور آپ کے لوگ
 فرمانبردار ہو گئے اور بعد ازاں وہ اہل احسان ہو گئے اور انکے تمام کام نیکے پس اگر ان لوگوں پر شریعت کے اندر
 جہاد ہوتا تو یہ رحمت انکے حق میں کیونکر حاصل ہوتی اور نیز خدا تعالیٰ جب عرب و عجم سے ناخوش ہو گیا اور انکی
 اور ملکات نکل کرنے کا حکم دیدیا پس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر بالذات اور کجا برضی اللہ عنہم کے قلوب

اس کے واسطے سے یہ بات الغافر مائی کہ اس کی راہ میں لڑیں تاکہ امر جو مقصود ہے حاصل ہو پس وہ اس بات میں ملائکہ کے باندہ
 ہو گئے کہ خدا تعالیٰ کے احکام پر پورا کر جن کو مشق کرتے رہتے ہیں اس فرق ہے کہ ملائکہ بلا فقر کسی قاعدہ کلیہ کے گوش
 کرتے ہیں اور مسلمان بندہ اس قاعدہ کلیہ کے موافق جب کو خدا تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے کرتے ہیں اور ان کا عمل
 سب اعمال سے بڑھ کر ہے اور قتل ان کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ اس کی نسبت عالم کی طرف ہوتی ہے جیسے کسی مجرم کے
 قتل کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے نہ جلا کی طرف چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے فلم تقلو ہم ولكن الله قتلهم پس تینے آنکھ
 قتل نہیں کیا اور لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ اور اسی راہ کی طرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے کہ
 مقت عمر مجرم و مجرم احمدیث۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا کسری والا قیصر نہ کسری ہے نہ قیصر
 یعنی وہ لوگ دین جاہلیت پر تھے۔ اور جہاد کے فضائل کا مرجع خدا صول کی طرف ہے از انجملہ ایک یہ ہے کہ جہاد میں تیر
 الہی اور اس کے السام کے ساتھ اتفاق ہے پس اس کے تمام کر نہیں گوشش کرنا شمول حمت کا باعث ہے اور اس کے ابطال میں
 گوشش کرنا شمول حمت کا باعث ہوا اور اس مانہ میں جہاد کا ترک کرنا خیر کثیر کا ماتھ سے فوت کرتا ہے۔ اور از انجملہ
 یہ ہے کہ جہاد ایک دشوار عمل ہے کہ آئین سخت تکلیف کے گوارا کرنے اور جان و مال کے خرچ کرنے اور وطن و ضروریات
 علحدہ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ پس ایسی عبادت شاقہ پر وہی شخص مشید سنی کر سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کے دیوے
 غلو ص کے ساتھ یقین رکھتا ہے اور آخرت کو دنیا کے مقابلہ میں اسے اعتبار کر لیا ہے اور خدا تعالیٰ پر اس کو ٹھیک ٹھیک
 بھروسہ ہے اور از انجملہ یہ ہے کہ ایسی خواہش کا قلب میں واقع ہونا آسوت ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو تشبیہ بالملائکہ
 حاصل ہوا اور ان کی ماں سے اس کو پورا حصہ ہو۔ اور شر و ہیمنہ سے اس کو بعد ہوا اور دل سے سوخ و دین کی طرف اس کو پورا پورا
 میلان ہوا ایسا شخص اپنی سلامتی قلب پر خود دلیل ہوگا۔

یہ تمام باتیں آسوت حاصل ہو سکتی ہیں کہ جہاد شرائط کے ساتھ پایا جاوے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
 جب سوال کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی شجاعت سے مقابلہ کرتا ہے اور کوئی شخص حمت کے اعتبار سے مقابلہ کرتا ہے پس ان
 دونوں میں سے خدا تعالیٰ کی راہ میں قتال کر نیوالا کونسا ہے تو حضور نبوی صلعم نے فرمایا جو شخص خدا تعالیٰ کی راہ میں
 لڑے جس سے خدا تعالیٰ کی بات اس کو اپنی کھنی مقصود ہو پس ہی شخص خدا کی راہ میں قتال کر نیوالا ہے۔ اور از انجملہ
 یہ ہے کہ قیامت کے روز جزا اعمال کی اعمال کی صورتیں متمثل ہوگی چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یحکم
 احد فی سبیل اللہ واللہ اعلم من کلیم فی سبیلہ الا جاویدوم القیامتہ وجرہ شیعب دما لاون لاون لاون لاون وارج
 ریح المسک۔ کوئی شخص ایسا ہوگا جو خدا تعالیٰ کی راہ میں زخمی ہوا وہی بات خدا تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کھلی ساقین
 کون زخمی ہوئے مگر قیامت کے روز جب وہ آئینا اسکے زخم سے خون جاری ہوگا رنگ تو اس کا خون کا رنگ اور اس کی بو
 مشک کی ہوگا اور از انجملہ یہ ہے کہ جہاد خدا تعالیٰ کے نزدیک ایک پسندیدہ امر ہے اور دستوپ کے اعتبار سے بغیر خرچ کرنے
 اور کھودن کے جمع کرنے اور تیر اندازی وغیرہ کے پورا نہیں ہوتا۔ پس ضرور ہوا کہ خدا تعالیٰ کی رضا سندی ان چیزوں کی طرف
 بھی چونکہ یہ اصل مطلوب کے اسباب ہیں پیچ جاوے۔ اور از انجملہ یہ ہے کہ جہاد کی وجہ سے ملت کی کمیل اور اس کی عزت ہوتا ہے

اور لوگوں کے لیے جہاد کا ایک نئی ذمہ داری کی گئی ہے۔ جب تک کہ اصول دریافت کر لیے نہ جاسکیں، ان احادیث کی حقیقت
 جو فضائل جہاد میں داخل ہیں، منکشف ہو جائیگی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان فی اکثرت ما نہ و جہاد
 لہما بدین۔ احادیث۔ جس کے اندر سو درجے ہیں جنکو خدا تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے تیار کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی
 وجہ یہ ہے کہ دارالخوارزمین مکان کا بلند ہونا خدا تعالیٰ کے نزدیک بلندی مرتبہ کی صورت مثالیہ ہے اس واسطے کہ
 پیر و معیت پر اطاعت عبادی وغیرہ سے نفس کو سعادت حاصل ہوتی ہے اور نیز اسکا یہ سبب ہے کہ جہاد شعائر الہی اور
 دین اور تمام اہل چیزوں کے خلع مشہور ہو یعنی خدا تعالیٰ کی رضامندی ہے شہرت دین کا سبب اور اسکی
 وہ اعمال جنہیں ان دونوں صفت کا مظنہ ہے انکی خیر و جنت میں درجات کا حاصل ہونا ہے خباہت قرآن
 کی تلاوت کہ نیلے کے حق میں وارد ہوا ہے کہ اُس سے کہا اقراء و ارتق و رتل کہا کہ نسبت تشریل فی الدنیا۔
 اور جہاد کے بارے میں وارد ہوا ہے کہ یہ درجات کے بلند ہونیکا سبب اسلئے کہ اسکو علمین لانے سے دین میں نفع حاصل
 ہوتی ہے تو اسکی خیر بھی شمل عمل کے ہوگی پھر درجہ کے بلند ہونے کی بھی بہت سی وجہیں ہیں اور ہر ایک جہاد
 درجہ کے اعتبار سے متمثل ہوگی اور ہر درجہ متل میں السماء والارض ہوگا کہ یہ بعد فوقانی باعتبار تدریج علوم کے اندر
 فایت بعد سے تو جہاد کے علم میں یہ ممکن تھا و سیاسی دارالخوارزمین بھی متمثل ہوگا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے
 المجاہد فی سبیل اللہ مکمل القات العظام۔ کہ خدا تعالیٰ کے راستہ پر جہاد کرنے والا ایسا ہے جیسے قائم اللیل صائم اللہ
 میں کہتا ہوں آسمین یہ راستہ کہ قائم اللیل صائم اللہ کہہ کر اپنے غیر پر اسلئے فضیلت ہوتی کہ وہ خدا تعالیٰ کی مرضی دل
 غرض سے اس فعل و شعور کو علمین لایا اور یہ شخص اس فعل کی وجہ سے ہنر لدا لکے ہوئے اور انکے ساتھ اسنے تشبہ
 حاصل کر لیا اور مجاہد جبکہ وافق شرع کے جہاد کرے تو اسکو ہر طے فائت اور صائم کے ساتھ مشابہت ہے سو اسے
 اسلئے کہ طاعتوں میں کوشش کرنے سے اسکے فضل کو سب لوگ مان لیتے ہیں اور اسکو غاص خاص لوگ جانتے ہیں
 لہذا قات و صائم کے ساتھ اسکو مشابہت دی تاکہ اسکا حال منکشف ہو جائے پھر ترغیب دینے میں ان مقدمات
 جہاد کی طرف حاجت پڑی کہ جہاد عادت و رسم میں بغیر انکے ممکن نہیں کہ حاصل ہو شمل باطا اور رمی وغیرہ کے اسلئے
 کہ خدا تعالیٰ جبکہ کسی چیز کا حکم دے اور اسلئے کرنے سے راضی ہوا۔ اور اس بات کو جانتا ہے کہ وہ چیز بظاہر مقدمات
 حاصل ہوگی تو فوراً رمی ہے کہ انکا بھی حکم فرما دے اور انسی راضی ہو باطا کے باب میں آیا ہے کہ یہ دنیا و مافیہا سے بہتر
 اور نیز ایک مہینہ کے روزے اور اسلئے قیام سے بھی بہتر ہے اور جو شخص مرحلہ سے جو عمل کرے ہوگا اسے وہی اسپر جاری
 کیا جائیگا اور اسپر اسکا رزق جاری کیا جائیگا اور قتال سے محفوظ رہیگا۔ میں کہتا ہوں اسکا دنیا و مافیہا سے
 بہتر ہونے کا یہ سبب ہے کہ آسمین غرہ ہے کہ قیامت میں باقی رہیگا اور دنیا کی جو نعمت ہے اسکو خواہ مخواہ نہ وال ہوگا۔
 اور ایک مہینے کے روزے اور اسلئے قیام سے بہتر ہونے کی یہ وجہ ہے کہ وہ ایک نہایت شاق عمل ہے جو قوت میں
 نہایت کراہی ہوتا ہے اور یہ عمل صرف خدا تعالیٰ کے لیے اور اسکی راہ میں ہوتا ہے جس طرح صیام و قیام اور اسکا
 عمل جاری رکھنے میں یہ راستہ کہ جہاد کا ایک جزو دوسرے جزو پر مبنی ہوتا ہے جس طرح عمارت میں دیوار کا قیام بنیاد پر

اور جھٹ کا دیوار پر ہوتا ہے اس لیے کہ اولاً ماجرین اور نصاریٰ قریش وغیرہ کے اسلام میں داخل ہونے کا سبب نہیں ہے پھر
 خدا تعالیٰ نے قریش کے ماتھے پر عراق و شام کو فتح کیا پھر ان کے ماتھے پر فارس و روم کو فتح فرمایا پس روم کے ماتھے پر
 ہند اور ترکستان اور سواد کو فتح کیا پس جہاد پر جو نفع مترتب ہوتا ہے وہ وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا رہتا ہے اور اس کا اتمام
 اور رابطات اور مصدقات جاریہ کا سامنا ہوتا ہے اور زمان یعنی منکر و مکبر سے امن میں رہنے کی وجہ سے کہ منکر کیسے
 وہی شخص ہلاکت کی جگہ میں ہوتا ہے کہ جس کے قلب کو دین محمدی پر اطمینان نہیں ہے اور وہ کبھی دین کی بددلیلیں
 اٹھاتا ہے اور جو شخص جہاد کے لیے شرائط پورا کرنے کا التزام رکھتا ہے وہ شخص دل سے یہی فیضان کرتا ہے اور نور
 الہی کے ساتھ ساتھ جتنے میں اس کا ارادہ پختہ ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے جنہ غازی یا فی سبیل اللہ فقہ غازی
 جو شخص مجاہد فی سبیل اللہ کو صامان دینے تو اس کو ثواب جہاد کے مثل ہوگا اور جو مجاہد کے پیچھے آئے گھر کی خبر گیری کرنا
 تو اسے بھی جہاد کیا اور اسے کفایت صلعم نے فرمایا ہے بہترین صدقہ خدا کی راہ میں سایہ کے لیے غیر دینا ہے وہی فیضان
 میں کہتا ہوں اس میں یہ راز ہے کہ یہ کام مسلمانوں کے نفع کا ہے جس کا انجام ان کی مدد ہے اور جہاد اور صدقہ میں اس کا نفع
 نفع ہی مقصود ہوتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے لا یکلّم اللہ احد فی سبیل اللہ - احدیثہ - میں کہتا ہوں
 محل کا نفس کے ساتھ ہیبتہ و صورتہ اتصال ہوا کرتا ہے اور اس عمل کے اعتبار سے زیادتی کے معنی نفس میں پیدا ہو جاتی ہے
 اور جزا و سزا گنہی نعمت و راحت کی صورت قریبہ میں نمودار ہونے پر ہوتا ہے پس قیامت کے دن جب شہید پیش ہوگا
 اس کا عمل اس پر ظاہر ہوگا اور عمل کی صورت سے اس پر انعام کیا جائیگا اور رسول خدا صلعم نے اس حدیث کی تفسیر میں و
 لا تحسین الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احياء عند ربهم یرزقون - الایہ چونکہ خدا کی راہ میں قتل کیے گئے
 ہیں ان کو ترسے مت سمجھ بلکہ وہ زندہ ہیں اپنے خدا کے ہاں رزق حاصل کرتے رہتے ہیں فرمایا ہے اور جو ہم فی جہاد
 میں خضر ہوا فادیل معلقۃ بالعرش تشرح فی اجنۃ حیث نشاء ثم تاوی الی تملک القناویل انکی اسلح
 سبز جانوروں کے جوف میں ہیں جن کے لیے عرش میں قندیلین لٹکی ہوئی ہیں جہاں جاتے ہیں جنت میں جگتے ہیں
 پھر ان قندیلوں میں دایرہ پڑ جاتے ہیں - میں کہتا ہوں جو شخص خدا کی راہ میں مارا جاتا ہے اس میں دو باتیں جمع
 ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ اس کی جان کامل و روا فرموتی ہے اور اس کے علوم خیک اندر دنیاوی زندگی کا تین جان متغیر
 رہتی ہے ان علوم میں کسی قسم کا نقصان نہیں آتا بلکہ اس شخص کا حال ایسا ہوتا ہے جیسے کوئی شخص بچے کا وہاں
 مصروف ہو اور اسی اثنا میں وہ سو جائے بخلاف اس میت کے جسے بہت سے مرض کی تکلیف اٹھانی اور اس کا مزاج
 صحت کی حالت سے بدل گیا اور بہت سے علوم سے اس کو نسیان ہو گیا دوسرے یہ کہ وہ رحمت الہی جس سے خطیرۃ القدس
 اور مدار اعلیٰ کے قلوب لبریز ہو رہے ہیں جو انتظام عالم کی طرف متوجہ رہتی ہے پھر اس شخص کو شامل ہو جاتی ہے پس
 جب اس شخص کی روح نکلتی ہے اور دین الہی کے قائم کرنے کا شوق اس میں بھرا ہوتا ہے تو ایک نہایت وسیع ہوتے
 اس شخص میں اور خطیرۃ القدس یعنی مفتوح ہو جاتا ہے اور وہ ان سے انس اور راحت اور نعمت کا نزول اس شخص
 ہوتا رہتا ہے اور خطیرۃ القدس کو اس بندہ کی طرف ایک جذبہ مثالی ہوتی ہے اور اس کے عمل کے موافق اس کی جزا متحمل

ہو جاتی ہے پھر ان دونوں ہمتوں کے اجتماع سے عجیب و غریب امور پیدا ہوتے ہیں۔ انا تجلہ یہ ہے کہ اسکا نفس کسی
 وجہ سے عرش میں معلق ہو کر متحمل ہوتا ہے اسلئے کہ وہ شخص ماطین عرش سے ہو جاتا ہے اور اسکی ہمت اسکی ہمت
 مستویہ رہتی ہے۔ اور انا تجلہ یہ ہے کہ اسکے لیے سبز جانوں کا جسم متحمل ہوتا ہے سبز برزخ ہونیکے بعد یہ ہے کہ وہ شخص
 نما ملک کے اندر اجمالاً احکام جنسی کے ظاہر میں نہیں ایسا رہتا ہے جیسے چار پانچویں پرند اور سبز ہونے کی وجہ یہ ہے
 کہ سبزی نگاہ کو اچھی معلوم ہوتی ہے اور انا تجلہ یہ ہے کہ اسکی نعمت اور راحت رزق کی صورتیں ظاہر اور متحمل ہوتی ہے
 جسطرح دنیا میں ختم ہو جات، وغیرہ کی صورتیں متحمل ہوتی ہے۔ پھر اس بات کی ضرورت ہوتی کہ جو چیز نفس کی شایستہ
 کرتی ہے وہ چیز اس چیز سے جو نفس کو شایستہ نہیں کرتی تمیز کیا جائے اور تمیز انتہا ہے اسلئے کہ شرع کے اندر ہر
 ہین ایک توقعات اور تہوں اور دین کا انتظام اور ایک نفس کی تکمیل کسی شخص نے اسے عرض کیا کہ کوئی شخص
 غنیمت کی خاطر لڑتا ہے اور کوئی شہرت کی خاطر اور کوئی اظہار شجاعت کے خاطر میں غنیمت سے خدا کی راہ میں کوئی
 شخص لڑتا ہے جو حضور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص خدا تعالیٰ کی بات ہی بلند کرنے کی خاطر لڑے وہ خدا تعالیٰ کی راہ میں
 لڑتا ہے میں کہتا ہوں اسکی وجہ وہی ہے جو ہم بیان کر چکے کہ اعمال حجاب میں اور اسکی روح نیت ہے اور اعمال کا ماحول
 نیت ہے اور جسم کا بغیر روح کے اعتبار نہیں اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ صرف نیت ہی عمل کا فائدہ دیکھتی ہے اگر جب
 اسکے ساتھ عمل کا اور ان ہو یہ جب ہوتا ہے کہ اس عمل کا فوٹ ہونا اسکی کوتاہی سے نہ ہو بلکہ کسی آسمانی عارف کے
 پیش ہونے سے جو خاندان رسول خدا صلعم نے فرمایا ہے ان بالمدینۃ اقواما ماسرتم سیرا والافطعمہ وادایا الاکانوا
 معکم حب ہم العذر۔ مدینہ میں ایسے ایسے گروہ ہیں کہ تم کسی جگہ کو نہ چلے ہو کہ اور کوئی جگہ تم سے قطع کیا ہو
 جو وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں عذ کے سبب وہ اب رک گئے ہیں۔ اور اگر وہ عمل ایسے شخص کی کوتاہی سے نہ
 ہوا ہو تو اسکی نیت ہی نامتام رہی۔ خیر اجز تر تب ہوتا ہے اور فرمایا ہے البرکۃ فی نواصل الخیل۔ کہ برکت
 گھوڑوں کی پشینی میں ہے اور فرمایا ہے الخیل معقود فی نواصلہا الخیر لے یوم القیمۃ الاجر والغنیمۃ۔ گھوڑوں کی
 پشینی میں قیامت تک بھلائی برقرار ہے اجرا وغنیمت۔ معلوم کرو کہ رسول خدا صلعم کو خدا تعالیٰ نے خلافت
 عابد کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اور آپ کے دین کو تمام ادیان پر جہاد کرنے اور سامان جنگ تیار رکھنے سے غلبہ ہو گیا
 اور جب جہاد چھوڑ دیا اور ییلوں کی دم کے پیچھے ہوئے تو لامحالہ ہر طرف سے انکو ذلت احاطہ کر گئی اور تمام اہل ایمان
 آنبر غالب آجائیکے اور آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے من احببیس فرسافی سبیل اللہ امانا بالبدن وقصد یقینا
 بوعدہ فان شعبہ وریبہ وروثہ وولادہ فی میزانہا یوم القیمۃ۔ جو شخص خدا پر یقین رکھ کر اور اسکے وعدہ کو
 سچا سمجھ کر اسکی راہ میں ایک گھوڑا باندھے پھر اسکا پیٹ بھرنے اور پانی پلانا اور اسکی لید و پیٹاب کی تکلیف
 گزارے کہ لگا تو اسکا یہ عمل اسی چیز کی صورتیں ظاہر ہو گا جسکی تکلیف گوارا کی ہے پس قیامت کے دن یہ سب چیزیں
 اپنی اپنی صورتیں ظاہر ہوں گی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان ائمتہ یدخل السملوا احد ثلثہ نفرات
 صانعہ یختصہ فی صنعتہ والارامی میہ ومنبلکہ کہ خدا تعالیٰ ایک تیر کو جو سے تین شخصوں کو تخت میں داخل کرے گا

ایک جسے ثواب کی نیت سے اسکو بنایا ہے اور ایک جلائیو کے کو اور ایک تیر کے دینے والیکو اور آپ نے فرمایا میں رسولی
 فی سبیل اللہ فہو عدل مجر کہ جو شخص خدا کی راہ میں ایک تیر چھلیکا تو یہ مثل غلام کے آزاد کرنے کے ہوگا۔ میں
 کہتا ہوں جبکہ خدا تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ کفار کا سرگنوں و مغلوب ہونا بغیر ان چیزوں کے نہیں ہو سکتا لہذا
 خدا تعالیٰ کی رضا منسی کفر و ظلم کے دور کرنے میں ان چیزوں کی طرف بھی منتقل ہوئی اللہ پاک فرماتا ہے لیس علی
 لا یحییٰ حرج ولا علی الاعوج حرج ولا علی المرصع حرج۔ کہنا میںا پر کچھ مضایقہ ہے اور نہ تنگت ہے و بعض پر کچھ مضایقہ
 اور نیز اللہ پاک فرماتا ہے لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما یتفقون حرج کر ضعیف
 اور مرضیوں پر کچھ حرج نہیں ہے اور نہ ہن لوگوں پر جو حرج کیسے کو کچھ نہیں بات ہے میں اور آنحضرت صلعم نے کسی سے
 فرمایا الکاب والدان قال نعم قال ففیہا فجاہد کیا تیرہ ماں باپ ہیں اسنے عرض کیا ماں تو آپ نے فرمایا نہیں
 ہی جہاد کر میں کہتا ہوں چونکہ سب لہ کون کا جہاد کرنا انکی تدابیر ضروری کی فراہمی کا سبب تھا لہذا ضروریہا کہ ان
 سبب میں سے بعض لوگ جہاد کو قائم کریں اور وہ بعض د لوگ میں جوان عسکروں سے خالی ہیں اسلیے کہ جنہیں
 عسکروں پائی جاتی ہیں اپن جہاد کر نہیں وقت ہے اور نہ اسلام کو انکے جہاد کرنے سے قابل اعتبار نفع ہے بلکہ سبب آقا
 اللہ صر کا خطرہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے الآن خفت اللہ عنکم و علم ان فیکم ضعفاء۔ اب تم سے خدا تعالیٰ
 تخفیف کر دی اور بیان لیا کہ تم میں ناتوانی ہے۔ میں کہتا ہوں علما و علماء کلمۃ اللہ اس طرح ممکن ہے کہ مسلمان لوگ اپنی
 رہائش کو ثبات اور دلیری اور قتال کی شقتوں پر صبر کرنے پر قرار دیں اور اگر یہ دستور جاری ہوتا کہ اگر شقت
 مسکوم کریں تو مجاہد جائیں تو سخت و نہ حاصل ہوتا بلکہ بسا اوقات ذلت کی نوبت ہو جتی اور نیز مجاہد بزدلی
 اور کمزوری کی دلیل ہے اور یہ بدترین اخلاقی مین سے ہے پھر ضروریہا کہ اسکی حد بیان لیجائے جس سے واجب اور
 غیر واجب میں فرق ہو جائے اور دلیری و شجاعت اسی وقت پائی جاتی ہے کہ شکست کے اسباب علیہ کے اسباب سے
 نہ پاوہ ہوں لہذا اولاد س مثل سے اسکا اندازہ کیا گیا ہے اسواسطے کہ کفر اسوقت کثرت سے تھا اور مسلمان بہت
 پھوڑے سے تھے پس اگر گریز کرنے کی انکو اجازت دیجاتی تو جہاد کبھی نہوتا پھر مسلمانوں پر تخفیف کی گئی دو چند لی اسلیے
 کہ ثبات و دلیری اس سبب میں نہیں ممکن ہے پھر جہاد چونکہ اعلا کلمۃ اللہ کی وجہ سے واجب کیا گیا تو وہ چیز بھی
 واجب ہوئی کہ جسکے بغیر اعلا کلمۃ اللہ نہوسکے اور اسوجہ سے قلعوں کا بنانا اور مقامات کے لیے آمادہ رہنا اور تمام
 اطراف و قلعوں میں افسروں کا مقرر کرنا امام پر ضروری اور دستور قدیمی مقرر ہوا اور رسول خدا صلعم اور آپ کے
 خلفا نے اسباب میں بہت سے طریقہ مقرر فرمائے اور رسول خدا صلعم جب کسی لشکر یا فوج پر کسی کو مقرر مقرر کرتے
 تو فاصل اس شخص کو خدا تعالیٰ سے خوف کرنے اور ساتھ کے مسلمانوں کو بمجلائی کی نصیحت فرمایا کرتے تھے اور فرماتے
 خدا کی راہ میں خدا تعالیٰ کے نام سے جہاد کرو اور منکرین خدا تعالیٰ سے مقابلہ کرو اور جہاد کرو اور خیانت مت کرو
 احمدیث خیانت کرنے سے اپنے اسلیے منع فرمایا کہ خیانت کرنے سے مسلمانوں کے دل شکستہ ہونگے اور باہم نہیں
 اختلاف واقع ہوگا اور قتال چھوڑنے کو ٹھ دال دینیکے اور اس سے بسا اوقات شکست ہوگی اور فخر کرنے سے آپ نے

منع فرمایا کہ اگر ایمان ان کے عند و ذمہ سے مرتفع ہو اور اگر امن جاتی رہے تو سب بڑی اور اقرب فتح یعنی ذمہ کے
 نامہ نون سے جاتی رہا اور مسئلہ سے آپ نے منع فرمایا کیونکہ اس میں خلق اللہ کی تغیر ہے اور بچوں کے قتل سے منع فرمایا
 کہ اس میں مسلمانوں کا ہرج اور ان کا ضرر ہے اس لیے کہ اگر زندہ رہے تو مسلمانوں کے قبضہ میں اگر ان کے غلام بن گئے اور
 میں مسلمانوں کے یا وہ ہینگے اسلام میں ان کے تابع رہیں گے اور نیز بچے اپنے دشمن کو نہ خود ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ
 اپنے گردہ کی مدد کر سکتے ہیں اور حدیث شریف میں جو تین خصلتوں کی طواف ترتیب رکھنا ایک حکم ہے ان میں سے
 پہلی خصلت اسلام ہے ہجرت و جہاد کے ساتھ اور اس وقت میں اس شخص کے لیے مجاہدین کے برابر فی اہل اور غنیمت میں
 حصہ ہے دوسری خصلت اسلام ہے بلا ہجرت و جہاد کے سوائے اس صورت کے کہ جہان بغیر عام ہو اور اس وقت
 غنیمت اور فتنی میں اس شخص کا حصہ نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فی کے صرف ان کا وقوع ہے جہان ہما
 ضرورت ہو اور عادت اس بات پر حکم کرتی ہے کہ بیت المال میں اس قدر گنجائش نہیں ہوتی کہ جو لوگ سوائے مجاہدین کے
 شہر وغیرہ میں ان کا خرچ اٹھائے اس میں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول میں کچھ مخالفت نہیں ہے
 کہ اگر میں زندہ رہا تو بلاشبہ چار نیوالے کو بھی غنیمت میں سے حصہ پہنچا کر چہ وہ خمیر کے کسی ٹیلہ پر رہتا ہو اور
 جسکی پیشانی پر اس غنیمت کے حاصل کر نہیں سہینہ تک نہ آیا ہوا نہ تھی۔ یعنی جب بادشاہوں کے خزانے فتح کیے جاتے
 اور کثرت سے خراج آئے اور مقابلین وغیرہ کے حصہ کے بعد باقی رہ جائے تو پھر اور لوگوں کا حصہ ہے۔ تیسری وجہ
 وہ لوگ اہل ذمہ ہوں اور بچے سب دیگر جزیہ عطا کریں پس پہلی خصلت میں دو مصلحتیں حاصل ہوتی ہیں ایک تو
 ملک کا انتظام اور باہمی نظام کا رفع و دفع اور دوسرے تہذیب نفس کو وہ دوزخ سے نجات پائیں اور حکم الہی کی پابندی
 میں کوشش کریں اور دوسری خصلت میں دوزخ سے نجات کا حاصل ہونا ہے مگر مجاہدین کے درجہ سے وہ لوگ
 محروم ہیں اور تیسری خصلت میں کفار کی شوکت کا نائل ہونا اور مسلمانوں کی شوکت کا ظاہر ہونا ہے اور آخر
 صلح انھیں مصالح کے قائم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے اور امام پر واجب ہے کہ مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہوئے
 اور کفار کے بے بس کرنے کے اسباب میں غور اور اجتہاد اور تامل کرے اور جو اس کا اجتہاد حکم کرے اس پر عمل کرے
 بشرطیکہ وہ یا اسکی نظیر رسول خدا یا آپ کے خلفاء سے ثابت ہو اس لیے کہ امام مصلحتوں کے قائم کرنے کے لیے مقرر کیا گیا ہے
 اور وہ اسکی بغیر تمام نہیں ہو تین اور اصل اس باب میں رسول خدا صلعم کی سیرت ہے اور ہم اب ان احادیث کا حاصل
 بیان کرتے ہیں جو اس باب میں وارد ہیں۔ پس ہم کہتے ہیں کہ امام پر واجب ہے کہ مسلمانوں کے قلعوں کو اس قدر
 فوج سے جو ان کے گرد کے دشمنوں کو کافی ہو سکے درست رکھیں اور کسی ایسے شخص کو آئیر حاکم مقرر کر دے جو
 مسلمانوں کا خیر خواہ اور دشمن اور بھارت شخص ہو اور خندق کے کھودنے یا قلعہ کے بنانے کی حاجت ہو تو اسکو
 بنائے یا کھودے چنانچہ آنحضرت صلعم نے خندق کے دن ایسا کیا ہے اور جب کسی پلٹن کو روانہ کرے تو ایک
 شخص کو آئیر سپہ سالار کر دے جو ان سب میں افضل اور مسلمانوں کے فتنی میں نفع رسان ہو اور اسکو خود
 اس کے حق میں اور سامانوں کے ساتھ مصلحتی کی نصیحت کرے چنانچہ آنحضرت صلعم ایسا ہی کیا کرتے تھے اور جب

اور جب ہمد کے لیے خرچ کا ارادہ کرے تو اپنی فوج کا معائنہ کرے اور زیادہ و سوار کو درست کرے اور پندرہ سال سے کم عمر کا کوئی
 فوج میں نہ لے کرے چنانچہ رسول خدا صلعم کا یہی دستور تھا اور نہ اس شخص کو فوج میں بھرتی کرے جو غفل ہو یعنی اور نہ کوئی جو
 تھکے اور نہ اس شخص کو جو مرتد ہو یعنی کفار کی قوت کا ذکر کرتا ہے اسکی دلیل یہ آیت ہے کہ **اِنَّهُ اسْبَغَ شَمْرَهُ فَقَطَّعَهُ**
قَبْلَ اَقْعُدِ وَاَمَحَ الْقَعْدَيْنِ اور جو جو فیکم بازاد و کم الا خبالا۔ ناگوار ہوا خدا تعالیٰ کو انکا اٹھنا پس انکو روک دیا اور
 کہہ دیا گیا کہ تم پیچھے جا بیٹھنے والوں کے ساتھ اگر وہ تمھارے ساتھ خرچ کرنے کو تو بجز فساد کے اور کچھ نہ بڑھانے اور نہ شکر کو
 فوج میں بھرتی کرے ایسے کہ آنحضرت صلعم نے فرمایا ہے انا لانتعین بمشرك سكرهم بلا شبہ کسی مشرك سے نہ دینیں جیسے
 البتہ جس مومنین ضرورت نہ ہو اور سپر اعتماد ہو اور نہ جوان عورت کو جس سے فتنہ کا خوف ہو فوج میں بھرتی کرے کھنچی ہوئی
 عمر کی عورت کو اجازت نہ دینی کیونکہ رسول خدا صلعم ام سلیم اور انصار کی چند عورتوں کے ساتھ جہاد کیا کرتے تھے اور یہ عورتیں
 فوج کو پانی پلاتی تھیں اور زخموں کی مرہم دیتی کرتی تھیں اور امام کو چاہیے کہ فوج کے دشمنوں میں دیسار کرے اور ہر گروہ کا
 ایک جھنڈا اور بھٹانفہ کے لیے ایک سردار اور ڈرائیو والا مقرر کرے جیسا کہ آنحضرت صلعم نے فتح کے دن کیا تھا۔ کیونکہ اسمین
 دشمنوں پر بھی زیادہ خوف ہوتا ہے اور فوج پر بھی قابو رہتا ہے اور نیز اسکو چاہیے کہ انکے لیے کچھ شناخت مقرر کرے کہ شیخوں
 کرتے وقت ہاتھ اسکو بولا کریں تاکہ کوئی کسی کو اسمین قتل نہ کر دے آپ ایسا ہی کیا کرتے تھے اور حیوات بدر کے روز جہاد کے لیے
 خرچ کرے کیونکہ ان دنوں میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور پہلے اسکو ہم جان کر چکے ہیں اور انکو اسقدر راستہ چلنے کا حکم دے
 کہ اناتوان لوگ بھی اسکی طاقت رکھتے ہوں البتہ اگر ضرورت ہو تو انکے موافق حکم دے اور انکے لیے وہ ایسا انتظام تجویز کرے
 جو سب مقامات میں عمدہ و بہتر ہو اور پانی کی دکان کثرت ہو۔ اور اگر دشمن کا خوف ہو تو اسکو چاہیے کہ ہر مقرر کرے اور
 کسی بلند جگہ پر کچھ لوگوں کو مقرر کرے جو دشمن کو دور سے دیکھتے رہیں اور مٹی الاسکان اپنے محل پوشیدہ رکھیں مگر جو لوگ
 خیر خواہ و عقلمند ہیں انسے پوشیدہ نہ رکھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقطع الایدی فی العزو۔ جہاد میں ہاتھ
 نہ قطع کیے جاویں (حدیث) اور اسمین وہی لازم ہے جو حضرت عمرؓ نے بیان فرمایا ہے کہ اسمین اس شخص کو غیرت شیطان کے
 لاحق ہونے اور کفار میں شامل ہو جانے کا اندیشہ ہے لہذا اسی لیے کہ اس سے بسا اوقات لوگوں میں نزاع واقع ہو جاتا ہے اور
 اس سے مصلحت میں غفل پڑ جاتا ہے اور امام کو اہل کتاب و مجوس سے مقاتلہ کرنا چاہیے کہ یا تو وہ اسلام لائیں یا یا تو قبول
 کر کے سب جزیہ قبول کریں اور کسی بچے یا عورت یا بہت بوڑھے آدمی کو قتل نہ کریں مگر ضرورت کی تو کشت مثل شیخوں کے
 اور دخت نہ کاٹیں اور آگ نہ لگا دیں اور ہواشی کو ہلاک نہ کریں مگر جو کشت کہ مصلحت اسمین مقرر ہے جیسے بنی نضیر کے قریہ
 بغیر میں کیا گیا اور امام کو چاہیے کہ نقص عمد نہ کرے اور سفیر کو قید نہ کرے کیونکہ اسمین یا بھی خط و کتابت کا انقطاع کرنا ہے
 اور چاہیے کہ لڑائی میں دھوکہ دیا کرے کیونکہ لڑائی دھوکہ کا کام ہے اور یغری میں اپنے ہجوم کرے اور گوہن انکی طرف پھیلے
 اور انکا محاصرہ کرے اور انکو تنگ کرے آنحضرت صلعم سے یہ سب باتیں ثابت ہیں ایسے کہ ظاہر ہے ان باتوں کے بغیر قتال
 نہیں ہوتا اور جس شخص کو اپنی ذات پر اعتماد ہو امام کے حکم سے اسکو لڑنا درست ہے جیسے کہ حضرت علیؓ اور حضرت عمرؓ نے کیا
 اور مسلمانوں کو دیکھنا چاہو اناج جو اٹھ گئے اسمین تصرف کرنا درست ہے اور اسمین سے خمس نہ لیا جائیگا ایسے کہ اگر اسکی

انہارث نہ دیکھتے تو لوگوں کو دقت ہو اور جب کفار قید ہو کر آئیں تو چار باتوں میں سے امام کو ہر بات کا اختیار ہے چاہے جس
 جہ سے فدیہ کے چاہئے احسان کا حکم چھوڑ دے چاہے آزاد کر دے اخیر میں جن بات میں نفع زیادہ دیکھے وہی عمل میں لائے
 اور امام کو جائز ہے کہ انہیں سے کسی کسی کو اس میں دیدے اور اس کی دلیل یہ آیت ہے وان احد منکم مشرکین استجارکم
 فاجزہ۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی بپاہ مانگے تو اس کو پناہ دے۔ اور یہ علیہ السلام میں داخل ہونا مسلمانوں کے
 ساتھ اعتقاد پر تھا اور ان کے دلائل و انکی سیرت معلوم کرنے سے ہوتا ہے اور نیز سب اوقات تجارت وغیرہ کی آمد رفت کی
 حاجت ہوتی ہے اور امام کو جائز ہے کہ اگر ضرورت ہو تو نئے صلح کر کے خواہ مال لیکر خواہ بغیر مال کے کیونکہ مسلمانوں کو قربا
 کفار کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں ہوتی اور صلح کی حاجت ہوتی ہے اور سب اوقات توبہ حاصل کرنے کے لیے
 مال کی ضرورت ہے اور پناہ اوقات امن یا تہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ایک قوم کے شر سے بچکر دوسری قوم سے لڑنے کی
 حاجت ہوتی ہے اور آنحضرت صلیم نے فرمایا لا القینی احدکم بھی یوم القیمۃ علی رقبۃ لیرد رفا و یقول یا رسول اللہ
 أغنی فاقول لا ملک لک شئیاً قد بانحک۔ بین ہم میں سے کسی کو ہرگز ایسا نہ پاؤں کہ قیامت کے دن اسے کہ
 اس کی گردن پر اونٹ ہو اور وہ اونٹ چلاتا ہو اور وہ شخص کتنا ہو کہ یا رسول اللہ میری خبر لیجئے تو میں اسے کون مجھے پرستے
 کسی بات کا اختیار نہیں ہے میں تجھ پر مبلغ کر چکا اور اسی کے مثل حدیث شریف میں آوے علی رقبۃ فرس لہ حمیرہ و شاة
 لہا لیا و نفس لیا سیاح و رفا و تحقیق کہ اس کی گردن پر کھوڑا نہ ہوتا ہو گا اور کبیری مہمائی ہوئی اور کوئی شخص
 چلاتا ہو گا کہ کیروں کے باجدا کرتے ہوئے ہونگے۔ میں کتنا ہوں اس کی اصل یہ ہے کہ جس خبر میں گناہ واقع ہوا ہے
 اسی کی صورت میں وہ شہل ہو گا اور اس کا اٹھنا اس کا بانا اور اس کے ساتھ تکلیف پانا ہے اور اس کا آواز دینا لوگوں پر اس
 گناہ کو مشہور کر کے اس کو سزا دینا ہے اور آنحضرت صلیم نے فرمایا ہے اذا وجدتم الرجل قد غل فاجزوا متاعہ کلہ فافزؤ
 جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ بے خیانت کی تو اس کا سب بایاب جلا دو اور مارو۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے اس پر
 عمل کیا۔ میں کتنا ہوں اس میں اس فرائض کو زجر کرنا اور لوگوں کو ایسے فعل سے باز رکھنا ہے۔ اور یہ معلوم کر دو کہ کفار سے جہاں
 لیے جاتے ہیں انکی دوزخ میں ہیں ایک تو وہ مال ہے جو کھوڑوں اور اونٹوں کے دڑانے اور قتال کے صدقات اٹھانے سے
 حاصل ہوتا ہے اس کا نام غنیمت ہے اور ایک وہ مال جو بغیر قتال کے لٹے حاصل ہوتا ہے مثلاً جزیہ و خراج و غنم جو ان کے تھکے
 لیے جاتے ہیں اور وہ مال جو صلح کر نہیں دے خرچ کرتے ہیں یا وہ پریشان ہو کر اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ غنیمت میں خمس
 نکالا جاتا ہے اور وہ خمس ان مواضع میں صرف کرنا چاہیے جب کا خدا تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے و اعلموا
 انما غنمتم من شئی فان لکم خمسۃ للرسول و للذی القربی و للیمی و للساکین و ابن السبیل۔ اور اس بات کو جان لو
 کہ نفع جو کچھ ان غنیمت حاصل کیا ہے پس خدا تعالیٰ اور رسول اور قارب او یمینوں اور ساکین اور سبیل کے لیے ہے پس
 آنحضرت معلوم کے بعد اب کا حصہ مسلمانوں کے صلح میں بہ ترتیب خرچ کرنا چاہیے اور ذوالقربی کا حصہ نبی یا شرمادہ ہی طلبت
 خواہ محتاج ہوں یا غنی مرد ہوں یا عورت خرچ کرنا چاہیے۔ اور یہ سب نزدیک مفاد کے تقبیل کر میں امام کو اختیار ہے
 اور حضرت عمر آل رسول کے لیے بیت المال سے زیادہ حصہ دیا کرتے تھے اور ان میں سے جو لوگ ترندار بنائے اور حاجت مند ہوا کرتے

اسکی امامت کیا کرتے تھے اور بیعتیوں کا حصہ چھوٹے چھوٹے محتاج بچوں کو چٹکا باپ نو دینا چاہتے اور فقراء و مساکین کا حصہ
 فقراء و مساکین کو دینا چاہتے مگر امام کو اسکا اختیار ہے کہ اپنے اجتہاد اور اس کے سوانحی اسکی تعین کرے اور اسے مقرر کرے کہ ہر
 روز اپنے اجتہاد کے سوانحی عمل کرے اور اپنے حصہ میں سے باقی چاہے غنیمت میں تقسیم کرے اور اولاً لشکر کے حال میں اسکو جہاد
 کرنا چاہیے پس جبکو زیادہ دینا مسلمانوں کی مصلحت کے مناسب ہو اسکو زیادہ دے اور اسکی تین ہوتی ہیں میں ایک نویر
 کہ مثلاً امام دارالحرب میں داخل ہوا اور اسے ایک کسی قریہ کے لوٹنے کو کچھ فوج روانہ کی تو جس کے بعد ربع یا ثلث اسکو مقرر
 کرے۔ پس وہ فوج جب قدامت مال لیکر آئے اسکا حصہ تو علیحدہ کرے اور باقی کا ربع یا ثلث اس فوج کو دیکر اس سے جو باقی رہے وہ
 غنیمت میں شامل کرے۔ دوسری یہ صورت ہے کہ امام اس شخص کے لیے ایسے کام کے بدلہ جس میں مسلمانوں کا نفع ہو کچھ
 مقرر کرے مثلاً امام کہے کہ جو شخص اس قلعہ پر چڑھ جائے تو اس کے لیے اسقدر مال یا جاگیر کا یا جو کسی کو قید کر لائے تو
 اسکو اسقدر مال یا جاگیر کا جو کسی کو قتل کرے تو اسکا اسباب اسکو دیا جاوے گا پس اگر مسلمانوں کے مال میں یہ مقرر کیا
 تب اس میں سے دے اور اگر غنیمت میں سے شرط کیا ہے تو خمس نکالنے کے بعد جو باقی رہا ہے تو اس میں سے دے اور دوسرے صورت یہ ہے کہ
 امام خامسہ بعض غنیمت کو کچھ مال دے یا اسلئے کہ دشمنوں کو اس سے خوف زیادہ ہو اور مسلمانوں کا اس سے نفع زیادہ ہو
 جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکوع کو جنگ ذی قروس میں سوار و پیدل کا حصہ عطا فرمایا اسلئے کہ انکی ذات سے
 مسلمانوں کو بہت نفع ہو پناہ تھا اور میرے نزدیک صحیح یہ بات ہے کہ مقتول کے اسباب کا قائل مستحق ہے اسے خواہ قبل
 از قتل امام کہ مقرر کرنے سے خواہ بعد کو نفل کے طور پر دینے سے اور امام کو چاہیے کہ حد تک اسقدر مال اس خود بخود کچھ لیے
 جو مصلحتوں کی وفادار کرتی ہیں اور کھانا پکانی ہیں اور مجاہدین کا کام کرتی ہیں اور غلاموں اور بچوں اور اہل ذمہ
 کے لیے جھکو امام نے اس بات دیدی ہے جدا کر دین اگر مجاہدین کو ان سے نفع ہو گا اگر امام کو معلوم ہو کہ مال غنیمت میں سے
 کچھ مال کسی مسلمان کا ہے جھکو کفار ظفریاب ہو کر لیکھے تھے بغیر کچھ لیے وہ مال اسکو دیدے اور باقی مال کو امام اس کو گونہ
 تقسیم کر دے جو ارائی میں موجود تھے اس طرح کہ سوار کو تین حصے اور پیدل کو ایک حصہ اور میرے نزدیک اگر سنا ہے اور
 شتر سوار یا تیر انداز کو کچھ زیادہ حصہ دے یا گھوڑے کے سوار کو بیل وغیرہ کے سوار پر ترجیح دے تو اسکو یہ اختیار حاصل ہے
 مگر اہل اسے سے اسکو ایسے ام میں مشورہ کر لینا چاہیے تاکہ اسکی وجہ سے لوگ اسکی امامت میں مختلف نہ ہو جائیں۔ اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت میں اس باب کے اندر کچھ اختلاف ہے اس میں تطبیق کی وجہ یہ ہے۔ اور جس
 شخص کو امام لشکر کی کسی مصلحت سے روانہ کرے اسکو بھی حصہ دے اگرچہ وہ ارائی میں موجود نہ ہو مثلاً قاصد یا طلبیہ یا جاسوس
 جس طرح جنگ بدین حضرت عثمان کو غنیمت میں حصہ دیا گیا۔ اور جو مال بطور قریہ کے حاصل ہوا اسکو ان مواضع میں
 کرنا چاہیے جہاں خدا تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے ما افاد اللہ علی رسولہ من اہل القری الخلتہ وللرسول
 ولذی القربی والیتیمی والمساکین و اہل السبیل الی قولہ رؤف رحیم۔ اور جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس آیت پر
 بڑھا دیا کہ اس نے تمام مسلمانوں کا احاطہ کر لیا اسے اہم فالانہم کی طرف صرف کرتے تھے اور فی صرف کرنے کے اندر مسلمانوں کی
 مصلحتوں کی طرف غور فرماتے تھے نہ اپنی کسی خاص مصلحت کی طرف اور نہ ہی کسی کی کیفیت یہی مختلف طریقہ ہیں

آنحضرت معلوم تو جس وزنی آتی اسی پر وزن کو تقسیم کر دیتے تھے بیوی والیکو دو حصے اور غیر اہل والیکو ایک حصہ اور حضرت امیر
صدیق جو غلام دونوں تقسیم کرتے تھے اور انکو کفایت حاجت کا کما تھا اور حضرت عمر نے سوانہ اور عاقبتوں پر بیان
مقرر کیا تھا۔

اور اہل حنین یہ ہے کہ باہمی ہنگے یا اختلافات جو واقع ہوئے وہ اس بات پر محمول ہیں کہ ہر ایک نے اپنے اجتہاد کے مطابق
ایسا کیا تو ہوائی ناہنی مصالحت وقت کے ہر ایک نے کوشش کی اور جن ارضیات پر مسلمان غالب آگئے انہیں امام کو
اختیار ہے یا ہے باہم فائس کے انکو تقسیم کر دے چاہے مجاہدین پر انکو وقت کر دے جیسا کہ آنحضرت معلوم نے فرمایا
کیا کہ نصف تسمین کی تقسیم کر کے نصف کو وقف کر دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارض حوا کو وقف کیا تھا۔ اور اگر
امام چاہے تو ارضیات کو چارے کفار و میمون کے لیے روک رکھے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معا و رضی اللہ عنہ کو حکم دیا
کہ ہر بالغ سے دینار یا اس کے برابر پٹنی پکڑا اخذ کریں اور حضرت عمر نے تہولین پر اڑا لیں پہلے و ستوں پر چوبیس
اور غریب پر جو فردوسی کرنا ہو بارہ دہم مقرر کیے۔ اور اسی جگہ سے معلوم کرنا چاہیے کہ اسکا اندازہ امام کی رے پر ہے
اسکی مصالحت کا مقصد یہ معلوم لائے اور اسی لیے اسکی سیرتوں اور عادات میں اختلاف ہے اور سیرت نزدیک خراج کے متوازی
بھی ہیں حکم ہے اور تمام ان امور میں جنہیں رسول خدا معلوم اور آپ کے تمام خلفاء کی عادات مختلف ہیں اور خدا تعالیٰ اسے ہمہ
غنیست اور فنی کے سیاح کرنے کی بھی وجہ ہے جو آنحضرت معلوم نے بیان فرمائی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے پہلے کسی لیے
غنیست نہیں حلال کی گئی کیونکہ جب خدا تعالیٰ نے ہمارے اندر کثرت اور عجز دیکھا تو غنائم کو ہمارے لیے حلال کیا اور آپ نے
فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے میری امت کو سب متون پر غنیست عطا فرمائی اور ہمارے لیے غنیستوں کو حلال کر دانا اور ضم اہل میں
ہمیں اسکی تشریح کر دی ہے پس ان کے اعادہ کی حاجت نہیں۔ اور مصارف کی اصل یہ ہے کہ بلاشبہ اصول مقاصد کے
چند امور ہیں۔ انہما بملک ان آدمیوں کا باقی سکنا جو کسی چیز پر قادر نہیں ہیں خواہ اپنا بیج ہونے کی وجہ سے خواہ ملکہ ہونے کی
وجہ سے خواہ اس جگہ کہ انکو اپنے مال سے بعد ہو گیا ہے۔ اور انہما بملک شہر کی سرحد میں قائم کر کے اور لشکر اور ہتھیاروں اور
گھوڑوں کا خرچ اٹھا کر کفار سے محفوظ رکھنا ہے اور انہما بملک شہر کا انتظام اور بندوبست کرنا اور پاسبانوں اور قضاوت اور
معتسبوں کا مقرر کرنا اور حدود کا قائم کرنا۔ اور انہما بملک دین کی حفاظت کے لیے خطباء اور غلین اور ائمہ و مددین کا مقرر کرنا
اور انہما بملک شہر کے میں شہرندوں کا نالنا اور پل بنانا وغیرہ۔ دوسرے کہ شہر و قسم کے ہیں ایک یہ کہ وہ شہر میں خلیفہ
باشندہ صرف مسلمان ہیں مانند ملک حجاز کے یا مسلمان انہیں اور قوموں کی نسبت زیادہ رہتے ہیں۔ دوسرے کہ شہر میں
خلیفہ اکثر باشندہ سکھار لوگ ہیں اور ہر تلواریہ صلح کر کے مسلمانوں نے ان شہروں پر قبضہ کیا ہے۔ دوسری قسم کے شہروں
کے لیے خروج اور ہتھیاروں اور پاسبانوں اور قضاوت اور اعمال کی ضرورت ہے اور پہلے قسم کے شہر زمین ان چیزوں کی زیادہ
حاجت نہیں ہے اور شرع کو یہ منظور ہے کہ بیت المال میں جو مال مجتمع ہے وہ ان شہروں پر مناسب طریقہ سے تقسیم
کیا جائے پس کوہ اور عشر کا مصرف وہ مقرر کیا گیا جس میں اور دین کی نسبت محتاجوں کی زیادہ تر رفع ضرورت ہے
اور غنیست کا مصرف وہ لوگ مقرر کیے گئے جسے لڑائی کا انتظام و ولدین کی حفاظت اور شہر کا انتظام زیادہ تر ہے

لہذا محبت میں سے پیغمبر اور سیکلین اور فقیر کا حصہ نسبت صدقات کے حصہ کے کم مقرر کیا گیا اور مجاہدین کا حصہ نسبت صدقات کے
 نسبت میں سے زیادہ مقرر کیا گیا اور چونکہ غنیمت کے ٹکڑے اور ادب اور لشکر کی شفقت سے حاصل ہوتی ہے پس جنگ
 کو کون کو غنیمت سے حصہ نہ دیا جائے وہ راضی نہیں ہو سکتے اور شرائع کلیہ میں جو لوگوں پر مقرر کی گئی ہیں ان کے اندک اکثر
 خلقت کے حال کا ملحوظ رکھنا اور رغبت عقلی کے ساتھ رغبت طبعی کا جمع کرنا ضروریات سے ہے اور ان کی رغبت طبعی اس کی وجہ
 حاصل ہو سکتی ہے کہ قتال کے عوض میں ان کو کچھ مال دیا جائے لہذا پانچ حصوں میں سے چار حصے مال غنیمت میں غائبین کے لیے
 مقرر کیے گئے اور فی یعنی وہ غنیمت جو بلا شققت قتال کے صرف رعب کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے چونکہ وہ بلا شققت مال
 ہوتی ہے لہذا اس کا خاص قسم کے لوگوں میں تقسیم کرنا ضروری نہوا اور ہم فلا ہم کی تقدیم کی گئی۔ اور خمس کی اصل یہ ہے کہ
 ایام جاہلیت میں ربیع کا مذہبی دستور تھا جو شخص ہم کار رئیس و ان کا پشت پناہ ہوتا تھا وہ اس ربیع کو لیلیا کرتا تھا یہ آ
 آنکے دلوں میں قرار پا چکی تھی اور یہ احتمال نہ تھا کہ آسکے نکالنے سے آئے دلیں ناگوانی پیدا ہوا سنی کے بیان میں ان کا
 کتاب ہے شعر وان لنا المربع من کل غلۃ ۴ تھو کوں پیچدا و بارض التماحم ۴ نہ لوٹ میں ہمارا چارم حصہ ہے
 خواہ وہ نجد میں ہو خواہ تماحم کے ملک میں۔ پس خدا تعالیٰ نے خمس کو آئے قدیمی دستور کے قریب قریب شہر اور
 دین کی ضروریات کے لیے مقرر فرمایا جس طرح خدا تعالیٰ نے انبیاء پر آئے دستور کے موافق آیات نازل فرمائی ہیں اور
 وہ ربیع اس شخص کو ملا کرتا تھا جو ان کا سر دار اور پشت پناہ ہوتا تھا تاکہ اس میں اس کی عظمت اور عزت ثابت ہو اور علاوہ
 وہ شخص سب کے کام میں مصروف ہوتا ہے اور اس کو بہت خرچ کی حاجت رہتی ہے پس خدا تعالیٰ نے وہ خمس مخفرت
 مسلم کے لیے مقرر فرمائی اس واسطے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے اتنی کم
 فرصت تھی جتنے اہل عیال کے لیے کفایت لہذا ضروریات کے لیے ان کا نفقہ مسلمانوں کے مال میں مقرر ہوا اور علاوہ برین
 نصرت اور مدد الہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور آپ کے رعب کی وجہ سے جو آپ کو اللہ پاک نے عنایت فرمایا تھا
 حاصل ہوئی ہے پس آپ کا حال ایسا ہوا کہ گویا آپ پر جنگ کے اندر موجود رہے۔ اور دوسری یہ خمس ذی القربی کے لیے
 خدا تعالیٰ نے مقرر فرمائی کیونکہ سب لوگوں سے زیادہ آنحضرت کے ذوی القربی کو حمایت اسلامی ہے اس واسطے کہ ان میں
 حمایت دینی اور حمایت نسبی دونوں موجود ہیں کیونکہ ان کا سارا فردین محمدی کے بلند ہو نہیں ہے۔ اور نیز اس میں اہل
 نبی صلعم کی تعظیم پائی جاتی ہے اور اس مصالحت کا نتیجہ دین کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور جبکہ علماء اور ذرائع تعظیم میں
 دین کی تعظیم ہے تو ذوی القربی کی تعظیم میں بطریق اولیٰ دین کی تعظیم ہوگی۔ اور ایک محتاجوں کے لیے مقرر کیا گیا
 اور خدا تعالیٰ نے محتاجوں کا انضباط مساکین اور فقراء اور یتیمی کے ساتھ فرمایا۔ اور حدیث شریف سے ثابت ہے
 کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے مولفۃ القلوب وغیرہم کو بھی عطا فرماتے تھے۔ اس تقدیر پر آپ کے اندر پانچ
 مصارف خاصہ کا ذکر کرنا ان مصارف کے متم بالشان ہونے کی وجہ سے اول اس بات کی تاکید کرنے کے لیے ہے کہ خمس اور
 ان کے بعد دیگرے احتیاج لوگ محتاجوں کی پر روانہ کر کے نہ لیلیا کریں اور تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اقارب
 کی طرف کسی کو بگمائی کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ اور انفال اور انعامات اس واسطے مقرر کیے گئے کہ بسا اوقات انسان بغیر طرح کے

جان و ملکوں کی جگہ میں اپنے آپکو نہیں ڈالتا ہے اور یہی نصیحت اور پیدائشی بات ہے جسکی رعایت ضروریات ہے۔ لکھوڑے کے سوا کہ بیدل کے حصہ سے سچا سا واسطے مقرر کیا گیا کہ سوار سے مسلمانوں کو زیادہ تر قوت اور نفع پہنچا ہے۔ اسکو زیادہ تر شفقت کرنی چاہی ہے اگر تم لشکروں کا حال دیکھو تو اس بات کا محسوس ہو سکتا ہے کہ اگر سوار کو بیدل کے حصہ سے مسیحہ نہ دیا جاتا اور کچھ کم کی جگہ سے تو وہ اسی نہیں ہو سکتا اور اسکی محنت کے اعتبار سے وہ ناکافی ہوتا ہے۔ تمام عرب و عجم باوجود اختلاف احوال و عادات کے اس بات پر متفق ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لیس عشت ان شاء اللہ لا اخرج من الیوم و لا انصراری من جزیرۃ العرب و اوصی باخراج المشرکین منها۔ اگر انشاء اللہ آج میں زندہ رہا تو بلاشبہ یہودی و نصاریٰ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا اور مشرکوں کو وہاں سے نکال دینے کی میں نصیحت کرتا ہوں۔ کہیں کہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ زمانہ کا حال ایک سانہیں رہتا پس ایک قتل ایسا ہو گا کہ اسلام میں صیغہ آجائیکا اور اسکی جمعیت منتشر ہو جائیگی پس اگر ایسے وقت میں دشمنان دین کا جزیرہ عرب میں جو اسلام کا اصل الاصل قیام رہا تو ضرور حرمات الہی کا ہنگامہ قطع ہو گا لہذا آپ دارالعلم کے حوالی اور محل بیت اللہ سے نکلنے کا حکم دیا۔ اور نیز کفار کے ساتھ اختلاف کر نہیں دین کے گزرنے اور قلوب کے بدلنے کا اندیشہ ہے اور چونکہ یہ بات محال تھی کہ تمام ملکوں سے بخوف مخالفت انکو نکال دیا جاتا لہذا صرف حرمین شریفین کو ان سے پاک کرنے کا حکم فرمایا۔ اور نیز آخر زمانہ میں جو دین کا حال ہو چلا تھا آپ پر وہ ظاہر کر دیا گیا چنانچہ آپ نے فرمایا ہے ان الدین لیا زالی المدینہ الخ۔ اور پوری پوری حفاظت کی یہی صورت ہے کہ وہاں مسلمانوں کے سوا کوئی قوم نہ رہے۔ واللہ اعلم۔

معیت کا بیان

معلوم کرو کہ تمام اقاہم صا کہ کے باشندوں کا کھانے و پینے اور پہننے اور قیام اور نشست و تمام سیات اور احوال میں آداب کے ملحوظ رکھنے پر اتفاق ہے اور یہ ایک ایسا امر ہے کہ بشرط سلامت فراح اور ظہور مقصد و نوعی کے باہمی اجماع اور دیکھ کر کے لحاظ سے گویا ہر ایک جبلت میں داخل ہے اور ان آداب کی رعایت میں لوگوں کے طریقے مختلف ہیں بعض فراتے حکمت طبع کے قوام کے موافق ان آداب کی رعایت کرتے ہیں اور تمام احوال و افعال میں ان آداب کا بیان کرتے ہیں کہ طلب سحر کے اعتبار سے آئین نفع ہی کی امید ہوتی ہے اور ضرر کا خوف نہیں ہوتا۔ اور بعض فراتے قوانین احسان کے موافق یعنی معراج انکا دین انکو حکم کرتا ہے ان آداب کو عمل میں لاتے ہیں اور بعض فرقوں کو اپنے بادشاہوں اور حکماء اور دینوں کے آداب عمل میں لانے مقصود ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگ اور طریقوں کے موافق انکا تیرا و کرتے ہیں جو کہ انہیں سے بعض آداب میں منافع مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا انہیں گاہ کرتا اور ان سست فست کے لحاظ سے انکا حکم دینا ضروری ہوا اور بعض آداب میں مفاسد پیدا ہوتے ہیں لہذا ضروری ہوا کہ ان سے بھی اجتناب اور لوگوں کو ان آداب پر گاہ کیا جائے۔ اور بعض آداب میں دونوں باتوں سے ایک بات بھی نہیں پائی جاتی۔ لہذا ضروری ہوا کہ اسکی مصلحت چھوڑا جائے اور انکی اجازت دیا جائے پس آداب کی تحقیق و تفتیش بھی سہل ان مصلحت کے ٹھہری جگہ ہو کر نیکی لینے

آخرت مسلم کو مبعوث کیا ہے اور اصل حکم اندر چند باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان اشغال میں مصروف ہونے سے ذکر و تہجد
نسبیاں ہوتا ہے اور قلب کی صفائی میں کمورت پیدا ہوتی ہے پس ضروری ہوا کہ اس ہم کا کسی تریاق سے علاج کیا جائے
اور وہ تریاق یہ ہے کہ ان اشغال میں مشغول ہونے سے قبل اور بعد اور حالت اشتغال میں کچھ اذکار مقرر کیے جائیں
تا کہ قلب کو ان اشغال کے اندر بورا بولا نہ خاک نہو جائے اور ان اذکار میں منہم حقیقی کا ذکر اور جانب قدس کی طرف
سیلان فکر نہ پایا جاوے۔ اور ایک یہ ہے کہ بعض افعال ہیات کو مزاج شیطانی سے مناسبت ہوتی ہے اسطورہ پر کہ
اگر کسی خواب یا بیدار میں شیطان تشتمل ہو کہ نظر آوین لامحالہ ان افعال میں سے کسی نہ کسی فعل کے ساتھ وہ شتمل
ہوئے ہیں پس انسان کو ایسے افعال کے ساتھ تسلیم نہ کرنا چاہیے کہ ساتھ نفرت اور شیا طین کے اوصاف قبیحہ کے
اس شخص کے ولین متعش ہو چکا سبب ہیں پس ضرور ہوا کہ ان افعال سے خواہ کر اسیت خواہ تجر یا مقصد مصلحت کے موافق
نہی کیجیے اور وہ افعال یہ ہیں کہ مثلاً ایک جوتہ ہنکر جلنا اور بائیں ہاتھ سے کھانا وغیرہ دنگ۔ اور بعض افعال منفات
انسان کو شیا طین سے دور اور ملائکہ سے قریب ہو چکا سبب تھے ہیں۔ مثلاً گھر میں داخل ہوتے اور نکلنے وقت خدا سے
کا ذکر کرنا اس قسم کے افعال پر رغبت و لا نا ضروری ہوا اور ایک ان ہیات سے اجتناب کرنا جنہے حکم تجربہ لوگوں کی
ایذا رسانی ہوتی ہے۔ مثلاً مکان کی چھت پر بغیر پردہ کے سونا اور سوتے وقت چراغ کا گل نہ کرنا یا چرخہ رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم پر یا ہے کہ پونا گھر کو جلادیتا ہے۔ اور از انجملہ مجبیوں کے ساتھ ان عادت میں مخالفت کرنا ہے جنکے وہ لوگ
عادی ہیں مثلاً ہر چیز میں نہایت درجہ کا تکلف کرنا اور نہایت بیفکری سے دنیا کے اندر نہنگ ہونا۔ کیونکہ یا مو
یا والی سے بھلائے ہیں اور کثرت سے دنیا کے طلب کرنے اور قلوب کے اندر دنیا کے لڑاؤ متشتمل ہونے کا سبب ہیں
ضروری ہوا کہ ان سبب میں ان امور کو خام مکہ حرام کیا جائے جو سب تکلفات ہیں و بڑھکر یہ مثلاً حیرا و رفتی
اور میاثر اور جان اور وہ کپڑے جنہیں حیوانات کی صورتیں بنی ہوئی ہیں۔ اور سونے چاندی کے برتن اور مصغری
کسم کے رنگے ہونے کپڑے اور خلوق وغیرہ اور باقی اور عادات کو عام طور پر مکروہ کیا ہے اور درعین کی اکثر چیزوں کا
توک کرنا مستحب اور از انجملہ ان ہیات سے اجتناب چاہیے جو منافق و قمار کے ہیں اور نیز ان ہیات سے جو انسان کو
دیہانیوں میں لاحق کر دیتی ہیں ان لوگوں میں سے جو احکام نوع کے لیے ہیں فانیع ہونے ہیں تاکہ اذکار اور تہجد
میانہ روی حاصل ہو۔

کھانے اور پینے کی چیزوں کا بیان

معلوم کرو جبکہ انسان کی سعادت انھیں اخلاق باربعہ کے اندر ہے جبکہ ہم ذکر کر چکے ہیں اور اسکی شقاوت
انکے اعتدال کے اندر ہے لہذا حفظ صحت انسانیا و دفع ہونے المرض نفسانیک واجب ہوا کہ ان اسباب جو مزاج
انسانی کو دو جانوں میں سے کسی ایک کی طرف بدل دیتے ہیں۔ از انجملہ وہ افعال ہیں جنکے ساتھ نفس متصف ہوتا ہے
اور اسکے فضائل میں داخل ہو جاتے ہیں ان افعال کا ہم کافی بیان کر چکے ہیں اور ایک ہا مور میں جسے نفس میں

صفات و غیر جو شیاطین کے ساتھ شناہت اور ملائکہ سے بعد پیدا ہونے کا سبب ہوتے ہیں اور اخلاق صاف کے
حکامات صفا کو پیدا کرتے ہیں خواہ اس شخص کو اس بات کی حس ہو یا نہ ہو جس پر نفوس میں طبعی ملازمی اور ملازمی ہو
تو اس میں خطرہ القدس ہے ان امور کی بدھن کا اور ان کے سطر سے ہوتا ہے بطرح طبیعت کو نفی اور بدھن کی ناکارہ ہو گیا
اور ان کے ساتھ ایسا سور کی نسبت خدا تعالیٰ کے اطاعت و اس کی رحمت کا مقتضی ہوتا ہے کہ ان امور کے اہل و
خبروں کے ساتھ منہ سے وہ امور ضبط ہیں اور ان کا اثر ظاہر ہے کسی پر پوشیدہ نہیں ہے گوگوں کو مکلف کیا جائے اور نہ
تغیر میں اور اخلاق کے تغیر کے اسباب میں زیادہ تر قوی سبب غذا ہے لہذا فردی ہمارا کہ وہ اصل غذا کے حکم
ہوں میں ان سب سے زیادہ تر قوی الاثر ایسے جانور کا کھانا ہے جس کی صورت میں کوئی قوم مسخ کی گئی ہے ایسے کہ جب
خدا تعالیٰ کی اہانت اور اس کا غضب کسی انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کے سبب انسان کے اندر ایک اسرار
پیدا ہو جاتا ہے جو صحت انسانی سے اس قدر بعد ہوتا ہے کہ وہ شخص انسان کی صورت نہ عینے بالکل خارج ہو جاتا ہے
بدن انسانی کے ذاب و بینہ کی صورتوں میں سے ایک رت ہے اور ایسے وقت میں اس کا مزاج انسانی صورت سے
نکل کر کسی طبیعت جانور کی صورت پکڑ جاتا ہے جس سے طبیعت سلیمہ کو نفرت ہوتی ہے ایسے وقت میں کہا جاتا ہے کہ
کہ خدا تعالیٰ نے اس شخص کو مسخ کر کے بند یا خنزیر بنا دیا پس خطیرہ القدس میں اس کے متعلق یہ علم متحمل ہو جاتا ہے
کہ اس قسم کے جانور اور انسان کے مغضوب علیہ و رحمت الہی سے بعد ہوتے ہیں ایک سست خلیہ ہے اس میں
اور اس طبیعت سلیمہ میں جو اپنی فطرت پر باقی ہے نہایت درجہ کا بعد ہے پس لا محالہ ایسے جانور کا کھانا اور اس کو اپنے
بدن کا جزو کر دانا نجاست کے ساتھ اختلاط کرنے اور ان افعال کے عمل میں لسنے سے جو غضب کو بوجہ میں لاتے ہیں
زیادہ تر برا ٹھہر گیا لہذا ہمیشہ سے خطیرہ القدس کے ترجمان یعنی حضرت نوح کی وقت تمام نبیاء و علیہم السلام خنزیر کو حرام
کرتے اور لوگوں کو اس سے بعد نہ کھانے کا حکم کرتے چلے آئے ہیں حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو نازل ہو کر قتل ہی کر دیا
اور غالباً خنزیر کو کوئی فرقہ کھایا کرتا تھا لہذا شرع میں نہایت شدت کے ساتھ نبی کی گئی اور اس کے ترک کرنے کا حکم
دیا گیا اور بند و چوٹا ایسے جانور ہیں کہ ان کو ہرگز کوئی قوم نہیں کھاتی ایسے ان سے نبی کریمؐ کی تاکید شدیدی ضرورت
نہوئی جناب سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نسبت فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے نبی اسراہیلؑ کے کسی قبیلہ پر جب عہد ہو گیا تو ان کو حرام
کی صورت میں جو زمین پر پڑے ہیں مسخ کر دیا نہیں معلوم کہ شاید کو بھی انھیں میں سے ہو اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے
جعل منہم القردة و الخنازیر و عبد الطاغوت و کربا انھن سے بند اور خنزیر اور پرستش کرنے والے شیطان کے
اور اسی کی مثل یہ ہے کہ جن میں میں غصت یا عذاب نازل ہوا ہے ان میں میں ٹھہرنا مکروہ ہے اور مغضوب علیہم
شیات بنانا مکروہ ہے کیونکہ ان اشیاء کے ساتھ اختلاط کرنا نجاست کے ساتھ اختلاط کرنے سے کم نہیں ہے اور
اشیاء کے ساتھ ملتہم ہی نیک اثر ان شیات کے ساتھ ملتہم نہیں ہو سکتا اثر سے کم نہیں ہے جو مزاج شیطانی کا مختص
اور ان کے بدن اس جانور کا کھانا ہے جس کی سرشت میں ایسے افعال داخل ہیں جو ان اخلاق کے مضاد ہیں جو انسان
مطلوب ہیں حتیٰ کہ وہ ضرورت کی وجہ سے کھانے کی چیز ہو اور وہ ضرر یا نفع سلیمہ اس کو نصیب نہ ہو

اور اُسکے کھانے سے اعراض کرتی ہیں مگر باغداد یا دیگر وہ جو قابل اعتناء کے نہیں ہیں اور وہ جانور جنہیں اس معنی کا کمال ہو گیا اور اسکا ظہور میں ہو گیا اور تمام عرب و عجم نے اسکو مان لیا وہ چند میں اناجیلا ایک ہے حیوان سب میں جنگی خلقت میں خدش یعنی جھپیلنا بخون وغیرہ سے اور زخم اور دبہ اور تساویت قلبی ہے اسی لیے یہی خدش خدا معلوم نے ہمیشہ کے باب میں فرمایا ہے اور یا کلا احد۔ کیا اسکو کوئی کھانا ہے اور انجملہ وہ حیوانات میں جنگی خلقت میں آدمیوں کو تکلیف پہنچانا اور اُن سے کسی چیز کا آچک لیجانا اور آپر لوٹ کرنے کی غرض سے دست کے منتظر رہتے ہیں اور اسیر الہام شیطانی کا قبول کرنا جیسے کمال اور چیل اور چپکل اور کھلی اور سانپ و بچھو وغیرہ اور انجملہ وہ حیوانات میں جنگی خلقت میں ذلت اور گر ٹھون میں چھپا رہنا ہے مثل چرے اور حشرات الارض کے اور انجملہ وہ حیوانات میں جو نجاستوں اور ناپاکیوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان میں رہتے ہیں اور وہی کھاتے پیتے ہیں یہاں تک کہ ان کے بدن آسمین بھرے رہتے ہیں اور انجملہ کہ عا ہے اور وہ بلاشبہ ذلت اور حماقت میں غریب الخس ہے اور اکثر اہل عرب جنگی طلائع سلیمہ یقین اسکو حرام سمجھتے تھے اور شیطانی کے ساتھ اسکو مشابہت دیتے تھے جیسا کہ یسوع خدا معلوم نے فرمایا۔ اذ اسمعتم نسیق احمار فعودوا بالعد من الشیطان فانہ راعی شیطانا۔ جبکہ تم گرہے کار کیا سنو خدا تعالیٰ انکی نظاکت پناہ مانگو ایسے کہ اُسے شیطان کو دیکھا ہے اور تمام طبائے اتفاق کر لیا ہے کہ یہ سب جانور بلاشبہ فارج نوع انسان کے مخالف ہیں لہذا ایک اعتبار سے بھی انکا کھانا نہ چاہیے۔ اور معلوم کر دو کہ اس جگہ چند امور پوشیدہ ہیں انکے حدود کے ضبط کو نہ اسویشکل کی تمیز کرنے کی حاجت پڑی۔ انجملہ یہ ہے کہ مشرکین بلاشبہ اپنے معبودوں اور تمنا کر دیکھ لیا گو دینج کر کے انکی طرف اسکا تقرب کیا کرتے تھے اور اسمین ایک نوع کا شرک تھا لہذا حکمت الہیہ مقتضی ہوا کہ اس شرک سے نہی کی جائے پھر اُس تحریم کی اسطر جزا کی کی جائے کہ طواغیت کے لیے جو جانور ذبح کیا جائے اُسکے کھانے سے لوگوں کو ممانعت کر دیا تاکہ اُس فعل سے باز رہیں اور نیز ذبح کرنے کی قیاحت اُس ذبیح میں چھ مراتب کربانی ہے اسکی وجہ یہ صدقہ میں میان کر چکے ہیں پھر ذبیحہ للطواغیت چونکہ ایک مرہب تھا ایسے شایع نے ما اہل اخیر اللہ بہ اور ما ذبیح علی النصب۔ اور اُس جانور کے ساتھ جبکہ مسلمان اور اہل کتاب کے سوا کسی ملت کا کوئی شخص جبکہ دین میں خدا تعالیٰ کے نام کے سوا ذبح کرنے کا حرم نہیں ہے ذبح کر کے انضباط فرمایا ایسے لازم ہوا کہ ذبیح کی وقت خدا کے نام کا ذکر کرنا واجب ہو کیونکہ علامہ حرام میں بظاہر تمیز کی یہی صورت ہے اور نیز جب حکمت الہیہ نے انسان کے لیے اُن حیوانات کو جو حیات میں اسی کے مثل ہیں مسلح کر دیا اور ان حیوانات پر اسکو قدرت عطا فرمائی لہذا واجب ہوا کہ ان حیوانات کی جان نکالتے وقت اس نعمت سے فاضل ہوں اور غافل ہونے کی یہی صورت ہے کہ خدا کا نام آپر ذکر کریں چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے لیدکر واسم اللہ علی مارز قحہ من بہیمۃ الانعام۔ تاکہ خدا کا نام ذکر کریں۔ اُس چیز پر خدا تعالیٰ نے آپر عطا فرمائی ہے یہکمنیہ جابر پاروں کے اور انجملہ یہ ہے کہ تمام ملل حقہ و باطلہ میں مردار جانور حرام ہیں ملل حقہ کا اس بات پر اسویشطا اتفاق ہے کہ خطیرۃ القدس ہے اُن ملت والوں کو اس بات پر ملکی خوبی ہے کہ وہ چرین فہیت ہیں اور ہذا جب باطلہ کا اسویشطا اتفاق ہے کہ اُنکے علم میں اکثر مردار چرین نہیں اثر سمی ہوتا ہے۔ مردار جانور کے بدن میں رکتے دست افلاطہ سمیہ میل جاتے ہیں

خلیفہ انسانی مزاج سے منافات ہوتی ہے۔ پھر اس بات کی ضرورت ہوتی کہ مرد کو غیر مرد سے جدا کیا جائے۔ پس اس کا انحصار اس پر کیا گیا کہ غیر مرد اور وہ ہے جسکی جان کا جسکی غرض سے نہ نکالی جائے اس باعث سے اس جانور کا کھانا حرام ہو گیا جو سنگ یا لکڑی یا لہج سے کر کے ہمارے پاکیں دیکھ سکے کیونکہ یہ شایستہ اور موزی چیزیں ہیں۔ اور انہی کو ہم نے بے حد کرب اور بے رحمی سے کھاتے ہیں اور ان کو کھاتے تھے اور جس کلام مرد کو ریاست پہنچا کر کھا یا یا کرتے تھے اور بیچ اور خراج اہل اسلام کا ہمیشہ سے طریقہ تھا انہی کو کھاتے اور بہت سی مصالحتیں تھیں ایک تو یہ کہ اس میں ذبح کو زیادہ تر تکلیف نہیں ہوتی کیونکہ جانور تکلیف کا مستحق نہیں اس میں طریقہ ہی ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلیمرح و یجیشہ۔ پس چیکے اپنے ذبح کو حرام دیکھو اور شریعت الشیطان یعنی ہم اس میں کر کے چھوڑ دینے سے جو آپ نے نبی فرمائی اس میں ہی راز ہے۔ اور ایک ہے کہ خون منجمد کھانا سات کے نہ چیکے لکھا ہے کہ پڑے کو دھو ڈالو الٹے ہیں اور اسے پختہ رہتے ہیں اور بیچ و خریدن ذبح کا اس نجاست سے پاک کرنا ہوتا ہے نجاست کلام مرد نہ اور پیٹ چاک کرنے کے کہ اس میں وہ جانور سلطانہ بالنجاست ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات ہے کہ ذبح کرنا اہل ابراہیمی کے شعائر میں سے ہے جسکی وجہ سے اس میں کادمی اور دین والوں سے تمیز ہو سکتا ہے پس کچ کرنا فتنہ اور فساد فطرت کے مانند تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کہ خدا تعالیٰ نے ملت اہل سمی کے قائم کر چکے لیے مبعوث فرمایا اس واسطے آیکھا و پڑا سنا فتنہ نہ کھنا ضرور ہوا پھر کلام مرد نہ اور پیٹ چاک کرنے سے نیز ضروری ہوتی اور اسکی ہی صورت ہے کہ کسی نیز خیر سے کھانا اور وہ بھی خلق اور گردن کی خیر میں یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں حق تعالیٰ نے فتنہ رکھنے اور مصالحت دینی کے قائم کرنے کے لیے منع کیا اور وہ چیزیں جنہیں صحت بدن کو نقصان پہنچتا ہے مثل سم و مار و مضافات انہی سے مانع کر دینا حال ظاہر ہے اور جب یہ امور مہم ہو چکے تو اب ہم مفصل طور پر بیان کرتے ہیں اس میں ہم کہتے ہیں کہ جس کو کھانا کھاتے خدا تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ قسم ہے کہ خدا تعالیٰ نے کسی قسم کے جانور کو کھانے سے منع فرمایا ہے جو اس قسم میں پائی جاتی ہے ہر اس فرمایا ہے اور دوسری وہ قسم ہے جسکو فریج کی شرط نہ پائے جانے سے حرام کہہ دیا ہے اب یہ دانات کی کئی قسمیں ہیں ایک تو گھرو جانور و دین سے اونٹ و گائے میل بھیڑ بکری سیاح کیے گئے چنانچہ اہل انہی فرماتا ہے اہل لکم ہیئۃ الانعام۔ اسکی وجہ ہے کہ یہ جانور پاک و معتدل المزاج اور مزاج انسانی کے موافق ہوتے ہیں اور فریج کے دن گھرو کے کھانے کی اجازت دیکھی اور گھرو کے کھانے سے نہی کی گئی اسلیئے کہ تمام عرب و عجم کو یہ کو پسند کہتے ہیں اور تمام حیوانات میں گھوڑے کو فضیلت دیتے ہیں اور انسان کے ساتھ اسکو شنا بہت ہے اور گھرو کا اپنی حماقت اور ذلت میں ضرب المثل ہے اور اسکی خاصیت ہے کہ شیطان کو دیکھ کر رنگینا ہے۔ اور عجب پاکیزہ اور دل افروز لوگ اسکو حرام ملتے تھے اور مول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا ہے اور مرغابی اور بطی بھی مرغی کے مثل ہے اسلیئے کہ یہ بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اور مرغی کی خاصیت ہے کہ فرشتہ کو دیکھ کر بانگ کھاتا ہے اور کتا اور بلی حرام کیے گئے اسلیئے کہ یہ دونوں صدقہ میں داخل ہیں اور حرام چیزیں کو کھاتے ہیں اور کتا شیطان ہوتا ہے۔ اور دوسری قسم موشی بھی مٹی جانور ہیں ان جانور میں سے جو جانور نام و صفت میں ہیئۃ الانعام کے مشابہ ہیں مثلاً بھینس اور بیل گاے اور شتر مرغ۔ اور ایک تہ سول خدا صلعم کو کسی نے بطور بدیدہ کے گور خرا کا گوشت بھیجا تھا پے اسکو تناول فرمایا اور کسی شخص

حکم علی گوشت آپکو بھیجا تب بھی آپ نے قبول فرمایا اور کھانا دیا آپ کے دستِ فرمان پر لوگوں نے گوہ کا گوشت کیا
 دیکھا کہ عرب لوگ ان چیزوں کو پاک طیب مانتے تھے اور ایک شریہ آنحضرت معلوم ہے گوہ کے کھانے کی نسبت یہ عقد کیا کہ
 یہ قسم کے ملک میں یہ نہیں تھی۔ اے مجھے ایسی نہیں معلوم ہوتی اور ایک شریہ احتمال مسیح کے ساتھ سعادت فرمائی
 اور ایک شریہ سے نبی فرمائی اور یہ نزدیک انہیں کچھ نقص نہیں ہے۔ کیونکہ انہیں دو دنوں و صوبائی جاتی میں کھانے کے
 ہر ایک کافی ہے مگر شقیہ چیز کا ترک کرنا شروع میں داخل ہے پردہ چیز حرام نہیں ہوتی اور نبی سے آپ کی مراد کراہت تشریف
 دیتا ہے تمام درندوں کے کھانے سے نبی فرمائی ہے اے کہ اہل طبیعت اعتدال سے خارج اور اہل عادات ہمارے اور ان کے
 رحمت نہیں ہوتی اور پردوں میں سے کبوتر اور چڑیا کو مباح کیا اے کہ یہ پاک جانور ہیں اور ہر شکاری بڑے کھانے سے
 نبی فرمائی اور بعض جانور اور کوا آپ نے فاسق سے تعبیر فرمائی لہذا اسکا کھانا بھی ناجائز ہے اور جو جانور مردار اور جگات
 کھانا ہے یا عرب کے لوگ اسکا خبیث مانتے ہیں اسکا کھانا مکروہ ہے۔ استدباک فرماتا ہے و کرم علیہم احتیاب
 اور حرام کہیں انہیں خبیث چیزیں اور آنحضرت معلوم ہے زمانہ میں انہیں کو کھایا کرتے تھے کیونکہ عرب اسکو پاک مانتے تھے
 اور ایک قسم دیوانی جانور ہیں انہیں سے جگو عرب پاک مانتے ہیں اسکا کھانا مباح کیا گیا ہے مثلاً بھلی اور غبر اور مسکو
 وہ ناپاک سمجھتے ہیں اور حرام جانور سے اسکا نام لیتے ہیں مثلاً غبر تو انہیں اول متعاض میں مگر جناب ولی ہے
 اور ایک شریہ آنحضرت معلوم ہے کسی نے گھی کی نسبت جسمیں جو نام گیا تھا سوال کیا تو آپ نے فرمایا اس جو ہے اور اس کے
 اس پاس کے گھی کو نکالو اور باقی کو کھاؤ۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر گھی میں جو ناگزیر ہے پس اگر وہ گھی
 جما ہوا ہے تب تو اس میں سے اس کے آٹے کے گھی کو نکالو الین اور اگر بکھلا ہوا ہو تو اس کے گرد نہ چٹکھو کہیں ہوں
 مردار اور وہ چیز جسمیں مردار کا اثر ہے جگہ تمام جانور اور استون میں خبیث ہو جاتی ہے چھل کر وہ خبیث دوسری
 پاک چیز سے تمیز ہو تو اس پاک کو کھالیا جائے اور ناپاک کو پھینک دیا جائے اور اگر تمیز نہ ہو تو وہ سب حرام ہو جاتی ہے
 اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نجاست اور ہر وہ چیز جسمیں نجاست پڑی ہو حرام ہو جاتی ہے اور یہی مذمت
 اس جانور کے کھانے اور اس کے دوہرنے سے منع فرمایا ہے جو نجاست کھاتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے جبکہ
 اس کے اعضا نہ نجاست کو جذب کر لیا اور اس کے اجزاء میں پھیل گئی تو انکا حکم مثل نجاست یا اس جانور کے ہو گیا جو نجاست
 میں اپنی زندگی بسر کرتا ہے رسول خدا معلوم فرمایا ہے اعلت لتا میتان و دمان اما المیتان اکوت و الجراد
 والدمان الکبد و الطحال۔ ہمارے لیے دویت اور دو خون ملال کیے گئے ہیں لیکن دویت تو پھیل اور ڈنڈی میں
 اور دو خون جگر اور تلی میں ہیں کہتا ہوں کہ اور طحال و عضو میں اعضا و بدن ہمیشہ سے مگر یہ دونوں خون کے مشابہ
 نہیں تو آپ نے اند کے اندر جو شے تھا اسکو دگر دیا اور پھیل ڈنڈی میں دم خروج یعنی بہتا ہوا خون ہی نہیں ہے
 لہذا ان کے اندر ذبح مشروع نہیں کیا گیا اور آنحضرت معلوم نے کرکٹ کے مار ڈالنے کا حکم فرمایا اور آپ نے اسکا نام فرمایا
 رکھا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اک پر یہ بچوک مارتا تھا اور آپ نے فرمایا ہے من قتل ڈنڈا فی اول
 ضریبہ کتب لہ کفارا و فی الثانیۃ عدون و لکث فی الثالثہ و دن و لک۔ جو شخص کرکٹ کو پہلے ہی مرتب

ماسہ تو اس کے لیے ایسا اور ایسا لکھا جاوے گا یعنی سوئیگیان لکھی جاوے گی اور دوسری مرتبہ میں اس حکم اور تہذیب
 مرتبہ میں اس حکم۔ میں کتا ہوں بعض حیوان کی خلقت میں یہ بات داخل ہوتی ہے کہ ان کے افعال اور حیاتیات شیطانی
 صادر ہوتی ہیں اور وہ حیوانات میں قریب تر شیطان کے ہوتے ہیں اور دوسرے کے اعتبار سے وہ آٹھ طبقہ ہوتے ہیں
 اور رسول خدا صلعم نے معلوم کر لیا تھا کہ اگر کتہ بھی انھیں حیوانات میں سے ہے اور اس بات پر آپ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک کو چھوکتا تھا اس کے کرنے کے لیے یا اس کا مقصد اس طبعی تھا شیطان کے دیکھ کر
 اگر چہ اس کے چھوکنے کا اس کے اندر مجھ اثر نہ تھا اور اس کے قتل کرنا میں اپنے دودھ سے رغبت دلائی ایک یہ کہ اس میں
 نوع انسانی کی ایذا کا دفع ہے تو اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے شہروں سے درختوں سے کو قتل کرنے میں اور اس کا
 اس کے جبین یہ خصلت پائی رہے دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں لشکر شیطانی کا توڑنا ہے اور اس کے دوسرے دور کرنے
 اور یہ بات اللہ تعالیٰ اور ملائکہ مقربین کے نزدیک پسندیدہ ہے اس کا مار ڈالنا اول ضرب میں دوسری مرتبہ سے
 اس لیے افضل ہے کہ انھیں جہنم اور عت الی الخیر پائی جاتی ہے واللہ اعلم اللہ پاک نے فرمایا ہے حرمت حکم
 المیتۃ والدعۃ الخیر وما اهل غیر اللہ بدو الخفۃ والموقوۃ والمتردۃ والنطیۃ وما اکل السبع الا
 ما ذکیتہ وما یروح علی العصب وان یستقیموا بالانعام ذکیم فسق۔ میں کتا ہوں کہ میت یعنی مردار اور خون
 مردار چھونے کی یہ وجہ ہے کہ یہ دونوں نجس ہیں اور خیر کی یہ وجہ ہے کہ یہ ایسا جانور ہے کہ اس کی صورت میں ایک قوم
 سمجھ ہو چکی ہے وما اهل غیر اللہ بدو الخفۃ۔ اور جو انعام کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اس میں قطعی شرک ہے اور اس لیے کہ
 فعل کی آبراء مغفول بہ میں مراد یہ کرتی ہے اور تھوڑے جانور ہے کہ بس کا کھانا مرڈا جاوے اور وہ مر جاوے اور ہووے
 وہ جانور ہے جو بغیر غیری کے مارا جاوے مثل لکڑی اور پتھر سے اور تھوڑے جانور ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرے
 اور بلی تھوڑے جانور ہے جو سینک لکھا کر مر جاوے وما اکل السبع یعنی زندے کے کھانے سے جو بچ رہے۔ یہ سیلیم ہیں
 اس واسطے کہ ذبیحہ کیلئے انضباط شایع نے اس صفت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جبکہ حلق یا گردن پر کسی تیز زکریا جان
 نکالنے کے قصد سے استعمال کیا جائے۔ پس اس کا لازم ہوا کہ ان سب مہر تو نہیں جو اسکے سوا میں وہ جانور حرام
 اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مہر تو نہیں اس جانور کا بستا ہوا خون اس کے تمام بدن میں پھیل جاتا ہے اور اس کی وجہ
 اس کا تمام گوشت ناپاک ہو جاتا ہے۔ الا ما ذکیتہ یعنی مردہ جانور کہ جس کو اس طرح چوٹ لگے یا زخم ہو چکا ہو
 ہنوز وہ زندہ ہوا ہے پھر تم اس کو ذبح کر لو اور جان کا نکالنا ذبح کرنے کی وجہ سے ہو تو وہ حلال ہے۔ واللہ اعلم
 یعنی تمھاری قسمت میں جو برائی یا بھلائی ہے جو کے تیروں سے تم اس کا معلوم کرنا چاہو۔ جاہلیت میں ایسا کیا کرتے
 کہ کسی بات کے معلوم کرنے کو وہ تیر چھینکا کرتے تھے ایک تیر میں اقل یعنی کر اور ایک میں لا اقل یعنی مت کر
 اور ایک میں بخل یعنی مالی لکھا ہوا تھا۔ اور اس کے اندر خدا تعالیٰ پر اقرار اور اپنے جبل پر اعتماد یا یا جاتا تھا اس واسطے
 خدا تعالیٰ نے اس سے نفی فرمائی۔ اور آخرت میں اللہ علیہ السلام نے اس بات سے نفی فرمائی ہے کہ نشانہ بازی کے لیے
 کسی جانور کو زندہ یا زہر دیا جائے اور پھر نشانہ لگا کر اس کو مار ڈالیں اور اس کا گوشت کھانے سے بھی منع فرمایا ہے

میں کہتا ہوں اہل جاہلیت جانوروں کو بایزہکار اس سے نشانہ بازی کیا کرتے تھے اور ہمیں یہ ضرورت اس عاجز کو سنا تھا
 کہ خدا تعالیٰ کے لیے قربانی یا کسی نعمت کا شکر یہ ہوتا تھا اسلئے اس سے انہی کی گئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھا ہے پس جب تم قتل کرو تو اچھی طور پر قتل کرو اور جب تم ذبح کرو تو اچھی طور پر
 ذبح کرو اور تم میں سے کوئی جو اسکو چاہے کہ اپنی چھری کو تیز کر لیا کر داور اپنے ذبیحہ کو آرام لیٹے دیا کر د۔ میں کہتا ہوں شکر
 طریقہ جان کے نکالنے کے اختیار کرین۔ داعیہ رحمت کا اتباع ہے اور یہ وہ غلت ہے جس پر دروکار عالم اضی ہوتا ہے
 اور اس پر اکثر معاصی منہ کر اور بدینہ موقوف ہیں اور آنحضرت معلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی جانور کا عضو کاٹا جائے اور اُن کا
 وہ زندہ ہو تو اسکو مردہ کا حکم ہے میں کہتا ہوں وہ لوگ اوٹھوں کے کوٹان اور انیسوں کی جگہ بیان کاٹ لیا کرتے تھے
 اور اس میں عذاب دیتا تھا اور جو طریقہ خدا تعالیٰ نے ذبح کا شروع کیا تھا اس کے خلاف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 آنحضرت معلم نے فرمایا ہے جو شخص جڑیا یا اس سے بڑے جانور کو ناحق مار ڈالے تو اللہ عزوجل اس کے قتل سے استغفار فرما
 آپ عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ معلم اور اسکا حق کیا ہے آپ نے فرمایا اسکا حق یہ ہے کہ اسکو ذبح کرے اور اسکو کھائے
 اور یہ مکر ہے کہ اس کے سر کو قطع کر دے پھر اسکو چھینک دے۔ میں کہتا ہوں کہ اس جگہ دو چیزیں مشتبہ ہیں پس ہم انکی تمیز
 ضروری ہے ایک یہ ہے کہ ذبح کرنا حاجت کی وجہ سے ہو اور مصلحت نوع انسانی کے داعیہ کا اتباع ہو اور دوسرا یہ ہے
 کہ ملک میں نوع حیوانی کے فاسد کرینین سعی ہو اور فساد قلبی۔ یعنی سر جی کے داعیہ کا اتباع ہو اور معلوم کرو کہ
 شکار باندی عوب کی عادت اور انکی حور ت فاشیہ تھی حتیٰ کہ شکار باندی منجملہ ان کے انیشوں کے جنر انکی معاش
 موقوف ہے ایک پیشہ تھا پس آنحضرت معلم نے اسکو مباح کر دیا اور اسکی کثرت میں جو بدائی تھی اسکو اپنے اسفل
 کے ساتھ ظاہر کر دیا من اتباع الصيد لہی۔ جس شخص نے شکار کا چھچھا کیا اسے لوگ کا کام کیا۔ اور شکار کے احکام میں
 مبنی ہیں کہ تمام شروط میں شکار مکہ ناجیج کرنے پر محمول ہے پھر اس شرط کے کہ جسکا جناح نا دشتوار ہے اور اس کے گناہین
 اکثر کوشش شکار کرینین بیکار جاتی ہے لہذا شکاری جانور کے چھوٹنے یا تیر چھینکے وقت خدا کا نام لیتا شرط کیا گیا
 اور شکار بیکر نبوائے کی اہلیت شرط کی گئی اور ذبح کرنا اور طوق یا گردن شرط نہ کیا گیا اور ایک س بات پر مبنی ہے کہ
 شکار کرنے کی ذاتیات اس میں باکی جائیں۔ مثلاً اسکو کھائے ہوئے جانور کا قصد شکار پر چھوڑنا اور اگر یہ بات سنوئی تو
 اتفاق سے اس شکار کا دالینا ہوگا اور شکار کرنا ہوگا اور ایک یہ کہ اس شکاری جانور نے اس شکار کو کھانہ لیا ہو اور
 کچھ کھا لیا ہے تو اسکی دو صورتیں ہیں یا تو وہ زندہ مل گیا ہو اور اسے اسکو ذبح کر لیا ہو تب تو وہ حلال ہے ورنہ حرام
 تاکہ معلم کے معنی پائے جائیں اور بالکل السبع سے تمیز ہو جائے اور آنحضرت معلم نے جب شکار را ذبح کے احکام میں
 کہے گئے تو آپ نے انھیں اصول کے موافق جواب ارشاد فرمائے کسی نے عرض کیا کہ ہم اہل کتاب کے لٹا کے باشندے ہیں کیا ہم
 اپنے برتنوں میں کھا لیا کریں اور ہم شکار کے ملک میں رہتی ہیں اپنی کمان اور اپنے کتے علم وغیرہ علم شکار کرتے ہیں
 تو مجھ کو کیا بات مناسب ہے رسول خدا معلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کے برتنوں کا جو تونے حال بیان کیا پس اگر تمکو اور برتن
 میسر ہوں تب تو ان برتنوں میں کھاؤ اور اگر سیر برتنوں تو انھیں کو دھو کر کھا لیا کرو اور خدا تعالیٰ کا نام لیکر اپنی کمان

تو شکا کرے آتے کھالیا کر اور خدا کا نام لکھنے سے منع ہے ہوتے تھے جو شکا کر کے اسکو کھالیا کر اور جو شکا
کئے سے شکا کر وہ اور اس شکا کر کو زندہ ہائے اسکو ذبح کر کے کھائے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم کو زمین
پر پہنچیں تو زمین مت کھالیا کر مین کتا ہوں اس میں پسندیدہ بات کا قصد نہ کرو اور دوسرا جو حق دل کا علم نہ کرنا
اور کسی نے عرض کیا کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے ہوتے کتون کو چھوڑا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب تو اپنے گھر کے
چھوڑے تو خدا کا نام لیکر اس پر گروہ گستاخا کو تیرے لیے پکڑ رکھے اور تو ہو چکا اس شکا کر کو زندہ پائے تب تو اسکو
ذبح کر کے اور اگر تو اسکو جاکر مرا ہوا پائے اور کئے نے اسکو نہ کھالیا ہو تو اسکو کھالے اور اگر کئے نے اسکو کھالیا ہو تو مت کھا
کیونکہ کئے نے وہ شکا کر اپنے لیے پکڑا تھا اور اگر تو اپنے گھر کے پاس گرا اور کوئی گستاخا دیکھے اور شکا کر مر گیا ہو تو اسکو مت کھا
کیونکہ شکا کر اس کی خبر نہیں کہ ان دونوں میں سے کس نے اسکو مارا ہے۔ اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شکا کر
تیرے چھینکے ہوں اور پھر کل کو وہ تیرا شکا کر میں گھسا ہوا مجھ کو ملتا ہے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شکا کر میں ہو کہ
تیرے تیرے وہ مرا ہے اور کسی زندہ کا اشیائے آئینہ نہ معلوم ہو تو اسکو کھالے اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جب تو
اپنے تیرے کو چھینکے تو خدا کا نام لیکر اس پر گرا کر ایک ننگ وہ شکا کر چھوڑے اور پھر اس کے بعد ملے اور مرنے تو اپنے ہی شکا
اثر دیکھے تو اگر تو چاہے تو اسکو کھالے اور اگر شکا کر کو پانی میں ڈوبا ہوا دیکھے تو اسکو مت کھا اور کسی نے عرض کیا کہ ہر شکا
وہ تیرے چھینکے بھال اور پر ہون) مارتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو جانور زخمی ہو جا اسکو کھالے اور جو جانور تیرے چھوڑا
چوڑا لگ کر مر جاوے تو وہ جانور تو قودہ ہے اسکو مت کھا اور کسی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان چند تو میں نے مسلمین
اور مجاہدے پاس گشت لائے ہیں اور مجھ کو نہیں معلوم کہ آیا آپر وہ خدا کا نام لیتے ہیں یا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم خود
خدا کا نام لیکر اسکو کھالیا کر۔ میں کتا ہوں اسکی اہل بیچہ کہ حکم ظاہر یہ ہوتا ہے اور کسی نے آپ سے عرض کیا کہ ہم
کل دشمن سے متبادل کر رہے ہیں اور مجاہدے پاس چھری نہیں ہے کیا ہم بانس سے ذبح کر لیا کریں فرمایا جو چہ خون کو ہا
اور آپر خدا کا نام لیا جاوے اسکو کھالے بخیر ذوات و ناخون کے اور انکا حال میں اچھی سمجھے بیان کرتا ہوں وہ
ایک بلدی ہے اور ناخون حیشہ کی چھری ہے اور ایک مرتبہ ایک دنٹ بھاگ گیا اور ایک شخص نے تیرا کر اسکو کھالیا
تو آپ نے فرمایا اہل ونٹ کو وحشی جانوروں کی طرح آدمیوں سے نفرت ہوتی ہے پس اگر کوئی کوئی بات تمکو مجھوڑ کرے تو
اسکے ساتھ ایسا ہی کرو۔ میں کتا ہوں چونکہ وہ وحشی ہو گیا تو اسکا حکم مثل حکم شکا کر کے ہو گیا اور ایک شخص نے مجھ سے
باب میں آپ سے سوال کیا کیا کہ جبکو ایک چھو کرے نے دیکھا کہ آپر آئنا مذہوت کے طارسی ہو رہے ہیں تو اسنے ایک
توڑ کر اسکو ذبح کیا آپ نے اسکے کھانے کا حکم فرمایا کہا گیا ہے کہ کھانوں میں سے بعض کھانے ایسے ہوتے ہیں کہ
آپ صریح سمجھتے ہیں فرمایا کہ اپنے ولین کسی بات کا اشتغال نہ کر اس میں نصرت کی مشابہت کی تو نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کو توڑا دگا دیکر ہی کو ذبح کرتے ہیں ہم ادا کے پیٹوں میں ہر کچھ پائے ہیں اسکو چھینکے
یا کھالیں آپ نے فرمایا اگر تمھارا دل چاہے تو اسکو کھالیا کر اسکا ذبح وہی ہے جو اسکی مان کا ذبح ہے۔

کھانے کے آداب کا بیان

معلوم کر دو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے اندر آداب سکھائے ہیں جن کو امت کے لوگ علمین و لایکرمین۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے برکتہ الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعده۔ کھانے کی برکت کھانے سے پہلے کی
کئی اور بات کے بعد مل کر نہیں ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا وضو عام میاں رک لکھم۔ اپنے غلہ کو مایا کر بھانپ
لے برکت دی جائیگی۔ اور فرمایا ہے اذا اكل احكم طعاما فلا ياكل من اعلى الصفحة ولكن ياكل من اسفلها فان البركة
تنزل من اعلاها۔ تم میں سے جو کوئی کھانے کھائے تو رکابی کے اوپر سے نہ کھائے بلکہ اس کے نیچے سے کھائے کیونکہ برکت
اس کے اوپر سے نازل ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں برکت کے یہ معنی ہیں کہ نفس میرا ہو جائے اور آنکھوں کو سرور ہو اور دل کو
تسل ہو اور زیادہ حریص نہ ہو جیسے کوئی کھانا ہے اور سیر نہیں ہوتا اس کا مفصل بیان ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوا کرتا ہے
کہ دو شخص میں دو آئینے ہر ایک کے پاس سو درہم ہیں مگر آئینے سے ایک تو اپنے ننگ دست ہو جائیگا اور دوسرا بچا
اور لوگوں کے مال میں اس کو طمع رہتی ہے اور اپنے مال کے خرچ کر نہیں موقع محل نہیں دیکھتا تاکہ اس کو دین یا دنیا کا کچھ نفع
اور دوسرا ایک محتاط آدمی ہے اور باہل لوگ جانتے ہیں کہ وہ دھمنا آدمی ہے اور سیانہ روحی سے زندگی بسر کرتا ہے اور
اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ پس دوسرے شخص کے مال میں برکت دیکھتی اور پہلے کے مال میں برکت نہ دیکھتی اور برکت کے یہ
معنی ہیں کہ ایک شخص اپنی کسی چیز کو اپنی ضرورت میں صرف کرے تو وہ شے اس کے لیے بابت اپنے شے کے زیادہ کرنی
ہوگی۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دو شخص ہیں اور ہر ایک انہی سے ایک تھل کھانا کھاتا ہے مگر ایک کی
طبیعت غذا کو جزو بدن کر لیتی ہے اور دوسرے کے معدہ میں کچھ آفت ہوتی ہے اور اس کا کھانا اس کے لیے مفید نہیں ہوتا
بلکہ مضر ہوتا ہے اور بسا اوقات دو شخصوں کے پاس مال ہوتا ہے مگر ایک شخص اس مال کو ایسا سا بکے خریدنے میں صرف
کرتا ہے جس میں اس کا زیادہ تر نفع ہے اور دوسرے بزرگانی میں موقع محل کا لحاظ رکھتا ہے اور دوسرے شخص اپنے مال کو
فصل صرف کرتا ہے اور اس کی ضرورت میں وہ مال کچھ کام نہیں آتا اور بیات نفسانیا و عقائد نفسانیہ کو برکت کے
ظاہر ہو نہیں ایک قسم کا اثر ہوتا ہے چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فمن اخذنا باشراف نفس لم يبارك له فيه و
كان كالذي ياكل ولا يشبع۔ پس جس شخص نے اس کو حرص نفسانی کے ساتھ لیا اس میں اس کو برکت نہ دی جائیگی اور وہ
ایسا ہو گا کہ جیسے کوئی کھانا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہوا میں کسی لکڑی کو ٹیپ لگا کر رکھ دیا جائے تو
اس پر سے چلنے والے کا پیر پھڑماتا ہے اور اگر اسی لکڑی کو زمین پر رکھ دیا جائے تو نہیں پھڑماتا۔ پس جب ایک شخص کسی
چیز کو صرف قصد کرتا ہے اور اس کو یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ چیز اس کے لیے کافی ہو جائے اور اس بات پر اسے نفس کو مطمئن
کر دیتا ہے تو یہ اس کی خوشی اور اطمینان خاطر اور بقااعت کا سبب ہو جاتا ہے اور بسا اوقات یہ امر طبیعت کا ہند
سراست کرتا ہے اور وہ طبیعت ضروریات میں اس کو صرف کرتی ہے۔ پس جب ایک شخص نے کھانے پہلے اپنے ہاتھ
دھوئے اور جبہ پہن کر دھوا کر ملائکہ کو دیا اور اطمینان خاطر پید کیا تو ان باتوں کا اسے خوب سجا گیا اور خدا کا

زبان سے نام لیا تو اس پر رکت کا فیضان ہو جاتا ہے اور جب کوئی شخص قلم مآب کر اسکی مقدار کو معلوم کرے اور اسکی
 کے ساتھ اسکو اپنی ذات پر صرف کرے تو کہہ انکے اسکو اسقدر غلہ کافی ہو سکتا ہے جو درودوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا بلکہ
 جب غلہ کو یہ اعتیاد ملی کہ ساتھ ڈال دیا ہے اس سے وہ زمین انکے مقدس ہو جاتی ہے اور انکے سبب وہ ایک بقیہ ہو جاتا ہے
 اور کسان کم غلہ جو انکے لیے کافی ہو سکتا ہے وہ اس غلہ سے ہوا درود کے لیے کافی ہو سکتا ہے زیادہ ہو یا کم ہے اور اگر کسان
 یہ بات ضروری ہے کہ کسی پر پوشیدہ نہیں ہے کہ انسان بسا اوقات ایک بے وفائی حاجت سے زیادہ کھا جاتا ہے یا اپنے چہرے
 اور بائین کرتے اسکو کھا لیتا ہے اور انکے کھانے کا کچھ اثر نہیں ہوتا ہے اور وہ اس کے ذمہ نہیں ہوتا بلکہ وہ اسکو کھاتا ہے
 اور دوسرے اس سے انکی نسبت سیر ہو جاتی ہے اگرچہ محدہ بھر جائے اور بسا اوقات ایک طرح کے قد بلندانہ سے لیتا ہے جس
 حقیقت میں ہر ایک رطل سے زیادہ ہے اسے وجود و عدم کیساں ہوا اور وہ کسی کام میں نہ آتا مگر کچھ مدت کے بعد جب
 اس غلہ کو کھاتا تو کو معلوم نہیں اسکا اصل برکت کے پائے جانے اور نہ پائے جانے کے اندر اسباب طبعی میں نیکے قسم میں
 کوئی فرشتہ بزرگ یا شیطان مردود مدد کرتا رہتا ہے اور ان اسباب کی صورتیں روح ملکی یا شیطانی ہو سکتی جاتی ہے
 فائدہ اعلیٰ اور کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ کے دھونے کی یہ وجہ ہے کہ اس میں میل دور ہو جاتا ہے اور کھانے کے بعد
 دھونے سے کھانے کی ہوا اور دھوت زائل ہو جاتی ہے اور اس بات کا اندیشہ جاتا رہتا ہے کہ ہاتھوں سے اس کے کرے ہوئے
 یا کوئی درندہ اس کے ہاتھ کو چاب ڈالے یا سانپ کچھ وغیرہ کاٹ لے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے من بابت و فی یدہ
 نعم لم یغسلہ فاصابہ شیئی فظالم من الانفسہ جس شخص کا ہاتھ کھانے میں مناسبا ہو اور اسکو بغیر دھوئی ہو سب سبھا
 اور پھر اسکو کچھ تکلیف ہو چکے تو اسکو چاہیے کہ اپنی ہی ذات کو طاعت کرے اور حدیث شریف میں آیا ہے اذا اکل احدکم
 فلیاکل مینہ واد شرب فلیشرب مینہ۔ تم من سے جب کوئی کھائے تو داہنے ہاتھ سے کھائے اور چپے کر داہنے ہاتھ
 سے پیئے اور حدیث شریف میں آیا ہے الا یا کمل لحدکم لثمالہ فلا تشریب لثمالہ فال شیطان یا کمل لثمالہ ویشرب
 لثمالہ تم من سے کوئی شخص مین ہاتھ سے نہ کھائے اور بائیں ہاتھ سے نہ پیئے کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے
 اور پیتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے ان الشیطان یسئل الطعام ان یدکر اسم اللہ علیہ کھانے پر خدا کا نام
 لینے سے شیطان اسکو حلال کر لیتا ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم من سے جب کوئی کھانے پر خدا کا نام لیا
 ہو تو بھلے اور کھائے تو اسکو یہ کہنا چاہیے بسم اللہ اولہ و آخرہ اور آنحضرت معلوم نے ایسے شخص کی کفر فرمایا ہے کہ شیطان ہر
 انکے ساتھ کھاتا رہتا ہے اور جب یہ خدا کا نام لیتا ہے تو کچھ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے کہ کریتا ہے اور آنحضرت معلوم
 فرمایا ہے تم من سے ہر ایک کے ساتھ اس کے تمام حالات میں شیطان ساتھ رہتا ہے حتیٰ کہ کھانے کی وقت بھی اس کے پاس
 اگر موجود ہو تا ہے پس جب تم میرے کسی کے پاس لقمہ گر پیسے تو شیطان کے لیے اسکو نہ چھوڑے اور اس لقمہ کو خاک
 سے صاف کر کے کھائے میں کہتا ہوں مجھ ان علوم کے جو خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے ہیں
 انکو اور شیاطین اور انکے زمین کے اور بیشتر رعب کا علم بھی ان میں ہے انکا کلمہ ہے یا ارحم الراحمین سے مدد ہوتی ہے
 انہام کے طور پر حاصل کر لیتے ہیں اور پھر جی آدم سے ان ہدایات کو جان کر دیتے ہیں اور شیاطین کے مناہج میں انہما

پیدا ہوتے۔ پھر میں جبکہ میلان ان اشیاء میں سے تھا کہ جو کہ درجہ اول و دوم کے درمیان میں تھا اور طبیعت میں یہ مقتضی کی مخالفت کرنے پر
 موقوف ہے وہاں ان اشیاء کو حاصل کر کے نئی آدم کی طرف جو گئے پر وہ میں بیان کر دیتے ہیں۔ منجملہ شیا طین کے حالات کے کچھ
 کہ خواب یا بیدار میں جب وہ کسی کو تشنہ ہوتے ہیں تو آدمی بہت میں ان کا بطور ہوتا ہے جس سے طبیعت سلیمہ کو نفرت ہوتی
 مثلاً بائیں ہاتھ سے کھانے یا پینے وغیرہ کی صورتیں۔ اور بعد ازاں احوال کے یہ ہے کہ کبھی شیا طین کے نفس میں اس صفات
 اور دیگر اشیاء میں ہوتا ہے جو نئی آدم کے اندر قوت میں نہیں کہ وہ سے پیدا ہوتی ہیں مثلاً جھوک و شہوت جماع وغیرہ۔
 یہ صفات ان کے اندر پیدا ہوتے ہیں پھر ان صفات کے پیدا ہونے کے بعد ان کو ان جو کچھ کے ساتھ اختلاف اور تلبس اور
 انسان کو ان جو کچھ کے وقت جو کام کرنا پڑتا ہے اسی کام کے نقل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور اپنے خیال میں ان
 افعال کے ساتھ وہ شیا طین اپنی فتنے حاجت کرتے ہیں اسلئے اعتبار سے جو اولاد ایسے جماع سے پیدا ہوتی ہے جس میں ان کی
 شرکت ہوتی ہے اور اس میں وہ شیا طین اپنی بھی فتنے شہوت کرتے ہیں غلیل لبرکت ہوتی ہے اور شہوت کی طرف
 اس کو میلان ہوتا ہے اور اس طرح جس کھانے شیا طین کا اشتراک اور ان کی ضرورت کا پورا کرنا ہوتا ہے اور کھانے میں
 برکت کم ہوتی ہے اس کھانے سے لوگوں کو نفع نہیں حاصل ہوتا بلکہ بسا اوقات وہ مضر ہو جاتا ہے اور غذا کا نام
 لینا اور پناہ مانگنا بالبعید ان کی مخالفت کرتا ہے یہی سبب ہے کہ جو شخص خدا کو یاد کرے اور اس کی پناہ مانگے شیا طین
 اس سے ہٹ جاتے ہیں اور ہلکے اور زایل ہوا کہ ہمارا ایک سے ملنا فتنے کے لیے آیا اور کچھ کھانا اس کے سامنے
 پیش کیا اس کے کھانے ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں ہے گر پڑا اور زمین میں لڑھک گیا وہ شخص اٹھ کر اس کے اٹھانے کو بلا غناؤ
 چلتا تھا تو ابھی وہ اس سے دور ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ حاضرین کو کس قدر تعجب ہوا اور اس کو بھی اس کے پکڑنے میں
 کس قدر محنت کرنی پڑی مگر وہ اس کو اٹھا کر کھا گیا پھر چند روز کے بعد ایک شخص پر شیطان یعنی جن آگیا اور وہ جن
 اس شخص کی زبان سے کلام کرنے لگا اشار کلام میں اسے یہ بھی بیان کیا کہ فلاں شخص پر میرا گدڑ ہوا وہ کھار ہاتھ تو مجھ
 وہ کھانا اچھا معلوم ہوا اور اسے مجھ کو کچھ نہیں کھلایا تو اس کے ہاتھ میں سے میں نے اس کو ایک لیا تو اسے مجھے اس قدر
 جھگڑا کیا کہ آخر کو وہ مجھے چھین لیا اور اکبر تیرے ہمارے گھر کے آدمی گاجرین کھارے تھے ناگاہ کوئی گاجر اس میں کر کر
 لڑھک گئی جھٹ پٹ ایک شخص اس کو اٹھا کر کھا گیا پھر اس کے سینہ و پیٹ میں درد شروع ہوا اور اس پر جن آکر بولنے
 اور اسے بیان کیا کہ میں نے وہ گری ہوئی گاجر لی تھی اور اس قسم کی بہت سی باتیں ہمارے کان میں پڑی ہیں جسے مجھ کو یقین
 ہو گیا ہے کہ یہ اعدائے حق ہیں اچھے معنی حقیقی پر محمول ہیں ان اعدائے حق کے قیلے سے نہیں جنہیں معنی مجانبی مراد ہیں۔ دائرہ علم
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذ اوقع الذباب فی نار احدکم فلیغم کلہ ثم لیمطر صہ فان فی احد جناحہ شفاء و فی الآخر
 داؤد فی روایت و انہ یقیناً جناحہ الذی فیہ الداء۔ جبکہ تمھارے کسی کے بدن میں کبھی گر پڑے تو سب کبھی کو ڈبا کر پھر اس کو
 پھینک دے کیونکہ اس کے ایک پر میں شفاء اور دوسرے پر میں بیماری ہے اور ایک دایہ میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ کبھی اس پر سے
 کبھی سے جس میں بیماری ہے۔ معلوم کہ وہ خدا تعالیٰ پہلے حیوان کے اندر اس کی طبیعت کو تدبیر میں کے لیے پیدا کیا ہے وہ
 طبیعت بسا اوقات مادم و ذریعہ کو جو جزو بدن ہونے کی قابلیت نہیں رکھتے اعماق بدن سے اطراف بدن کی طرف دوڑ کر پھرتے

یہی سبب ہے کہ اطباء برجانورون کی ذمہ کھانے سے منع کرتے ہیں اور کبھی بسا اوقات خواب غذا جو جزو بدن ہوتی ہے مصلحت
 نہیں سمجھتی کھاتی رہتی ہے اور اسکی طبیعت اسلئے وہ فاسد کو اسکے عضو خفیس کے یعنی پرکی طرف پھینکی ہے اور وہ عضو خفیس
 یہ مادہ سمیہ ہوتا ہے تاکہ کبیرت دفع ہو تاکہ اور یہی عضو وقت ہجرت تکلیف کے مقدم ترین اعضا کا موہ ہے اور چونکہ
 یہ حکمت ہے کہ جس چیز میں ہم بکھا ہے تو اس میں مادہ تریاقیہ بھی رکھا ہے تاکہ اسکے سبب وجود انسان کا ہلاکت نہ ہو
 اور اگر ہم اس سمیت طبیعت کو بیان کریں تو کلام دراز ہو جائیگا اور اصل کلام کا یہ ہے کہ کبھی کے کھانے کا نہ ہر بعض مانور
 اور بعض غذاؤں کے کھانے وقت معمول و معلوم ہوتا ہے اور جس عضو کبیرت یہ مادہ لذا عمدہ دفع ہوتا ہے اسکا حرکت
 معلوم ہوتا ہے اور طبیعت جبکہ اندر وہ چیز جو ان مواد موزونہ کی مقاومت و مقابلہ کرے پوشیدہ ہوتی ہے معلوم ہوتی ہے پرکی
 چیز جو اسکی طبیعت اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے خوان پر تناول نہیں فرمایا اور نہ پیالے کے اندر اور نہ کبھی بائریک و قلی جاتی آپ کے
 پکائی گئی اور نہ کبھی سالم بکری یعنی ہوئی کو دکھا اور نہ کبھی تکیہ لگا کر اپنے کھایا اور نہ کبھی چینی دیکھی بلا بھوسی اور
 بغیر چنے ہو۔ جو نوش فرماتے تھے۔ معلوم کرو کہ رسول خدا صلی علیہ وسلم عرب میں مسجوش کیے گئے اور انکی عادات و ریسائی
 عادات تھی اور عجیبوں کے سے تعلقات نہیں کرتے تھے اور انکا اختیار کرنا عمدہ بات ہے اور اولی اسکا یہ ہے کہ دنیا میں
 نہ تعمق کریں اور خدا تعالیٰ کی یاد سے نہ اعراض کریں اور نیز صاحبان ملت کے لیے یہ بات پسندیدہ نہیں کہ اپنے اہل
 کم اور زیادہ میں پیریدی کریں آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان المومن بایکل فی معاد واحد والکافر بایکل فی سبعۃ
 بلا شک مومن ایک نیت میں کھاتا ہے اور کافر سات آنتو میں۔ میں کہتا ہوں اسکے یہ معنی ہیں کہ کافر کا قصد تو یہ ہے
 بھر لینا ہے اور مومن کا قصد اپنی آخرت ہے تو مومن کو یہی سزاوار ہے کہ کھانہ میں کمی کرے اور کھانے میں کمی کرنا
 سبب خدا تعالیٰ بیان کے ایک خصلت ہے اور کھانہ میں شدید اجر میں ہونا بھی خدا تعالیٰ کے ایک خصلت ہے۔ اور آنحضرت
 صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک شخص دو چھوڑوں کو کھانہ میں جمع کرے۔ میں کہتا ہوں وہی دو چھوڑوں کو جمع
 کرنے کی کئی معنی کی محنت ہے اور انجاء ایک ہے کہ دو چھوڑوں کے جمع کرنا نہیں منع یعنی چاہنا چھٹی طرح سے نگو اور یہ صوبت
 سبب کم ہے کہ خوب ضبط نہ کرے کیونکہ وہ گنہگار ہو اسکو تکلیف و تنگی بخلاف اسکے جب ایک ہی گنہگار ہو اور ایک یہ ہے
 کہ یہ بہت شہرہ بہت شدت و حرص ہے اور ایک یہ ہے کہ اس میں اپنے آپکو دوستوں پر اختیار کر لینا بجا واریت کا
 احتمال ہے کہ اسکے صاحب من بات کو برا سمجھیں مگر ان جبکہ وہ اپنے معاصیوں سے اس بات میں اجازت لے لے کو کچھ غفلت
 نہیں آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایجمع اہل بیت عند ہم التمر فیکلے ان چھوڑے میں انکے گھر کے لوگ
 بھوکے نہ فرمینگے اور نیز فرمایا ہے بہت لا تمر جاع ابلہ جس گھر میں چھوڑے نہیں انکے گھر والے بھوکے نہ فرمینگے اور آنحضرت
 صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے نعم الا دام اخل۔ کہ بہتر سالنوں کا گھر ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تدبیر منزل اس میں ہے کہ اپنے گھر میں
 کچھ ذخیرہ جمع کر لے جو انا میں ازان ہو جیسے مدینہ میں چھوڑے اور ہمارے ملک کے دیات میں گاجروں کی جڑیں وغیرہ اس
 کھانا جسکی طرف طبیعت رغبت کرتی ہے پائے نہاؤ۔ نہ جو خیر کے پاس ہو وہی اسکی روزی اور سیرو بامیکھا اگر وہ
 ایسا کرے گیے تو بھوکہ کیوت تکلیف اٹھائے اور یہی حال سالنوں کا ہے اور آنحضرت صلی علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کل قوما

اوبصلا فایقہ لیتا۔ جو شخص انس یا پانی کھائے تو وہ نیمہ مبتلا ہے اور ایک ٹائی آپکے سامنے پیش کی گئی جہیز
 ترکا یں تھیں جنہیں پانی غمی تو آپکے ایک صحابی سے فرمایا کہ تم کھاؤ میں اسکو نجات دیتا ہوں جسکو نوغین عینا۔
 میں کہتا ہوں ملائکہ لطافت اور پاکیزگی کو محبوب جانتے ہیں اور ہر ایک اس چیز کو جو عادت پاکیزہ کو برائیت کرے اور
 آپکے خلاف سے نفرت کرتے ہیں اور آنحضرت معلوم ہے درمیان شریعت محمدیہ کے جنہیں انوار ملکیت کے جلتے بستے ہیں
 اور یامین آنکھ فیر کے فرق کر دیا ہے آنحضرت معلوم ہے فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ اس بندہ سے جو ایک قلم کھائے اور اس پر
 خدا کا شکر کرے اور ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر خدا کا شکر کرے راضی ہو جائے اسکا راز سنا تھا کہ نہ پکا شہ اور نہ
 باب میں خیر طبعی مروی ہیں جو سنا ہی لایا آئے سنت کو اور دیکھا کہ یہ ہے احمد رحمہ اللہ کثیر اطیبا سب کا فہم
 غیر مقلی ولا مودع ولا مستغنا عنہ رہا۔ اور راز انجلہ یہ ہے احمد رحمہ اللہ ہی اطعمنا وبقانا وجعلنا مسلمین اور
 انجلہ یہ ہے احمد رحمہ اللہ ہی اطعم وستی وسوئہ وجعل لہ مخرجاً۔ اور ہر ماہ صحابی کرنا سجدہ اسباب ہر فردی کے
 ایک باب ہے اور عادات دیدہ ولیہ کے جمع کرنے کے لیے ایک سبب اسکی ورسے یامین آدمیوں کے دوستی ہوتی ہے
 اور سافروں کو کچھ ضرر نہیں پاتے میں تو اسکا باب رکھنا شکر کرنا ضروری ہوا اور ضروری ہے کہ اس میں غیبت اور فضیلتی بجا
 آنحضرت معلوم ہے فرمایا ہے من کان یومن باللہ والیوم والآخر فلیکرم صیفہ جو شخص خدا تعالیٰ اور دن آخرت پر
 ایمان لائے تو جانیے کہ اپنے صحت کی خاطر اسے اب یہ حاجت لاحق ہوئی کہ صحت کی مدد میں کچھ نہ کرے تاکہ صحت
 میں سے میرا جان کو وقت نہ واقع ہو یا صحت تھوڑے کو بہت نہ شمار کرے لہذا ایک رات دن اسکی خاطر داری کی مدت
 مقرر کی گئی اور وہ ہنر امد کے ہے اور منتہا مدت تین روز مقرر کیے گئے۔

مسکرات کا بیان

معلوم کر دو کہ کسی شہ اور خیر کے کھانے سے عقل کا زائل کرنا لامحالہ عند العقل ایک قبیح فعل ہے اسلیے کہ ہمیں نفس کو
 درطہ بہیت میں ڈال دینا اور ملکیت سے نہایت درجہ بعید ہو جانا ہے اور نیز اس میں خلق الہی کی تغیر ہے اسلیے کہ اس
 شخص نے اپنی عقل کو جسکے ساتھ خدا تعالیٰ نے نوع انسان کو مخصوص منون کر دیا ہے بگاڑ دیا اور نیز اس میں مصلحت
 اور نہیہ کو بگاڑنا اور مال کا ضائع کرنا اور بہات قبیح کا اپنے اوپر طاری کرنا اور ضحکہ اطفال بننا۔ ہے خدا تعالیٰ نے
 ان سب باتوں کو صراحتہ اور اشارتاً اس آیت کریمہ میں جمع فرمایا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداۃ
 اللہیۃ۔ یہی سبب ہے کہ تمام ملل و نحل کا یقینا اسکی قباحت پر اتفاق ہے اور بعض فاقہ البقیہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں
 کہ حکمت عملیہ کے اعتبار سے وہ ایک عمدہ چیز ہے کیونکہ طبیعت کی تقویت ہوتی ہے انکا یہ گمان حکمت طبیعہ کی حکمت عملیہ
 نے ساتھ اشتباہ کے قبیلہ سے ہے اور تحقیق یہ ہے کہ وہ دونوں متغائر ہیں اور اثر اوقات ان دونوں میں کٹا کٹی اور نیز
 پیدا ہو جاتا ہے مثلاً مثال اسنی چیز ہے کہ طب کے اعتبار سے منع ہے کیونکہ اس میں بدن انسان کی قطع کرنا جسے طب کے اعتبار سے
 جسکی حفاظت واجب و ضروری ہے اور اصلاح ملکیت غار شدید کے دور کرنے کی غرض سے حکمت عملیہ یا اوقات اسکو

مشروری جانتی ہے اسبطح جماع ایک ایسی چیز ہے کہ قلبہ سموت اور اسکے چھوٹنے سے فہر کے اندیشہ کی صورت میں
عکس طبع کو واجب کرتی ہے اور یہاں اوقات عار کے لائق ہونے یا سخت لاشہ کی مخالفت پائے جانے سے کھٹکے
اسکو حرام سمجھتی ہے اور ہر فرد اور ہر فرقہ دانشمند کو گوئی کے نزدیک مصلحت کو طبع پر ترجیح ہے اور یہ عقلا ہر ایک
شخص کی مصلحت سے نفع نہ حاصل کرے اور صحت جسمانی حاصل کرنے کے لیے اسکی پابندی چھوڑ دے بالفاظ حق
وفا و اور دیگر دار باندھے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے حکم اس آیت میں اس بات کی تعلیم فرمائی ہے نہیں انھم کہ یہ منافع الناس
و انھم خلا کر من نفعھا۔ اول دونوں میں گناہ عظیم ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہیں اور انکا گناہ ان کے نفع سے زیادہ
بڑا ہے۔ البتہ نشہ آور چیز کے استعمال کر نہیں جس صورت کے اندر خدا سکر کو نہ چھوئے اور اس پر فساد مرتب نہ ہو گا
اختلاف ہے اور شریعت مستحکمہ محمدیہ جو سیاست امت و فساد کے اسباب بند کرنے اور احتمال تحریف کے قطع کر کے
درجہ کمال کا رکھتی ہے آئے اس بات کا لحاظ فرمایا کہ تموڑی شراب بہت سی کی طرف ہوتی ہے اور جب تک نفس
شراب سے نہ کرے مفسد سے نہی کرنا کچھ موثر نہیں ہے اس کے لیے محسوس وغیرہ کا پورا حال شاید ہے اور نیز اگر بعض
شراب کی اجازت کا دروازہ مفتوح کر دیا جائے تو سیاست ملک کا انتظام ہرگز نہیں ہو سکتا لہذا مطلق شراب کے ساتھ
حرمت متعلق کی گئی خواہ قلیل ہو یا کثیر حدیث شریف میں آیا ہے لعن لشد اخمر و شار بہا و سا قہما و یا ایہا و شبا
و عاصرا و معصرنا و عاصمنا و محمولہ المیرہ شراب پر اور اسکے پینے والے اور پلانے والے اور بیچنے والے اور خریدنے والے اور
نچوڑنے والے اور چھوڑنے والے اور لہجہ انیوالے اور شکوانے والے پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہے۔ میں کہتا ہوں جب ایک
چیز کے حرام کرنے اور اسکے نیست و نابود کرنا مصلحت قرار پائی اور اسکی بابت حکم الہی نازل ہو گیا تو ضرور ہوا کہ تمام
ان چیزوں سے نہی کی جائے جسے اسکی قدر اور لوگوں میں دستور اور رغبت پائی جائے کیونکہ ہمیں اس مصلحت کی اہمیت
اور شرع کے ساتھ عداوت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے بہت سی احادیث بشیاطیر نفیوں مختلف
عبارتوں سے منقول ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا ہے اخمر من یاتین الشجرین النخلۃ والعنبت۔ شراب ان دونوں
میتے ہے چھوڑے کا درخت اور انگوٹھا کا درخت ادا ایک شخص نے اپنے بیع اور مزد وغیرہ کی بابت دریافت کیا تو آپ نے
فرمایا جو نشہ لائے وہ حرام ہے اور آپ نے فرمایا ہے ہر نشہ آور شراب ہے اور نشہ آور حرام ہے۔ اور جو چیز بہت ساری نشہ
وہ تموڑی سی بھی حرام ہے اور جبکہ ایک پالانہ لائے اسکا ایک چلو بھی حرام ہے اور جن لوگوں نے نفل آیت کا
مشاہدہ کیا ہے انکا قول ہے کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے اسوقت میں شراب پانچ چیزوں سے بنا کرتی تھی
انگوڑہ چھوڑہ۔ گہوڑہ۔ جو۔ شہدہ اور زمر یعنی شراب اس چیز کا نام ہے جو عقل کو مضمور کر دے اور نیز بعض کا قول
کہ جب شراب حرام کی گئی ہے تو شراب انگوڑی بہت کم سمیر ہوتی تھی اور اکثر شراب گدڑ چھوڑہ اور یا خشک چھوڑہ
ہوا کرتی تھی اور جب آیت کا نزول ہوا ہے تو لوگوں نے شراب کے شے جو کہ چھوڑہ اور گدڑ کے بنے ہوئے تھے چھوڑ دئے
اور قوانین شرع کا یہی مقتضی ہے کہ مطلق شراب حرام ہوا ہے کہ شراب انگوڑی کے خاص ہو چکے کیا مفسد ہو سکتے ہیں
حرام ہونے کی وجہ من عقل کا نازل کرنا اور قلیل کا کثیر کی طرف داعی ہونا ہے لہذا مطلق شراب کی حرمت کا قائل ہونا

ضروری ہوا اور اس زمانہ میں کسی شخص کو جائز نہیں کہ جو شراب انکو پیے نہ بنائی جلدے یا مداسکار سے کم ہتھال کی پیے۔ پہلی
 علت کا قائل ہوا البتہ صحابہ اورتابعین کو شروع شروع میں یہ حدیث پہنچی تھی اسلئے وہ معذرت تھے اور جب یہ حدیث
 تمام میں پہنچ گئی اور نعت النسا کے مانند یہ بات ظاہر و عیان ہو گئی اور یہ حدیث صحت کے درجہ کو پہنچ گئی البتہ سب
 نام میں مابقی انھرمیں یونہی بغیر اسما بلا شہہ میری است کے لوگ شراب پیا کرتے تھے اور ان کے سوا اور کچھ اسکالما
 رکھنے کے تو اب کوئی عذر باقی نہیں رہا اعادہ اللہ تعالیٰ و المسلمین من ذلک۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص
 شراب سے سر کر بنانے کی سب سے سوال کیا نہ آپ نے اسکو منع فرمایا اس سائل نے کہا میں دو اسکے لیے اسکو بتاتا ہوں
 تو آپ نے فرمایا وہ دونوں ہیں پہلے بیکاری ہے میں کہتا ہوں چونکہ لوگ شراب سے حریف تھے اسلئے یہ کہتے تھے کہ یہ
 تھے اسلئے معلوم تھا کہ سب سے بڑی کجی اس سے تھی کیجئے تاکہ کسی کو کوئی حیلہ اور مدد باقی نہ رہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے بنید قمر اور بنیر جنی کہ چھوڑو اور بنید شمشاد و جھوڑو اور بنید زہرا و زربط سے منع فرمایا ہے اور زہرا و زربط
 کہتے ہیں جنہیں تہنی نمودایا ہوا ہے اور طرب تازہ کہے ہوئے جھوڑو کہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک یہ وجہ ہے کہ ماننے کے
 سب سے مزہ پینے سے پہلے ہی ان چیزوں میں نشا پیدا ہوجاتا ہے جسکے سب سے پینے والے کو گمان ہوتا ہے کہ وہ مسکر رہا ہے حالانکہ
 وہ مسکر ہوتا ہے اور حال خدا معلوم جب کسی چیز کو پیا کرتے تھے تو تین۔ سانسوں میں پیا کرتے تھے اور زمانے تھے کہ اس
 سیرال خوب ہوتی ہے اور کچھ لکھنٹ نہیں ہوتی اور طبیعت کو خوب گوارہ ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی وجہ ہے کہ معدہ میں
 بہت تھوڑا مقدار پانی ہونچتا ہے تو طبیعت جہاں اسکو ضروری سمجھتی ہے اچھی طرح صرف کرتی ہے اور جب دفعات پانی
 پانی اسپر غلبہ کرتا ہے تو اسکے اندر صرف کر نہیں دیتا ہوجاتی ہے بار بار مزاج آدمی کے معدہ میں جب بہت سا پانی دفعات
 ہونچتا ہے تو مقدار کثیر کی فراحت واقع ہونے سے اسکی قوت ضعیف ہوجاتی ہے اور اس شخص کی بروقت اور زیادہ پانی
 بہت بخلاف اس صورت کے کہ بتدیج اسقدر پانی ہونچے اور حال مزاج آدمی کے معدہ میں جب دفعات پانی ہونچتا ہے
 تو ان دونوں میں مداخلت ہوتی ہے اور بروقت پورے طور پر ماحصل نہیں ہوتی تاکہ عمدہ طور پر اسکی سیرابی ہوا اور جب
 بتدیج پانی مینا ہے تو اولاً فراحت ہوتی ہے اور بعد کو پھر بروقت کو غلبہ ہوجاتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے
 برتن سے منہ لگا کر پانی پینے سے اور شک وغیرہ کے دنگ اور لوٹنے کے پانی پینے سے منع فرمایا ہے میں کہتا ہوں اسکی
 وجہ ہے کہ جب شک کا شہدہ دہرا کر کے کوئی شخص اس سے پانی پیے تو پانی اس میں سے اچھل کر دفعات اسکی من میں پہنچتا
 اور اس سے درجہ پیدا ہوجاتا ہے اور معدہ کو ضرر پہنچتا ہے اور نیز پانی کے دفعات منہ میں آنے سے تنکا وغیرہ متیز نہیں ہوتا
 اور مشغول ہے کہ ایک شخص نے شک کو منہ لگا کر پانی پیا تھا تو ایک سانپ کے من میں پانی کے ساتھ ساتھ چلا گیا اور
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ کہیں
 کہ یہی تاویل و رائد کے لیے ہے کیونکہ بہترین صورت و شکر مینا ہے اور سیرابی اور نفس کی سیرابی سے عمدہ علاج میں ہوتی ہے
 طبیعت کی اس پانی کو فعل پر صرف کوئی بہترین صورت یہی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل میں جواز کے لیے ہے اور
 آپ فرمایا ہے الا یمن فالایمن۔ ناہنی طرف کا پس اپنی طرف کا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے آپ کی دراد قطع نہ کرے

اچھے کار افضل کا مقدم کرنا مقرر کیا جاتا تو اکثر ایسا ہوتا کہ ایک شخص کی فضیلت کو سب لوگ ملتے اور یہاں تک
 ایک مقدم کرنے سے دوسرے کو طال ہو جاتا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا آسین بھونک مارنے سے منع
 فرمایا ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ چھوٹے یا سانس لینے سے تنہا یا ناک سے کسی ناگوار چیز کے گرنے کا خیال ہو جائے
 چھکے سے ایک ہیئت قیوم پیدا ہوتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سمو اذ انتم شریتم واحدوا
 اذ انتم یفقرتم جب کوئی چیز جو تو بسیم اللہ پڑھا کر واد چیکے تم کھانا اٹھا یا کر تو خدا تینا لے گا کھلے گا کھلے گا اور اسکا
 ساز ہم بیان کر چکے ہیں۔

لباس اور زینت و ظروف وغیرہ کا بیان

معلوم کر دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کی عادات اور لذائذ دنیاوی کے اندر نہ تنگ رہیں بلکہ کھانا
 نظر ڈالی تو انہیں سے جو سب کی چیز اور سب کی اہل ہیں انکو حرام کیا اور جو کچھ کم وجہ کے تکلفات ہیں انکو مکروہ کیا
 کہ آپ جانتے تھے کہ یہ چیزیں دار آخرت کی تجلانیوالی اور طلب نیا کی کثرت سے مستلزم ہیں نہ جملہ ان اصول کے لباس
 فخر ہے کیونکہ سب زیادہ انکو اسی کا اہتمام ہوتا ہے اور اسی سے انکو بڑا فخر ہوتا ہے۔ اور اس سے کئی طرح بحث
 کی گئی ہے۔ انا غمخوار کا بہت بچا کرنا ہے کیونکہ اس سے سترا و زریا بایش جو لباس سے مقصود ہوتی ہے انکو
 مقصود نہیں ہوتی بلکہ صرف فخر اور اپنی تونگری وغیرہ دکھانا مقصود ہوتا ہے اور زریا بایش صرف اسبقہ دین ہے
 جو بدن کے برابر ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یظفر الی یوم القیمۃ الے من جزا زارہ بطار۔ جو شخص
 اترائے کی غرض سے اپنی ازار کو کھینچتا چلے تو قیامت کے دن اسکا پاگ اسکی طرف نظر نہ کرے گا اور نیز فرمایا ہے ارا المؤمن
 الی انصاف ساقیہ لاجلح علیہ فیما یندو من الکعبین ما اسفل من ذلک ففی النار۔ مومن کی ازار اسکی پیچوں
 کے نصف نصف تک ہوتی ہے نصف اور ٹخنوں کے مابین جو کچھ ہو اس پر مضایقہ نہیں ہے اور جو اس سے نیچے ہے تو وہ
 میں ہے۔ اور از نجلہ نہایت ناوار و نازک قسم کے کپڑے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من لبس الحریر فی الدنیا
 لم یلبسہ حر القیمۃ جسے دنیا میں حریر پہن لیا تو وہ قیامت کے دن اسکو نہ پہنے گا اسکی وجہ وہی ہے جو ہر شے میں
 جو حریر اور دیبا کے پٹنے اور قسی اور سیاہ تر اور اجڑا کچھ پٹنے سے منع فرمایا ہے اور بقدر دو انگشت یا تیر کے اجازت دی ہے
 کیونکہ اسقدر استعمال کرنا پٹنے میں داخل نہیں ہے۔ قسی وہ کپڑا ہے جو گٹان و حریر سے بنا جاتا ہے (میاں) شہر کی
 جمع ہے۔ شہر ایک چھوٹا کتبہ ہوتا ہے جسکو سوارا ہے بچے کو لیتا ہے شانداس سے بیان وہ کتبہ مراد ہے جو حریر سے بنا ہوتا
 یا تہی تکلف سے ہے۔ آجوان ایک سرخ رنگ ہے اور بیان سرخ کپڑا مراد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت
 عبدالرحمن بن عوف کو حریر کے پٹنے کی اجازت عطا فرمائی اسلئے کہ انکے بدن میں تابش ہو گئی تھی اور اسکے پٹنے سے
 ترفع مقصود نہ تھا بلکہ تابش کا جاتا رہنا مقصود تھا۔ اور از نجلہ وہ کپڑا ہے جو کشتی سے رنگا ہوا ہو جس سے
 سرور و فخر پیدا ہوتا ہے اور اس میں دکھا دیا پایا جاتا ہے اسلئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسم کا رنگ جو از نجلہ کی کپڑے سے

منی فرمائی اور فرمایا کہ یہ روزِ حیات میں ہے اور نیز آپ نے فرمایا اللطیف لرحال ریح لالون لہ و طیب لہ
 لون لالریح لہ خبردار ہو جاؤ کہ مردوں کی خوشبو وہ ہے جس میں رنگ نہاورد و عورتوں کی خوشبو وہ رنگ ہے جس میں
 خوشبو نہاورد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں کہ ان البذاذہ من الایمان۔ زینتِ کارِ ترک کرنا ایمان سے ہے
 اور من لیس ثوب شہرۃ فی الدنیا الب۔ اللہ ثوب ثلثۃ یوم القیمۃ جسے شہرت کے لیے دنیا میں کپڑا پہنا
 قیامت کے دن خدا تعالیٰ اسکو ذلت کا کپڑا پہنایگا اور ان ارشادات میں کہ مٹا لفت نہیں ہے کہ ان اللہ
 یحب ان یری اثر نعمتہ علی عہدہ۔ خدا تعالیٰ کو یہ بات پسندیدہ ہے کہ اسکی نعمت کا اثر اس کے بندہ پر نظر آئے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سر کو منتشر دیکھا تو آپ نے فرمایا اسکو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کہ بالون کو دیر تک لے
 اور ایک شخص کو بیٹھ کر کپڑے پھینکے ہوئے دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اسکو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے اچے کپڑے کو دھولے او
 آپ نے فرمایا ہے کہ جب خدا تعالیٰ تجکو مال دے تو مناسب ہے کہ اسکا انعام داکر مہرے اور بظرائے۔ ان احادیث میں
 اختلاف نہونے کی وجہ یہ ہے کہ بیانِ ہمارے اور وہ فی الحقیقت مختلف ہیں مگر بظاہر انہیں اشتباہ ہوتا ہے انہیں سے
 ایک توصیف مذکور ہے اور ایک ناسخ کو مطلوب اور مقصود ہے۔ مطلوب تو مجمل کا ترک کرنا ہے اور لوگوں کی رعایت
 مختلف ہونے سے اس میں بھی اختلاف ہوتا ہے مثلاً جو فیہ بلوک کے اعتبار سے مجمل میں داخل ہوں تو ہمارے اعتبار سے
 وہ اسراف میں داخل ہوتی ہے اور نیز شائع کو مجمل اور ملحق بالہا غیر کی عادات کا ترک کرنا اور پاکیزگی اور پسندیدہ
 اخلاق کا اختیار کرنا مطلوب ہے اور مذکورہ تکلفات اور دکھاوے ٹکڑا پہنا دیکھنے سے باہم فر کرنا اور فقر و
 ریشگی کرنا وغیرہ امور میں اولیٰ الفاظ حدیث میں ان معانی کی طرف اشارہ واقع ہوئے ہیں جیسا کہ متاثر ہوا واضح ہے
 اور خواہ کمال دعا و اعینہ تکبر اور فخر کے اتباع سے نفرت کے باز رکھنے پر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی عبد لباس پہنتے تھے اسکا نام
 عمامہ یا کرتا یا چادر لیکر لاتے تھے اللهم لک الحمد کما کسو ثوبہا ساک خیرہ و خیر ما سمع لہ و اعدو ذک من شرہ و خیر
 ما سمع لہ۔ اسکی وجہ پہلے بیان ہو چکی ہے اور منجمل ان اصول کے اعلیٰ درجہ کا زور ہے اور بیانِ دوم میں ایک یہ ہے
 کہ سونا ایک ایسی چیز ہے جس پر عجمی لوگ فخر کرتے ہیں اور اگر سونے کے زیور پہننے کا دستور جاری ہو تو کثرت سے طلب کیا
 ضرورت تیرے بخلاف مابندی کے اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی بابت تشدد فرمایا اور فرمایا ولیکن علیکم بالفصۃ
 فالعجب ہوا۔ مگر تم چاندی کو اختیار کرو پس اس سے کھیلنا کرو۔ دوسری اصل یہ ہے کہ عورتوں کو اس شکل کی زیادہ ضرورت
 ہوتی ہے تاکہ ان کے خاوندوں کو رغبت ہو یہی سبب ہے کہ تمام عرب و عجم میں بہ نسبت مردوں کی عورتوں کی آرائش کا زور
 دستور ہے اس لیے فروری ہوا کہ عورتوں کو بہ نسبت مردوں کی زیادہ تر زینت کی اجازت دیکھائے لہذا حضرت عجمی
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اصل الذیب و الحیر لانیات من امتی و حرم علی ذکورنا۔ سونا اور حریر میری
 امت کی عورتوں کو حلال اور مردوں کو حرام کیا گیا۔ ایک شخص کے ہاتھ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی دیکھ کر فرمایا
 تم میرے کوئی شخص اب کے انگارہ کا اڑاؤ نہ کرے اسکو اپنے ہاتھ میں کر لیتا ہے مابندی کی انگوٹھی کو مردوں کے لیے
 نہیں آپ نے اجازت عطا فرمائی ہے خاص کر صاحبِ حکومت کے لیے اور فرمایا کہ برابر ایکہ شقاہ کے اسکو نہ چوما کر

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سونے غیر قطع سے منع فرمایا اور غیر قطع وہ ہے جو ایک ہی ٹکڑے سے بنی ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جو کوئی اپنے دوست کو ایک حلقہ پہنانا چاہے تو وہ اس کو سونے کا حلقہ پہنانے سے اجازت حاصل کرے۔ حلقہ منہ میں لٹا کر یا حلقہ حلقہ منہ میں سبب۔ اور اسی قاعدہ پر پہلی اور نکلن کو ذکر کیا اور اس طرح سونے کے تمام چیزیں سونے کی کان کی بالیوں اور سونے کے توڑے کے باب میں تصریح آئی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی وجہ بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ تم میں سے کوئی عورت دکھانے کے لیے زیور نہیں پہنتی مگر اسی زیور سے جو عذاب و عجز و بے اختیاریت ام سلمہ کے پاس سونے کی ایک پیکل تھی اور ظاہر ہے کہ وہ قطع کے قبیلہ سے تھی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کے لیے سوا حلال ہے اس کے سوا منی میں نہ لے کر نہی حلال ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں کیا ان امارت کا مفہوم ہے اور محکومان امارت کا کوئی معارض نہیں بلکہ اور فقہان کا جو امین مذہب ہے وہ معلوم و مشہور ہے واللہ اعلم بحقیقۃ احوال۔

اور انہجہ بالون کی زینت ہے اس کے اندر لوگوں کے مختلف طریقے تھے۔ جو س تو اپنی داڑھیوں کو ترشوانے اور جو کچھ بڑھاتے تھے اور انبیاء علیہم السلام کا طریقہ اس کے خلاف تھا اس لیے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خالفوا المشرکین اور فوا لم یحی و اخفوا الشوارب۔ مشرکین کی مخالفت کرو داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو خوب ترشواؤ۔ اور کچھ لوگ پرانہ حال سے اور زلت اور بگیت رشتے کو پسند کرتے تھے اور آرایش زینت سے انکو نفرت تھی اور کچھ لوگ ریش میں نہایت تکلف کرتے تھے اور اس کو ایک فخر کی بات سمجھتے تھے اور دوسرے لوگوں کو ذلیل سمجھتے تھے پس ان کے طریقوں کا نیست و نابود کرنا منجملہ مقاصد شرعیہ کے ٹھہرا کیونکہ شرک کا سببی اور اطوار و لفظ کے مابین حالت پر اور ان دونوں مصباحوں کے جمع کرنے پر ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الفطرۃ منہم نخلان و الاستی و اوقص الشارب و تقليم الاظفار و حنط الالبط فطرۃ۔ پانچ چیزیں ہیں ختنہ کرنا اور سوزنیات لینا اور مونچھ کا ترشوانا اور ناخنوں کا ترشوانا اور نعل کے بالوں کا اکھاڑنا پھر اس کے معین کرنے کی ضرورت پڑی تاکہ اس طریقے کی مخالفت انکار متوجہ ہو سکے اور ایسا تو کہ متورع لوگ ہر روز بال و منڈا کرین اور کھیرا کرین اور تہا کرین لوگ سال سال بھر کس چیز کو کرین لہذا مونچھوں کے اور ناخنوں کے ترشوانے اور نعل کے بال اکھاڑنے اور سوزنیات کے بال مونڈنے کی یہ مدت مقرر کی گئی کہ چالیس دن سے زیادہ دیر نہ گزرے اور یہ عمل خدا جل جلالہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے این و المتصاری علی الاصبغون فحی الفوہم۔ یہ دو نصاریٰ نہیں نکلتے ہیں پس تم ان کی مخالفت کرو یعنی تم خالص ہو جاؤ اور بال کی کتاب سہل کیا کرتے تھے اور شرک لوگ فرق کیا کرتے تھے پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول عدل کیا اور بعد کو فرق کیا اس کا معنی پیشانی کے بالوں کا منہ پر چھٹا رکھنا ہے اور یہ ایک جگہ کی صورت ہے اور فرق بالوں کے دو حصے کر کے ہر حصہ کو کھینچی کی طرف جو چہرے کو کہتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ یہ بہت شیطانی اور ایک قسم کا شہ ہے جس کو تمام نفوس بھرتے ہیں جو اس کے عادی ہو کر باؤں ہو گئے ہیں مگر وہ جاننے میں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غمہ فلیکرمہ جس کی کسی کے بال ہوں تو ان کی غرت کرنی چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھی کرنے سے بیزاری

منع فرمایا ہے اس سے آپ کی مراد اور ذات و تغیر میں توسط ہے اور غیارت ہے فرمایا ہے یعنی اللہ الوہی شہادت والہ التوحید شہادت
 والہ التسمیٰ صلات والہ التسلیمات الحسن الخیرات خلق اللہ کو نہ دلیون اور گدالہ والیون اور منہ کے بال
 اکثر دالہ والیون اور خوبصورتی کے لیے دانتوں کے رتوانے والیون پر ہر خلق الہی کو بدلتی ہیں خدا تعالیٰ کی لعنت ہے
 اول اس طرح انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمانے مردوں اور مردانہ عورتوں پر لعنت کی ہے میں کہتا ہوں اسکی وجہ یہ ہے کہ ماریت
 خدا پر نوع اور ہر صنف کو اس کے بے عین طور احکام کا مقتضی بنایا ہے مثلاً مردوں کی انداز بھی وغیرہ کا شوق اور عورتوں کی
 انداز خوشی اور مردوں کی باتیں سننے کی رغبت پیدا کی ہے پس نبی استعداد کے اعتبار سے جو اسکے ناوہ نہیں پائی جاتی ہے
 کچھ احکام کا مقتضی ہونا بے نیازان احکام کی ابتدا سے نفرت کرنا ہوتا ہے لہذا ہر نوع اور ہر صنف کا اسکے مقتضی سے
 فطرت کے موافق باقی بنایا پسندیدہ ہوا اور تغیر خلق اللہ لعنت کا سبب ٹھہرا۔ یہی وجہ ہے کہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 خیر پیدا ہونے کے لیے گورے کو گدھے سے گان کرانے سے نبی فرمائی ہے۔ مگر بعض قسم کی آرائش تو ایسی ہوتی ہے جو طبیعت
 کے فعل کی تقویت اور اسکی تائید اور اسکی پیروی ہوتی ہے مثلاً مرد مرہ لگانا اور کنگھی کرنا اور یہ آرائش پسندیدہ چیز ہے
 اور بعض قسم کی آرائش فعل طبیعت کے مخالف ہوتی ہے جیسے انسان کو حیوانات کی سیٹ بنانا اور بعض قسم کی وزینے
 جھین بکھل کر کے نئی نئی چیزوں کا ایجاد پایا یا یا طبیعت جسکی مقتضی نہیں ہے اس قسم کی آرائش بھی نا پسندیدہ ہے
 اگر انسان کو اسکی فطرت کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو انسان فرو اسکو مثلاً خیال کرے۔ اور انانجہ کپڑاں اور دیاروں
 اور فروش میں تصاویر کا بنانا ہے انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نبی فرمائی ہے اور اس میں کلاما دو باتوں پر ہے
 ایک تو یہ کہ آئین ترفہ اور آرائش کی صورت ہے اس واسطے کہ وہ لوگ تصاویر سے فخر کیا کرتے تھے اور مال کثیر اکسیریت
 کیا کرتے تھے پس اسکا حال بھی حریر کے مانند ہوا اور یہ امر دخت وغیرہ کی تصویر میں بھی موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے
 کہ تصاویر میں مشغول رہنا اور انکا بنانا اور انکی طرف رغبت کرنے کا دستور جاسی ہونا ایسا امر ہے کہ اس سے بت پرستی
 دروازہ مفتوح ہوتا ہے اور آئین بتوں کی عظمت اور بت پرستوں کے لیے انکی یاد دہانی ہے اور انراستون بت پرستی
 جاسی ہونیکا منشا یہی واقع ہوا ہے اور یہ بات صرف حیوانات کی تصویر میں پائی جاتی ہے اس واسطے انحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے سورتوں کو سرکھانے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ دخت کی صورت پر ہو جائیں اور دختوں کی تصویر میں اس قدر عظمت
 نہیں لازم آتی اور فرمایا ہے ان بیت الذی فیہ الصورة لا تذخلہ الملائکۃ جس گھر میں تصویر ہوئی ہے
 آئین فرشتے نہیں آتے اور فرمایا ہے کل مصور فی النار یجعل لہ کل صورة صورہ نفساً فی عذاب فی جہنم ہر مصور
 آگ میں ہے جو جو تصویر اسے بنائی ہے ہر ایک کے بدلہ میں اس کے یہ ایک نفسی فقر کیا جائیگا وہ نفس اسکو جہنم کے اندر
 عذاب دیگا۔ اور فرمایا ہے من صور صورہ عذاب وکلف ان ینفخ فیہ ولس ینافخ جسے کوئی صورت بنائی ہے اسکو
 عذاب دیے جائیگے اور کتبے جائیگے کہ اس میں جان نال اور وہ جان نہ نال کیا گیا ہیں کہتا ہوں چونکہ قعماویہ کے اندر
 بتوں کے معنی پائے جاتے ہیں۔ اور بلا اعلیٰ میں بتوں اور بت پرستوں پر لعنت اور غضب کا اقتضا پایا جاتا ہے
 تو ضرور یہ ہے کہ ملائکہ ان سے نفرت ہوا جب تمام لوگ قیامت کے روز اپنے اپنے اعمال کے ساتھ آٹھائے جائیگے تو ان

تصور کا عمل ان نفوس کی صورت میں منسلک ہو جائیگا تصور بناتے وقت جنکا آنے تصور کیا تھا اور گئے نقل بنانی یا منسلک
 اس واسطے کہ انھیں نفوس کی صورت میں ظاہر ہونا نہ چاہئے مناسب ہے اور اس تصور نے ان حیوانات کی نقل بنانے پر
 جو انھیں کہا ہے اور ان بات میں کوشش کی ہے کہ نقل بنائیں کمال کے مرتبے کو پہنچا دے قیامت کے دن اس کا تصور ہوگا
 ہوگا کہ ان کے کہ جائیگا اس تصویر میں جان ڈال اور وہ نہ ڈال چکیگا اور انہیں غلط کر نیوالی چیزوں میں مشغول رہنا ہے
 یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جنکی وجہ سے نفوس کو دنیا و آخرت سے ہمیں ہو جاتی ہے اور اوقات ضائع ہوتی ہے مثلاً ہر وقت
 شطرنج اور کھیت بازی اور جانوروں کا زنا و حملی ہذا القیاس کیونکہ انسان جب ان چیزوں میں مشغول ہو جائے ہے تو اس کو کھانا
 اور پیو اور ضروریات کی خبر نہیں رہتی بلکہ بسا اوقات مہشیاب یا خاندہ روکے بیٹھا رہتا ہے اور وہ ان سے نہیں ہٹتا بلکہ اگر
 ایسی چیزوں میں مشغول رہے گا دستور عام ہو جائے تو تمام شہر والے شہر پر بجاری پڑ جائیں اور اپنی جان کی درستگی کی فکر
 خبر نہ رہے معلوم کرو کہ راکٹ و ردف و بونو وغیرہ کے اندر تمام عرب و عجم کی عادات اور عیادت میں داخل ہے اس واسطے
 کہ یہ سرور اور خوشی کے حال کا منتفی ہے اور ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس سے دنیا و دین خراب ہو جائے اور ان
 چیزوں میں مابا لامتناہیہ ہے کہ جو چیزیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تمام ملک حجاز اور تمام آبادستوں میں
 فروغ اور سرور سے جو ایک مطلوب چیز ہیں ناسد ہوں وہ چیزیں ممنوع اور دنیا و عاقبت کی خراب کر نیوالی ہیں مثلاً
 فراریہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں لعیب بالشر و کافرا صبیح یدہ فی کھم خرم و دہم خے شطرنج چلیگا
 آئے اپنا اٹھ خرم کے گوشت اور اس کے خون میں رنگا اور حدیث شریف میں آیا ہے لیکون من امتی اقوام شہیون
 اخروہ و اخروہ و المعارف سیری است میں بلاشبہ کچھ گروہ ایسے ہونگے جو فروغ اور حریر اور شراب اور کھیل کی
 چیزوں کو حلال سمجھیں گے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اعلو النکاح و اضربوا علیہ بالدف نکاح
 اعلان کرو اور اسیرت بجا دو پس ملاہی و قسم کی میں ایک حرام یہ وہ کھیل کی چیزیں ہیں جو طرب او سرور پیدا
 کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں مثلاً فراریہ اور ایک مباح وہ ولیمہ وغیرہ میں اظہار سرور کی غرض سے دت بجا نا اور
 گانا ہے اور ہندی اصل میں تو وہ ہوتی ہے جو اونٹوں کے اندر جولاں کرنے کی غرض سے پڑھی جاتی ہے مگر یہاں
 مطلق خوش الحانی اور گھٹاؤ و بڑھاؤ کے ساتھ کسی چیز کا پڑھنا مراد ہے وہ بھی مباح ہے اس واسطے کہ یہ کوئی ایسی
 چیز نہیں ہے جس سے دنیا و آخرت سے بے فکری ہو جائے بلکہ وہ ملال و دہر کر نیوالی چیز ہے اور آلات جنگ سے بازی کرنا
 مثلاً تیر بازی کرنا یا کھڑے کا پلٹنا یا تیر بازی کرنا تو فی الحقیقت یہ چیزیں کھیل میں داخل نہیں ہیں کیونکہ ان سے مقصود
 شرعی حاصل ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو آپ کے ہی مسجد شریف میں ایک مرتبہ جنہیون نے پٹا کھیلایا ہے اور
 ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو گوتے کہ پیچھے پیچھے جانا دیکھا تو آپ نے فرمایا ایک شیطان ہے جو اپنے شیطان
 پیچھے جا رہا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے لڑنے سے فرمائی ہے اور ازنا بھلا حاجت سے زیادہ
 صرف دیکھنے اور نہ کر کے لیے سوار یوں اور فرش و فرش کا اٹھا کر نا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فراش
 لدرجل و فراش لامرأۃ و الما لث للقیف و الما لث للشیطان ایک بستر تو مروکے لیے ہوتا ہے اور ایک لک

ہوتی کے لیے اور دوسرا جہان کے لیے اور جو تھا شیطان کے لیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیوں اہل البیت
 علیہم السلام شیطانوں کے لیے اور بعض کہ شیطان کے لیے بہتے ہیں۔ آجوبہ یہ کہ وہ جانتے ہیں شیطان کے لیے
 اونٹ کو چننے کے لیے ہیں تم میں سے کوئی شخص عمدہ عمدہ انیسوں کو فرما کر کے اپنے ساتھ لیکر نکلتا ہے اور انیسوں سے کسی پر
 سوار نہیں ہوتا ہے اور راستہ میں اسکو کوئی بھالی مسلمان ملتا ہے جسکے پاس سواری دینا نہیں ہوتی تو وہ اسکو بھی
 نہیں سوار کرتا اور اہل جاہلیت کے کہنے پالنے کا بھی بڑا شوق تھا اور گناہ کا مکمل معوان ہوا تو سبے جہت سے مالک ہوتے ہیں کہ
 تکلیف پہنچتی ہے کیونکہ اسکو شیطان کے ساتھ مشابہت ہے جیسا کہ چھپکلی کے اندر چنے جان کیا ہے لہذا آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے اسکے گھر میں نہ گھسنے سے منع فرمایا اور فرمایا میں اسکا کلبا الا حلیت شیتہ او صید او ذریع
 اتقص من ما جرد کل نذیم قراطونی روایت قراطان۔ جو شخص کتا رکھے پھر اس کے گھر میں جو مویشی یا انسان رہتا ہے
 لیے جو ہر روز اسکے ابر میں سے ایک قراط گھسنا رہتا ہے اور ایک دایہ میں دو قراط آیا ہے اور ہر روز اس کے
 پالنے کا بھی حکم ہے کہ پالنے کے ماننا ہے۔ میں کتا ہوں اگر کے کم ہونے کی وجہ سے کہ اس سے قوت بھی کم ہو جوتی ہے
 اور ملکیت مغلوب ہوتی رہتی ہے اور قراط کی مقدار کو تمہیں کے طور پر ذکر فرمایا ہے اور اس سے جزا و قیل مراد ہے لہذا
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قراط اور دو قراط کے ساتھ بیان کر نہیں کچھ منافات نہوتی۔ اور اگر انجملہ سونے
 چاندی کے ظروف کا استعمال کرتا ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الذی یشریب فی ناء الفضۃ اتھا
 یجر جن فی بطنہ ما رحمہم۔ جو شخص چاندی کے برتن سے پیتا ہے بلاشبہ چنے بیٹ میں جنم لے گا کہ بھرتا ہے اور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تشربوا فی آیت الذیہب والفضۃ ولا تاكلوا فی صحاف فانھا تلوم فی الدنیا
 ولکم فی الآخرۃ۔ سونے اور چاندی کے برتن میں مت پیو اور نہ اسکی رکاوٹیں کھاؤ کیونکہ انکے لیے توبہ ذہبت
 میں اور کھارے لیے وہ آخرت میں ہیں۔ اور سابقا ہم جو بیان کر چکے ہیں اس سے اسکی وجہ صاف صاف معلوم
 ہو سکتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خمر والا تیرۃ او کوا الاسقیۃ واجیفوا الابواب اکفوا
 صبیانکم عند المساء فان للجن نشارا وخطفۃ واطفئوا المصابیح عند الرقاد فان الفوسیقۃ رما آخر
 الفقیلۃ فاحرق اہل البیت۔ شام کے ہوتے ہی برتنوں کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیر و کچھ دانے باندھ دیا کرو
 اور دعاؤں کو بند کر دیا کرو اور اپنے بچوں کو اکٹھا کر لیا کرو کیونکہ جن بھیلے رہتے ہیں اور اچلتے پھرتے ہیں اور
 سوتے وقت چراغوں کو گل کر دیا کرو اس واسطے کہ فوسیقۃ یعنی چراغ انفرقتیلہ کو کھینچ لیتا ہے اور گھر والوں کو بھونک
 دیتا ہے اور ایک روایت میں اسکے ساتھ یہ بھی لکھا ہے فان الشیطان لا یحل شفاہ ولا یفتح بابا ولا یمشفت اما
 کیونکہ شیطان مشک کو نہیں کھاتا اور نہ دروازہ کو کھاتا ہے اور نہ برتن کو کھاتا ہے اور ایک روایت میں آیا ہے
 فاما فی السنۃ لیلة نزل فیہا وبابا لا یمربناہا ولیس علیہ غطاہا وسقاہا ولیس علیہ کاء الا نزل فیہ من
 ذلک الوباء۔ کیونکہ سال بھر میں ایک ناکہ ایسی ہوتی ہے جس میں دبانزل ہوتی ہے پھر اس میں باک جس کسی برتن
 بغیر ڈھکے پر یا بغیر بندھنی ہوئی مشک پر گزرتا ہے پھر وہ اس میں دبا میں سے کچھ نازل ہوتا ہے۔ میں کتا ہوں کہ

شام کو وقت جاست کے چھلوانے کا یہ سبب ہے کہ وہ محلِ حضرت کے اعتبار سے علمائی میں پس جان میں تاریکی سے
 انکو جیت اور سرد حاصل ہوتا ہے اور وہ جہان میں منتشر ہو جاتے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا
 کہ شیطان بندہ کو نہیں کھاتا تو اسکی وجہ یہ ہے کہ اکثر چنے دیکھا ہے کہ شیاطین کا اثر افعالِ طبعیہ کے غفلت میں اکثر
 نیکو کاموں میں ہوا کرتا ہے تو جانتا کہ اکثر اسکے ساتھ کفر میں گھس جاتے ہیں یا کسی بھوکہ اور پست دھکیلا جاتے ہو
 اسکے لئے کھانہ نہیں کوشش کیا ہے تو نقصانہ عادت سے زیادہ وہ جانتا کہ اثر سے لڑھکاتا ہے وہی مذا القیاس
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا ہے کہ سال بھر میں ایک شب ایسی ہوتی ہے جس میں بلا کا نازل ہوتا ہے اسکے
 یہ معنی ہیں کہ مدتِ زمانہ کے بعد ایک ایسا وقت پیدا ہوتا ہے جس میں ہوا بگڑ جاتی ہے اور بچے اکبر تیار کاشا کھاتے
 اسکی یہ صورت یہی کہ مجھے ایک خواب ہوا چلتی ہوئی معادوم ہوئی جس سے آس وقت پر سر نہیں دے پیدا ہو گیا اور اسکا
 بلند بلند مکان بنانا اور انکی زینت کرنا ہے اس بات میں بھی لوگ نہایت تکلف کہتے تھے اور بال اکثر آسمین
 کرتے تھے یہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سخت حکم سنا کہ اسکا علاج کیا اور فرمایا انا نفی المؤمن من نفقۃ
 الا اور جرمیا الانفقۃ فی ہذا التراب۔ کومن کوئی خرچ ایسا نہیں کرتا جس میں اسکو اجر نہ دیا جائیگا بجز اس خرچ
 جو اس مٹی میں کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کل بنا و بال علی صاحبہ الاما لا اما لا یعنی
 الاما لا بد منہ ہر عمارت اپنے بنانے والے پر وبال ہے مگر الاما لا یعنی جسکے بغیر عمارت نہ ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے لیس لی اولیس یعنی ان میں خل بٹیا فروقا۔ سیر لیے جائز نہیں یا کسی نیکی لیے جائز نہیں ہے کہ کسی
 آراءت کفر میں داخل ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان اللہ لم یامرنا ان نکسو ابجارتہ و الطین
 خدا تعالیٰ نے ہمکو اس بات کا حکم نہیں دیا ہے کہ بھڑوں اور مٹی کو کپڑے پہنا دیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 پیشتر لوگوں کا دستور تھا کہ اپنے امراض و معائب میں طب و زنت سے کام لیا کرتے تھے اور کسلی ینہ جب کے معلوم
 کر نہیں فال او نیگوں او خطوط سے کام لیا کرتے تھے اسکا نام مل ہے اور زینت کمانت اور نجوم اور تعبیر خواب سے کام
 لیتے تھے اور انکے اندر بعض نامراد امور تھے لہذا ان سے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمادیا اور باقی کو مباح
 کھد ہر طب کی حقیقت اور یہ جو انہ یا نہایت یا معدنیہ کے طبائع کے موافق عمل کرنا اور اخلاط کے اندر تعریف کر کے
 انہیں کسی میثی کرنا ہے اور تو امد شرعیہ سے انکا ثبوت ہوتا ہے اسواسطے کہ انہیں شرک کی آمیزش نہیں ہے اور
 نہ آئینہ دین و دنیا کا کچھ نقصان ہے بلکہ آسمین بہت منفعت اور لوگوں کی جماعت کا جمع کرنا ہے مگر شرک
 علاج کرنا ممنوع کیا گیا ہے اسواسطے کہ شراب کی جھکو پاٹ لگ جاتی ہے پھر اسکا جانا و شمار ہوتا ہے اسطرح ^{اللہ} خبیث
 یعنی سمیات سے فی الامکان علاج کرنا منع ہے کیونکہ ایسا اوقات آنے جان جاتی رہتی ہے اور فی الامکان
 دنیا بھی منع ہے کیونکہ اگر سے جانا ایسی چیز ہے جس سے ملا لگ کر نفرت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا
 مردی میں انکی اصل وہی تجارت ہیں جو عرب کے نزدیک تھے اور شرک حقیقتہً ان کلمات کا استعمال کرنا ہے علم مشاہد
 میں جھکے تھے اور اثر نکلتا ہے اگر وہ کلمات شرک سے خالی ہوں تو قواعد شرعیہ مگر وہ نہیں کرتی خصوصاً جبکہ وہ

اگر کہتے ہیں آسمان میں جب کاکم دیدیا جاتا ہے تو شیطانی خفیہ طور پر وہاں منتقل ہونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور کاکم کی شکل سے
 اودھ کا بیون سے نکلا کہہ دیتے ہیں اسعدہ انکے ساتھ ایک کچھ سوچو نہت ملا لیتے ہیں یعنی ملا راعلیٰ میں جب کاکم کی حرکت ہوگی
 تو ملا کہہ ساقطہ پرچا اہما مک قابلیت رکھتے ہیں اسکا القاسم ہوتا ہے پھر بعض بعض خباثت جو ہوشیارانہ ورنہ کی ہوتے ہیں
 ملا کہہ اسکو معلوم کر لیتے ہیں پس اس بات کا یقین کر لو کہ ان امور کے ساتھ جو جنس متعلق ہے اسکا حال اس طرح ہے کہ
 کہ نفس الامری وہ چیز میں نہیں باقی جاتیں بلکہ واسطے آنے سے لگتی ہے کہ ان سب میں خطا اور غلطی ورنہ اسکا
 اندیشہ ہے چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے قل فیما اثم کبیر و منافع للناس انما اکبر من نفعہما کہہ سکا کہ ان دونوں میں
 گناہ عظیم ہے اور لوگوں کے لیے منفعتیں ہیں اور انکا گناہ انکے نفع سے زیادہ بڑا ہے باقی رہے سادہ قویہ بات
 بعد نہیں ہے کہ انکی بھی کچھ اصل ہو کیونکہ شرح نے صرف انکے اندر مشغول ہے سے منی فرمائی ہے انکی حقیقت کی نفی
 بالکافی نہیں کی ہے اور واسطی صحت منافع سے ان چیزوں میں مشغول ہونا اور متغلیں کی نہت اور ان تاثیرات کا
 قبول نہ کرنا تو برابر چلا آیا ہے مگر آنے ان چیزوں کا معدوم ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ علاوہ برین انہی سے بعض شہاد
 ایسی ہیں جو بغیر کے درجہ میں بدیہیات اولیٰ کے درجے کو پہنچ چکی ہیں مثلاً شمس و قمر کے حالات مختلف ہوتے ہیں
 فصول کا مختلف ہونا علیٰ ہذا القیاس اور بعض باتیں فکر یا تجربہ یا رصد سے ثابت ہوتی ہیں جسطرح تجربہ وغیرہ سے
 مثلاً سونٹھ کی حرارت اور کافور کی برودت ثابت ہوتی ہے اور غالباً انکی تاثیر و طریقہ سے ہوتی ہے ایک طریقہ
 طبیعت کے قریب قریب یعنی جسطرح ہر نوع کے لیے طبائع مختلف ہوتی ہیں جو اسی نوع کے ساتھ مخصوص ہوتی ہیں
 یعنی حرارت و برودت اور لطوبت و ویست اور امراض کے دفع کر نہیں انہیں طبائع سے کام لیا جاتا ہے اسطرح
 افلاک اور کوکب کے لیے بھی طبائع خاص درجہ امدا خواص ہیں مثلاً آفتاب کے لیے حرارت اور چاند کے لیے برودت
 اور جیہلن کو ایک اپنے محل میں گزرتا ہے زمین پر انکی قوت کا ظہور ہوتا ہے۔ دیکھو کہ عورتوں کے لیے جو آفتاب
 اور اخلاق مخصوص ہیں انکا منشا عورتوں کی طبیعت ہی ہوا کرتی ہے اگرچہ اسکا ادراک ظاہر طور پر نہ ہو سکا
 مگر کے ساتھ جو اوصاف و صفات مختلف ہیں مثلاً جرات و آواز کا بھاری ہونا اسکا منشا بھی ایسی ہی کیفیت خارجی ہوا کرتی ہے
 پس تم اس بات سے انکار نہ کرو کہ جسطرح ان طبائع خفیہ کا اثر ہوتا ہے اسطرح نہرو اور یمنخ وغیرہ کے توانے زمین
 طول کر کے اپنا اثر ظاہر کریں اور دوسرا طریقہ قوت روحانیہ اور طبیعت کے باجم ترکیب کے قریب قریب اسکی مثال
 ایسی ہے کہ جسطرح جنس کے اندامان او باپ کی طرف سے قوت نفسانی حاصل ہوتی ہے اور آسمان و زمین کے ساتھ
 ان اعتبارات کا حال ایسا ہی ہے جو ان باپ کے ساتھ جنس کا حال ہوا کرتا ہے پس ہی قوت جہان کو اور لا صورت
 حیوانیہ اور اجزاء ان صورت انسانیت کے قبول کرنے کے قابل بناتی ہے۔ اور انفعالات ظہری کے اعتبار سے انکی
 طول کئی طرح ہوتا ہے اور ہر قسم کے خواہش مختلف ہوتے ہیں۔ جب کچھ لوگوں نے اس کے اندر غور کرنا شروع کیا تو انکو
 ستاروں کا علم یعنی علم نجوم ماسل منہ کیا اور انکے ذریعہ سے آئندہ واقعات انکو معلوم ہونے لگے مگر بعض حضرات الہی
 انکے خلاف مقرر کیا جاتی ہے تو ستاروں کی قوت انکی دوسری صورتیں جو اسی صورت کے قریب قریب ہی ہوتی ہیں

اور خدا تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے اور کو ایک خواہش کا نظام بھی قائم رہتا ہے۔ اور شرع میں اس مسئلہ کو اس طرح
تیسرا بیان ہے کہ کو ایک کے خواہش میں لزوم عقلی نہیں ہے بلکہ حادث الہی اس طرح جاری ہے اور یہ خواہش منہجہ الہی
اور حاکمیت کے ہیں مگر جب کثرت سے لوگوں کو اس علم میں توخل ہو گیا اور بہت سے آسمین مشغول ہو گئے تو اس واسطے
کفر اور خدا تعالیٰ پر ایمان کے قائم نہ رہنے کا احتمال پیدا ہوا کیونکہ جو شخص اس علم میں مشغول ہو رہا ہے وہ نہ وہ ہے کہ ایک
یہ بات کہہ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے یہ سیدہ بر ما ہے بلکہ وہ تو خواہ مخواہ ہی کیسا کہ فلاں فلاں
تا ہے کہ یہ جہ سے بر ما ہے لہذا یا مرسل کو اس ایمان سے جو نجات کا دار مدار ہے ضرور مانع ہو گا اگر ایسی شخص کو اس علم سے ادا
ہو تو اس کی یہ تا واقعیت کچھ مضربین کیونکہ خدا تعالیٰ خود تمام عالم کا مقتصد ہے حکمت کی موافق نظام کر رہا ہے خواہ کوئی
آس جہ واقف ہو یا نہیں ضرور ہوا کہ شرع میں ایسا علم نیست و نابود کر دیا جائے اور لوگوں کو ان کے سیکھنے سے مانع ہو
کر دیا جائے اور یہ بات ظاہر کر دیا جائے کہ جسے نجوم سیکھا آئے خدا کا ایک شعبہ حاصل کیا جفتہ تیارہ سیکھے اس عقیدہ و اسکا
اسکا حال تو ریت و انجیل کا سا حال ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے ساتھ نہایت تشدد کیا ہے جو
ان کے دیکھنے کا قصد کرے کیونکہ ان دونوں میں تخریف ہو گئی ہے اور ان کے دیکھنے میں احتمال ہے کہ آدمی انکو دیکھ کر قرآن
غلیظ کی فرمانبرداری ترک کر دے اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نفی فرمادی۔ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا ہوا
رہا ہے یہاں سے شخص کا نتیجہ ہے اگر سنت سے اس کے غلات کچھ ثابت ہو تو جو ست سے ثابت ہو وہی بات ٹھیک ہے۔

خواب کا بیان

خواب کی پانچ قسم ہیں ایک خواب بشارت الہی ہوتی ہے اور ایک اُن جملہ اور ردائل کے متحمل ہونے سے
عبادت ہے جو ملکی طریقہ پر نفس کے اندر مندرج ہوتے ہیں۔ اور ایک صرف تخریف شیطانی ہوتی ہے اور ایک
تخیلات نفسانی ہونے میں حالت بیدار میں جبکہ نفس عادی ہو تاکہ قوت تخیل میں وہ خیالات محفوظ رہتے ہیں
اور وہ خیالات مجتمع میں مشترک میں ظاہر ہو جاتے ہیں اور ایک خیالات طبیعہ غلبہ اخلاط اور نفس کو ان اخلاط
ایما پونچنے پر تہیہ حاصل ہونے سے پیدا ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کی خواب یعنی بشارت الہی کی حقیقت یہ ہے کہ نفس ناطقہ کو
جہاں بات بدلتی ہے بذریعہ اسباب غیبیہ کے جو بلا تا مل معلوم نہیں ہو سکتے جب فرصت حاصل ہو تو آسمین اس بات کی تابیت
پیدا ہو جاتی ہے جس قسم کے علوم اس کے پاس مخزون اور مجتمع ہوتی ہیں اور یہ خواب تعلیم الہی ہوا کرتی ہے جس طرح آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں معراج ہوئی اور خدا تعالیٰ کو ایک بہت عمدہ صورتیں آئے دیکھا اور خدا تعالیٰ
آپ کو کلمات اور دعوات تعلیم فرمائی اور ایک مرتبہ ادا ہو کر خواب میں معراج ہوئی اور دنیاوی زندگی سے علاحدہ ہو گئے یہ
بروزوں کا جو جو حال ہو تاکہ وہ آپ پر ظاہر ہوا چنانچہ جابر بن سمور رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کو دنیا کے واقعات آئندہ کا جو کچھ علم تھا وہ بھی اسی قبیلہ سے تھا اور خواب ملکی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اندر
دو قسم کے ملکات ہیں جنہاں وہ قیوم کو ان ملکات کے حسن و قبح سے وہی شخص واقف ہوتا ہے جبکہ صورت ملکی کی طرف

تجدد حاصل ہوتا ہے پس تجدد حاصل ہونے کے بعد اسکو اپنے حسات اور حیوانات صورت نما میں ظاہر ہوتا ہے۔
 ایسا شخص کہی خدا پرست ہے کہ دیدار سے خواب میں مشرف ہوتا ہے اور اسکی دوجہ ہوتی ہے کہ وہ شخص ہوتا ہے کہ
 فرمانبردار ہوتا ہے اور کہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوتا ہے اور اسکی دوجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
 اور فرمانبرداری ہوتی ہے اور وہ فرمانبرداری اس کے ولین مرکز ہوتی ہے کہ وہ شخص خواب میں اور اسکا مشاہدہ
 اور اسکی اصل وہ عبادات ملکتہ ہوتی ہیں جو اسکے سینہ اور اعضا میں مرکز ہو رہی ہیں ہی عبادات انوار اور
 پاکیزہ پاکیزہ چیزوں کی صورتیں مثل شہداء و گمبی اور وہ وہ کے ظاہر ہوتی ہیں پس جو شخص خواب میں اور اسکا مشاہدہ
 یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا ملائکہ علیہم السلام کو برسی صورت یا غضب کی حالت میں دیکھے تو اسکو بھنا جائے
 کہ اسکا عقیدہ ناقص و غصیف ہے اور اسکا نفس مل نہیں ہوا اسطرح طہارت کی وجہ سے جو انوار حاصل ہو رہی ہیں
 کہی وہ شمس و قمر کی صورتیں ظاہر ہوتے ہیں اور جو خواب تخیل شیطانی ہوتی ہے اسکی اصل حیوانات ملعونہ
 اس شخص کا وزن ہوتا ہے مثلاً بندہ اور ماحی اور کہتے یا کالے کالے آدمیوں کا خواب میں دیکھنا انسان کو چاہیے
 کہ جب خواب میں ایسی چیزیں دیکھے تو خدا کی پناہ مانگے یعنی باعوض باندہ پڑھے اور اپنے بائیں طرف تین مرتبہ ٹھوکر
 اور جس کروٹ سے وہ لیٹا ہے وہ کروٹ بدلے اور جو خواب بشارت الہی کے قبیلہ سے ہوتی ہے اس کے لیے تعبیر ہوا کہ
 اور تعبیر کا بہتر طریقہ خیالات کا معلوم کرنا ہے کہ کس چیز میں کس چیز کا مظنہ ہوتا ہے اور اس سے کیا مقصود ہوا کرتا ہے
 پس کہی تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی سے اس کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے جب طرح ایک مرتبہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 خواب میں اپنے آپ کو عقیدہ بن واقع کے گھر میں دیکھا اور اسی خواب میں آپ کے پاس کوئی ابن طباطبائی تاتہ نازہ تھا
 لا یا ابن ابی طالب ایک قسم کے خاص چھوڑے ہوتے ہیں) پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس خواب کی تعبیر کی
 کہ ہم دنیا میں رقت یعنی سرگزشتی اور آخرت میں عافیت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا دین طیب یعنی پاکیزہ ہو گیا اور
 کہی دوجہ زمین التزام ہوتا ہے اور دوزم سے لازم کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے مثلاً کوئی شخص خواب میں تلواریں
 دیکھے تو اسکی تعبیر قتال ہوگی اور کہی ایک وصف ہے ایک فات کی طرف جو اس وصف کے مناسب ہوتی ہے ذہن منتقل
 ہوتا ہے جب طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دو شخص کو بغیر مال کی محبت غالب تھی خواب میں سونے کے دو ٹنگن کی
 صورتیں دیکھا اسی اصل ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف ذہن کے منتقل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اور جو خواب
 نبوت کے شعبہ میں سے ایک شعبہ ہے اس واسطے کہ وہ ایک قسم کا فیضان غیبی اور خدا تعالیٰ کی خلق کے ساتھ ایک
 خاص اقرب کا اثر ہے اور نبوت کی اصل یہی ہے اور خواب کے اقسام باقی کی کچھ تعبیر نہیں ہوا کرتی۔

آداب صحبت کا بیان

معلوم کر کہ کہ نبی ان امور کے جنکو فطرت سلیمہ اور اشخاص انسانی میں باہم حاجات کا واقع ہونا اور اتفاق
 واجب کرتے ہیں ایک آداب میں جگہ نبی آدم کے افراد باہم پڑاؤ کریں اکثر یہ آداب تو ایسے ہیں کہ تمام عرب و عجم کے

مختلف گروہ ان کے اصول پر متفق ہیں اگرچہ مرفعت خود تان اور شہناخ میں ان کے اندر اختلاف ہے لہذا ان آداب سے بحث کرنا
 اور ان آداب میں سے آداب صاحب اور آداب فاسدہ کو تمیز کرنا ان صاحبوں میں داخل ہوا چیکو پورا کرنے کو آخرت
 صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کی طرف سے بھٹا ہوا ہے۔ انا جملہ ایک نتیجہ ہے کہ بعض بعض کے لیے اسکو علمین ملایا کریں کہ چونکہ
 لوگوں کو باہم خوشی اور بشارت کے اظہار اور اس بات کی ضرورت ہمارا کرتی ہے کہ بعض بعض کے ساتھ ملاطفت اور
 موانعت کریں اور چھوٹے بڑوں کو اپنا بزرگ سمجھیں اور بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں اور آپس میں بھائی بھائی
 اور دوست ہو کر رہیں اس واسطے کہ اگر یہ بات نہیں تو صحبت اور دوستی کا فائدہ اور نتیجہ حاصل نہ ہوا اور اگر اس خوشی
 اظہار کے لیے کوئی لفظ مقرر نہ کیا جائے تو وہ ایک اندرونی چیز ہے جو بیرون فرائض سے استنباط کیے معلوم ہوسکے لہذا
 ہمیشہ سے ہر گروہ کے سلف کا طریقہ اپنی اپنی ناس کے موافق باہم تحیہ کے بڑا و کا چلا آتا ہے پھر ہوتے ہوتے انکی ملت
 کا شعار اور اپنی ملت کے آدمیوں کو سچانے کا طریقہ ہو گیا تھا شرک تو عند الملاقات ایک دوسرے سے یہ کہا کرتے تھے
 انعم اللہ بک عینا اور انعم اللہ بک صباھا۔ اور محسوس کیا کرتے تھے۔ ہزار سال نبوی۔ اور قانون شرعی کا
 تھا کہ اس میں اس طریقہ کو اختیار کیا جائے جو انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے اور انھوں نے ملائکہ سے اس طریقہ کو سیکھا
 اور وہ طریقہ دعا اور ذکر الہی کے قبیلہ سے ہے دنیاوی زندگی میں دل لگانے کے قبیلہ سے نہیں ہے مثلاً درازی عمر اور
 دولت کی تمنا کرنا اور نہ آپس میں کثرت سے تعظیم ہے جو آدمی کو شرک کے قریب کر دے جسطرح سجدہ کرنے اور زمین پر سجدی
 اور وہ سلام ہے اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لما خلق اللہ آدم قال ذہب فسلم علی اولئک النفر
 و ہم نفر من الملائکۃ الحدیث۔ خدا تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا فرمایا جا تو پس سلام کرنا اور اگر اس کے
 اور وہ ملائکہ کا گروہ بیٹھا ہوا تھا پس سن کہ کس چیز سے تیرا تحیہ کرتے ہیں پس آدم علیہ السلام نے جا کر کہا السلام علیکم
 پس فرشتوں نے کہا السلام علیکم رحمۃ اللہ فرمایا آپ نے پس یا وہ کیا فرشتوں نے رحمۃ اللہ اللہ اللہ پاک نے جو
 یہ فرمایا کہ انہر سلام کرنا ابھدا علم۔ اسکے یہ معنی ہیں کہ تحیہ کرو ان کے ساتھ اپنی رائے کے موافق پس اس میں انکی سب
 صواب ہوئی اور انھوں نے کہا السلام علیکم اور اللہ پاک نے جو یہ فرمایا کہ یہ تحیہ تیرا ہے یعنی وجوہ اس واسطے کہ انھوں نے
 معلوم کیا کہ خیرۃ القدر ہے اسکا القا ہوا ہے اور خدا تعالیٰ نے جنت کے بیان میں فرمایا ہے سلام علیکم طمطم
 فادخلوا خلدین۔ سلام تمھارے اوپر خوش ہو تم اور ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے لا تذخلون الجنة الحدیث۔ نہ داخل ہو گے تم جنت میں جب تک بیان نہ لاؤ گے اور ایمان نہ لاؤ گے
 جب تک باہم محبت نہ کرو گے یا میں تکو ایسی خیر نہ بتلا دوں کہ جب تم اسکو علمین لاؤ تو آپس میں دست ہو جاؤ باہم سلام
 رواج ڈالو۔ میں کہتا ہوں کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سلام کا فائدہ اور اسکی مشروعیت کا سبب بیان
 فرمایا کیونکہ باہم محبت پیدا ہونا ایسی خصلت ہے جس سے خدا تعالیٰ کی رضامندی ہے پس سلام کا افشا محبت پیدا
 کرنے کا کافی ذریعہ ہے اور اس طرح بھلا فحوا و دوست بوسی وغیرہ اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سلام
 الصغیر علی الکبیر الخ۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور گداز نوالا بھیجے ہوے کو اور چھوٹے کو بہت ہے کہ کون کو سلام

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سوار پیادہ چلنے والے کو سلام کرے میں کتا ہوں کہ لوگوں کا دستور ہے کہ
 جو کوئی کسی کے گھر آتا ہے تو وہ گھر والے کو سلام کرتا ہے اور ادنیٰ درجہ کا اہل درجہ مالک کو سلام کرتا ہے چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کو سلام کیا گیا تو بزرگوں پر گزرا اور ان کو سلام کیا اور عورتوں پر ایک گزرا ہوا تو آپ نے ان کو سلام کیا اس واسطے کہ آپ نے
 معلوم کیا کہ انسان کا اس شخص کو بزرگ سمجھنا جو اس سے بڑا اور اثر مند ہو جماعت ملک کا جمع کرنا ہے اور اس میں ایک شخص
 خود پسندی ہے لہذا آپ نے بڑوں کا طریقہ تو وضع اور خوردوں کا طریقہ یہ مقرر کیا کہ بزرگوں کی تو فیر میں چنانچہ آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں ہم پر رحم صغیر نا اٹھ۔ جو شخص خوردوں پر رحم کرے اور بڑوں کی خطمت کرے وہ ہم میں نہیں ہے
 اور سوار کیلئے یہ طریقہ کہ پیادہ یا کو سلام کرے اس واسطے مقرر فرمایا کہ سوا غدا ناس بالیت او اپنی ذات کے اعتبار سے
 بڑے اس واسطے اسکے لیے تو وضع کا طریقہ مؤثر فرمایا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یتخذوا الیہود والنصارى
 بالسلام الخ۔ ابتداً تم یہود و نصاریٰ کو سلام مت کرو اور جب ان میں سے تم کو کوئی راستہ میں ملے تو اسکو تنگ نہ آتے
 کی طرف مجبور کر دو۔ میں کتا ہوں انکی یہ وجہ ہے کہ منجملہ صلوات کے خیکے اتنا کہ لیے حضور نبی کی تعبت ہوئی ہے سلامت
 کی عظمت اور تمام مل سے اسکو اعلیٰ اور عظم گردانا ہے اور یہ بات اس طرح بائی جا سکتی ہے کہ مسلمانوں کی تمام ملت والوں
 قدرت اور فضیلت ہو اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے السلام علیکم عشر الخ السلام علیکم کی
 دس نیکیاں ہیں اور جو شخص رحمت اللہ کے میں نیکیاں اور جو شخص دیر کا یہ بھی کہے میں نیکیاں ہیں اور جو شخص
 مغفرت بھی زیادہ کرے تو چالیس درجہ ثواب اور فرمایا اس طرح فضیلتیں ہو اگر کسی میں یعنی جب دعا الفاظ زیادہ
 ہوتے ہیں اس قدر ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ میں کتا ہوں زیادتی ثواب کی وجہ اور اسکا مدار یہ ہے کہ اس میں اس جز کا
 تمام کرنا ہے جسکو خدا تعالیٰ نے بشر وع کیا ہے اور وہ نبی شاست والفت اور درستی اور دعا اور ذکر اور خدا تعالیٰ پر
 کام کا حوالہ کرنا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یخری عن الحجاۃ الخ جماعت کے لیے جب وہ
 ہو کر گزریں اس قدر کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص سلام کرے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اس قدر کافی ہے کہ ان میں سے
 ایک شخص سلام کا جواب دے۔ میں کتا ہوں اسکی یہ وجہ ہے کہ جماعت حقیقت کے اعتبار سے ایک چیز ہے اور
 اس میں ایک کا سلام کرنا باہمی نفرت کو دور کر دیتا ہے اور باہمی الفت پیدا کرتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 اذا اتتہی احدکم الی مجلس الخ۔ تم میں سے جہاں کوئی شخص کسی مجلس کی طرف پہنچے تو اگر اس کے دلیں بیٹھے کا قہقہہ
 تو بیٹھ جائے اور جب کھڑا ہو تو اسکو چاہیے کہ سلام کرے پس پہلا سلام کرنا دوسری مرتبہ سلام کرنے سے زیادہ نزا و ادب اور
 اولیٰ نہیں ہے۔ میں کتا ہوں رخصت کی وقت سلام کرنا میں چند فوائد میں منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ اسکی وجہ کرست
 اور مال کے کھڑے ہونے میں تمیز ہو جاتی ہے اور معلوم ہو جاتا ہے کہ ضرورت کی وجہ سے قیام کیا ہے اور جو کوئی
 بات کہنی کو باقی رہ جاتی ہے اسکو پورا کرے اور منجملہ ان فوائد کے یہ ہے کہ اسکا جانا خفیہ طور پر نہوا اور مصافحہ کرنے
 اور مرجع جاننے اور معافہ وغیرہ کرنا یہ راز ہے کہ مصافحہ وغیرہ سے محبت بڑھتی ہے اور خوشی پیدا ہوتی ہے اور
 باہمی دشت اور نفرت دور ہوتی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا التقی المسلمان الخ

حبیب و مسلمان ملین اور مصافحہ کریں اور خدا کا حکم کرین اور خدا کا حکم ہے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کریں اور نہ
 کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ اس واسطے ہے کہ مسلمانوں میں خوشی پیدا ہو اور امن و محبت اور رہائی کا پایا یا
 اور خدا تعالیٰ کے ذکر کا آمین جاری ہو تا خدا تعالیٰ کی رضا سے سب اور قیام میں احادیث مختلف ہیں پس
 آپ نے فرمایا ہے من سرہ ان تمیل لہ الرہل قیاما فلیتوا مقعدہ من النار جسکو یہ بات پسند ہو کہ اسکی حد میں
 کوئی شخص کھڑا ہے تو اسکو اپنا ٹھکانا جہنم میں بنانا چاہیے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقوموا
 کما یقوم الاعاجم یعنی بعض بعضا دست کھڑے ہوں تم جیسے طرح کھڑے ہوتے ہیں غریب بعض بعض کی تخطیم کے لیے
 اور فرمایا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کے قدم میں قوموا الی سیدکم کھڑے ہوں تم طرف سردار اپنے کے
 اور حضرت فاطمہؓ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ان تھیں تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو بار بار
 اور انکا ہاتھ پکڑ کر دیتے تھے اور اپنی جگہ اٹھوٹھاتے تھے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہؓ کے پاس جاتے تھے
 تو حضرت فاطمہؓ کھڑی ہو جایا کرتی تھیں اور ایک دست مبارک پکڑ کر چوتھی تھیں اور اپنی جگہ اٹھوٹھاتی تھیں۔ کہیں کہیں
 اس میں فی الحقیقت اختلاف نہیں ہے اور جس معنی پر امر و نہی کا مدار ہے وہ مختلف ہے اس واسطے کہ عجمی لوگوں کا قاعدہ
 تھا کہ ان کے خدمتگارانے کے سامنے کھڑے نہ کرتے تھے اور رعایا بادشاہوں کے روبرو کھڑا نہ کرتی تھی اور وہ انکی تعظیم
 ازراط تھی یہاں تک کہ شرک میں واقع ہونیکا احتمال تھا لہذا اس سے مانعت کی گئی اور اسی کی طرف اس حدیث میں
 اشارہ واقع ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کما یقوم الاعاجم۔ اور من سرہ ان تمیل۔ کہا کرتے ہیں مثل میں بد یہ
 مثلاً جب خدمت کے لیے سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور جو کھڑا ہونا واسطے خوشی ہو جس کے ہوا اور اسکا اکرام اور اسکے دل کی
 خوشنودی منظور ہونے کی بات کہ اسکے سامنے خدمت کے لیے کھڑا ہوتا اس میں مضائقہ نہیں اس لیے کہ اس میں شرک کی
 آمیزش نہیں ہے اور کسی نے عرض کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی شخص ہم میں سے اپنے بھائی سے ملے
 آیا اسکے واسطے جھک جالے فرمایا نہیں اور اسکا سبب ہے کہ جھکنا رکوع نماز کے مشابہ ہے پس ہرگز سجدہ ہو جاتا ہے
 اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تذہبوا عن وجہکم الخ۔ اے ایمان والو کھڑے نہ ہونا بجز اپنے گھر کے
 داخل مت ہو یہاں تک کہ اجازت نہ ملے اور اسلام کہ وہاں کھڑے نہ ہونا اور اللہ پاک فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا
 لیست الذین ملکت ایمانکم الخ۔ اے ایمان والو چاہیے کہ وہ لوگ جو تمہارے ہاتھوں کے ملوک ہوئے ہیں
 تم سے اجازت لیں اور وہ لوگ جو تم میں سے یلوع کو نہیں پہنچے الی قولہ کما استاذن الذین من قبلکم
 پس استیغالی کا تائید استیذان کے معنی میں ہے میں کہتا ہوں استیذان اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ بیات
 مگوں کو پسندیدہ ہے کہ لوگ آدمیوں کی خدمت گاہوں پر مجتمع ہوں اور وہ چیز جو لوگوں کو امانت دیکھیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا ہے کہ استیذان بنائی کے لیے مقرر کیا گیا ہے پس سب سے کہ لوگوں کے مختلف ہونے سے وہ بھی مختلف ہو سکتے ہیں
 بعض نہیں سے اجنبی ہیں کہ اس سے اولے سے میل جول نہیں ہے اور اسکے لیے مناسب کہ جیسے آواز دیکر اجازت نہ مانگے
 اور آواز ہے اسکو اجازت نہ لہجائے ذہل نہ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ بن میں اور بنی حاکم کے آپ

شخص کو صلہ فرمایا کہ یہ کہہ السلام علیکم اذخل۔ اور فرمایا ہے کہ استیذان میں مرتبہ پہل کر چکواؤں دیا جاوے
 نبیہا وکر نہ لوٹ آ اور بعض اہلین حریم اگر یہ محاکم نہیں ہیں مگر آپس میں جوں اور دوستی ہے پس انکا اجازت لینا
 استیذان سے کہتر ہے اس واسطے آپ نے عبد اللہ بن مسعود سے فرمایا بنواؤں میرے اوپر جبکہ تو پر وہ کو اٹھا ہے اور
 یہ کہتے تھے یہ سلام کی آواز نہ تھی کہ میں چکو منع کروں اور بعض نہیں ہے کہ اسے اور غلام ہیں کہ اسے پردہ فرض میں
 لے آئے اس کے لیے استیذان کی ضرورت نہیں ہے مگر ان اوقات میں کہ عادتاً کپڑے آنا دے جاتے ہیں اور عادتاً
 نے ان میں اوقات کو اس واسطے خاص کیا ہے کہ وہ اوقات لڑکوں اور غلاموں کے آنے کے میں بخلات آدمی راکھ
 شلا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رسول الرحیل لی الرحیل ذنہ۔ آدمی کی طرف آدمی کا قاصد کا اور
 اس واسطے کہ اسے معلوم کر لیا اس چیز کو جسکی طرف وہ بھیجا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب کسی
 قوم کے دروازے پر تشریف لاتے تھے تو دروازے کے سامنے سے نہ آتے تھے پس فرماتے تھے السلام علیکم اور یہ اس واسطے
 تھا کہ ان لوگوں کے گھر دن کے سامنے پردے نہ تھے اور بچہ آداب کے بیٹھے اور سونے اور نیند کرنے کے آداب میں آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایقیم الرحیل الرحیل من مجلسہ الخ کوئی شخص کسی کو اسکی جگہ سے اٹھا کر آپ نہ بیٹھے
 بلکہ کہے کہ شاد ہو کر ادرکھل کر بیٹھو میں کہتا ہوں یہ اس واسطے ہے کہ کسی کو اٹھا کر بیٹھا غرور اور خود پسندی کی بات ہے
 اور وہ دوسرے کے دل میں حسرت پیدا ہوتا ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من قام من مجلسہ الخ
 جو شخص اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور پھر وہیں آیا تو اسکا وہ نر اور زیادہ ہے۔ میں کہتا ہوں جو شخص پہلے بیٹھ گیا اور دوسرے
 اس کے لیے صلیح تھی خواہ مسجد ہو یا خانقاہ یا گھر پس اسکا حق اس سے متعلق ہو گیا پس جب تک اسکو اس جگہ کی حاجت ہو
 اسوقت تک اسکو برگشتہ نہ کیا جائے اور اسکا حال بجز زمین کا سب سے کہ جو کوئی بچہ کو توڑ کر کھیتی کرے وہی اسکا حق ہے
 اور پہلے اسکا حال گند چکا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایجل لرجل ان یفرق بین انہما لایاؤنھا
 کسی شخص کو رعایت میں کہ دو شخصوں کے بیچ میں انکو علیحدہ کر کے بیٹھے مگر انکی اجازت سے میں کہتا ہوں اکی وہم یہ ہے
 کہ وہ شخص انرا اوقات باہم خوشنودی اور سرست کی باتیں کرنے کے لیے پاس میں بیٹھ جاتے ہیں پس ان دنوں کے بیچ میں
 بیٹھ جانا ان کے دل کو ملد کرنا اور کبھی وہ باہم محبت کرنے کی باتیں کرتے ہیں پس ان کے درمیان میں بیٹھنا انکو منع کرنا ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لایستاقین احدکم الخ۔ تم میں سے چت لیٹ کر ایک پر کو دوسرے پر نہ رکھے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے چت لیٹے ہوئے اور ایک قدم کو دوسرے پر رکھے ہوئے دکھا ہے۔ میں کہتا ہوں
 لوگ لٹکے باندھا کرتے تھے اور لٹکی باندھنے والا جب ایک پر کو دوسرے پر رکھتا ہے تو وہ شرمگاہ کے کھلنے سے ماموں نہیں
 پس اگر باجماع چنے ہوئے ہو یا شرمگاہ کے کھلنے سے ماموں ہو تو اس طرح لیٹنے میں مضائقہ نہیں ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے ایک شخص سے جو اٹھا پڑا تھا فرمایا یا ایسا لیٹنا ہے جو خدا تعالیٰ کو ناگوار ہے۔ میں کہتا ہوں اکی یہ وہم ہے کہ لیٹنا
 ایک شرمگاہ اور بیچ بہت ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من بات علی ظہر بیت الخ جو شخص گھر کی
 چھت پر بات کو سونے اور اس چھت پر کوئی آٹھ تو اس سے دوسری ہے۔ میں کہتا ہوں اسکی یہ وہم ہے کہ یہ نہ

اپنی جہاں کے ہاک کر نیکسان کیا اور اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالا اور خدا تعالیٰ فرماتا ہے لا تعولوا بایدیکم الی اللہ لعلکم
 تاتقون گو ہلاکت میں مبتلا ہوا اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ملعون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر
 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو شخص حلقہ کے بیچ میں بیٹھے ملعون ہے بعض کے نزدیک اس سے ماخوذ ہے جو اپنے
 آپ کو سحر میں میں ڈالتا ہے تاکہ اس سے سحر میں گرین اور شیطانی کام ہے۔ اور ممکن ہے کہ یہی ہیں کہ ایک گروہ
 کی طرف پشت اور ایک کی طرف منہ کرے اور اس سے لوگوں کے دل کو ناگوار گزرے اور ایک مرتبہ مرد و عورت ملے بیٹھے تھے
 تو آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا اسٹارن انہم پیچھے کو بیٹھو مگر وہ انہیں سے کہ راستہ کے وہاں ہیں
 بیٹھو بلکہ ملکہ لازم ہے کہ راستے سے اٹھ کر بیٹھیں عورتیں دیواروں کو جھینے لگیں۔ اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم
 اس بات سے بھی منع فرمایا ہے کہ کوئی مرد و عورتوں کے بیچ میں ہو کر گزرے۔ میں کہتا ہوں اس میں مذنیہ ہوتا ہے کہ مر
 عورت سے بھاگے اور وہ عورت غیر محرم ہو یا اسکی طرف دیکھے اور فرمایا ہے اذا عطس احدکم انہم تم میں سے جب
 کوئی جھینکے تو اسکو احمد مت کہنا چاہیے اور اس کے بھائی کو یا اس کے صاحب کو یہ حرکت نہ کہنا چاہیے اور پھر اسکو یہ کہنا
 و یصلح بالکم کہنا چاہیے اور ایک روایت میں ہے اور وہ اگر احمد مت نہ کہے تو اسکو جواب مت دو اور آخرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا کہ نعمت خاک ملا تا۔ انہ۔ اپنے بھائی کی جھینک تین مرتبہ جواب دو اور جزا یہ ہوتو وہ زکات
 تین کہتا ہوں جھینکے وقت خدا واسطے مقرر کی گئی ہے کہ ایک تو وہ دلیل شفا ہے اور اس سے دماغ کی امیرہ غلیظہ
 نکل جاتی ہیں و دوسری یہ کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے اور حمد کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ شخص تابع
 سنن انبیاء علیہ السلام ہے اور مل انبیاء پر وہ جا ہوا ہے اور ایسا ملے جواب دینا واجب ہوا اور وہ حقوق اسلام سے ہوا
 اور جو اپنے والے کے لیے جواب دینا واسطے مقرر کیا گیا کہ آمین مبادلہ الاحسان بالاحسان ہے اور آخرت صلی
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے انما التائب من الشیطان انہ۔ جمہی لینا تو شیطان کے ہی طرف سے ہے پس تم میں سے
 جب کوئی جمہی ہے تو جہانکسا اس سے ہو سکے اسکو روکے اور تم میں سے جب کوئی جمہی لیتا ہے تو اس سے شیطان ہٹتا ہے
 میں کہتا ہوں جمہی سستی طبع اور غلبہ مال سے پیدا ہوتی ہے اور شیطان کو اس میں موقع ملتا ہے اور منہ کھولے او
 آہ اہ کی آواز ہے شیطان ہنستا ہے واسطے کہ وہ ایک قبیح بیٹ ہے اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔
 اذا ثابا وب احدکم انہ۔ تم میں سے جب کوئی جمہی لی تو اسکو چاہیے کہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے واسطے کہ شیطان
 پڑھ جاتا ہے میں کہتا ہوں شیطان کھینوں اور مجھ دن کو اڑا کر اس کے منہ میں گھسا دیتا ہے اور اکثر اوقات منہ کے
 غفلت سے کھلتے ہیں اور نیچے ایسا دیکھا ہے اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو یعلم الناس فی الارض
 اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ وحدت میں کیا بات ہے جو میں جانتا ہوں تو سوار ہات کو نہاتا۔ علی۔ میں کہتا ہوں اس سے
 اکیلی مراد یہ ہے کہ ملکات میں پڑ جانا اور انکی دیری کرنا بلا ضرورت ایک ناپسندیدہ امر ہے لیکن آخرت صلی اللہ علیہ وسلم
 و سلم نے جو حضرت زبیر کو مقدمہ کہیں کر کے تنہا بھیجا تھا تو اسکی ضرورت تھی۔ اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا ہے لا تصحب للملئکۃ انہم نہیں ملتے ہوتے فرشتے ان رفیقوں کے جن میں گنا اور گھٹہ ہوا اور آخرت صلی اللہ علیہ وسلم

فرمایا ہے اگر میں فرماؤں شیطان گم شدہ شیطان کے نزدیک ہے۔ میں کہتا ہوں جو آدمی تیرے ساتھ شیطان کے
 ہلکے ذہن کے موافق ہے اور ملائکہ کو اس سے نفرت ہے اور ان دونوں کے چلنے فرار کا مقصد یہ ہے۔ اور انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سافر تم فی الخصب۔ الخ۔ جب تم ارضانی میں سفر کیا روٹنا روٹ کر اس کے پاس
 کیا کرو جو زمین میں ہے اور جب تم قطعی سفر کرو تو اسکو طبع علیہ جلاؤ۔ اور جب آخرت میں آؤ تو راستہ سے گم نہ
 وہاں کی وقت و رات کا رنگدہ ہے اور خیرات کا ماوا میں۔ میں کہتا ہوں یہ سب ظاہر ہے اور انحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے السفر قطعہ من العذاب۔ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ تم میں سے ایک کہ خیرات اور کھانے و
 پینے سے باز رکھتا ہے پس جبکہ پورا کر چکے اپنی حاجت کو جو اس کے سامنے ہے تو اسکو چاہیے کہ اپنے اہل کو بعد ہی سے
 چلا آئے۔ میں کہتا ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ وہ سمجھا کہ آدمی حقیر دینوں کے پیچھے پڑا ہے
 اور اعلیٰ درجہ سے آگے زیادہ روز تک سفر کرنا چاہیے اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اذا طال احدکم
 جب تم میں سے کوئی غیبت کو برا نہ کرے تو اسکو چاہیے کہ رات میں اپنے گھر نہ آوے۔ میں کہتا ہوں بسا اوقات انسان
 کو سبب پر آگندہ ہونے بالوں وغیرہ کے نفرت ہو جاتی ہے اور وہ ان دونوں کے تکرر حال کا باعث ہوتی ہے۔
 انجملہ کلام کرنے کے آداب میں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختی الاسماء یوم القیامۃ عند اللہ
 رجل۔ الخ۔ یعنی بدترین ناموں کا خدا تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز وہ شخص ہے جسکا نام ملک الاملاک پر
 اور فرمایا آپ نے کہ نہیں بادشاہ مگر خدا تعالیٰ۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو احکم کنیت رکھنے سے منع فرمایا۔
 ان اللہ ہو احکم کہ حکم خدا تعالیٰ ہی ہے اور اسی کی طرف حکم ہے۔ میں کہتا ہوں انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 اس کنیت سے اس واسطے منع فرمایا کہ اس میں تعظیم کثرت پائی جاتی ہے اور وہ شرک کے قریب کرتی ہے اور انحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لاسمین غلامک یسار۔ الخ۔ اپنے لڑکے کا نام یسار ہرگز مت لکھو اور نہ رباع
 اور نہ پنج اور نہ اطلح۔ پس تو کہتا ہے کہ یسا اس بلکہ ہے پس نہیں ہوتا پس کہا جاتا ہے نہیں۔ اور بایرنے فرمایا ہے
 انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اس بات سے منع کرنا تھا کہ نام رکھا جاوے ساتھ بیٹے اور برکت اور نافع وغیرہ کے
 پھر میں نے آگے دیکھا کہ اس سے منع کرنے سے خاموش ہو رہے پھر اکی و فوات ہو گئی اور اس سے منع نہیں کیا میں کہتا ہوں
 ان ناموں کا مکروہ ہونا اس واسطے ہے کہ وہ ایک ہیئت منکرہ کی طرف پہنچاتے ہیں کہ وہ ہیئت اقوال میں ایسی ہے
 جیسے ابدی وغیرہ افعال میں۔ اور انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا جدد شیطان نکشا شیطان۔
 اور احادیث میں تطبیق بانیطور ہے کہ آپ نے نبی میں تاکید نہیں کی مگر انشاء کے طور پر بمنزلہ مشورہ کے
 اس سے منع فرمایا یا نبی کے علامات انکو ظاہر ہوئے پس اوی نے کہا کہ ارزوے اجتہاد کے منع کیا ہے اسکو چھوڑ
 حجت ہے اس شخص پر جسے محفوظ نہیں کیا۔ اور دیگر نزدیک یہ وجہ صحابہ کے فعل کے موافق ہے اس واسطے کہ وہ
 اس قسم کے نام رکھتے تھے۔ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سمو یا سمی الخ۔ یہ نام پیام رکھو اور ہر
 کنیت پر کنیت مت کر دو اور فرمایا آپ نے نہیں مگر ناگیا میں قاسم مگر سوچئے کہ تم میں نہیں کہتا ہوں۔ کہتا ہوں

اگر کسی کا نام نبی کے نام پر ہوتا تو اس کا نام کا موقع تھا کہ احکام میں اشتباہ واقع ہوتا اور ان احکام کی نسبت اور رفع
کر نہیں تسمیٰ میں اتنے جتنی کہ جب کہا جاتا تھا ابو القاسم نے یہ گمان ہوتا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے اور
یہاں وہ قاتل مراد کوئی اور ہوتا۔ اور یہاں وہ قاتل آدمی کو نام لیکر کوئی گالی دیتا ہے اور شرابی جھگڑا میں لگنے کے لیے
ذمہ لگواتی ہے پس اگر نبی کے نام پر نام ہو تو اس میں ایک ہیبت منکرہ پائی جاتی ہے پھر یہ بات کنیت کے اعتبار
اکثر پائی جاتی ہے بنسبت علیہ السلام بدو وجہ ایک تو یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو شرعاً اس بات سے ممانعت تھی اور دوسرے
اعتبار سے اس بات سے باز رہتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لیکر زندا کرین اور مسلمان یا رسول اللہ
لکھ کر خدا کو تے تھے اور ذمی لوگ کہتے تھے یا ابا القاسم۔ دوسرے کہ عرب نام لیکر بزرگی یا خوارت کا قصد نہ کیا کرتے تھے
بلکہ کنیت سے بزرگی یا خوارت کا قصد کرتے تھے جیسے ابو احمک اور ابو جہل کہ اول میں تشریف اور دوسرے میں تھوڑے
وہل ہذا القیاس۔ اور ایک کنیت ابو القاسم اس واسطے ہوئی کہ آپ قاسم تھے پس دوسرے کی یہ کنیت رکھنا ایسا ہوا
جیسا آپسے برابری کرنا۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس بات کی خدمت کہ آپ کے بعد آپ اپنے لڑکے کا نام آپ کے
نام پر رکھیں اور آپ کی کنیت پر اس کی کنیت کرین اس واسطے دی کہ التباس رفع ہو گیا کیونکہ آپ کا زمانہ گذر گیا۔ اور
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا یقولن احدکم عبیدی وامشی۔ الخ۔ چاہیے کہ تم میں سے کوئی نہ کہہ عید
اور امت میری بلکہ تم سب خدا ہی کے بندے ہو اور تمہاری سب عورتیں خدا تعالیٰ کی بنیدان میں بلکہ اس کو یکنہ
چاہیے غلام میرا اور لونڈی میری اور جوان میرا اور جوان میری اور غلام کو چاہیے کہ نہ کہے رب میرا بلکہ اس کو یکنہ
کہ میرا آقا۔ میں کہتا ہوں کلام میں درازی کرنی اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا سبب کہہ اور خود پسندی ہے اور اس میں
لوگوں کی دشمنی ہے اور نیز چونکہ کتب آسمانی میں اس نسبت کو جو خالق اور مخلوق کے اندر پائی جاتی ہے عیدیت
اور عیدیت کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے لہذا لوگوں کو باہم اسکا استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم نے انکو کی نسبت فرمایا ہے کہ کرم متکما کرو بلکہ غلب اور جبکہ کہا کرو اور یہ مت کہو یا خیتہ الدہر یعنی اسے
زمانہ کی بے نصیبی کیونکہ خدا تعالیٰ تو دہر ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ دہر کو برا لکھرا بن آدم مجھ کو ایدادیتا ہے
دہر تو میں ہی ہوں میرے تقدیر میں ہی اکثر ہمارا دن کو لوٹتا پوٹتا رہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جب خدا نے پا
نے شراب سے نئی فراہی اور وہ ایک آثری ہوئی چیز ہو گئی تو مناسب ہوا کہ جن بات میں اس کی غلط پائی جاے
اور جس بات سے اس کی عمدگی کا خیال ہو سکے اس سے بھی ممانعت فرمائی جاے اور مانگور شراب کی اصل اور مادہ ہے
اور عرب کا دستور تھا کہ اکثر اوقات شراب کو بنت کرم لکھ کر تعبیر کیا کرتے تھے اور اسی نام سے اسکو مشہور کرتے تھے
اور اہل جاہلیت کا قاعدہ تھا کہ واقعات کو دہر یعنی زمانہ کی طرف منسوب کیا کرتے تھے اور یہ ایک قسم کا شرک تھا
اور نیز اکثر دہر سے مقلد ہر انکو مراد ہوا کرتا تھا ہر حال دہر کے برا کہنے کا مال خدا تعالیٰ سے ناخوشی کی طرف تھا اگر
ایکے غمان میں وہ خطا کرتے تھے غلط تھا اور حدیث شریف میں آیا ہے تم میں سے کوئی نہ کہے کہ میرا نفس
خبیث ہو گیا بلکہ اسکو یہ کہنا چاہیے کہ میرا نفس بگڑ گیا۔ میں کہتا ہوں کہ اکثر خباثت کا استعمال کتب آسمانی میں

غیبت باطنی اور بطنی پر یا یہ کہنا یہ کلمہ منبرہ بیات شیطانیہ کے ٹھہرا۔ اور اگر کوئی شخص کسی بات کو اس طرح
 بیان کرے کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ بات اس طرح ہے تو اسکی نسبت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 یس مطیۃ الریح یا براذریعہ آدمی کا ہے یعنی صرف لوگوں کے گمان کرنے سے کسی بات کا بیان کر دینا بڑا ہے
 میں کہتا ہوں اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد ہے کہ آپ کو یہ بات ناگوار ہے کہ کوئی شخص باطنی بات کسی
 بات کو ذکر کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تقولوا ما شارا للہ وشارا للفلان الخ۔ یہ آیت
 مت کہو کہ جو خدا نے چاہا اور فلان نے چاہا اور یہ کہو کہ جو خدا نے چاہا پھر فلان نے چاہا۔ میں کہتا ہوں برابر برابر
 ذکر کرنے سے تہیہ کے اندر برابری کا دھم چوٹ ہے لہذا اس قسم کے لفظ کا زبان سے نکالنا سودا بی ٹھہرا۔ اور
 معلوم کرو کہ بیفائدہ باتوں میں غور کرنا اور کلمہ رازسی اور فصاحت و بلاغت میں اسکاٹ و اشعار و مزاح کی
 کثرت اور قصہ کہانیوں وقت کا گذرنا یہ سب امور نبی جلیلان امور کے ہیں جو انسان کو دنیا و دین سے بچ کر چھین
 اور جھکا دے یا یہی تفاخر اور نمود پر ہوتا ہے لہذا انکا حال عادت اہل عجم کا ساحل ہوا اس واسطے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم نے انکو نا پسند فرمایا اور انکے نقصانات بیان فرمائے مگر جعفر میں کراہت کے معنی نہیں پائے جاتے
 آسقد کی اجازت عطا فرمائی اگرچہ بادی الہیہ میں انکے اندر اشتباہ پایا جاوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا ہے بلکہ المتطعون ففعل باتوں میں غور کرنا یہ سب امور نبی جلیلان امور کے ہیں مرتبہ اس کلمہ اور شاد فرمایا
 اور فرمایا ہے والعی شعبتان من الایمان والیناء والبیان شعبتان من النفاق جلاء
 ترک رک باتیں کرنا ایمان کے دو شعبے ہیں اور بیجائی اور بیان سیدھ ترک تقریر کرنا چاہے زبان سے کچھ نکلیے
 نفاق کے دو شعبے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے آپ کی مراد بیجائی اور تعمق اور تطادل کلام کا ترک کرنا ہے
 اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان احکم الحی وافر کیم منی یوم القیامۃ احاسکم اخلاقا
 احدیث۔ تم میں سے مجکو زیادہ تر سیدیدہ اور بروز قیامت تم میں سے مجھے زیادہ تر قریب لوگ ہیں انکے
 اخلاق عمدہ ہیں اور تم میں سے مجکو زیادہ تر مبغوض اور مجھے زیادہ تر دور تم میں سے وہ لوگ ہیں جو بد اخلاق
 اور برے باتوں اور کلمہ رازنا و متکبر ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جانا یا حکم دیا کہ نگہ
 میں اعتدال اور اختصار بقدر کفایت کرنا بہتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارا شکم بھریں
 پر جو جب کو تم دیکھتے ہو اس سے کہتے ہیں کہ وہ شعر دل سے بھر ہوا ہو۔ حضرت حسان سے آنحضرت نے فرمایا کہ بیشک
 تو مشرکین کے مقابلہ میں خدا اور رسول کی جانب سے خاصیت کر لگا لگا کا ہٹھا تو روح القدس ہمیشہ تیری مدد
 کر لگا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان اپنی تلوار اور زبان سے جہاد کیا کرتا ہے اس ذات کی قسم
 جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ تمہارے اشعار مشرکین کی جبین تیرا بنے گا حکم بچتے ہیں احسان کے باب میں
 جان ہم نے آفات زبانی کے حصول و قوام بیان کئے ہیں ہاں وہ حد میں ظاہر کر دی ہیں جس سے غلطی
 ہوتا ہے۔ جیسے آنحضرت نے فرمایا ہے کہ جبکہ خدا اور آفات پر ایمان ہے اسکو چاہئے کہ نیک بات سے دور رہے

ہے اور ان حضرت نے فرمایا مسلمان کو بُرا کرنا فسق ہے اور اس سے لڑنا فسق ہے اور آنحضرتؐ نے فرمایا تم جانتے
 حضرت کیا چیز ہے نیت اس بات کا بیان کرنا آج تک بھائی کو ناگوار ہو اس پر آپؐ عرض کیا گیا کہ اگر کسی سے
 بھائی میں وہ بات ہو جو وہ بڑے میں کہتا ہوں کیا یہ بھی غیبت ہے فرمایا وہ بات کہنا جو اس میں ہے یہی تو غیبت ہے
 اور اگر کوئی وہ بات کہی جو اس میں نہیں ہے تو تو نے اس پر بہتان کیا۔

علم کا قول ہے کہ حرام غیبت سے جیسا کہ پہلے بتائے ہیں۔ اول اپنا علم ظاہر کرنا خدا کا ہے خدا بڑی بات کے ظاہر کرنے
 کو پسند نہیں فرماتا اگر جو شخص ظلم ہے دوسرے کو کسی ایسی حالت میں کہہ برائی ظاہر کرنے سے کسی امر منکر کا بدلہ مینا
 منظور ہو اور عاصی کو بہتر یا کسی طرف لوٹانے کا قصد کیا جائے جیسے تیس دن اور غم سے عبد المتدین ابی کا قول آنحضرتؐ
 سے نقل کر دیا تھا اور عبد المتدین سے منکر نے جنین کی قیمتوں کے متعلق انصار کا قول بیان کر دیا تھا تیسری فتویٰ لینے
 میں جیسے مندر نے کہا کہ ابو ذنیان بن اویسی ہے جو پوچھی مسلمانوں کو کسی شے مخوف کرنا جیسے آنحضرتؐ نے فرمایا۔ اس
 خاندان کا بھائی برابر ہے یا جیسے حدیث میں زخیموں کا زخمی کرنا آیا ہے۔ اور جیسے آنحضرتؐ نے فرمایا کہ معاویہ تکبر
 میں اور ابو جہم اپنے کندھے سے عصا کو نہیں آتا تا۔ پانچویں ناسک شے سے متفرک کرنا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا ہے کہ میں فلان
 فلان شخصوں کو نہیں جانتا ہوں کہ یہاں سے کچھ بھی واقف ہیں۔ چھٹی کسی کی حالت بیان کرنا جیسے فلان
 شخص اعمش ہے یا لنگڑا ہے۔

اور علمائے یہ بھی کہا ہے کہ جب کوئی مقصود شے بغیر کذب کے حاصل ہی نہ ہوتی ہو تو وہاں کذب جائز ہے۔
 آنحضرتؐ نے فرمایا ہے وہ شخص کذاب نہیں ہے جو لوگوں میں اصلاح کرنے کے لئے کسی نیک کو ظاہر کرے یا کوئی نیک
 بات کہے۔

اسی سبب کے متعلق مذکور اقساموں کے احکام ہیں

اس میں مختصر امر یہ ہے کہ مذکور اقسام میں کھانا لوگوں کی عادات میں سے ہے جب ہوں یا عجم کسی فرقہ اور
 امت کو تم نہ پاؤ گے کہ اپنے ہوتوں پر ان کا استعمال کرتے ہوں اس واسطے ان کے مباحث کی ضرورت ہوئی یہ نہیں
 تو ہمیں نیکی کے اصول سے نہیں ہیں لیکن جب کسی نے اپنے اوپر ایک شے لازم قرار دے لی اور خدا کا نام اس
 کے لئے ذکر کیا تو یہ ضروری ہوا کہ خدا کی عظمت میں اور اس شے میں جس پر خدا کا نام ذکر کیا گیا ہے کو تاہی نہ کی جائے۔
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مذہب متفرک کیا کرو اس لئے کہ مذہب کوئی امر مقدس نہیں اور ہوسکتا ہے
 ان کے سبب سے بغل کی جانب سے کوئی شے نکل جایا کرتی ہے یعنی انسان جب کسی حالت میں گھر جاتا تو اس وقت
 اس کو کسی قدر خیر کرنا آسان معلوم ہوا کرتا ہے۔ جب خدا اس کو تنگ سے نجات دیتا ہے تو گویا ایسا معلوم ہوتا ہے
 کہ کسی طیف نے اس کو کہیں چھوڑا بھی نہ تھا اس لئے ضرور ہے کہ جس شے کو اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا تھا۔
 اس کو دل سے باہر کر دے اس سے قصد اور غرضت میں خلل اور استحکام ہوتا ہے۔

قسم کی باتیں ہیں ان میں متعدد یہ قسم کا نام ہے جو کسی کیندہ شے کے ہلے کھائی جانے وہ شے کہیں

بھی ہر اور حل میں اس کے متعلق فیصلہ کر لیا ہو اس کو خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تم سے ان قسموں کا مواخذہ کرے گا جو تم نے خدا کی ہر ایک چیز سے انکار کیا ہے جسے کہ لوگ بلا قصد کہہ دیتے ہیں واللہ یا اللہ یا ایسی شے پر قسم کھا دیتے ہیں جسکے ہونے کا گمان ہو اور جب کہ اس کے خلاف ثابت ہو یا اسے خدا تعالیٰ کا قول ہے کہ خدا ان قسموں میں مواخذہ نہیں کرنا پس یہ قسمیں غموس کہ قصداً بھڑائی قسم اس لئے کھائی جائے کہ اس سے ناحق کسی مسلمان کا مال غنیمت کر لیا جائے یا قسم کھائی جائے جس سے کسی حلال عقی سے کھائی جائے جیسے یہ کہنا کہ گذشتہ کل کاروزہ رکھو گلیا اور خداوندی کا جمع کرنا یا کسی حلال نادہی پر قسم کھائی جائے مثلاً مہوہ کو زندہ کرنا یا اشیاء کی حقیقت بالکل بدل دینا اور ان دونوں میں جن میں نفی وارد نہیں ہے یہ اختلاف ہے کہ ان میں قسم کا کھانا آتا ہے یا نہیں سئل خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اپنے باپے اوروں کی قسمیں کھایا کر جس کو قسم کھانی ہو وہ خدا کی قسم کھائے یا غموش ہے اور نیز آنحضرت نے فرمایا ہے جس نے خدا کے سوا دوسرے کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے

میں کہتا ہوں کہ کسی کے نام کی قسم جب ہی کھائی جاتی ہے کہ اس میں عظمت اور بزرگی کا اعتقاد ہو اس کے کھانا میں بکت خیال کی جائے اس میں کوتاہی اور جس امر کے لئے وہ نام کر لیا گیا ہے اس کو فرو گذشت کرنا گناہ تصور کیا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نیز ہر شخص قسم کھائے اور قسم میں باللاوت والعینے کئے تو اس کو چاہئے کہ اس کے بدلہ لا الہ الا اللہ لے اور جو اپنے رفیق سے کہے او قمار بازی کریں تو اس کو چاہئے کہ صدقہ کرے میں کہتا ہوں کہ زبان ٹل کی ترجمان ہوا کرتی ہے اور اس کی مقدمہ ہوتی ہے فی تہذیب جب تک حاصل نہیں ہو سکتی کہ زبان کی سختی کا لحاظ کیا جائے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص قسم کھائے اس کے بعد دوسرے سے اس کو بہتر معلوم ہو تو قسم کا کھانا دیکر اسی بہتر شے کو عمل میں لانا چاہئے آنحضرت نے فرمایا ہے تم قسم کھا کر اپنے اہل میں اس کے امتضا کا احوال کیا کرتے ہو اس میں خدا کے نزدیک اس سے زیادہ گناہ ہے کہ اس کا کفارہ جو خدا نے اس پر فرض کیا ہے ادا کیا جائے میں کہتا ہوں اکثر لوگ کسی بات پر قسم کھا بیٹھتے ہیں پھر اپنے نفس پر اور لوگوں پر سختی اور تنگی سے اس کو پر کر دیتے ہیں اور یہ امر صحت کے خلاف ہے اور کفارہ صرف اس واسطے مقرر کیا گیا ہے کہ تکلف کی نفسانی حالت کو روکے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تیری قسم اسی حالت پر نہ ہو کہ تیرا مقابل بغی بدعی اسکی تصدیق کرے میں کہتا ہوں کہ کسی مسلمان کے مال غنیمت کرنے کے لئے حیل کیا جاتا ہے اور قسم میں تاویل کی جاتی ہے مثلاً یوں قسم کھاتا ہے کہ وہ اللہ میرے ساتھ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے تصدیق ہوتا ہے کہ خاص سے یہ کہنا چاہتا ہے نہیں ہے اگرچہ یہ کہنا صرف میں ہو ظلم اس پر آباد کرتا ہے نہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص قسم کھائے اور انشاء اللہ کدے وہ حادث نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ اس وقت میں حل کا قطعی فیصلہ اور قصد مصمم نہیں ہوا کرتا۔ اور کفارہ کے لئے اسی کی ضرورت ہوتی ہے

خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا ان قسموں میں تم سے مواخذہ نہیں کرتا ہے لیکن جن قسموں کا تم نے مصمم قصد کر لیا ہے ان کا کفارہ یہ ہے کہ دس اکینوں کو اوسط درجہ کا کھانا کھلا دیا جائے۔ جو تم اپنے اہل کو کھلانے پر یا ان کے کھانا

ایک برہہ آزاد کرنا اور جو کو اس کی قدرت نہ ہو تو مین روزے رکھ لے تمہاری قسموں کا یہ کفارہ ہے جب تک قسم کھاؤ۔ کفارہ واجب ہونے کا راز پہلے گند چکے ہے۔ فواجح +

نذر کی چند قسمیں ہیں۔ (۱) نذر بم۔ ایسی آنحضرت کا ارشاد ہے کہ اگر نذر معین نہ ہو تو اس کا کفارہ اور قسم کا کفارہ ایک ہی ہے۔ (۲) نذر و باح۔ اسکے متعلق آپ نے فرمایا نذر کو پورا کر لیکن پورا کرنا واجب نہیں ابواسمہ اہل کا قصداً اس کے متعلق آگے آیا والا ہے (۳) کسی خاص جگہ اور خاص صورت میں کسی طاعت ادا کرنے کے لئے نذر کی جائے اس کے متعلق ابواسمہ اہل کا قصہ ہے انہوں نے نذر کی تھی کہ میں کھڑا ہوں گا نہ بیٹھوں گا نہ سلیہ کی آڑوں کا نذر لوں گا اور روزہ رکھوں گا اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو حکم کرو کہ باتیں کرے اور سایہ میں رہے اور اپنا روزہ پورا کرے اور ایک شخص نے نذر کی تھی کہ مقام بواتر میں گائے کو فی بت تھانہ اہل طہارت کا سید وغیرہ ایک ماٹ فوج کروں گا تو آپ نے فرمایا اپنی نذر پوری کر لے (۴) نذر محض آنحضرت نے فرمایا ہے جو شخص کسی معصیت کی نذر کرے گا اس کا کفارہ وہی ہے جو عین کا ہے (۵) نذر محال۔ آنحضرت نے فرمایا ہے جو شخص ایسی چیز کی نذر کرے جسکو ادا نہ کر سکے اس کا کفارہ بھی عین کا سا ہے۔ نذر کے باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ کفارہ اس لئے مشروع ہوا ہے کہ گناہ کا لوٹ اس سے جتنا رہے اس کے سینہ میں جو چیز اڑ رہی ہے وہ دور ہو جاوے اس لئے جو شخص کسی طاعت کی نذر کرے وہ پورا کرے اور جو غیر طاعت کی نذر کرے اور دل میں تنگی دیکھے تو کفارہ واجب ہے + واللہ اعلم

مختلف ابواب

جن امور کے بیان کرنے کا ہم نے اس کتاب میں قصد کیا تھا اس سے ہم فارغ ہو گئے واللہ اعلم والحمد للہ رب العالمین جو اس میں ذکر کیا گیا ہے اس سے اُن تمام اسرارِ شریعت کا استیعاب نہیں ہوا ہے جو ہمارے سینوں میں مخفی ہیں اس لئے کہ دل میں ہر وقت یہ فیاضی نہیں ہوتی کہ اسرار کا انکشاف کر دیا کہ زبان ہمیشہ دلی رازوں کا اظہار نہیں کرتی ہے اور عوام اس قابل ہی نہیں ہوتے کہ ہر ایک نکتہ کا اُن کو مخاطب کریں اور ہر شے اس قابل نہیں ہوتی کہ بغیر تمہید اور مقدمہ کے اسکو معرض بیان میں لائیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ جو راز ہمارے دلوں میں ہیں وہ اُن معلوم کے برابر ہو سکیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کئے گئے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو جس پر وحی اور ترسان نازل ہوتا تھا اپنی اُس کے ایک شخص سے کیا نسبت ہو سکتی ہے یہاں تک کہ وہ اس کی نسبت میں بڑا فرق ہے اور یہ امر بھی نہیں ہے کہ جن معلوم کو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں مکمل طور پر جمع کیا تھا وہ اُن حکمتوں اور مصلحتوں کا پورا مجموعہ ہوں جو احکام الہی میں ملاحظہ کئے گئے ہیں۔ اس نسبت کو خواہر علیہ السلام نے وضع طور پر بیان کیا ہے کہ میرے اُور میرے (حضرت تو نے) علم کو خدا کے علم سے ایسی نسبت ہے جیسے اس سمندر کے ساتھ اس نمی کو جو چھڑا گیا ہے یقیناً اُن کی کوئی نہایت نہیں ہے جتنا اُن کا ذکر کیا جائے اُن مصلحتوں کا حق پورا ادا نہیں ہو سکتا ہے اور نہ اُن کی پوری واقفیت کے لئے کافی ہو سکتا ہے لیکن ماکہ لا یدرک کلہ لا یتراہ کلہ +

ہوتے مثلاً دعاؤں کی قبولیت آئندہ واقعات کی نشیمن گونی جس نشیمن گونی میں برکت کی درخواست کرتے اس میں برکت ہوتی ہے ہی تمام انبیاء علیہم السلام کی مشرت میں یہ اوصاف ہوا کرتے ہیں۔ ان کی فطرت ہی ان امور کی جانب ان کو جھکا دیا کرتی ہے۔ اپنی دعا میں حضرت ابراہیم نے آپ کا ذکر کیا تھا اور آپ کے جلال کی بشارت ہی تھی۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام نے آپ کے وجود باوجود کی نشیمن گونی کی تھی اور باقی انبیاء کرام صلوٰۃ اللہ علیہم نے آپ کی اطلاع دی تھی۔ آپ کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے روشنی نکلی اور تمام زمین اُس سے نورانی ہو گئی۔ اُس کی تیسری گئی کر ایک پر برکت لڑکا پیدا ہوگا جس کا وطن مشرق سے منسوب ہوگا۔ ایک پھیل جائیگا جنوں نے آپ کے پیدائش کی خبریں دیں۔ کسانوں اور سچو میوں نے آپ کی پیدائش اور ترقیات کی خبر دی اور واقعات جو آپ کی اعزاز و سربلندی کی جانب رہنمائی کی جسے ایوان کسروی کے نگارے یزید یزید ہو گئے۔ نبوت کی دلیلیں آپ کے اندر جمع ہو گئیں جیسے کہ ہر فعل فیض روم نے ان کی خبر دی۔ آپ کی پیدائش اور شیر خاگی کے زمانے میں لوگوں نے برکت کے تمام شاہدہ کئے۔ فشتروں نے ظاہر ہو کر آپ کے قلب میں چھو دیا اور ایمان و حکمت سے اُس کو بھر دیا۔ عالم مثال اور عام شہود کے عین میں یہ قہمہ طور پذیر ہوا اس لئے چہرہ دینے سے ہلاکی کا خطر و پیش نہیں آیا اور رشتہ کا اثر باقی رہا جو واقعات عالم مثال اور عالم شہادت کی ہمیشہ سے پیش آیا کرتے ہیں ان کی حالت ایسی ہی ہونا کرتی ہے جب ابوطالب سفر شام میں آپ کو اپنے ہمراہ لیگئے تو راہ میں آپ کے اندر نبوت کی علامتیں دیکھ کر نبوت کا اقرار کیا۔ جب شباب شروع ہوا تو فرشتوں سے تناسب اور تعلق ظاہر ہونے لگا۔ کبھی غیبی آواز کے ذریعے کبھی فشتے ربی صورت میں ظاہر ہوتے تھے۔ خدا تعالیٰ نے ظاہری حوائج کی بندش اس طرح فرمادی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے ساتھ ہمدردی کا خیال پیدا ہو گیا۔ یہ قریش کی عورتوں میں سے تھیں۔ جب خدا کسی کو دوست لکھا ہے تو اپنے بندوں میں سے کسی کو اُس کا کارمازاد بنا دیتا ہے جب وہ مرنے لگے تو میرے شریک تھے اور عادات عبرا کے موافق اپنے ازار کو دو شین مبارک پر ڈال لیا تھا اس سے آپ بے ستر ہو گئے اور بے ستر ہوتے ہی بے پوش ہو کر زمین پر گر پڑے اور غشی کی حالت میں ہی منع فرمایا کہ کہیں شرک گاہ ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ نبوت کی ایک طاقت تھی نفس کے مواخذہ کرنے کی یہ بھی ایک قسم ہے +

اس کے بعد آپ خلوت کو پسند کرنے لگے۔ یہ مقام حرامیں چند اتوں تک خلوت گزیر رہتے۔ پھر دولت خاندہ کو تشریف لاکر ویسے ہی چند روز کی غذا ہمراہ لیتے اور وہیں قیام فرماتے۔ علیہ و حارث نے دنیا سے آپ کی توجہ کو ہٹا دیا تھا اور ہمدن آپ کا رنج اس فطرت کی جانب پھیر دیا تھا جس پر خدا تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اول آغاز رویے صاحب سے ہوا آپ کو فی خواب نہ دیکھتے مگر اُس کا لسان طور ہوتا جیسے مہج کا پیدہ۔ یہ بھی نبوت کی طاقت کا ظہور تھا۔ اس کے بعد یہ مقام حرامیں صداقت یعنی حضرت جبریل اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ اور غلبہ ملک کے وقت طبیعت کا قانون ہے کہ اُس میں حیرت اور پریشانی پیدا ہوتی ہے اس لئے اس وقت آپ میں بھی گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ اس واسطے حضرت خدیجہ آپ کو درہن نفل کے پاس لیگئیں اور یہ حالت میان کی۔ انہوں نے کہا ہوا لاما موسیٰ الذی

بشری و غیر بشری۔ یہ وہی شجر ہے جو مٹے پر نازل ہوا تھا۔ اس کے بعد چند دن تک ہی منتقل ہو گئی ہیں
کی وجہ یہ تھی کہ انسان میں جو مختلف طاقتیں جمع ہوتی ہیں ایک بشری دوسری ملکی جب تاڑکیوں سے توڑ کر
خارج ہوتا ہے تو مختلف مزاجتیں اور ادھماؤ پیش آتے ہیں۔ یہاں تک کہ جو خدا کی مرضی ہے وہ پوری ہو جاتی
ہے۔ آپ شجر کو کبھی آسمان و زمین میں بیٹھا ہوا دیکھتے تھے۔ کبھی حرم میں کھٹکے ہوئے کہ اس کے ازار
باندھنے کی جگہ کعبہ تک مستند ہوتی تھی۔ و نحو ذلک۔ اس کا راز یہ ہے کہ جن نفوس میں نبوت کی استعداد ہوتی ہے
تو ملکیت اس کی نوع کے سامنے مستحق وجہان ہے۔ بنی مشاغل سے آزادی ہوتی ہے اس کے سامنے ملکی کجائی اجتناب
ہونے لگتی ہے جیسا وقت کا اقتضا ہوتا ہے۔ ویسے ہی یہ حالت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے عوام لوگوں کو آزادی کی حالت
میں خواب کے ذریعے بعض امور کا انکشاف ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا گیا کہ آپ پر نور
کس طرح ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی گنڈ کی چھکار کی طرح اس کی مجھ پر زیادہ گرانی ہوتی ہے اس آواز کے جدا
ہوتے ہی میں اس کی بات کو محفوظ کر لیتا ہوں اور کبھی مجھ کو شجر کی صورت نظر آتی ہے وہ کہتا جاتا ہے۔ اور
میں یا کرتا جاتا ہوں میں کہتا ہوں اس آواز کی حقیقت یہ تھی کہ جب کوئی پروردگار حواس سے ملامتی ہے تو
اُن میں ایک تشویش اور شورش پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ بنیائی میں تشویش اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ مختلف رنگ
کی چیزیں سامنے۔ زرد، سبز وغیرہ نظر آتی ہیں اور شنوائی میں اس طرح اس کا طوطا ہوتا ہے کہ بے منی آوازیں جیسے
ہو جھٹھاٹ۔ جھٹکا وغیرہ محسوس ہوتی ہیں جب یہ اثر ختم ہو جاتے ہیں تو علم حاصل ہو جایا کرتا ہے اور فرشتہ کا
صورت میں نظر آنا ایسے موقع پر ہوا کرتا ہے جہاں عالم مثال اور عالم شہود دونوں کے احکام اور اثر یکجا جمع ہونے
میں۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتوں کو بعض لوگ دیکھتے تھے بعض نہیں دیکھتے تھے۔

ان حالات کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ دعوت اسلام کریں اور مخفی طور پر آپ نے
اسلام کی تعلیم شروع کی۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ حضرت خدیجہ اور حضرت ابوبکر صدیقؓ جیسے حکمران رضی اللہ عنہم نے
اسلام قبول کیا۔

پھر ارشاد ہوا فاصدع بما توامر جو حکم مکر دیا جاتا ہے اس کی آشکارائیں کرو اور نہایا و انذہا
عشیدتک الاخرین اپنے قریب شدہ داروں کو ڈاؤ اب آپ نے علانیہ دعوت اور شرک کی رسوم کو باطل
کرنا شروع کر دیا اس وجہ سے تمام لوگ بگڑ گئے نہایت سختی سے پیش آنے لگی زبان اور ماتھے سے برابر تلخ غیٹ بنے لگے
مذہب جانوروں کی جلی آپ پر ڈالتے تھے۔ آپ کا گلہ کھوٹ دیتے تھے لیکن آنحضرتؐ نہایت استقلال کے ساتھ ان
شدتوں کو جھیلے تھے اور برابر مسلمانوں کو فتح کا ثمرہ دیتے تھے اور کافروں کو شکست اور بربادی کا خوف دلاتے
رہے۔ جیسے خدا تعالیٰ فرماتا ہے قوم ما ہنالک مہزوم من الاحزاب یہاں کے لوگ جماعتوں سے
بھاگ جائینگے۔ اب انہوں نے اور بھی زیادہ تنگ کرنا شروع کیا اور قسین کھانگا کر اہم معاہدہ کر لیا کہ مسلمانوں
کو اور ناشی اور طلبیوں کو جو مسلمانوں کے ہمدرد ہیں خوب توجہ کریں اس وقت مسلمانوں کو رہبری ہوئی کہ جنت

کی جانب ہجرت کر جائیں اس سے رحمت کیسے دینے پہلے کسی قدر عفو اور کشادگی ہو گئی جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو یہ حال آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا اور ہاشمیوں کی جماعت اور قوت منتشر ہو گئی تو اس کی وجہ سے آپ کو بے تحاشی پیش آنی اور اہل اہل جہاں کی طرف پر آپ کے قلب میں انقلاب کیا گیا تھا کہ ہجرت کا سیلابی حال ہوگی۔ اس لئے اپنے خیال و فکر سے ہجرت کا اپنے قصد فرمایا۔ و لا طایف ہجیر۔ یا مدہ کی جانب توجہ اور سیلاب ہوا اور مختلف طریقے تھے۔ لیکن محبت کر کے طایف تشریف لیگئے وہاں آپ کو نہایت سخت تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد بنی کنانہ کی طرف تشریف فرما ہوئے یہاں بھی کوئی خوشگن سر نہیں آیا۔ اس لئے مدینہ کے زمانے میں مکہ کو مراجعت کی اور آیت ازل ہوسنی و ما ارسلا من رسول الا اذا قمنی فی الشیطان فی امنیتہ جب ہجرت کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کی یہ حالت ہوئی کہ جب اس نے کسی امر کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی آندہ میں کوئی شے ملا دی ہے آپ کی تمنا یہ تھی کہ جن امور کو اپنے دل میں غور کرتے تھے ان سے خدا کے وعدہ کی پورے ہونے کی خواہش رکھتے تھے اور شیطان کا اس میں ملامت دینا یہ تھا کہ ارادہ الہی کے خلاف امور پیش آئے اور اصلی حالت پر ایک پائل ہوگی۔ اسی اثنا میں جبہ قصی کی سیر کرانی گئی اور وہاں سے مدینہ الیبتی اور جو جو نہ کی مرضی تھی وہاں تک سیر واقع ہوئی۔ یہ تمام امور یہاں کے ذریعے سے ہونے بیداری کی حالت میں لیکن ایسے موقع میں جو عالم مثال و شہود میں برزخ کی طرح واقع ہے سب کے حکام اس میں جمع تھے۔ بدن پر تمام روح کے احکام طاری ہوئے۔ روح اور طاری امور دونوں کی صورت میں پیش آئے اس لئے آج اوقات میں ہر ایک افعہ کی ایک تعبیر ہے حضرت خزعل و حضرت موسیٰ وغیرہ انبیا علیہم السلام کو بھی ایسے ہی اوقات پیش رہے تھے۔ اولیائے امت کو ایسے امور پیش آتے ہیں تاکہ ان کے برتر مقامات کی حالت ایسی ہو جیسے خواب میں دوسروں کے حالات ہوا کرتے ہیں واللہ اعلم / شق صد اور ایاں سے اس کے بعد دینے کے معنی یہ ہیں کہ ملکی طاقت کے انوار اکھٹے صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہو گئے اور طبیعت کی آگ نہ رہی ہو گئی اور طبیعت اس قابل ہو گئی کہ جن علوم کا خطرہ القدس سے فاضل کیا جائے۔ ان کو طبیعتاً اخذ کر سکے اور براق پر سوار ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ آپ کے نسب پر جس میں کمال حیوانی ہوتا ہے نفس ناقص کا استیلاء اور غلبہ ہو گیا۔ براق پر مضبوط ہو کر سوار ہونے یعنی بہت پر نفس ناقص کے احکام مسلط ہو گئے اور جبہ قصی کی طرف سیر کرنا اس طرح ہوا کہ وہ مسجد شامیہ کے ظاہر ہونے کا موقع ہے۔ ملا علی کی بہتیں اس سے متعلق رہتی ہیں۔ انبیا علیہم السلام کی توجہ کا وہ آماجگاہ تھا کہ اس کے لئے ایک روشندان ہے۔ اور انبیا علیہم السلام سے ملاقات کرنا اور ان سے مغفرت کرنا اس کی حقیقت یہ ہے کہ خطرہ القدس کے ارتباط اور تعلق سے سب کا اجتماع ہوا اور ان سب میں کمالات نبوت کے اوصاف میں آپ کی خصوصیت اور فضیلت ظاہر ہوئی۔ اور آسمان پر تیرنا ایک شے دوسرے پر موقوف کر دینے کے معنی یہ ہیں کہ خاص قرار گاہ جلالت اور الوہیت تک منزل بنزل آپ نے ترقی کی۔ ملائکہ سے تعارف ہوا جو دہان قسم میں ان بزرگ روحانیوں سے تقار ہوا۔ جو آدمیوں میں سے فرشتوں میں نہ لگے ہو گئے ہیں ان تمام سیر کا ب علم حاصل ہوا۔ جن کی دہان جی کی گئی اس

خصیصہ کو دریافت کیا جو ان مسائل میں حاصل ہوتی ہے۔ اور حضرت مولیٰ علیہ السلام کا ہمارا بدن سے رہنا
بلکہ وہ اُنس حالت کی مثال تھی جو دعوت عامہ کے جانے رہنے سے اُن کو پیش آنی اور جس کمال کے وہ پہنکا
تھے اس کے پورا ہونے میں ایک حصہ کی کمی رہ گئی +

سدرۃ المنتہی سے وجود کا درخت مراد ہے جس کے حصوں میں ترتیب ہوتی ہے اور اس کی تسلسلہ طاقیں
ایک ایک پیوند میں مل جاتی ہیں جیسے قوت غازیہ یا ریغیرہا کی سب قوتیں صورت شجرہ میں جمع ہو کر قوت
میں اور اس حالت میں مجموعی اور اجمالی تدبیر کی طرف اشارہ ہو اور اس کے تمام افراد میں عموم اور کلیت پر
زیادہ تر مشابہت درخت کے ہے۔ حیوان میں تفصیلی طاقیں ہوتی ہیں اور بارہ حیوانی صیغے کے قوانین کو
مصحح اور ظاہر حالت میں کر دیا کرتا ہے۔ اُس درخت کی جڑ میں نہروں سے مدد وہ عالم ملکوت کی رحمت ہے۔ جس کا
وہاں سے فیندان مسلسل رہتا ہے۔ عالم شہادت کی جانب وہ جاری اور ساری رہتی ہے۔ اُنس کا اثر ہے زندہ کھانا
اور زندگی کو بایادہ کر لے۔ اسی لئے وہاں بعض نافع امور کی تعین کی گئی جیسے نسل و نسل۔ اور جو انوار اس درخت
کو غنیمت کہہ سکتے ہیں وہ الہی انکشافات اور روحانی تدبیریں جنکی عالم شہادت میں ہر شے کی استعداد کے موافق
چمک مکتہ ہوتی ہے۔ اور بیت المعمور تجلی الہی کا نام ہے۔ اسی کی جانب آدمیوں کے سجدہ اور سجدہ کی عاجزانہ حالتیں
متوجہ رہتی ہیں۔ اُس کی تشبہیت کے ساتھ کعبہ اور بیت المقدس کی مثال پر دی گئی ہے +

ان امور کے بعد سراج میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ظرف دودھ کا اور ایک شراب کا پیش کیا
گیا۔ اپنے دودھ والا پسند نہ کیا تب حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا آپ فطرت کی جانب مہمانے گئے۔ اگر شراب کا
پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس لئے کہ دودھ میں اشارہ تھا کہ آپ کی امت فطرت کو پسند کریگی اور شراب
میں اشارہ تھا کہ دیوبندی لاد توں کو پسند کرے گی۔ اور معراج ہی میں چنگا نہ نمازیں فرض کی گئیں۔ اور ثواب کے لحاظ سے
وہ چاس میں آہستہ آہستہ خداوند کریم نے اُس چاس کی تعداد کو ظاہر نہ کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ نعمت بھی کامل ہو گئی
اندگی بھی رفع ہو گئی۔ اور اس حنی کو حضرت موسیٰ کی جانب اُسے منسوب کیا کہ تمام انبیاء میں وہ امت کی اصلاح اور
سیاست زیادہ واقف تھے معراج کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم قبایل عرب سے تعزیت اور امداد طلب کرتے
رہے لیکن انصار کو خدا نے سلام کی توفیق دی اور انہوں نے دوبار بیعت کی۔ ایک عقبہ اوسے میں دوسری عقبہ انہ
میں۔ اور اس کے بعد سلام مدینہ شریف کے ہر ایک گھر میں داخل ہو گیا۔ اور خدا تعالیٰ اپنے نبی پر صاف طور پر ظاہر
کر دیا کہ دین کی ترقی جب ہی ہوگی کہ مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے اس سے ہجرت کا پورا مقصد نمایاں قریض میں
غصہ کی آگ اور زیادہ خوشن ہوئی اور مختلف منصوبے کرنے لگے کہ آپ کو قتل کر دیں یا پھیلانے رکھیں یا کہیں کو
اکال میں لے لیں آپ خدا کے محبوب پرکت والے تھے۔ خدا نے آپ کے غالب ہونے کا فیصلہ کر دیا تھا اس لئے چند معجزات کا
ظہور ہوا جیسا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما میں داخل ہوئے تو ابوبکر صدیق کے
پاؤں میں سانپے کاٹا اور آنحضرت نے برکت کی دعا کی اور فوراً اُن کو آرام ہو گیا۔ کھادیب نما کے منہ پر اکٹھے ہوئے

تو حال ہے ان کی آنکھوں کو ابھار دیا اور ان کے خیالات کو آنحضرت سے اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہٹا لیا جب
 سارے لوگوں نے وہاں حضرت کا مقابلہ کیا تو آپ نے اس پر پورا عالمی جس کے اثر سے اس کا گواہی دے کر کہ سب کا
 زمین پر جس گیارہ زمین خدا کی قدرت سے پھٹ گئی۔ سراسر اس پر یہ کفالت کی کہ میں آپ دونوں کو دشمن سے
 روک رہا ہوں (اس کے بعد وہ رہا ہو گیا) جب تم مجھ کے پیچھے رہا آپ کا گدہ ہوا تو اس بکری نے وہ دھ دیا جس کا دودھ
 بالکل خشک تھا اور دودھ کے قابل نہ تھی جب یہ شریف میں تشریف فرما ہوئے تو عبداللہ بن سلام نے اگر تین سیکے
 دیانت کیے جس کا جواب سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ اول یہ کہ قیامت کی پہلی علامت کیا ہو گی؟ دوسری
 جنت کا پہلا کھانا کیا ہو گا؟ تیسری کیا ہو گی؟ کہ کچھ کھیں یا کچھ شارب ہو تا ہے کبھی مائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اول علامت قیامت کی آگ ہے جو شرق سے غروب تک لوگوں پر پھیل جائیگی۔ اور پہلا کھانا اہل جنت کا پھل
 کے جگر کا ٹکڑا ہو گا۔ اور جب ہر دم کا لطف جو میں پہلے پہچاتا ہے تو پھر باکے شارب ہو تا ہے۔ اور اگر مائے لطف پہلے پہنچتا ہے
 تو مائے شارب ہو تا ہے۔ اس پر عبداللہ بن سلام نے سلام قبول کر لیا اور تمام علامتے یہود میں خاموشی پیدا ہو گئی۔ اس کے
 بعد آپ نے یہودیوں سے صلح کر لی اور ان کے شیعہ نجات مل گئی مسجد کی تعمیر شروع کی اور لوگوں کو نماز اور اوقات
 نماز کی تعلیم دینے لگے اور اس میں مشورہ کیا کہ نماز کی طہارعت کس جیسے فرمائی جائے۔ عبداللہ بن زید نے اپنی خواب
 میں اذان کے کلمات سیکھے (فرشتہ سے فیضانِ انجیلی کا انتظار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا عبداللہ بن زید اور واسطہ ہو گئے۔ لوگوں کو جنت
 جمہور و زہد پر آمادہ کیا رکوع کا حکم دیا اور رکوع کے حدود کی تعلیم دی۔ لوگوں کو علانیہ دعوت اسلام نبی شرعی کی اور
 ان کو راغب کیا کہ اپنے اپنے وطنوں سے ہجرت کریں اس لئے کہ ان کے وطن دار الکفر تھے۔ ہاں حد و اسلام کا قائم
 کرنا ممکن تھا اور تمام مسلمانوں کی جمعیت کو موافقہ سے نہایت متحرک کر دیا۔ اس موافقت نے مسلمانوں میں صلہ اور ہمدردی
 میں ایک دستہ کی اصلاح اور باہم ایک دستہ کا وارث ہونا لازم کر دیا تاکہ اس سے ان میں وحدت پیدا ہو جائے اور اس
 قابل ہو جائیں کہ مجموعی طاقت سے جہاد کر سکیں اور اپنے دشمنوں کے حملوں کو روک سکیں۔ پہلے اہل عرب میں مستو
 تھا کہ ایک خاندان کو شکر خاندان سے بددلیا کرتے تھے جب خدا نے دیکھا کہ مسلمانوں میں وحدت اور قوت جمع
 ہو گئی ہے تو اپنے نبی کو جہاد کی وحی بھیجی کہ کفار کی خوب ہوشیاری سے دیدہ بانی کریں +

جب جنگ بدو واقع ہوئی تو مسلمانوں کے پاس پانی نہ تھا خدا نے وہاں خوب مینہ برسایا۔ لوگوں سے آنحضرت
 نے مشورہ کیا کہ قافلہ کا قصد کرتے ہو یا لشکر سے مقابلہ کرنا۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رائے میں
 مدد دی گئی۔ اور سب نے مقابلہ کا ہتمام کیا۔ پہلے ایسے مقابلے کا گمان بھی نہ تھا جب آپ نے دشمن کی کثرت کو ملاحظہ کیا
 تو خدا کی حضور میں نہایت عاجزی کی۔ اور آپ کو فتح کا مشورہ دیا گیا۔ اور وحی سے ان مواقع کی اطلاع دی گئی جہاں
 مقتول ہو کر گر گئے آپ نے فرشتوں یا غلاموں جگہ میں غلامانِ خاص مراد ہو گا اور غلامانِ مجاہدین وہ شخص آپ اپنا یہ مبارک کلمہ
 کہ فرشتے جاتے تھے کہ یہاں ہو گا اور یہاں وہ ہو گا۔ پس کوئی ایسا نہ تھا کہ سر جوئے اس جگہ سے ہٹا ہو جو آپ نے
 اپنے ہاتھ سے تعبیر کر دی تھی فرشتہ اس روز لوگوں کی آنکھوں کے سامنے نظر آتے تھے تاکہ مجاہدین کے دل بختہ

ہو جائیں یا دشمنوں کے دل بھرا جائیں۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کی عظیم الشان فتح ہوئی۔ اس جنگ نے اُن کو فطری بنادیا اور شرک کی طاقت کو کسپ پا کر دیا۔ قریش کے منتخب لوگ اور جبار گوشے ہلاک ہو گئے۔ اسی واسطے اس جنگ کا نام سترخان ہے اور خدا کی مرضی تھی کہ شرک کی بیخانی ہو جائے۔ اور صحابہ نے اپنی رائے سے فدیہ لے لینے کی جگہ سیلان کیا۔ اس مورد غائب ہو گئے۔ لیکن اخیر میں اُن کو معافی دی گئی۔ اس کے بعد یہود کے جلا سے وطن کرتے گئے۔ تعریب پیش آئی یہودی جب تک مدینہ کے چاروں رستے دین الہی کے خالص اور مطمئن ہونے کی کوئی صورت نہ تھی۔ انہوں نے غمگینی کی اس لئے آنحضرت سلم نے بنی نضیر اور بنی قینقل کو جلا وطن کر دیا اور کعب بن اشرف کو قتل کر دیا اور اُن کے دلوں پر ایسا رعب چھایا کہ انہوں نے اُن لوگوں کی جانب رخ نہ کیا۔ جنہوں نے مدینہ کے دھڑے کئے تھے اور جو اب اُن کے دلوں کو بڑھایا تھا۔ اُن کے مالوں کو خدانے اپنے نبی کی طرف بھیج دیا اور اہل بیت میں سرفرازی مسلمانوں کو اسی سے حاصل ہوئی اور ابورافع حجاز کا تاجر مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچا کرتا تھا اُس کی طرف آنحضرت سلم نے عبداللہ بن عتیک کو روانہ فرمایا۔ انہوں نے اُسے قتل کر دیا۔ جب عبداللہ اُس کے گھر سے باہر آ رہے تھے تو اُن کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آنحضرت سلم نے فرمایا کہ اپنا پاؤں پھیلا دو۔ آپ نے اُس پر ہاتھ پھیر دیا وہ ایسا صبح و سالم ہو گیا گویا کبھی کوئی شکایت ہی نہ ہوئی تھی۔

جب باب سماوی کا اقتضا ہوا کہ جنگ اُحد میں مسلمانوں کی شکست ہو تو اس موقع پر چند طہیقوں میں رحمت الہی کا ظہور ہوا کہ اس واقعہ سے بڑی مذہبی بصیرت اور یداری پیدا ہوئی۔ اس لئے کہ شکست کی وجہ رسول حسنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی مخالفت تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ درہ پر جسے میں اور لوگوں کا داناں سے ٹھننا تھا کہ حملہ آوروں کا کام پورا ہو گیا اور خدانے اجمالی طور پر اپنے نبی کو شکست پر آگاہ کر دیا تھا۔ آپ کو خواب میں شکست تمکرات کی ہوئی گائے دکھائی گئی تھی شکست اور صحابہ کا شہید ہونا اسی کی تعبیر تھی۔ یہ جنگ نہ طاوت کی نظیر ہو گئی جس میں باخلاص لوگ غیروں سے تمیز ہو گئے۔ اس میں رہبری ہو گئی کہ حدنا سے زیادہ کسی پر اعتماد نہ کیا جائے۔ اور جب حضرت حاصم رضی اللہ عنہ اور اُن کے رفقاء شہید ہوئے تو بتوں نے اُن کو چاروں طرف سے گھیرا اور دشمن اپنے ارادہ کو پورا نہ کر سکے۔

جب تراویح پر موعظ میں شہید ہو گئے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قائلوں پر جہد و عا کرنے لگے۔ اور اس میں ایک قسم کی عجلت تھی جو بشریت کے اقتضا سے ہوا کرتی ہے۔ خدانے اس پر تنبیہ فرمادی کہ رسالت کے تمام امور میں اللہ اور محض خالص اللہ ہونے چاہئیں۔ انہیں کوئی لوث بشری نہ ہو۔

جب عرب کے بڑے بڑے قبائل نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا اور خندق کھودی گئی تو بھی مختلف عنوانوں سے رحمت الہیہ کا ظہور ہوا۔ خدانے کفاروں کے مکروں کو کامیاب نہ ہونے دیا اور مسلمانوں کو کسی قسم کی ضرورت نہ پہنچی اور حضرت جابر کے کھانے میں اتنی برکت ہوئی کہ ایک صاع جو اور ایک ہذغالہ سے قریب ایک ہزار آدمیوں کے خوبیر ہو گئے۔ کمرے اور قریب کے ایوانات بھر کی ضربے جو شہرہ اٹا تھا اُس میں نظر آئے اور اُن کے فتح ہونے کی

آپ نے ہزارتوسی اور شب تاریک میں ایسی سخت جہاد کی کہ کفار کے دل مرعب ہو گئے اور وہ بھاگ نکلے۔ نبی کریم کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت سعد کے فیصلہ کے موافق وہ اپنے قلعوں سے نیچے اتر آئے تو حضرت سعد نے حکم دیا کہ ان میں سے جوڑنے کی طاقت رکھتے ہیں قتل کر دے جائیں اور ان کے ہال بچے قید کر لئے جائیں۔ اس میں ان کی رائے حق بجانب تھی +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی جانب طبعی میلان تھا اور اس میں ایک مذہبی مصلحت تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ لیاپاک کی بیوی بیویوں کے لئے درست ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس کا انجام یوں کیا کہ ان کے خاوند بچے انکو طلاق دے دی اور خدا نے ان کا نکاح آنحضرت صلیم سے کر دیا۔ ایک دفعہ جب کہ روز آپ حبشہ پڑھ رہے تھے کہ ایک عرابی نے کھڑے ہو کر کیا یا رسول اللہ ھلک المال وجماع العیال فاستسقی۔ اسے رسول نبوی ہلاک ہو گئے اور کنبہ بھوکا مرنے لگا۔ آپ بارش کی دعا فرمائی۔ اس وقت آسمان پر بارش کا ایک ٹکڑہ بھی نہ تھا۔ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا مانگنے لگے ابھی آپ نے دعائوں کو نیچے دیکھا تھا کہ بادلوں کے دل پر دل پہاڑوں کی طرح گھس گئے اور سات روز تک بارش کی جھڑی لگ گئی۔ شاہ پانی پڑا کہ لوگوں کو نقصان کا اندیشہ ہونے لگا۔ تب آپ نے فرمایا حوالینہا ولا علیہا۔ ہماری اطراف میں پڑے نہ ہم پر۔ کوئی سمت نہ تھی کہ اس طرف بادل پڑے گا انا فرماتے ہوں اور بادل نہ ہٹ جاتا ہو +

جس شے میں آپ نے برکت کی خواہش کی فرمائی ہے بارش اس میں برکت ہوئی۔ جیسے حضرت جابرؓ کا انبار فرما۔ اور ام سلمہؓ کی روٹیاں و نفوذ لک +

نبی مصطفیٰ کی لڑائی میں ملا کہ ظاہر آشودار ہوئے اور دشمن پر خوف طاری ہو گیا۔ اسی جنگ میں حضرت عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ہمت لگائی گئی اور خدا کی رحمت سے آپ کی برائت ثابت ہوئی۔ اور جس نے اسی شہادت کو آپ کی جانب سے شائع کیا تھا اس پر حد قذف قائم کی گئی۔ ایک بار سوج گرہن ہوا تو آپ نے اس لئے بانگاہ خداوندی میں محسن فرمایا کہ ایتنا انقلاب خدا کے نشانات میں سے ایک نشان تھا۔ ایسے وقت میں برگزیدہ لوگوں کے دل میں خوف طاری ہوا کرتا ہے۔ اسی نماز میں آپ نے اپنے اور دیوار قبلہ کے مابین جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ یہ مشاہدہ اسی طسوج تھا کہ عالم شالی کے حکام کسی موقع خاص پر ظاہر ہوا کرتے ہیں۔ اور خواب میں جناب الہی نے آپ کو مطلع کیا کہ فتح کے ساتھ مکہ میں ملے اور قمر کے بعد دھل ہو گئے بلا خوف و ہراس۔ اس لئے لوگوں نے عمرہ کا قصد کیا۔ اور ابھی تک عمرہ کا وقت نہیں آیا تھا اور یہی تقرب صلح کی ہو گئی جو بڑے بڑے فتوحات کا مقدمہ تھی۔ لوگوں کے دہم و خیال میں بھی یہ بات نہ تھی +

اس موقع پر نبوت کے چند نشانات ظاہر ہوئے۔ لوگ پیلا سے تھے اور پانی صرف ایک برتن میں موجود تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیہ مبارک اس طرف میں رکھ دیا اور آپ کی انگلیوں میں سے پانی کی دھار نکلنے لگی۔ حدیث کا تمام پانی صبا بنے کھینچ لیا تھا اس میں ایک قطرہ باقی نہ رہا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی تب تمام لوگ سیر ہوئے +

اور مخلصین کے اخلاص کی جانچ کے لئے بقیہ الرضوان واقع ہوئی اس کے بعد خدا تعالیٰ نے خبر کو فتح کیا۔ اس سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملا جس سے جہاد کی طاقت بڑھا سکیں۔ اس سے خلافت کے مستحکم ہونے کی بنیاد پڑ گئی۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر عقیقہ اللہ ہو گئے اور یہاں بہت سے ہجرات ظاہر ہوئے۔ آپ کے کھانے میں یہودیوں نے زہر ملا دیا اور خدا تعالیٰ نے آپ کو اس پر آگاہ کر دیا اور اسی جنگ میں سلمہ بن اکوع کے چوٹ لگ گئی تھی لپ نے کئی بار اس ضرب پر دم کر دیا کہ پھر کبھی انہوں نے رد کی شکایت نہ کی۔ آپ نے قصاصے حاجت کا ارادہ فرمایا کوئی شے ستر کی نہ تھی اس وقت آپ نے دو درختوں کو ملایا۔ اس لڑائی کی طرح جس کے ناک میں نکیل ہو وہ طبیعت کیچھے چلے آئے۔ جب آپ باغ ہو گئے تو ان کو اپنی جگہ واپس کر دیا۔ جب محلہ بی نے ارادہ کیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب ہو جائے تو خدا نے اس کے دل پر غلبہ بٹھایا۔ آپ نے اس کے ہاتھ باندھ دئے۔

اور جس امر کا مللہ علیہ میں فیصلہ ہو گیا تھا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اس کا اعلان ہوا کہ تمام بڑے بڑے سرکش ملعون ہوں ان کی صولت زایل ہو جائے ان کی رحیم نابود ہو جائیں اس لئے اس میں سبھی فرما کر خدا کی بادشاہ میں اقرار حاصل کیا قیصر اور کسے اور تمام معاند سرکشوں کو نامے تحریر کرنے لگے۔ کسے نے نامے سے سوا دبی کی۔ اس لئے آپ نے اس پر بد و کاکی اور اس کو خدا نے ریزہ ریزہ کر دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید اور حضرت جعفر اور حضرت انس رضی اللہ عنہم کو در مقام ملک شام میں کورواز فرمایا اور ان پر دیاں جو کھات گندمی وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو گئی۔ آپ نے اس سے پیشتر کہ کوئی خبر دیاں سے پہنچی ہو ان کی وفات کی خبر دی۔ آنحضرت جب تمام قبائل عرب کے جہاد سے فارغ ہو گئے اور قریش نے عہد شکنی کی اور کورواز روٹن اختیار کیا کی تو آپ نے فتح مکہ کا اہتمام فرمایا اور حاطب بن بلتعہ صحابی نے اہل مکہ کو آپ کے ارادہ پر مطلع کرنا چاہا تو خدا نے اپنے رسول کو اس پر آگاہ کر دیا اور آپ نے مکہ کو فتح کیا ولو سکرو الکفر و اہل مکہ میں اس طریق سے اسلام پھیل گیا کہ اس کا دم و گمان بھی نہ تھا۔

جنگ خنین میں جب مسلمانوں اور کافروں کی مٹ پیڑ ہوئی اور کفار نے جولانی کی تو رسول خدا صلعم اور اس کے اہل خاندان نے نہایت ہی استقلال ظاہر فرمایا اپنے ان کی جانب گر بھینکی بائیں یہ اعجاز تھا کہ کوئی شخص نہیں بچا جس کی آنکھ میں وہ گرد نہ پھی ہو۔ اسی جیسے وہ لوٹ گئے اس کے بعد خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے دل میں محبت اور اطمینان پیدا کیا اور سب نے ہمت کر نہایت سخت کوشش کی اور فتح کر لیا۔ اپنے ایک شخص کی نسبت جو مدعی اسلام تھا اور اس نے بہت ہی سخت قتل کیا تھا فرمایا کہ وہ دوزخی ہے۔ قریب تھا کہ بعض لوگوں کو آپ کے ارشاد میں شک پیدا ہو لیکن بعد میں ظاہر ہو گیا کہ اس نے جو دشمنی کر لی ہے۔

اور آپ پر جادو کیا گیا آپ نے خد سے دعا مانگی کہ اہل ہات ظاہر ہو جائے تو غلبہ میں وہ شخصوں نے آپ کو جادو اور جادو کرنے سے ان کی کیفیت ظاہر کر دی۔ اور فواخر پھیرنے اگر کہلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

سپر آنحضرتؐ کا اس شخص کا اور اس کی قوم کا انجام نہ کشف ہو گیا کہ یہ لوگوں میں سے ایک بہترین فرقہ سے جنگ کر چکے تھے
 کی شناخت آدمی سے کی جا چکی جس کا رنگ سیاہ ہو گا اور اس کا ایک بازو ایسا ہو گا جیسے عورت کا پستان حضرت علیؑ
 نے اُن سے مقابلہ کیا اور یہی آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسے ہی اُس کا چہرہ خست آپؐ کی پانی۔ حضرت ابوہریرہؓ
 کے لئے آپؐ دعا فرمائی اور وہ اُسی روز ایمان لے آئے۔ ایک روز آپؐ نے فرمایا کہ جب تک کہ میں اپنی اس تقریر کو
 ختم کروں جو اس شخص اپنا کپڑا اچھلا کر اپنے سینہ سے لگا رہا وہ بھی اپنی بات نہ بھولے گا حضرت ابوہریرہؓ رضی اللہ عنہ
 نے اپنا کپڑا اچھلا کر سینہ سے لگا لیا۔ پھر بھی اُن کو اپنے قول میں نسیان نہ ہوا۔

آنحضرتؐ نے ایک روز اپنے مہاجرین کے حیرانہ کے سینہ پر مار کر فرمایا بار خدایا اُس کو جہانے رکھ دے اس کے بعد پھر کبھی وہ
 گھوڑے سے نہیں گرے نہ وہ پہلے وہ گھوڑے پر خوب نہیں جم سکتے تھے۔ ایک شخص ترمہ پہن گیا تھا تو اُس کو زمین نے
 قبول نہیں کیا۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شاخ پر سہارا دیکر خطبہ پڑھا کرتے تھے جب ممبرن گیا اور اُس پر قیام فرمایا
 تو اُس شاخ میں گریہ و گداز پیدا ہو گیا یہ اتنا کہ آپؐ نے اُس کو پکڑ کر چٹا لیا۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ ایک ست گھوڑے پر
 سوار ہو کر فرمانے لگے ہم نے تمہارے گھوڑے کو زنا میں بکری طرح پایا اُس کے بعد سے کوئی گھوڑا اُس کا مقابلہ نہیں کرتا تھا۔
 ان امور کے بعد خدا نے اپنے دین کو خوب مستحکم کر دیا اور پیغمبروں کی پیالے آمد و رفت شروع ہو گئی اور متواتر
 فتوحات ہونے لگیں تمام قباہل عرب تیر چکا موم و مال کا تقرر فرمایا مشہدوں میں قاضی مقرر کر دئے گئے اور خلافت مکمل
 حالت میں ہو گئی۔ اس اطمینان کے بعد آپؐ کے قلب مبارک میں القادریا گیا کہ مقام تبوک کی طرف نہضت فرمائی جاوے
 مگر رومیوں پر آپؐ کی شوکت و جلالت ظاہر ہوا اور اُن اطراف کی طاقتیں مطیع ہو جائیں۔ یہ جنگ نہایت گرمی اور
 تنگی کے زمانہ میں واقع ہوئی تھی۔ اس کی وجہ سے خدا نے خالص اور منافق میں تمیز کرادی۔ آنحضرتؐ ایک عت
 کے باخیمہ پر گزرے جو وادی القریٰ میں تھا اس باخیمہ کا اندازہ آپؐ نے بھی فرمایا اور دیگر صحابہ نے بھی فرمایا
 لیکن جیسے آپؐ نے ارشاد کیا تھا اُسی کے موافق برآمد ہوا۔ جب دیا جب کے قریب پہنچے تو لوگوں کو اس کے پانیوں
 سے ممانعت فرمادی تاکہ موقع لعنت سے لوگ متنفر رہیں۔ ایک دفعہ شب کو آپؐ نے ممانعت فرمادی کہ کوئی شخص
 باہر نہ جائے۔ اتفاقاً ایک شخص باہر چلا گیا تو اُس کو ہوانے طمی کی پہاڑیوں میں پھینک دیا۔ ایک مرتبہ آنحضرتؐ مسلم کا اٹھ
 گم ہو گیا تو ایک منافق کہنے لگا کہ اگر سب جوتے تو اپنے ٹوٹ کا حال معلوم کر لیتے کہ کہاں ہے اس پر خدا تعالیٰ نے
 آپؐ کو اُس منافق کے قول اور مقام اونٹ سے آگاہ کر دیا اور بعض مخلصین نے زلزلہ و غلطی کی وجہ سے رفاقت بھی
 سے مخلف کیا تھا لیکن بعد میں زمین اُن پر تنگ ہو گئی وہ نہایت ہی نادام ہوئے اس لئے اُن کا قصور معاف کر دیا گیا
 اور شاہ ایدہ کو حضرت خالد بن ولیدؓ نے قید کر لیا جس کا پہلے سے گمان بھی نہ تھا جب اسلام میں پوری طاقت آئی اور
 خدا کے دین میں گردہ کے گردہ داخل ہونے لگے تو خدا تعالیٰ نے اپنی وحی سے آپؐ کو حکم فرمایا کہ مشرکین سے جو
 معاہدے ہیں ان کو خیر باد کہنا چاہئے اور سورہ براءت یا نزل ہوا۔ ہجران کے عیسائیوں سے آپؐ نے مبارک کا
 ارادہ کیا لیکن اُنہوں نے ماجزہ کو خیر قبول کر لیا۔

اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم حج کو تشریف لے گئے آپ کی محبت میں ایک لاکھ پو میں ہزار صحابہ تھے
 سنا کہ حج ان کو بتائے اور زمانہ شرک کی تحریفات کو دور کر دیا جب تمام حکام اسلام کی گیل پہنچی اور وفات کا سنا تو قریب
 تو خدا تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آدمی کی شکل میں بھیجا سب لوگ ان کو دیکھتے تھے حضرت جبریل علیہ السلام
 نے آپ کی دیافت کیا کہ ایمان و اسلام اور احسان کی حقیقت کیا ہے اور قیامت کا حال دیافت کیا آپ بیان فرماتے
 رہے اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی تصدیق کرتے گئے یہ گویا دین کا تمہ اور مکمل تھا +

جب آپ ہر نفس ہونے تو برابر رفیق اعلیٰ کو یاد کرتے رہے اور ملا علی کی جانب نظر شوق اور شش فرماتے رہے
 یہاں تک کہ خدا نے اگو وفات ہی اور آپ کی حفاظت دین کا مکمل ہو گیا ایسے لوگوں کو اس نے قائم کیا جو کسی ملامت کرنے
 والے کی ملامت سے خوف نہیں کرتے تھے انہوں نے مدعیان نبوت اور روم و عجم سے جنگ اٹائیاں کیں یہاں تک کہ
 اس کے حکم کی تکمیل ہو گئی اور اس کا وعدہ پورا ہو گیا صلے اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وعلیٰ اصحابہ وسلم +

الفتن فتنہ کے موبیان میں

معلوم کرنا چاہئے کہ فتنوں کے مختلف قسم ہیں (۱) ذاتی فتنہ اس طرح پر کہ آدمی کے دل میں مساوت اور سختی آجائے
 اسکو طاعت میں کچھ جلاوت اور مناجات میں کوئی لذت محسوس نہ ہو انسانی زندگی کے تین جنم ہیں اول دل وہ تمام حالات
 انسانی غصہ و لیری جیاہیم ورجاء انقباض و انبساط وغیرہ کا سبب ہے دوسرے عقل جو تمام ان علوم کا مبداء ہے جنہوں میں
 کی انتہا ہوئی ہے مثلاً وہ بدیہی احکام جو تجربہ اور حدیث وغیرہ سے معلوم ہوں یا علوم نظری جو دلیل خطابیات وغیرہ سے مستفاد
 ہوں یہ سب طبیعت جو کہ تمام نفسانی رغبتوں کا مبداء ہے خواہ وہ رغبتیں قیام بدن کے لئے خود ضروری ہوں یا انکی منس
 کی ضرورت ہو مثلاً وہ خواہشیں جو کھانے پینے خواب ہم بستری کی جست سے پیدا ہوا کرتی ہیں جب عقل پر یہی خصلتیں غالب
 ہوتی ہیں تو اس کے تمام ارادے انقباض و انبساط کے متعلق ایسے ہی ہونگے جیسے بہائم کے جو طبیعت اور ادبام کی تحریک
 سے پیدا ہوتے ہیں ایسے دل کو ہمیشہ کہتے ہیں اور جب ان شیطانیات سے بیداری اور خواب میں شیطانی وسوسوں کو قبول کرنے
 لگے تو ایسے انسان کو شیطان الانس کہتے ہیں اور جب ان پرفرشتوں کے سے صفات غالب ہوں تو اس کو قلب انسانی کہتے
 ہیں اس وقت اس کے تمام جذبات خوف و رغبت وغیرہ اعتقادات حقہ کی جانب مائل ہو کر تے ہیں جن کو اس نے حاصل کیا
 تھا جب قلب کی حالت نہایت صاف اور اس کی نورانیت اور لمعان کامل ہو جاتی ہے تو قلب صاف ہو جاتا ہے تب
 اس میں غیر انقباض کے ہمیشہ انبساط رہتا ہے اور بغیر اضطراب و بے چینی کے طہیان اور سکون ہوتا ہے تمام ملکی خاموشی
 اس کی عادت اور طبیعت ہو جاتی ہیں اور وہ ایسی نہیں ہوتیں جیسے مکتسب چیزیں ہوتی ہیں اور جب یہی عادات عقل پر
 غالب ہوتے ہیں تو وہ سب ہو جاتا ہے نفسانی جنبشوں میں مبتلا رہتا ہے طبیعت کے دواعی کی طرف انکی کشش رہتی ہے
 اگر وہ ہر نفس کی جنبش پیدا ہوتی ہے تو مجاہد کے خیال میں رہتا ہے بھوک معلوم ہونے لگے تو کھانے کے خیال میں
 پڑا رہتا ہے علی اندر اور شیطانی وسوسوں سے جب وہ مغلوب ہوتا ہے تو اعلیٰ قسم کے جو اختلالات ہیں ان کے بطلان

اور سچ میں بسر کرتا ہے سچے اعتقادات ہیں شبہات پیدا کرتا ہے اور ان بدنامیوں کی جانب اس کو کشش نہیں ہے جس کے نفوس سلیقہ مغرب ہے پس اگر ملکی خصائل کا خفا بھلا ہی قوی اثر ہوتا ہے تو عقل کے لوازم سے ہوتا ہے کہ جن علوم کی تصدیق ضروری ہے اس کی تصدیق کی جاتی ہے جن کا تعلق تدابیر نافع اور ان تدابیر سے ہوتا ہے جو درجہ آسان سے متعلق ہیں ان کا ثبوت بدیہہ ہو یا نظری طور پر۔

اور جب اس کی نورانیت اور انجلا میں اور ترقی ہوتی ہے تو نفس کی حالت کو برکتے ہیں اس وقت میں مختلف طریقوں سے خواب فراست کشف آواز غیبی وغیرہ کے ذریعے اس معلوم کا ادراک کرتا ہے جس کا فیضان عالم غیب سے ہوتا ہے اور جب اس کا میلان ان موجودات کی طرف ہوتا ہے جو زمانہ اور مکان سے برتر ہیں تو نفس کو خفی کتے ہیں اور نفس کی کشش جب طبعی عادات میں محصور ہوجاتی ہے تو اس وقت اس کا نفس مارہ نام ہوتا ہے اور تو اسے یہی اور ملکی میں جب اس کی مذہب حالت ہو اور میلانوں کا فیصلہ کبھی اس جانب ہو کبھی اس جانب تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اور جب نفس شریعت کا پورا پابند ہو اس کی حکومت سے بغاوت نہ کرے اس کی ہر ایک جنبش شریعت کے موافق ہی ہو اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ ہذا اما عندی من معرفۃ لطائف الاکسان واللہ اعلم۔

ایک انسانی فتنہ وہ ہے جس کا تعلق اس کے دل سے ہوتا ہے یعنی تدابیر نازی کا اثر ہو جانا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ ابلیس پناحت پانی پر بچتا ہے یہاں تک کہ اپنے فرمایا کہ ایک شیطان اس کے پاس آکر کہتا ہے کہ میں نے فلان شخص کو نہیں چھوڑا جب تک کہ میں اس کی بیوی میں بدلی نکدی اس شیطان کو ابلیس اپنے قریب بلا کر کہتا ہے تو بت ہی چھوڑا اور ایک فتنہ وہ ہے جو دیارے عروج کی طرح موجزن اور مسلط ہوتا ہے وہ تمدن کی تدابیر کا برباد ہونا ہے اور لوگوں کا خلاف حق خلافت میں طمع کرنا آنحضرت نے فرمایا کہ شیطان بایوس ہو گیا ہے کہ جزیرہ عرب میں نماز پڑھنے والے اس کی پرستش کریں لیکن وہ ان میں فساد و لوٹا مارے گا۔ ایک فتنہ مذہبی ہے کہ صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں سے حواری فقا ہو جائیں اور نا اہل لوگ مذہب کے معتمد علیہ نہیں۔ علما اور دولتش مذہبی احمق ہیں یا دہمق کریں اور سلاطین جاہلین میں ہوتا دہمق اور کسل ظاہر کریں کوئی نیکی کا رہنما اور بدی سے روکنے والا نہ ہے اور زمانہ جاہلیت کے زمانہ کے ہمزگ ہو جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہنری کے لئے حواری ہوتے رہے الی آخر الحدیث اور ایک فتنہ وہ ہے جو آفاق میں پھیل جاتا ہے کہ لوگ انسانیت کے اصلی نظام اور مقتضائے انسانی سے بالکل بدل جائیں سب میں لڑکی اور اعلیٰ درجے کے زاہد تو طبیعت کے جذبات کو بالکل ترک کریں۔ ان کی اصلاح اور تنظیم کرنے کی پروا نہ کریں۔ اپنے آپ کو مجردات کے مشابہ کسی نہ کسی طرح سے کر لیں اور عوام خالص بہیمیت میں جذب ہو جائیں کچھ لوگ دونوں کے درمیان فی حالت میں ہوللا الی ہلولا الی ہلولا الی ہلولا۔

اور ایک فتنہ واقعات جو سے متعلق ہے جنہیں عام تباہی اور بربادی کی تهدید اور تحویف ہوا کرتی ہے مثلاً ہر ایک قانون کا ظاہر ہونا و با کا پھیلنا۔ زمین کا دھس جانا اور تنک اطراف عالم میں آتشزدگی کا ہونا مثل دیگر۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر فتنوں کی تفصیلیں تشریح بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ تم اگلے لوگوں کے

تمام طریقوں میں ایسی ہی پیروی کرو گے جیسے بالشت بالشت کے ساتھ اور گز گز کے برابر ہی کرتا ہے حتیٰ کہ انہیں سے
 اگر کوئی سوسمار کے سونے میں خلل ہوا ہو تو تم بھی اس کی پیروی کرو گے اور آنحضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم ایک
 لوگ درجہ بدرجہ فنا ہوتے جائیگے اور بعیت در بسک طبع ایسے باقی رہتے جائیگے جیسے جو کہ بھوسی خدا تعالیٰ کو قتل
 کچھ کسی پر و انہو کی میں کہتا ہوں آنحضرت کو معلوم ہو گیا تھا کہ جب نبوت کا زمانہ مقرر نہ ہو جائیگا اور آپ کو صدمہ
 میں جو ایوں کے درجہ کے لوگ باقی نہ رہیں گے اور ناہل لوگ معتد علیہ بنائے جائیگے تو ضرور ہے کہ نفسانی اور شیطانی
 تحریکات اہم و دہائی کے موافق رہیں کھل جائیگی اور وہ الہا شاء اللہ سب میں سرایت کر جائیگے +
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسلام کی ہدایت نبوت اور رحمت سے ہوئی ہے اس کے بعد
 خلافت اور جنت کا زمانہ آئیگا پھر اس کے بعد گزندہ حکومت ہوگی اس حکومت کے بعد ظلم و سرکشی اور
 زمین پر فساد ہوگا ریشم نہ رہیگا ہوں اور پھر شراب کو لوگ جائز اور درست سمجھیں گے اسی حالت پر ان کو زندقہ
 دیا جائیگا ان کی مدد کی جائیگی متبک کہ وہ خدا سے ملیں +

میں کہتا ہوں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے نبوت کا اختتام ہو گیا اور وہ خلافت جس میں
 باہم مسلمانوں میں تلوار نہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ختم ہوئی اور اصل خلافت حضرت
 علی رضی اللہ عنہ کی شہادت اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی معزولی سے ختم ہو گئی اور تک عضو ضعیف
 گزندہ کا وہ زمانہ ہے جس میں بنی امیہ سے صحابہ رضی اللہ عنہم کی طرانیوں رہیں اور بنی امیہ سختیاں کرتے
 رہے یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت قائم ہو گئی اور جبر و سرکشی کا زمانہ جاری رہا
 کا ہے اس لئے کہ انہوں نے کسرے اور قیصر کی رسم و آئین کے موافق خلافت کی بنیاد ڈالی تھی +
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے دلوں پر پیش ہونگے وہ دلوں کو گھیر لیگے جیسے پانی
 کی بناوٹ بس ایک جزدوسری جزد میں گچھا ہوا ہوتا ہے جن لوگوں میں وہ فتنے سرایت کر جائیگے ان میں ایک
 سیاہ نقطہ پیدا ہو جائیگا اور جو قابو ان سے بیگانہ رہیں گے ان میں سپید نقطہ پیدا ہوگا۔ اس طرح دو قسم
 کے دل ہو جائیں گے ایک سپید چٹان کی طرح صاف و بے داغ اس کو کوئی فتنہ مضرت نہ پہنچا سکیگا
 جب تک زمین و آسمان قائم ہیں دوسرا سیاہ گرد آلود جیسے ٹیڑھا کوزہ نہ نیکی کی شناخت کرتا ہے نہ بدی
 کی۔ بجز اپنی خواہش کے جو دل میں سرایت کر گئی ہے +

میں کہتا ہوں کہ جب تمہارے پر پڑتے ہیں تو نفسا اور شیطان و دلوں کے دل میں پیش ہوتی
 ہے بد اعمالیاں دلوں کو گھیر لیتی ہیں کوئی آدمی نہیں جو تاج و حق پر آمادہ کرے اس واسطے کہ انہیں دلوں
 کو ان فتنوں سے علیحدگی اور بیگانگی ہو کر آتی ہے جو ان کی مخالف اور بدنامیہیت سے نا آشنا نہ ہوں
 ہوئے ہیں باقی اور سبوں پر ان کا عام اثر ہوا کرتا ہے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امانت اہل بیت میں پیدا ہو کر آتی ہے پھر اس کا علم قرآن

حدیث کے ذریعہ سے ہو جاتا ہے اور انات کے جاتے رہنے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ تم بہت امانت کا اثر دل سے زایل ہوتا ہے اول اول اور سکا نور زائل ہو کو کسی قدر تیرگی بچانی اور پھر اثر خلعت کا دور پام ہو جاتا ہے ۔

میں کتابوں جب خدا تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اسلام کو نبی ہو تو ایک قوم کو اس نے پسند کیا اور اہل بیت و جان ناسی کا ان کو متراس اور شقاق بنایا تم الہی کے موافق ان کی ہمت اور غم کو جمع کیا پھر اسی اجمالی نسب بن کر پیڑیا کی کام کی قرآن حدیث میں پوری تفصیل آدمی گئی اس کے بعد رفتہ رفتہ خلعت اور بے پردہ ہی بڑھتی جاتی ہے اس وقت نہایت ہوشیاری اور فراست میں دیکھا جاتا ہے کہ اس کے دل میں دین الہی اور لوگوں کے مابین تعادلات اور مساوات ہیں اور نئے صدیقین اور امانت کا نہیں ہوا کرتا ہے حضرت خلیفہ رضی اللہ عنہ تیسری بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ جیسے اسلام نے بیشتر تاریکی میں بھی کی تھی کیا اب وہ کوئی ہو جائیگی اب نہ؟ مسروراں ایسی ہی ہو جائیگی میں نے کہا اس سے نجات کیسے حاصل ہوگی آپ نے فرمایا تم لو اشراف سے کہے کی میں نے کہا بعد ازاں کے بھی کیا کچھ تاریکی باقی رہیگی آپ نے فرمایا ہاں۔ ناخوشی اور ناگہاری سے حکومت قائم ہوگی اور مکروہ و ناسود سے صلح ہوگی میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا فرمایا کہ ان کی دل سے شرک و کفر بلا دیں گے اگر اس وقت میں کوئی خلیفہ موجود ہو جو اس پر باطل پرستی پر دتے ہوئے رہے اور تنہا ہوں۔ مال وصول کرے تو اس کی اطاعت کرنا ورنہ افسوس غم کی حالت میں مر جانا۔

دین کتابوں میں ان میں سے نجات کا دور سے حال ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عہد خلافت جس میں اہل بیت مرتضیٰ ہو گئے تھے اور ناخوشی کی حکومت وہ باہمی نزاع تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد نماز میں سپین آنے اور مکروہ و ناسود کی وہ صلح تھی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں واقع ہوئی اور گمراہی کی طفرہ لگاتا۔ ان میں سے ملک شام میں رہتا تھا اور غمہ افق میں مبنار و غیر و ایک رہا تنگ کہ عبدالملک بن مردان کی حکومت مستقل ہو گئی ۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ اخلاص کا ذکر فرمایا آپ سے عرض کیا گیا کہ اس میں کیا ہوگا آپ نے فرمایا اچھا گنا اور جنگ لڑنا پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد فقہ سرا ہوگا اس کا ظہور ایسے شخص کے قدموں کے نیچے سے ہوگا جو کہ ایک لمحہ میں سے ہوا کہ یقیناً مجھ سے قیصر منفی لوگ ہیں اس کے بعد تمام لوگ ایک شخص سے صلح کر لیں۔ لیکن اس کی حالت کچھ غلط نہ ہوگی اور اسکے بعد سنہ ۶۰ ہمارا ہوگا کوئی شخص اس امت کا اس کے طمانچے سے محفوظ نہ رہیگا جب لوگ کہیں گے کہ اب اس کی انتہا ہو گئی اس میں اور امانت داد ہو جائیگا میں کتابوں کو غصہ افلاص اللہ علیہ وسلم وہ ہوش میں اہل شام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے جنگ کی تھی جب وہ مدینہ سے ہٹا کر مکہ میں آگئے تھے اور سنہ ۶۱ سے مروا تو مجھ کا حال تھا کہ ان سے بے لایں اہل بیت کا قصاص لیتا ہوں قتل و غارت کرنا ہے آنحضرت کا یہ سننا کہ وہ کہیں گے کہ مجھ پر کیا کیا ہے میں کہیں کہ اس میں گروہ اور انصاف میں ہے ہوگا اس

کے بعد عمران اور اولاد مروان پر صلح ہو گئی تھی یا اس وقت سے ابوسلم خراجانی کا عباسیوں کے مقابلہ کے لئے غزوے کا نامزد ہوا ہے اس کا بھی یہی قول تھا کہ میں اہل بیت کی خلافت کو نہ چاہتا ہوں اس کے بعد مدخل پر صلح ہو گئی اور قلعہ دہیار سے چنگیزیوں کا مسلمانوں پر غالب جانا سراوہے انہوں نے ممالک اسلام میں خوب غارتگری کی ۔
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بیان نہ کرنے میں اس عداوت کی انتہا بھی نہیں فرمائی
فتنوں پر ہوتی ہے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قیامت کے علامات سے کہ علم اٹھ جائیگا جہل کی کثرت ہوگی زنا و فحش کی زیادتی ہو جائیگی مرد کو مرد ہو جائیگی عورتیں زیادہ ہو جائیں گی پچاس پچاس عورتوں پر ایک شخص کی حکومت ہوگی ۔
زمانہ شریعت میں جتر کے ذمہ معنی ہوتے ہیں ایک لوگوں کا ملک شام میں جمع ہونا ۔ قیامت پیشہ روزہ واقع اس وقت ہوگا جب زمین پر لوگوں کی قلت ہو جائیگی تو بعض لوگ مختلف تقریبوں کی وجہ سے اور بعض لوگ آگ کی وجہ سے وہاں جمع ہونگے
دوسری جتر کے معنی ہیں بعد موت کے زندہ ہونا اس سے پیشتر ہم معاہدے کے سرسری بیان کر چکے ہیں واللہ اعلم
جن بڑے بڑے فتنوں کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے وہ چاہیں :-

اول فقہ انکار حکومت کا یہ قلعہ اس حالت پر صادق آتا ہے جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صحابہ
میں شمش و شمش یہاں تک کہ حضرت معاویہ کی خلافت قائم ہو گئی ۔ ہر تہ علی دقن میں اسی خلافت کی طرف اشارہ ہے ۔
حضرت معاویہ کے ہی تعلق سے یہ عرف امروا وینکر کہ ان کے حکم کی تعمیل بھی کی جائیگی اور اس سے انکار بھی کیا جاوے گا
نکاح اس لئے کہ ان کی سیرت سلاطین کی طرز پر تھی نہ خلفاء کے روش پر ۔

دوسرا قلعہ حلاس ہے جس میں لوگ جہنم کے دروازہ کی طرف بلائیے گئے اس زمانہ پر صادق ہے کہ حضرت معاویہ کے انتقال کے
بعد لوگوں میں اختلاف ہوا اور خلافت کی تمنا میں انہوں نے جنگ آزمائیاں کیں یہاں تک کہ عبدالملک کی حکومت جم گئی ۔
تیسرا قلعہ سر ہے جو وکشری کا زمانہ ہے جس میں عباسیوں نے نبی امیہ پر ختم کر دیا یہاں تک کہ خلافت عباسیہ کی
بنیاد قائم ہو گئی ۔ عباسیوں نے سلاطین عجم کی سی شھاٹ قائم کی اور زبردستی حاکم بن بیٹھے ۔

چوتھے جو عام طور پر سب کو مانچو لکھا گیا جب کہیں کہ اب ختم ہو گیا ہے وہ اور مسند ہو جائیگا اور لوگ حصوں
میں منقسم ہو جائیں گے وہ چنگیزیوں کی ترکوں کا بلاخیز حملہ تھا جنہوں نے عباسی خلافت کو پاش پاش کر دیا ۔
اور جو حدیثیں فتنوں کے باب میں وارد ہیں ان میں سے دس پہلے بیان ہو چکی ہیں ۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اسلام کی آسیاتیں یا چھتیس سال تک گردش کرتی رہیں گی پس اگر لوگ ہلاک ہو جائیں تو
ان کی ہلاکی ایسی ہی ہوگی جیسی اگلوں کی ہوئی اور اگر ان کا دین ثابت اور ستیم رہا تو ستر برس باقی رہیگا اور پھر
لہا بہ مدت بستر مال کی آئندہ سے ہر ایک گذشتہ سالوں کو ملا کر آپ نے فرمایا ان گذشتہ کو ملا کر اس قول کے کہ اسلام کی آسیا
گردش کرتی رہیں گی یہی ہے کہ اسلام کی پوری قوت ان سالوں میں ہوگی حد و قائم ہوئے گا تمام امت میں ہوگا اور
یہ حالت جماد کی ابتدا اور اہل بیت سے جب تک باقی رہے گا سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اور امت میں فتنہ

کے لحاظ سے جو تہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے متعلق اجمالی وحی کی گئی ہے اور آپ کا یہ فرمانا کہ اگر سب ملاک ہو جائیں اس کے معنی یہ ہیں کہ اس قدر دشوار ہوں اور دقیق پیش آئیں گی کہ دیکھنے والے کو شک ہوگا کہ مبادا کائنات امت تباہ ہو جائے اور تمام اُن کے اسوئے و نہو جائیں اور ستر برس سے بہت دیر عیشت سے حضرت مسعود علیہ السلام کی انتقال تک کا زمانہ مراد ہے اس کے بعد فتنہ و عاصۃ الضلال کا تمام ہو گیا۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے وہ لوگ ایسے جن کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہونگی ان سے شرک براہین وہ تم کو یمن مرتبہ بٹائیے یہاں تک کہ جزیرہ عرب کے تمام بل جاؤ گے پہلی دفعہ جو بھاگے گا وہ بچ جائیگا دوسری مرتبہ کچھ بچنے کچھ ہلاک ہونگے تیسری مرتبہ وہ بالکل تہ صال کر دیں گے اس کے معنی یہ ہیں کہ اہل عرب اُن سے لڑیں گے اور غالب آجائیں گے اس کی وجہ یہ ہے اُن میں مدد و تیس اور بخشش پیدا ہوگی جنکا انجام یہ ہوگا کہ وہ اپنے شہروں سے عرب کو دور کر دیں گے اور اُس پر ہی قناعت کر لیں گے بلکہ خود بلاد عرب کے اندر آجائیں گے حتیٰ القوم بحزیرۃ العرب یہی مراد ہے اُن کے اول بار کی خدش میں بھاگنے والے کو نجات مل جائیگی یعنی جو مقابلہ کرے گا وہ بچ جائیگا اور یہ پیشین گوئی چنگیز یوں کے جنگ پر صادق ہوئی جو عباسی بغداد میں تھے ہلاک ہو گئے اور جو مصر کو بھاگ گئے تھے محفوظ رہے۔ دوسری مرتبہ فرمایا گیا کہ بعض بچیں گے بعض ہلاک ہونگے یہ امر مسطور کے صدر پر صادق ہے جس نے ملک شام کو پایا ل کر دیا اور عباسیوں کو تہ و بالا کر دیا اور تیسری بار سب کا استیصال کر دیں گے یہ عثمانیہ حکومت پر صادق ہے یا م دائرہ حکومت پر غالب آگئے واللہ اعلم۔

المناقب

صحابہ رضی اللہ عنہم کے مناقب چند امور پر مشتمل ہیں اول یہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اُن کی وہ نفسانی ہیئت اور حالت معلوم ہوئی جس کی وجہ سے آدمی جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جایا کرتا ہے جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نسبت آپ کو معلوم ہوا کہ اُن میں نمایاں نہیں ہے اور انہوں نے اُن اوصاف کو مکمل کر لیا ہے جن کی صورت مثالی جنت کے دروازے ہوتے ہیں تب آپ نے فرمایا مجھ کو ایسے کہ تو لوں لوگوں میں سے ہے یعنی اُن لوگوں میں سے جو جنت کے تمام دروازوں سے بلائے جائیں گے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم کو کبھی راستہ میں چلتا ہوا شیطان نہیں ملا کہ وہ تمہارا راستہ چھو کر دو سکر شوہو لیتا ہے اور نیز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اُمت اگر کوئی محدث اور ملہم بالغیب ہے تو وہ عیسیٰ ہے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ خواب کے ذریعہ سے کسی کا راسخ فی الدین ہونا آپ کو معلوم ہو جائے جیسے حضرت بل رضی اللہ عنہ کو آپ نے خواب میں دیکھا کہ جنت اُن کا استقبال کرتی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت اپنے خواب میں دیکھا کہ جنت میں اُن کا ایک محل ہے اور بڑی ایسی چوڑی زمین ہے جسے پہنے ہوئے ہیں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکو اپنے دودھ سے بقیہ عظیم الہا جس کی تعبیر یہ ہوئی کہ علم اور دین سے انکو کافی حصہ دیا گیا۔

۱۔ تمہاری موت یہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنی محبت ظاہر فرمائی ان کی توفیق اس
ان کے ساتھ ہوا اور وہ دوسری انہیں اسلام کے پہلے مذہبات اور ابتدائی اوصاف ان میں اپنے جلتے ہوئے
ان میں سے صرف معلوم ہوا ہے کہ یہ سب امر اسی لئے متحقق ہوئے کہ ان کے دل نورانی سے منور تھے
معلوم کیا جاتا ہے کہ بعض زمانہ کی بعض شخصیات اور فوقیت شکل الوجہ نہیں ہوسکتی ہے اسی واسطے
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت (نفت بارش کی سی ہے میں نہیں جانتا کہ ملائکہ
اجھا ہے یہ جہشتی امی حاصل المطر اور میری اولہ خیرام اشہدہ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
ہے تو تم کے صحابہ اور کے بعد ہیں یہ سب جو آئینہ اندر اصحابی و اخوانی الذیست
یا لون بعد ان کی وجہ سے کہ ان کے اندر ایسا ہی مختلف دھبہ ہوا ہے ان میں سے جو بزرگ ہیں
اور یہ بھی کہ ان میں سے کہ وہاں رہا ہے کہ ان کے ہر شخص کے ہر سے یہ مخصوص ہے کہ ان میں سے جو بزرگ
ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں بالافتاحی حد رہا ہے کہ ان کے ہر شخص کے ہر سے یہ مخصوص ہے کہ ان میں سے جو بزرگ
انہیں مانوں میں جہان بن حاور تھا کہ ان کے ہر شخص کے ہر سے یہ مخصوص ہے کہ ان میں سے جو بزرگ
ان کے علم اور اوچر کی بنا پر انہیں نور منور سے ملنے میں ان میں سے جو بزرگ
نہیں ہے کہ ان اول کا مہور گردن وہ کہ مہور گردن ہے ان میں سے جو بزرگ
اور وجود قل ہے کہ ان کے ہر شخص کے ہر سے یہ مخصوص ہے کہ ان میں سے جو بزرگ
لوگوں کی اندام توفیق کی بنا پر انہیں نور منور سے ملنے میں ان میں سے جو بزرگ
نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے کہ ان کے ہر شخص کے ہر سے یہ مخصوص ہے کہ ان میں سے جو بزرگ
تھا کہ دستبرد سب کی توفیق سے کہ ان کے ہر شخص کے ہر سے یہ مخصوص ہے کہ ان میں سے جو بزرگ
اور تمام ان لوگوں کے ہر شخص کے ہر سے یہ مخصوص ہے کہ ان میں سے جو بزرگ
میں سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ
اس لئے کہ نبوت میں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں سلام و خدا کی جانب سے صلہ کرنا
کرنا پہلے سے نہیں ہی کہا کہ ان کی عمر اور سب سے پہلے ان میں سے جو بزرگ
سے حاصل ہوا کرتا ہے اور اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو
آپ کے بعد کوئی شخص اس امت کے بعد میں صاحبہا الخیرہ والسلامہ میں ایسا نہیں ہے کہ اس
میں شیخین رضی اللہ عنہما سے اس کو سبقت اور توفیق حاصل ہو واللہ اعلم
ولیکن ہذا اخر ما اردنا ابرارہ فی کتاب حجة اللہ البالغہ والحمد للہ تعالیٰ
والفرغ واخر اوطاھل و باطننا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابہ

